

موسوعة الفلسفة والفلاسفة

جماع المذاهب والأنساق والمدارس المختلفة في
الفلسفة، وفي نظرياتها في الشرق والغرب، وعند
فلاسفة اليهودية والنصرانية والإسلام، وفلاسفة
العربية، والفلاسفة المصريين .

تأليف

دكتور/ عبد المنعم الحفنى

مكتبة مدبولى

موسوعة الفلسفة والفلاسفة

موسوعة الفلسفة والفلاسفة

جُماع المذاهب والأنساق والمدارس المختلفة فى الفلسفة، وفى نظرياتها فى الشرق والغرب،
وعند فلاسفة اليهودية والنصرانية والإسلام، وفلاسفة العربية، والفلاسفة المصريين

تأليف

دكتور عبد المنعم الحفنى

الطبعة الثالثة مزيّدة ومنقّحة

٢٠١٠م

الناشر

مكتبة مدبولى

اسم الكتاب : موسوعة الفلسفة والفلاسفة

اسم المؤلف : د. عبد المنعم الحفنى

الطبعة : الثالثة ٢٠١٠

إشراف فنى: / محمود عبدالعزيز

الناشر : مكتبة مديولى

٦ ميدان طلعت حرب - القاهرة

ت : ٢٥٧٥٦٤٢١ ف : ٢٥٧٥٢٨٥٤

Web site : www.madboulybooks.com

E_mail : info@madboulybooks.com

الآراء الواردة فى هذا الكتاب تعبر عن وجهة نظر المؤلف

ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر

الإهداء

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي يُرْجَى فَضْلُهُ

أستاذنا أنيس منصور...

صَدَقَ فيكَ القولُ عن رسول الله ﷺ، فانت تعزل الشوكة عن طريق الناس، والعظمة والحجر، وتهدي الأعمى، وتُسمع الأصم والأبكم حتى يُفقه، وتدلّ المستدلّ على حاجة له قد علمت مكانها، وتُسعى بشدة ساقيك إلى اللهبان المستغيث، وترفع بشدة ذراعيك مع الضعيف، وتُعطي الحق فتقبله، وإذا سُئِلتَه بذلته، وتحكم للناس كحكمك لنفسك.

فيا أيها الكريم يا ابن الأكرمين: أهديك كتابي هذا لعله ينال من بركاتك، ولعله يكون لي عذراً أنتحلّه لنفسى كلما بدا لك أنني قصرتُ في حقك. وعذري أئى التلمية وأنت الأستاذ، والعهد بالتلاميذ أن يخطئوا لا عن قصد، وبالأستاذة أن يغفروا ويسامحوا ويتعناؤا بالأعذار للمقصرين...

أبقاك الله لنا الداعي، والشاهد، والمبشّر، والنذير، والمعلم، والسراج المنير. ودمت على الدرب تعلمنا أن الفلسفة ليس من مهامها أن تكون نسقاً كما صنع منها الأقدمون، وإنما الفلسفة محاولة لفهم الكون واستكناه الحياة بمنهج علمي، وبهدف أن ترتقى في مراتب الوجود، ولنخلق لأنفسنا مكاناً بين الناس، وبين الأمم، ونكون لنا مجتمعات أفضل، وحكومات أعدل. وليتحقق لنا بها الوعي والكرامة.

وهذا الكتاب هو فعلاً محاولة للفهم، وأن تكون لنا الرؤية الشاملة، وقد ترسمتُ فيه أسوة لي، وجعلت منهجك منهجاً لي، فحاولت أن أبسط الفلسفة ومصطلحاتها، وأذيع عنها، وأجعل منها حكمة رائجة **popular philosophy** لعامة المثقفين، ناهيك عن خاصتهم. أسأل الله لي ولك التوفيق دائماً، وأن يهدينا سبلنا، وينير طرقنا، ويعلمنا بما يشاء، ويسر أمورنا، ويشرح صدورنا، وينزل علينا سكينة، وثبت أقدامنا، ويؤتينا من فضله البيان والحكمة، لندعو بالخير، ونامر بالمعروف، وننهي عن المنكر، ونبلغ ما استطعنا. اللهم آمين...

أخوك المعتز بك دوماً والمقر بفضلك

عبد المنعم الحفنى

خاتمة حياة..

أليس عجباً بأن امرأة
يموت وما حصلت نفسه
لطف الخصال دقيق الكلم
سرى علمه أنه ما علم

(الراوندى)

حكمة..

لقد طفتُ في تلك المعابد كلها   .: وسيرتُ طرفي بين تلك المعالم
فلم أرَ إلا واحداً كثرَ حائره   .: على دقن، أو قارعاً من نادٍ

(ابن سینا)

مقدمة الطبعة الثانية سنة ١٩٩٩

فهذه هي الطبعة الثانية لهذه الموسوعة الميسرة، وقد زدتُ فيها الكثير من الفلاسفة الإسلاميين والعرب وغير العرب، ونفّحت الكثير من الآراء. وإِنني لاختلف كل الاختلاف مع الدكتور عبد الرحمن بدوي حول قُصُرِ مصطلح الفلسفة عنى التفكير العقلى النظرى، من غير إدراج علم الكلام الوضعى والفرق الكلامية المختلفة ضمن الفكر الفلسفى ولو باوسع معانيه.

وأخالف الدكتور بدوي كل المخالفة فى أنه من العبث، ومن الإمعان فى الجهل بحقيقة الفلسفة، أن نتلمس الفلسفة فى غير المؤلفات الفلسفية الخاصة. ولهذا السبب يستبعد الدكتور من تاريخ الفلسفة إخوان الصفا. والغزالي، والسهروردى المقتول، لانهم إما من أصحاب المذاهب المستورة الغنوصية، والمتكلمين الوضعيين، أو الصوفية النظرين، ومكانهم يقع ضمن تواريخ هذه التيارات.

وأنا أحيل الدكتور إلى موسوعات الفلسفة برمتها، وهناك بابٌ لها فى كتابى هذا، ليرى بنفسه - وأحسبه يعرف ذلك عن يقين - أن جميع هذه الموسوعات تضم إلى الفلاسفة الخُلص، غيرهم من الشعراء الفلاسفة مثل جوته، والسياسيين والاقتصاديين الفلاسفة مثل كارل ماركس، والنفسانيين مثل فرويد. والفكرين عموماً مثل جيفرسون وديوى. بل إن الدكتور بدوي نفسه ضمَّ فى موسوعته حنين بن إسحق المترجم المشهور، والكثيرين من رجال الدين المسيحي.

وإِنى لأجرؤ أن أقول جازماً أن الفلسفة الأوروبية فى جملها فلسفةٌ مسيحيةٌ، يقوم عليها قساوسةٌ، وأساتذة جامعات كانوا قساوسة هم أنفسهم، أو أنهم استقالوا من الجامعة وانضموا إلى الكنيسة واشتغلوا قساوسةً، وأخص بالذكر الفلسفة الفرنسية، وسيلحظ القارئ ذلك بنفسه.

وأعتقد - مع فشته - أن المذاهب الفلسفية ليست قطعاً من الأثاث الأصم قد يجردّها

العقل، وإنما هي أفكارٌ يعتنقها المرء، ليعمل في إطارها، ويدعو الآخرين إليها، وبمجرد أن يفعل ذلك فإنها تصبح جزءاً من شخصيته، وفلسفة كل إنسان هي جُماع شخصيته، أو أنها تعكس شخصيته. والمفكرون الذين يرفض الدكتور بدوى أن تشملهم مظلة الفلسفة هم شخصيات محورية، كان لهم أثرهم التاريخي البارز، وأتباعهم المخلصون، وبصماتهم غير المنكورة في سجل الإنسانية الخالد.

وهل بوسع الدكتور بدوى أن ينكر أن عباس العقاد فيلسوف لا يقل وزناً عن أي من الفلاسفة الذين تضمهم موسوعة الدكتور بدوى الفلسفية؟ ومع ذلك فقد أسقطه منها، ولم يأت على ذكره، كما لم يأت على ذكر أحمد لطفى السيد، ومحمد عبده، وأبى العلاء المعرى، والكثيرين غيرهم. وأنا لم أفعل ذلك، وكان بدوى أن تشمل موسوعتى الكثيرين ممن لم أدرجهم فيها، لولا القصور فى المادة العلمية اللازمة نتيجة عدم توافر مؤلفاتهم، وبسبب الصمت الرهيب الذى يدثر حياتهم. ثم كان هناك آخرون مازالوا يحيون ويعيشون بيننا ونكصوا عن التعاون معى لغرض فى نفوسهم يختلف بحسب كل منهم.

وإنى لأرجو لو كان فى العمر بقية أن أستكمل ذلك فى الطبعة القادمة بإذن الله ومشيفته، والله المعين، وهو الموفق فى المبتدى والمنتهى.

عبد المنعم الحفنى

يناير ١٩٩٨

مقدمة الطبعة الأولى سنة ١٩٩٠

بتوفيق من الله كانت هذه الموسوعة التي أرجو أن تكون شاملة قدر الاستطاعة، وقد يلتمس فيها القارئ مادةً كالمثالية فيفتقدها، والسبب أن الحديث في المثالية أو المادية، أو فيما هو من شاكلتهما، حديث طويلٌ هو تاريخ الفلسفة أو تاريخ الفلسفات كلها في كل زمان ومكان، وهو جهدٌ يتجاوز حدود طموحات هذه الموسوعة. وقد يلتمس القارئ أيضاً من المثالية أو المادية أو ما شاكلهما في دوائر المعارف ولسوف يجد أن الحديث فيهما يقتصر على بلدٍ من البلاد، أو على مجموعة من البلدان المتشابهة الثقافة كبلاد أوروبا، وهو ما حاولت أن أتجنبه لأكون موضوعياً وعالمياً بقدر المستطاع، ومن ثم فقد وُحِدَت من المناسب أن يتوجه بحثي إلى الشخصيات غالباً، ومن خلالها يمكن للقارئ أن يستجمع شتات سمات الفلسفات الكلية، وقدّمت من ناحية أخرى مجسلاً لتطور الفكر الفلسفي في البلدان الكبرى التي كانت لها إسهامات ملحوظة في الصرح العالمي للفكر.

ولقد وجدت أنه لتكامل الفائدة فإنه من المناسب أن يتبع هذه الموسوعة معجمٌ لمصطلحات الفلسفة في لغاتها الأصلية، وأن يتضمن الحديث في الفلسفات الكلية، وفي النظريات والمذاهب ومختلف المصطلحات من حيث مضمونها وأبعادها وأهدافها وتطورها، وأن يكون هذا المعجم بمثابة المجلد الثاني لهذه الموسوعة.

ولقد كنت دائماً أدون للمختصين لما أقرأ، وهداني الله أن أصلها ببعضها وأجمعها في كتاب وافٍ بكل التنصيصات، كافٍ للمتعلم من الرجوع إلى أساتذة المنسفة العالمين بها، كي لا يبقى حينئذٍ للمتعلم بعد تحصيل مفادها ساجدةٌ إليهم إلا من حيث السند عنهم.

وسيلحظ القارئ أن المكبة العربية تخلو من موسوعات الفلسفة، وليس ثمة إلا كتابان

مترجمان، الأول «الموسوعة الفلسفية المختصرة»، ترجمةً للموسوعة الموجزة للفلسفة والفلاسفة الغربيين بإشراف إرمسون و ترجمة الدكتور زكي نجيب محمود وآخرين، والثاني «الموسوعة الفلسفية»، ترجمةً لقاموس الفلسفة الصادر بموسكو سنة ١٩٦٧، توفّر عليها الأستاذ سمير كسرم. والكتاب الأول غير شامل، وتحفظ المترجم فقال إنه تاريخ للفلسفة الغربية دون سائر الفلسفات، واختلف فيه المشاركون في الترجمة حول المصطلح الواحد فظهر بأكثر من معنى عند كل مترجم في القسم الذي اضطلع بترجمته. والكتاب الثاني، رغم مراجعة الدكتور العظيم، قد خاينه التوفيق في كثير من الأحيان. فمثلاً ترجم **eclecticism** إلى النزعة التلفيقية، والواقع أن التلفيقية هي **syncretism**، بالإضافة إلى أخطاء في النطق، مثل باركلي التي يكتبها بيركلي، علاوةً على أن الموسوعة مكتوبةً بوجهة نظر ماركسية حالصة.

وإنني لأرجو أن أكون قد وفقت، وآمل أن أصلح ما يكون قد وقعت فيه من أخطاء، دون قصد، في طبعات قادمة بإذن الله لو بسط في العمر، وهو التقدير العليم سبحانه.

ولله الحمد أولاً وآخرًا، ومنه المذد، وبه العون.

عبد المنعم الحفني

يناير ١٩٩٠

باب الألف

الأملى « ركن الدين »

محمد بن محمد أبو حامد السمرقندى،
توفى ببخارى سنة ٦١٥هـ (١٢١٨م)، وكان
فيلسوفاً مبرزاً فى الجدل، وله فيه باب يُعرف عند
الفرس باسم جُمست أى البحث.

ومن أهم مؤلفاته فى الجدل: «كتاب
الإرشاد»، والرسالة المسماة «الطريقة العميدية
فى الخلاف والجدل».

وله فى التصوف: «كتاب مرآة المعانى فى
إدراك العالم الإنسانى» يربط فيه بين العالمين
الاصغر والكبير، باعتبار اعتماد الواحد على
الآخر، ورسالة «حوض الحياة» وهى فى فلسفة
الطلسمات.

الأملى « بهاء الدين »

حيدر بن على العميدى، المتوفى بعد سنة
٧٩٤هـ، من أهل من طبرستان، له فى الفلسفة
«شرح فصوص الحكم لابن عربى»، وأتبع
القائلين بوحدة الوجود، ويسميه أرباب
التوحيد. والناس عنده ثلاث طبقات: أهل الله،
وأهل الخلق، والعوام. وأهل الله اختصاصهم
الأسرار الإلهية، وأهل الحق اختصاصهم المسائل
العقلية.

الأملى « سيف الدين »

(٥٥١ - ٦٣١هـ) على بن أبى طالب بن
محمد التغلبى، ويُطلق عليه القفطى «السيف
الأملى». وُلِدَ فى آمد بالعراق، وتعلم الفلسفة
بدمشق، واشتغل بتدريسها بجامعة الظاهر
بالقاهرة، فأتهم بالزندقة وفر إلى الشام، وعينه
الملك المنصور بالمدرسة العزيزية (٦١٧هـ)، إلا أن
الملك الأشرف فصله معاودته تدريس الفلسفة.

ومن كتبه: «أبكار الأفكار» فى الرد على
الفلاسفة والمعتزلة والصائبة والمناوية، و«منتهى
السؤال» وهو منخص للكتاب السابق،
و«الجدل»، و«فى الفلسفة»، و«دقائق الحقائق
فى المنطق»، و«كشف الترميمات» فى الرد
على ابن سينا، و«المبين فى شرح ألفاظ
الحكماء والمعلمين».

والكتاب الأخير من الأهمية بمكان، ذلك أنه
يضع للمصطلح الفلسفى مدلولات متقدمة بعد
ظهور المدارس الفلسفية وتنوع اتجاهاتها فى
التفسير، ومع ذلك فإن أثر ابن رشد واضح فيما
يتعرض له، وفى محاولة التأسيس لعنم المصطلح،
وما يقدمه من شروح للألفاظ فى حدود ٢٦٥
لفظاً مما اشتهر عند الحكماء والمعلمين، وكما
قال - جعلها هداية للمدتدين. وتذكراً
للمنتهين.

الآملی «عز الدين»

(توفى ٧٥٣هـ) محمد بن محمود، من أهل آمل، وله بالعربية «شرح القانون لابن سينا».

الأب قنوتی «الراهب الفيلسوف»

(١٩٠٥/٦/٦ - ١٩٩٤/١/٢٨) جورج شحاته قنوتی، مصري، من مواليد الإسكندرية، درس الصيدلة، ودخل رهبنة الدومينيكان، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة وفي اللاهوت من جامعة لوئان ببلجيكا، وأسس معهد الدراسات الشرقية بدير الدومينيكان بالعابسة من ضواحي القاهرة، وأسس تحرير المجلة العلمية التي تصدرها المعهد.

ويجمع الأب قنوتی في فلسفته بين الدين والعلم والفلسفة، وانتماؤه عالية، وكان معنياً بالحوار بين الحضارات، والحوار المسيحي الإسلامي خصوصاً. واشتهر بدراساته في الفلسفة الإسلامية، وينسب اهتماماته بها إلى سعيه لإيجاد أرضية مشتركة بين الفلسفتين المسيحية والإسلامية، ويصف فلسفته بأنها فلسفة إنسية مؤمنة، فمجد الله هو الإنسان الحی، وكل ما يخدم حياة الإنسان وينمي نمواً حقيقياً يفيد تمجيد الله. وهو رجل دين مسيحي يعيش في حضارة عربية إسلامية، فكان الأخرى به أن يبحث في الفلسفة الإسلامية ليفهم الناس الذين يعيشونها، ويكتب عنهم، ويتحاور معهم، فكانت له بحوثه وتوجهاته العلمية والثقافية

العربية والإسلامية، وبرز في المقارنة بين الفلسفات، وكان يُعظم الرازي على ابن سينا في الطب، ويكبر ابن سينا على ابن رشد في الفلسفة. وشارك في موسوعة تراث الإسلام عن الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام والتصوف، وله قائمة ببليوجرافية بمؤلفات ابن سينا، وحقق أبواب المنطق والإلهيات والنفس من كتاب الشفاء مع آخرين، ورسائل لابن رشد في الطب، وله بالفرنسية «مقدمة في علم الكلام الإسلامي» بالاشتراك مع لويس جارديه وتقديم ماسينيون وترجم إلى العربية باسم «فلسفة الفكر الديني بين الإسلام والمسيحية»، وله أيضاً «دراسات فلسفية إسلامية»، وه المسيحية والحضارة العربية.

أبْتُ «توماس» "Thomas" Abbt

(١٧٣٨ - ١٧٦٦) ألماني، أخلاقي، أبوه صانع شَعَرٍ مستعمار. ذرَس اللاهوت، واشتغل بتدريس الفلسفة بجامعة فرانكفورت.

أول كتبه «الموت من أجل أرض الوطن»
Wom Tode fuss Vaterland «كان دعوة إلى الوطنية».

ومن رأيه أن العبقرية الفكرية أسمى من العبقرية الوجدانية، ومن عبقرية رجل الأفعال، وأن الرجل ميدانه الأفعال والفكر، وطبيعته آترة مسيطرة، بينما المرأة سلبية مطيعة، وأن التعليم ينبغي أن يوجه هذه الوجهة، وأن الناس

الله مكانه واحداً من تحته. ويروى عن السيّد عليه
حكاية عن الله تعالى، قال: «إذا كان الغالب
على عبدى الاشتغال بى جعلت همّه ولذته فى
ذكرى، فإذا جعلت همّه ولذته فى ذكرى
عشقته، ورفعت الحجاب فيما بينى وبينه،
لايسهو إذا سها الناس، أولئك الأبدال، أولئك الذين إذا
أردت بأهل الأرض عقوبة أو عذاباً صرفته بهم
عنهم».

إبراهيم بن أدهم «أبو إسحق»

من الحكماء، بلغ الغاية فى الزهد، وتوفى
نحو سنة ١٦١هـ، ويشبهون حياته بحياة جوتاما
ببودا، وتنسب له الأسطورة أنه أمير من بلخ،
وكان يلهو كالأمراء، فجاءه الهاتف يوماً: يا
إبراهيم! ما لهذا خلقت؟! فتحوّل إلى
التنسك، وليس كالزراعة، وذهب يضرب فى
الأرض إلى أن حطّ رحاله فى الشام. وتوفى
غارباً.

ولعل أسطورة الأمير البلخى الشخّاذ هى
التي جعلت المستشرق جولدتسيهر يكتب عن
تأثير البوذية فى الفلسفة الإسلامية، والتصوّف
خصوصاً. وحياة ابن أدهم أغنى من آرائه.

إبراهيم الخليل

النبي إبراهيم أو إبرام، ومعنى الاسم الأب

ينقسمون إلى فئات، أعلامهم المحاربون أو
المجاهدون، ثم الأنبياء، ثم الفنانون والكتاب
والوعاظ والموظفون.

وكان أبت فيلسوفاً شعبياً مثل مندلسون
وليسنج من بنى جنسه.

مراجع

- Bender, A.: Thomas Abbt.

الأبتر «كثير الثراء»

متكلمٌ فيلسوفٌ زيدى، أصحابه يقال لهم
البترية، وقيل هو بتر الترمي، وكان يرى رأى
المعتزلة فى الأصول، ورأى أبى حنيفة فى الفروع،
إلا فى مسائل قليلة يوافق فيها الشافعى والشعبة،
وتوفى سنة ١٦٩هـ.

الأبدال

طبقة من الصوفية، فى الغالب هى الطبقة
الرابعة، ويتلوها نزلاً طبقة الأبرار السبعة،
وصعداً طبقة الأوتاد الأربعة، فالنبياء الثلاثة.

وقد يقال الرقباء بدلاً من الأبدال، كما فى
سوريا. وكان الدراويش الأتراك يستمّون بالأبدال.

والأبدال فى الغالب أربعون رجلاً، لكل
منهم درجة، وإن كان المكي يجعلهم ثلاثمئة،
وابن عربى سبعة، وكلما مات منهم واحدٌ بدّل

العظيم، والاب المكرم، وقد يُقصد به «أبو رهام» أي «أبو الجمهور» وهو المعنى القرآني أنه كان أمةً.

وأبوه تارح من نسل سام بن نوح. وتزوج إبراهيم من ساري أو سارة أخته بنت أبيه وليست بنت أمه. ولما كان في الخامسة والسبعين رَحَلَ هو وزوجته، ولسوط ابن أخيه، إلى أرض كنعان، وتنقل بينها وبين مصر.

وإبراهيم داعية وصاحب حُجج مشهورة، وباحث عن الحقيقة يسبق أختاتون «العائش على الحقيقة»، وتحصل له من ذلك علم لم يؤته أهل عصره. وعلمه حسي، والحسيات تبتدئ عنده بالأصغر - بالقمر مثلاً، ثم تنطور إلى الأكبر والأعظم - الشمس، وأخيراً يبلغ التجريد فيقول «لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله الذي خلقهن. وجهت وجهي للذي فطرَ الشمس والقمر».

ويقول إبراهيم بمصطلح الحنيفية، وهي مذهب في التفكير واعتقاد بالوحيد أخذ به نفسه. وكان محباً للجدل أو للحجاج، وتشهد له محاوراته وأسئلته الخالدة لنفسه: من أنا؟ وكيف جئت؟ وما مصيري؟ ومن خلق العالم؟ وكيف الخلق؟ ومن هو الله؟ بأنه كان سابقاً لعمره الزمني، وأنه أوتي الرشد مبكراً.

والفتوة عند الصوفية مشتقة من اسمه «فتى»، من وصفيهم له عندما هذم أصنامهم «أنه فتى يقال له إبراهيم». «والفتوة» اعتقاد،

وإيمان، وعلم، ونصرة للحق والدين والعقل. ومناظرته المشهورة مع الذي حابه في ربه تشهد له أنه من أوائل فلاسفة العالم، إذ قال إبراهيم ربّي الذي يحيي ويميت، قال الآخر - قيل هو الملك النمرود - أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب، فبهت الذي كفر.

وحجة الملك مما يقال له في المنطق المعاندة، لأنه في الحق لم يقل شيئاً يتعلق بكلام إبراهيم «ربّي الذي يحيي ويميت»، ولم يمنع المقدمة، ولا عارض الدليل. ومع ذلك لم يتوقف إبراهيم عن محاجاته رغم جهله الظاهر، فدفع إليه بدليل آخر على وجود الصانع، يطلق عليه الفلاسفة اسم دليل الخلق، قال: «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فات بها من المغرب». والحجة الثانية ليست منقطعة الصلة بالحجة الأولى، لأن القادر على أن يحيي ويميت قادرٌ على أن يأتي بالشمس من المغرب، وبذلك أبهت خصمه.

وإبراهيم أيضاً صاحب أول تجربة تقوم على المشاهدة، فلا إيمان إلا بما يقضى به العقل بتحصيل المحسوسات. ولقد قال «رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أو لم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم احمل على كل جبل منهن جزءاً، ثم ادعهن ياتينك سعيًا».

وإبراهيم كذلك صاحب أول وصية تورث الحقيقة، ووصى بها بنيه إن الله اصطفى لكم

إبراهيم بن سيار النظام

(أنظر النظام).

إبراهيم القويري

أبو إسحق، أخذ المنطق عن الكندي، وقرأ عليه أبو بشر متى بن يونس، وله من الكتب: «كتاب تفسير قاطيفوريوس»، و«كتاب باربرمينياس»، و«كتاب أناطوطيقا الأول والثاني». وعبارته فيها غلظة.

أبرقلس

(أنظر بروقلس).

إبستمولوجيا

Epistemologia; Wissenschaftslehre;

Épistémologie; Epistemology

من الكلمتين الإغريقيتين episteme بمعنى معرفة، و logos بمعنى علم، فيكون المقصود نظرية المعرفة theory of knowledge، وهي هذا الفرع الأساسي من الفلسفة الذي يبحث في المعرفة بأنواعها، وفي طبيعتها. وكان أساس بحث الفلاسفة هو عدم ثقتهم في المعرفة الحسية وفيما تبدو عليه الأشياء، وهو بحث بدأ في نحو القرن الخامس قبل الميلاد، وكان أفلاطون هو المؤسس الحقيقي للإبستمولوجيا بما طرّح من

الدين - أي التوحيد، فلا تومتن إلا وأنتم مسلمون - والإسلام هو الحنيفية، دعوة إبراهيم ومِلته.

والخُلَّة التي أفردت لإبراهيم من الله تعالى هي درجة من الصِدِّيقية لا يبلغها إلا الكاملون - «إبراهيم الذي وقى»، وهي ميثاق غليظ له تكاليفه، وكل ميثاق له كلماته أي شروطه، والخُلَّة مكافئة من يستوفي الشروط - «وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن». ووعده الله الوعد المشهور، أن تكون أرض الميعاد له ولذريته. والمشكلة من تكون ذريته؟ وإبراهيم كان أمة - وأبو الأمم، وأرض الميعاد لكل الأمم، للموحدنين المخلصين في توحيدهم.

وإبراهيم حاج أصحاب الهياكل وأصحاب الأشخاص فقطعهم، وأفحمهم بالفعل، ودلّل على أن الإله القديم لا يتغير، وإذا تغير واحتاج إلى مغير، فهو ليس بهاله، وأتى خصومه من حيث تحيرهم، واستدل عليهم بما اعترفوا بصحته، وذلك أبلغ في الاحتجاج. وطلبه الرؤية كخطوة للهداية غاية في التصديق، والتوحيد تصديق، والتوحيد نهاية المعرفة. والموافقة على العبارة، على طريق الإلزام على الخصم، من أبلغ الحجج وأوضح المناهج. ولقد دحض مذهب الصابئة، ونسب إلى الفطرية، وأعطاه اسم الحنيفية أو الإسلام، وفي الحنيفية النجاة والخلاص، والتوحيد هو مضمونها، وهو المبدأ والكمال - ذلك الدين القيم.

أسئلة : هل المعرفة ممكنة؟ وما مداها؟ وهل فى مقدور الإنسان أن يركن إلى صدق إدراكه وصحة معلوماته؟ وما هى وسائله لتحقيقها؟ وما طبيعة هذه المعرفة؟

واختلفت مذاهب الفلاسفة حيال هذه الأسئلة، وتنوعت مواقفهم. ويسود الاعتقاد أن المعرفة العلمية هى أعلى درجات المعرفة، ويرد من يذهب إلى هذا الرأى السبب إلى المطابقة بين المعرفة والواقع، ولكن بعض الفلاسفة ينكرون أن تكون المعرفة العلمية صورة للواقع، وبيرزون الدور الكبير الذى يلعبه العقل فى تكوين هذه المعرفة، ويقولون باستحالة بلوغ الحقيقة بمقتضى الوقائع المجردة. ومع أنهم لا ينكرون أن التجربة هى مصدر المعرفة الوحيد، إلا أنهم يشيرون إلى الفسروض والقوانين التى يقوم عليها العلم، ويصفونها بأنها صياغات رمزية، ينتقل بها العلم من الإدراك المشوش إلى العقل الصريح بواسطة العيان. وبهاجم هؤلاء الفلاسفة النزعة المغالية فى تأكيد العلم *scientism*، بدعوى أن العلم لا يمكن أن يمثل الطبيعة إلا بشروط العقل. ومع أنهم يسلّمون بأن الحقيقة هى مطابقة الفكر للواقع، إلا أنهم يختلفون فى تعريف هذه الحقيقة، فمنهم من يعتقد أن الحقيقة واحدة وكلية، وهؤلاء هم أصحاب المذهب العقلى الذى يمثله أرسطو. ومنهم من يعتقد أن الحقيقة فى صيرورة وتغير، وأنه لا وجود للحقيقة المطلقة، وهؤلاء هم أصحاب

المذهب الجدلى الذى يمثله هيغل. ومنهم من يعرف الحقيقة بأنها المفيد النافع الذى يحقق أكبر قدر من الخير، وأنها لذلك لا توجد واحدة بل توجد كحقائق، وهؤلاء هم البراجماتيون الذين يمثلهم وليم جيمس، وديوى. ومنهم من يعتقد أن الحقيقة ذاتية شخصية تُعاش مباشرة فى تجربة حية، وهؤلاء هم الوجوديون الذين يمثلهم كبير كجورد.

وقد يُقصر البعض المعرفة على العقل بوصفه أداتها، أو على الحس، أو على العقل والحس معاً، أو على العيان أو الوجدان *intuition*. ويصف العقليون العقل بأنه قوانين الفكر، غير أن بعضهم يقول بأن العقل يستمد قوانينه من التجربة، ومنهم من يقول بأنها مبادئ قد فطر العقل عليها، وأنها سابقة على التجربة. ويميز البعض بين العقل المتكون *constituted reason*، والعقل المكون *constituant reason*. ويصفون الأول بأنه مكتسب، ولذلك فهو متغير، ويشبهونه بالعادة، بينما يصفون الثانى بأنه فطرى، ومن ثم فهو فعال، ويشبهونه بالغريزة. ومن الفلاسفة من يقول بأن العقل كلى واحد، ومنهم من يقول بأن لكل أفراد الجنس البشرى عقولاً فردية.

ويجمع العقليون على أن قوانين العقل أربعة، هى الهوية بمعنى أن الشئ هو نفسه، وعدم التناقض بمعنى أن الشئ لا يمكن أن يكون نفسه ونقيضه فى نفس الوقت، والوسط

- Russell, B.: The Problem of Philosophy.

إبن إباض وعبد الله

صاحب المذهب الإباضي، كان خارجياً، وكان خروجه في الابتداء في الأعوام الأخيرة من حكم مروان الثاني، واستجلب ولأه أهل حضرموت، وغزا صنعاء، وهزم والي مكة، ثم في العام الثاني انهزم وفر وقُتل، وفي رواية أخرى أنه توفي في حكم عبد الملك، إلا أن المذهب انتشر حتى تسيد في عُمان، وانتقل إلى شمال إفريقيا في النصف الأول من القرن الهجري الثاني، واعتنقه البربر، وكان ذريعتهم في حربهم مع أهل السنة من العرب، وفي الفتنة الكبرى التي اضطلع بها إماماهما أبو الخطاب وأبو حاتم. وكانت الأسرة الحاكمة في تاهرت إباضية، واستمرت في الحكم ١٣٠ سنة، وما يزالون منتشرين في رحلة ومزاب وجبل نفوسة وحزيرة جربة، ولهم صلات إباضية عُمان وزنجبار.

ويقول عبد الله بن إباض: أهل القلة كُفار وليسوا مشركين، وغنيمة أموالهم حلال عند الحرب، ودارهم دار توحيد إلا معسكر سلطانهم فإنه دار بغى.

ومن رأى الإباضية: أن شهادة مخالفينهم تُقبل، ومرتكب الكبيرة موحّد غير مؤمّن، لأن الأعمال داخلّة في الإيمان، وأن الاستطاعة قبل الفعل، وفعل العبد مخلوق لله تعالى. والعالم كلّهُ يغني بغناء أهل التكليف، ومرتكب الكبيرة

المستبعد بمعنى أن الشيء إما أن يكون هذا أو ذاك ولا وسط بينهما، والعلة الكافية بمعنى أنه لا وجود لشيء إلا بعلة لوجوده أو لحدوثه.

ويصف البعض مبادئ العقل بأنها فطرية كلية، ويصفها البعض بأنها فطرية ومكتسبة، ويردّها التجريبيون والحسيون إلى الحواس أو التأمل الذي يستند إلى الحواس، ويقول بعضهم إن المعرفة لا تكون إلا بظواهر الأشياء، وأنها نسبية، ويردّها التجريبيون النقيديون إلى الانطباعات، وينكر الوضعيون المناطقة أن تكون المعرفة قبلية.

أما الفلاسفة الذين يردون المعرفة إلى العيان أو الوجدان، فيبعضهم يصف هذا العيان بأنه حسي، يقوم على الإدراك المباشر للمحسوسات، ويصفه البعض بأنه تجريبي empiric، يقوم على الإدراك المباشر الذي يعتمد على الممارسة المستمرة، ويصفه البعض بأنه عيان عقلي intel-lectual intuition، بمعنى أنه إدراك مباشر دون براهين للمعاني العقلية المجردة، ويصفه البعض بأنه عيان تنبؤي divining intuition، نتيجة خاطرة ذهنية. وهناك الوجدان أو العيان الصوفي الذي يكون إدراك الأشياء به مباشرة، من خلال المشاركة الوجدانية التي تنفذ إلى قلب الأشياء، وتكشف عن حقيقتها بالكشف أو التذوق أو الفيض أو الإشراق أو الوحي.

مراجع

- Ayer, A.J.: The Problem of Knowledge.

كافراً نعمة لا كافراً ملة.

والإباضية افترقوا أربع فرق : الحفصية، واليزيدية، والحارثية والعبادية. وفي المغرب افترقوا إلى ثلاث فرق : النكارية والخلفية والنفاثية.

إبن أبى أصيبعة

(١٢٠٠ - ١٢٧٠م) موفّق الدين أحمد بن القاسم بن خليفة بن يونس، الطبيب المؤرخ، صاحب « عيون الأنباء في طبقات الأطباء » في مجلدين، ألفه في دمشق سنة ٦٤٣هـ، ومولده بها، وزار مصر سنة ٦٣٤هـ، ومن كتبه « التجاريف والفوائد »، وتوفي بصرخد في بلاد حوران في سوريا. وقيل في كتابه « عيون الأنبياء » أنه من الكتب القليلة التي يوجد بها الزمان لتاريخ حركة الفكر، وفيه رصد نادر لحياة الكثير من الفلاسفة.

إبن أبى دؤاد «أحمد»

(٧٧٦ - ٨٥٤م) المعتزلى، قاضى الإمام أحمد بن حنبل الذى أغرى به الخليفة المعتصم، فضرب ضرباً مبرحاً وسُجن، فذهب مثلاً لكل قضاة السلطة أمثاله، وكان هو وعبد الرحمن بن إسحق صاحب شرطة بغداد رأسى الكُفْر، بما أنزله بهذا الفيلسوف الإسلامى الجليل من فنون العذاب، وسنظل محاكمة الإمام مسطورة إلى يوم الدين تُذكر بطواير الفلاسفة الذين عذبوا،

وحرّقوا وصلّبوا، وامتهنوا، وضربوا، وسُجنوا، وكانت حريمتهم جريمة رأى، والرأى يُقارع بالرأى، فاما هذا الاتمهان فهو وصمة العار الكبرى فى تاريخ هذه الأمم التى مارسته حيال أهل الفلسفة، ونيس صبر هؤلاء واحتسابهم إلا دليل السمو فى الإنسان، وهو ما رفع هؤلاء الفلاسفة إلى منزلة الشهداء والصديقين.

وكان ابن أبى دؤاد يوعز لابن إسحق بما يسأل فيه الإمام، فكان ابن إسحق يسأل : ما تقول فى القرآن؟ فيجيب الإمام : ما تقول فى علم الله؟ فيقول ابن دؤاد : أليس الله قال « الله خالق كل شئ »، والقرآن أليس شيئاً؟ والله يقول « ما يأتهم من ذكر ربهم محدث ». أفيكون محدثاً إلا مخلوقاً؟ ويرد الإمام، فيستشيط ابن أبى دؤاد غضباً، ويلتفت إلى الخليفة المعتصم يقول : يا أمير المؤمنين! هو والله ضالّ مبتدع. فيقول المعتصم : كلموه! ناظروه! ويقول الإمام : فيكلمنى ابن إسحق فارد عليه. ولما كان الغد من اليوم انشلت أدخلت من موضع إلى موضع، وقوم معهم سيف أو قوم معهم سياط، إلى أن انتهت إلى حيث أقعدونى، فجعلوا يناظرونى فيعنعنو صوتى أصواتهم، فجعلوا يلعونى، وأخذونى وأخلعونى، وأمروا بمقايين والسياط، ومدوا يدي حتى تخلعنا. ولما رأى المعتصم ثباتى وتصميمى وصلابى فى أمرى كاد يأمر بإطلاق سراحى، فقال له ابن أبى دؤاد : إن تركته قبل إنك تركت مذهب المأمون، وسخطت قوله.

وسيتكرر باستمرار، وسيعانى أهل الفلسفة والفكر أشد المعاناة، ولا حول ولا قوة إلا بالله!

إبن أبى صادق «أبو القاسم»

(توفى سنة ٤٧٠هـ / نحو ١٠٧٧م) عبد الرحمن بن أحمد، النيسابورى، لُقّب بسقراط الثانى، له تصانيف فى «شرح مسائل حنين»، و«شرح فصول أبقراط».

إبن أبى العاذر

محمد بن على الشلغماني، المعروف بابن أبى العاذر، ظهر ببغداد فى زمن الراضى بن المقتدر (٣٢٢هـ)، وادّعى حلول روح الله فيه، وسَمّى نفسه رُوح القدس، ووضَعَ لاتباعه كتاباً أسماه «الحاسة السادسة»، وصرّح فيه برفع الشريعة، وأباح اللواط، وزعم أنه إيلاج الفاضل نوره فى المفضول، وأباح أتباعه له حرّمهم طمعاً فى إيلاجه نوره فيهن.

إبن أفتح «عبد الله»

من الشيعة، وأصحابه يقال لهم الفطحية. وقيل بل الفطحية نسبة إلى عبد الله بن جعفر الصادق الذى قال هؤلاء بإمامته دون إخوته موسى وإسماعيل، وكان أفتح الرجلين. والصواب أنهم سُموا كذلك لأن داعيتهم هو

فأهاج قول ابن أبى دؤاد المعتصم وحرّضه على ضربى. فكان الجلاد يضربنى فيأمره: شدّ! قطع الله يذك! فلما ضربت تسعة عشر سوطاً، جعل السيّاف ينخسنى بقائمة سيفه ويقول: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟! وقال بعضهم: ويلك! الخليفة على رأسك قائم! وقال ابن أبى دؤاد: يا أمير المؤمنين! دمه فى عنقى فاقتله! ثم إنهم بدأوا ضربى حتى ذهب عنى عقلى. ولما افقت كانت الاقياد قد فُكّت عنى. وقال لى رجل ممن حضر: إنّنا كسيناك على وجهك، وطرحناك على ظهرك، ودسناك. فقلت: فما شعرت بذلك. وأتوتى بسويق فقالوا لى اشرب وتقياً. فقلت لا أظفر. ثم إنهم خلّوا عنى فصرت إلى منزلى. وكان مكثى فى السجن مذ أخذت وحملت إلى أن ضربت وخلّى عنى ثمانية وعشرين شهراً. وقال ميمون بن الأصبغ: أخرج أحمد بن حنبل بعد أن اجتمع الناس على الباب وضجّوا، حتى خاف السلطان فخرج!

وبعد... فهى قصة كل يوم، جرت بالامس منذ إبراهيم الخليل، ويوحنا المعمدان، والمسيح، وسقراط، والحلاج، وغيرهم الكثير الكثير، حتى سيد قطب وشهدى عطية، وغيرهما الكثير، حتى الآن وإلى الغد!! ولن يخلو عصر ولا مصر من شهيد، كما لن يخلو عن طاغية ومستبد وديكتاتور، والمصيبة أن بلادنا كان من نصيبها هؤلاء الفراغة، وابن أبى دؤاد هو نموذج تكرر فى الحجاج وفى آخرين،

٢٧ منها، لعل أشهرها «رسالة الوداع» التي خصّ بها أحد تلاميذه ليلة إحدى أسفاره، وكتابه الأكبر «تدبير المتوحد»، وفيه فلسفته، وأغلب هذه الرسائل لم يهتمها وتركها ناقصة.

وكان ابن باجه يرى أن الغزالي قد خدع نفسه والناس حيث قال إن الإنسان يرى الأمور الإلهية بالخلوة الصوفية، وعلى عكسه كان يذهب إلى أن التصوّف يحجب العقل ولا يظهر الحقيقة!

ولعل أكثر اهتمامه كان بالعلم النفسى والعلم الطبيعى، وذهب فيهما مذهب الغزالي، وعنده أن الإنسان يشارك كل الموجودات في أشياء، ولكنه أرقاها جميعاً بالنطق أو القوة الفكرية، وبأفعاله الإنسانية الخاصة به التي ياتيها باختياريه، وبإرادة وروية. والفرق بين الفعل البهيمى والفعل الإنسانى أن البهيمى تحركه انفعالات النفس البهيمية، والإنسانى يحركه ما يوجد فى النفس من رأى واعتقاد. ومن بفعل الفعل لأجل ما يعتقد فيه من صواب، ولا يلتفت فيه إلى النفس البهيمية فذلك هو الإنسان الأخلق بأن يكون إلهياً منه إنسانياً، وهو الفاضل بالفضائل الشكليه. والإنسان عموماً تمر به حالات يكون أشبه بالنبات والحيوان، والأولى هي حاله مثلاً فى الوهم فإنه فيه يتغذى وينمو كالنبات، فإذا خرج الجنين من بطن أمه استعمل حسّه وصار أشبه بالحيوان غير الناطق، وتحرك فى المكان واشتوى

عبد الله بن أفتح، وعلى أى الأحوال فقد كان عبد الله بن جعفر وعبد الله بن أفتح كلاماً يخالط الحشوية ويذهب مذاهب المرجئة. وأدعى ابن جعفر بعد أبيه الإمامة. والفتحية كالمرجئة والحشوية، قالوا مقالتهم، وذهبوا إلى ما ذهبوا إليه.

إبن باجه

أبو بكر محمد بن يحيى بن الصائغ أو ابن باجه، وهو نفس الشيء حيث باجه بلغة عامة الأندلسيين فى زمنه تساوى الصائغ. ويبدو أنه فى مستهل حياته عمل بالصياغة، أو أنه ينحدر من أسرة كان أفرادها يعملون بالصياغة، وكانوا يقطنون سرقسطة، وبها ولد وأقام أغلب سبتيّ عمره، وتقلّد الوزارة لابن تفلويت حاكمها من قبل المرابطين، وكان لغوياً وشاعراً وفلكياً ورياضياً وطبيباً وموسيقياً وفيلسوفاً، وارتحل فى أواخر عمره إلى فاس، وصار وزيراً لأبى بكر يحيى بن يوسف بن تاشفين، ومات سنة ٥٣٣هـ أو ١١٣٨م، وقيل إن خصمه أبى العلاء بن زهر الطبيب المشهور دس له السمّ فى أكلة باذنجان!

واشتهر ابن باجه عند لاتين العصور الوسطى باسم أفيمباس *Avenpace*، وقامت شهرته على شروحه على أرسطو، وتأثيره فى ابن رشد وأليير الكبير، وأحصى له تلميذه الوزير أبو الحسن على بن عبد العزيز بن الإمام ١٠٥ كتاباً أو رسالة، وأورد ابن أبى أصيبعة أسماء

الصور، والأولى هي المدركات الحسية، والثانية هي الكليات في الذهن، والثالثة هي الصور كما ينبغي أن تكون، أى الصور المثالية.

وعنده أن السعداء هم سكان المدينة الفاضلة، ويسمونها المدينة الكاملة، وأفعالهم فيها كلها صواب، ولذلك فليس فيها مكان لطبيب ولا لقاض، ولا يحتاج أهلها لأدوية، ويدأومون على الرياضة، والأعمال فيها تُعطى للأفراد بحسب ما هم معذون له، وكلامهم فيها الصدق، وليس بينهم نوابت، أى قُرَار ضانون مُضلون كالشوك الثابت فيما بين الزرع، أو سائر الحشائش الضارة غير النافعة بالزرع أو الغرس، وإن وُجدت النوابت فى المدينة الكاملة فقد انتَقَص كمالها، وصار فيها الكذب والمرض.

والنوابت عادة أصناف، منهم «المُقتنصون»، أى الانتهازيون، و«المارقة»، أى المُضللون. والمدينة إن وجد فيها هؤلاء فهى أحد أنواع أربعة من المدينة الفاسدة: وهى الجاهلة، والفاسقة، والمتبدئة، والفضالة. والغالب أن لا يجتمع فى هذه الأنواع صنف واحد من الناس، وإنما يكون من أهلها أيضاً أقلية من الأفضل يعيشون كالغرباء وسط الأغلبية، ويطلق ابن باجه على هؤلاء اسم المتوحدين. وفى كتابه «تدبير المتوحد» يشرح حال هؤلاء المتوحدين الخارجين عن الطبع العام، فيقول إنهم فلاسفة بالضرورة، وبطبعهم، وإلا فهم فلاسفة مزيفون أو

ثم تحصل له مع التضج الصورة الروحانية فتتهدى حركته بخياله لا بحسّه، وتنشأ لديه الروية ولا يحتاج لمن يكلفه كالحويان.

وكل الكمالات الفكرية من حيث الروية هى أحوال خاصة بالإنسان روحياً. غير أن من الناس من يهتم بصورته الجسمية وليس بصورته الروحانية، وذلك هو الخسيس، وأما نقيضه فهو الرفيع الشريف. والفيلسوف روحانى لكنه عقلى أكثر، فاما الإلهى فهو الفاضل صاحب الحكمة الذى يتصرف كافضل ما يكون التصرف ولا يقول إلا الحكمة. والذات التى يستشعرها صاحب كل مرتبة إما لذات بدنية شهوانية، وإما لذات عقلية تُنال عن الفضائل الشكلية. والناس تختلف منازلهم بحسب أنواع المعارف التى يحصلونها، فجمهور الناس أصحاب المرتبة الجمهورية معارفهم طبيعية عملية. والمرتبة الثانية هى المرتبة النظرية، وأصحاب معارفهم عقلية، وحال هؤلاء كحال الذى يرى الشيء كصورة فى الماء، أما الجمهور فهؤلاء يرون صورة الصورة للشيء، كأن تُلقى الشمس بخيالها على الماء، وينعكس ذلك على مرآة، والجمهور يرى ما فى المرآة وليس ما فى الماء. وأما أصحاب المرتبة الثالثة فهؤلاء الذين يعاينون معانى صور الأشياء، ويسمىهم ابن باجه السعداء.

ونظريته فى الصور أن الذهن تتحصل له ثلاثة أمور: المعانى المحسوسة، والصور، ومعانى

المتشدددين. وُلِدَ في قسنطينة ودرس بالزيتونة بتونس، وأصدر مجلة الشهاب الدينية، صدر منها في حياته ١٥ عدداً. وكان من رواد الفلسفة الدينية في الجزائر، وأدوى واضطهد، وقاطعه أبوه وإخوته، وهو مستمر في جهاده. وتوفي بقسنطينة في حياة أبيه. وأنشأت جمعية العلماء في عهد رياسته الكثير من المدارس الإسلامية التي تدرّس باللغة العربية، وله «تفسير القرآن الكريم»، كان يدرّسه مدة أربعة عشر عاماً، وجمعت منه أجزاء تضمنتها كتابه «مجالس التذكير»؛ كما نُشرت بالجزائر آثار ابن باديس في أربع مجلدات، منها كتابه «عقيدة التوحيد»، و«رسالة في الأصول».

وفلسفة ابن باديس شاملة شمول الإسلام، تتناول إصلاح أحوال المسلمين في الجزائر، اجتماعياً، وسياسياً، واقتصادياً. وما كاد ابن باديس يجهر بدعوته حتى كان شعب الجزائر يلبي ويحيط بالداعي، فقد كانت فرنسة الجزائر على قَدَمٍ وساق، والناس في ضلال أي ضلال وقد عميت عليهم الطريق وفقدوا الهوية. وأعاد ابن باديس للامة الجزائرية وحدتها، وهداها إلى السبيل القويم، وقال بالعودة إلى: القرآن والسنة الثابتة الصحيحة وعَمَل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين.

وابن باديس فلسفته سَلَفية، والامة العربية عنده حقيقة لا تزول وإن زالت الجبال، والأخوة الإسلامية واقع أبدي، وأمة مُحَمَّد أو أمة الإسلام ويسميه ماسينيون حزب السلفيين كل مسلم بالإسلام م ٢٠٦ ٢٠٦ ٢٠٦

مبهرجون، والفيلسوف المبهرج ياتى الافعال الروحانية لذاتها، وأما الفيلسوف الحقيقي فهو قد يأتيناها لذاتها، وكل أنفاله عقلية لذاتها.

وابن باجه لا ينيط بالفيلسوف الحكم، ولا يجعل من أهدافه السعى له، وإنما هو أسلوب حياة ينشده في واقعه، ويترتب عليه أن يعيش في سعادة، راض عن نفسه وإن كان في عزلة، أو يؤلف مع غيره من المتوحدين مجتمعاً.

مراجع

ـ الفارابي: السياسة المدنية.

ـ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء.

ـ افلاطون: السياسة.

ـ Miguel Asin Palacios: Avempace: El régimen del solitario.

ـ Henry Corbin: Histoire de la philosophie islamique. Vol. 1.

ـ S.H. Masumi: Ibn Bajjah's Iim al Nafs.

ـ Salomon Munk: Mélanges de philosophie juive et arabe.

ابن باديس «عبد الحميد»

(١٨٨٧ - ١٩٤٠م) عبد الحميد بن محمد

المصطفى بن مكى بن باديس، الداعية الإسلامي الجزائري، كان رئيساً لجمعية العلماء المسلمين، ويسميه ماسينيون حزب السلفيين من كل مسلم بالإسلام

تلقبهم بالمسلمين وكفى .

وابن باديس السلفى يقول فى الاعتقاد :
 نُثبت لله تعالى ما أثبتته لنفسه فى القرآن، وعلى
 لسان رسوله، من ذاته وصفاته وأسمائه وأفعاله،
 وننتهى عند ذلك ولا نزيد عليه، وننزهه عن أية
 مماثلة أو مشابهة. ويقول: دعوتنا هذه ضد البدع
 والضلالات ومفاسد العادات التى كانت نتائجها
 علينا أوخم النتائج. وكان خصومه يقرّون له
 فيتهمونه بأنه تابعى لمحمد عبده، وبتعبيرهم
 عيداوى، وتابعى لمحمد بن عبد الوهاب - أى
 وهابى، فكان جوابه: لنا أسوة بمواقف أمثالنا مع
 أمثالهم من الماضى. أجل - كان لفكر محمد
 عبد الوهاب اصداؤه عند محمد عبده، وكان
 لفكر هذين تأثيرهما غير المنكور فى فكر ابن
 باديس. وهو يقول عن الإمام محمد عبده إنه:
 أول من نادى بالإصلاح الدينى علماً وعملاً.
 ويقول عن الشيخ رشيد رضا إنه: حجة الإسلام،
 وأول من قام بخدمته بنشرة إسلامية عالمية،
 يقصد بذلك مجلة المنار.

ويقول البعض إن أول معرفة ابن باديس
 بالإمام محمد عبده كانت سنة ١٩٠٣ عندما زار
 القسطنطينية وكان وقتها فتىً بافعاً. ويبدو تأثره
 بابن تيمية فى تعريفه للتوحيد بأنه علمى
 وعملى، «فاعتقاد وحدانية الله وإفراده بالعبادة
 هما التوحيد، والأول هو التوحيد العلمى،
 والثانى هو التوحيد العملى، ولا يكون المسلم
 مسلماً إلا بهما معاً».

كل الشعوب العربية والإسلامية، فلقد انحطت
 الأخلاق كما فسدت العقائد، وخرت النفوس لما
 زال الإيمان، وفترت العزائم عندما جهل الناس
 دينهم، فاستولى عليهم القنوط واستسلموا
 للاستعمار.

ويتذكر ابن باديس موقف ابن تيمية إزاء
 التتار الغزاة، واستنهاضه لهمم الناس بالإسلام،
 فخرج على الناس يثيرهم ضد محاولة طمس
 الهوية الجزائرية، ويدعو إلى ما دعا إليه الإسلام،
 وكان الجزائر فى جاهلية أخرى، وكان المطلوب
 إنقاذها من براثن أدرانها، فكان يعلم اللغة
 العربية، ويهدى الناس بالقرآن، ويطلب إليهم
 القراءة فيه، ويبشّر المؤمنين بالجنة، ويحذّر وينذر
 العصاة، ويحتكم إلى سيرة السلف، ويبث
 التآلف والوثام، فالمسلمون رحماء فيما بينهم،
 أشداء على الفرنسين الغزاة أعداء الله والوطن.
 وابن باديس داع للجهد، ومصلح، ومجدّد.
 ويقرأ على الأمة الجزائرية خطبة أبى بكر،
 ويستنبط منها دستوراً مستقبلياً للجزائر، والمؤمن
 كسب قطن، والدعوة لأبد أن لا يفتن لها
 الفرنسيون. ولم يكن من الممكن أن تضحى
 الجزائر بمليون شهيد فى حرب التحرير إلا بسبب
 الإحياء الذى تفتّحت عليه العقلية الجزائرية
 بتعاليم ابن باديس حول الجهاد والاستشهاد.
 ومثلما يحدث اليوم فى البوسنة عندما لا تشير
 وكالات الأنباء إلى أهلها النازيين إلا بالمسلمين،
 كانت أيضاً تفعل ذلك مع الجزائريين، فكانت

هو جهاد النفس، فهو أساس كل جهاد تال، ويسميه الجهاد الذاتي، فاما الجهاد الاجتماعي فمناطه حرب البدع وغير ذلك من الشرور.

ويبدو أن الصوفية نزعو إلى معادة الشيخ، واستعدوا عليه الاستعمار فقال: «لقد غرّمنا على أن نترك أمرهم للأمة لتتولى القضاء عليهم، ونمد يدنا لمن كان على بقية من النسبة إلى المتصوفة، لنعمل معاً في ميادين الحياة، على شريطة واحدة: وهي أن لا يكونوا آلة مسخرة في أيدي آخرين اعتادوا تسخيرهم، وكل طريق يختارونه مستقلاً عن التسخير فنحن نمد يدنا لأصحابه للعمل من أجل الصالح العام».

وكان موقف الشيخ من المتصوفة معادياً لقولهم بوحدة الوجود، ولغورهم في مشايخهم والاعتقاد فيهم بأنهم الغوث، وللأضرحة التي كانوا يبنونها لهم.

ومن رأى ابن باديس أن البدع ما كان من الممكن أن تنتشر مع وجود العلم الحق، وأن ذلك مناط الدعوة الجديدة، وهو: «نشر ما تقدم من كلام دعاء الحق وأنصار الهدى في سالف الزمن». وكان يعجب لحال الناس مع المدعين للتصوف في بلده، فقد كان المغرب يروج بالطرق الصوفية ويصدرها إلى بلاد المسلمين كافة، ومن ذلك مصر، ولدينا منهم في مصر عبد الرحيم القنائي، والشاذلي، والسيد البدوي، وغيرهم: «والعجب لمثل هؤلاء - كيف ترتّب لهم الرواتب، وتبنى لهم الربط، وتوقف عليهم

ويبدو واضحاً أنه يحيد اشتقاق المصطلحات العصرية، مثلما يفرّق بين الإسلام الوراثي والإسلام الذاتي، والأول يتلقاه المسلمون تقليداً عن الأبوبن، والثاني هو «إسلام من يفهم قواعد الإسلام، ويدرك محاسن الإسلام في عقائده وأخلاقه وآدابه وأحكامه وأعماله، ويتفقه حسب طاقته في الآيات القرآنية والاحاديث النبوية. وهو الإسلام المأمور به في مثل قوله تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تكونوا لله مثنى وفراى ثم تنفكروا». ويقول عن نفسه منتقداً مناهج التعليم الديني «لقد حصلنا على شهادة العالمية من جامع الزيتونة ونحن لم ندرس آية واحدة من كتاب الله، ونتيجة لهذا التعليم فإن أغلب الناس في الجزائر لا يعرفون دينهم، وهم «أجانب أو كالأجانب من الكتاب والسنة».

والتعليم الذي ينادى به يسميه التعليم النبوى، لأنه التعليم الذي أخذ به النبي أصحابه، فشكّلوه، وموضوعه، ومادته، وصورته، كلها نبوية، طابعمها الإسلام الخالص المصفى. والسلفية كأساس فلسفي لتربية ابن باديس هي خصيصة هذا الفكر الإسلامي. وفلسفته رجّع صدق: «لصوت العلماء بالإصلاح الإسلامي الذي ارتفع بحمد الله في مصر وطرابلس والمغرب الأقصى».

وتتوجه تربية ابن باديس لتنشئة المسلم الرسالي الذي يجاهد في كل موقع، والجهاد الحق

الدنيوية دون فرائض الروح، ويصف الأخيرة بأنها إسلام المؤمن أمره لله، والثقة فيه، وعبادته لوجهه الخالص، دون خوف من عقاب ولا طمع في ثواب، ودوام الاستغفار. وفلسفة باهي صوفية إسلامية. وقيل كان يدعى «الوزع».

مراجع

- Isaac Husik: A History of Mediaeval Jewish Philosophy.
- G. Vez: La Theologie ascétique de Bahja ibn Paquda.

إبن برجان

أبو الحكم عبد السلام بن أبي الرجال، وتُخفّف إلى إبن برجان، أندلسي من إشبيلية، كان على مذهب إبن مسرّة، وخلط الفلسفة بالتصوّف، وفلسفته إشراقية، وبسببها اتهموه بالزندقة، واستدعاه على بن يوسف بن تاشفين إلى مراکش، ومثل بين يدي قاضيهما إبن حنّدين، وألقى به في السجن، وبعددها بقليل مات. وقيل مات مسموماً سنة ٥٣٦هـ، وأمر إبن تاشفين بأن لا يُصلّى عليه، وأن تُلقَى جثته في القمامة.

وكان إبن برجان على صلة بابن العريف صاحب مدرسة المرية، وتأثراً ببعضهما وبالغزالي. وكان إبن برجان كثيراً ما يستخدم أقوال الغزالي في الردّ على خصومه، ووصفه مؤرخه إبن الأثير

الأوقاف». ويشير إلى السبب: «أنهم ينوطون سوابق الأقدار بإرادتهم، ويزعمون أن تأثيرات الاكوان صادرة عن اختيارهم. وعلى العكس، كان الفقهاء الزاهدون حقيقة كابي ذرّ الغفاري، فهؤلاء كانوا عاملين، وأبو ذرّ أول اشتراكي تحدّث في توزيع الثروة بين المسلمين في أول عصور الإسلام، وطويت بوفاته صفحة زكية فاضلة في عصر الخير والفضل، بين فضلاء أخيار من أصحاب محمد ﷺ».

مراجع

- الإمام عبد الحميد ابن باديس: د. محمود قاسم.
- مقدمة كتاب ابن باديس: د. عمار الطالبي.
- وجهة الإسلام: ماسينيون.

إبن باقودا Ibn Paquda

باهيا بن يوسف بن باقودا، يهودي أندلسي، عاش في سراقوسة في القرن الحادي عشر، وينتسب إلى دائرة الثقافة الإسلامية الأسبانية، واشتغل بالقضاء وكتب بالعربية، وتأثر بإخوان الصفا ومتصوفة المسلمين. وكتابه «الهداية إلى فرائض القلوب» (نحو ١٠٤٠م)، وه معنى النفس، كلاهما في التربية الخلقية. ولم يُترجم الهداية إلى العبرية إلا سنة ١١٦٠م، وقام بالترجمة يوسف بن طيّن.

ومن رأى باهيا أن اليهودية تهتم بالفرائض

فقال إنه كان من النابهين، وكان غيره يقولون إنه غزالي الأندلسي. وكانت فلسفة الغزالي في الأندلس وتشدّجاً لتجديد الفكر الفلسفي، غير أن فلسفة ابن برجان تقترب أكثر من فلسفة أبي بكر الميوري، ولذلك فعندما استدعاه إبن تاشفين شمل الاستدعاء ابن العريف والميوري، وأفلح الميوري في الهرب، وصمد ابن العريف، وأطلق سراح ابن برجان، وما كاد بعض الوقت يمضي إلا ومات مسموماً، ومات ابن العريف أيضاً مسموماً.

وطريقة ابن برجان هي الطريقة الباطنية، ويستخدم التأويل وليس التفسير، وهذه الطريقة هي التي ألبت عليه الفقهاء حتى انتهى الأمر بموته.

ابن بطلان

أبو الحسن المختار بن الحسن بن عبيدون، المعروف بابن بطلان، نصراني بغدادى، من نصارى الكرخ، توفي سنة ٤٥٨هـ (١٠٦٦م)، وكان مشوه الخلقة غير صحيحها. سافر إلى مصر وأقام بها ثلاث سنوات (٤٤١ سنة)، واجتمع فيها بابن رضوان المصرى الفيلسوف فى وقته، وجرت بينهما مناظرة أحدثتها المغالبة فى المناظرة، فابن بطلان منطقتى، وابن رضوان فيلسوف. وخرج ابن بطلان من مصر مُغضباً، ورجع إلى أنطاكية، وغلب عليه الانقطاع، فنزل الدبر

وترهب. وله «مقالة إلى علي بن رضوان» فى سبعة فصول، فى الأول يتوه بفضل من لقي بمن درس عليهم، وفى الثانى بُشيت أن الذى يعلم الطالب من الكتب علماً ردياً تكون شكوكه بحسب علمه يعسر حلها، والثالث فى أن إثبات الحق فى عقل لم يثبت فيه المحال، أسهل من إثباته عند من لم يثبت فى عقله المحال، والرابع أن من عادات الفضلاء عند قراءتهم كتب القدماء أن لا يقطعوا فى علانها بظن إذا رأوا فى المطلب تبايناً وتناقضاً، ولكن يخلدوا الى البحث والتطُّب، والخامس فى براهين صحيحة فى مقدمات صادقة تُلتَمَس أجوبتها بالطريقة البرهانية، والسادس والسابع يتعلقان بموضوع المقال وهو عن النقطة الطبيعية موضوع الخلاف.

ويبدو ابن بطلان على خُلُقٍ عظيم فى طلبه من خصمه أن يعلو عن الصغار فى النقاش، ويذكره بمقالة ثامسطيوس: إن قلوب الحكماء هيكل الرب، فيجب أن تنظف بيوت عبادته من أدران الحقد والغل. وبمقالة فيثاغورس: إن العوام تظن أن البارئ تعالى فى الهيكل فقط، فتُحسن سيرتها فيها، فأمّا من يعلم أن الله فى كل مكان فعليه أن يُحسن سيرته فى كل مكان. ويدعو ابن بطلان لخصمه أن يُعينه الله على كسر غضبيته ويرشده إلى المضى بموجب الناطقة.

ويرجع ابن بطلان الشك إلى قصور العلم أو فساده، وضعف العلم يؤدى إلى قوة الشك، وقوة الشك تؤدى إلى ضعف العلم، وهما شيعان كل واحد منهما علة لصاحبة. وفساد الفكر لا

إبن بطوطة

والعراق، وفارس، واليمن، والبحرين، وتركيا، وما وراء النهر، والهند، والصين، وجاوه، وبلاد التتار، وأواسط إفريقية، واستقر في فاس بملى رحلته، وأعطى الكتاب اسم «تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار»، واستغرقت رحلته ٢٧ سنة، وتُرجم الكتاب إلى أغلب اللغات المعروفة، وأُطلق عليه الغربيون أمير الرخاليين المسلمين.

ويطرح ابن بطوطة في الكتاب فلسفته في التربية والاجتماع، يقول: إن التعليم يبدأ الأول تلقيناً، ثم يكون تكتيباً، وإن معلم الخط بخلاف معلم المواد، كان تكون أشعاراً أو قرآنًا، فإنما يكون الحفظ أولاً، ثم تكون تجربة كتابة المحفوظ، وبذلك يجود الحفظ ويوجد التكتيب.

ويشترط ابن بطوطة للتعليم أهل الصلاح ممن تجود للتعليم وبالتعليم نفوسهم، سواء كانوا مدرّسين أو دارسين. ومن رأيه أن التعليم تقوم به نهضة الأم، وأنه كما يكون المدرّسون تكون الشعوب. وخير المدرّسين من كان له السمعة والوقور. وخير التدرّيس ما كان فيه التكرار، وينصح لذلك بأن يكون للمدرس معيدين، فمرة بعيد هذا ما يقوله الأستاذ، ومرة يعيده الآخر. ويقدر ما يكون التعليم تكون نفسية الشعوب، فانتعصب أصله ضالة التعليم وجود المعلمين. والسماحة تجعل المتعلمين بهم محبة للغيراء ولكارم الاخلاق. والناس عموماً على دين ملوكهم، وهذا أثر الملوك. والملوك الاخيار يتولون

يتصور فساد فكره فلا يسرع في زوال مرضه. ومن هنا تتولد الآراء السقيمة، ويتقبلها ضعيفو الطباع ومحبو الكسل والرفاهة، ويألفونها وينشأون عليها، ويكرهون مفارقتها للعادة، ويسابقون عليها، ويتعصبون لها، وتنتشر بين الناس كالوباء، فتضحم بها العقول، وتموت القرائح الذكية على مثال ما تموت الاجسام عن فساد جوهر الهواء، ولهذا قال أرسطو: الإنسان الجاهل ميت، والمتجاهل عليل، والعالم حي صحيح.

ويقول ابن بطلان: إن الفلاسفة لا ينبغي أن يقطعوا بضع، والمطالب عندما يلوح فيها التباين والتناقض فينبغي على الفيلسوف أن يعود إلى التطلّب، ولا يتسرع إلى إفساد المطالب، فأرسطو بقى يرصد القوس الكائن عن القمر أكثر عمره فما رآه إلا دفعتين، وجمالينوس وأظن على السكون الذي بعد الانقباض في النفض سنين كثيرة حتى أدركه، وشيخنا أبو الفرج عبد الله بن الطيب بقى عشرين سنة في تفسير ما بعد الطبيعة ومرض من الفكر فيه.

إبن بطوطة

(٧٠٣ - ٧٧٩ هـ / ١٣٠٤ - ١٣٧٧ م) محمد

بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم، ولادته ونشأته بطنجة بالمغرب الأقصى، وخرج منها قطاف بلاد المغرب، ومصر، والشام، والحجاز،

«السلوك» للمقریزی، وفيه الكثير من التأريخ لاهل الفلسفة من الإسلاميين والعرب في مصر.

ابن تومرت

(١٠٩٢ - ١١٣٠م) محمد بن تومرت، الملقب بالمهدي القائم بأمر الله، ويُقال له أيضاً مهدي الموحدين، من قبيلة هرغة من البربر المصامدة بجبل السوس بالمغرب الأقصى، وكان يدعى أنه خستى علوى، ومعنى ابن تومرت باللغة البربرية ابن عمر الصغير، وهو اسم أبيه الذي كان يدعى أيضاً عبد الله.

وابن تومرت مصلح ديني، مذهبه التوحيد، وهو الذي وضع عقيدة جماعة الموحدين وحكومتهم من أجل الكفاح ضد المرابطين والغزو في سبيل الله، وعاجلته الوفاة في جبل تينل، فقام صاحبه عبد المؤمن بتحقيق حلمه واستولى على المغرب.

وابن تومرت تعلم بالاندلس والقاهرة ومكة وبغداد، وفي القاهرة حضر دروس الطرطوشي وأخذ عنه المذهب الأشعري، وقرأ الغزالي وتشيع به. ويقول عنه المؤرخون إنه بعد قراءته للغزالي قرر أن يقوم معتقدات قومه. وكان أصولياً يرجع إلى القرآن والحديث، وتحقق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وانتصر للعقائد السلفية والدفاع عنها بالحجج العقلية، وأخذ بالتأويل اقتداء بالسلف. وأخى بين القبائل، وأطلق على

الاختيار من الشعوب، فكما تكون الشعوب يكون الملوك، وكل شعب له ما يناسبه من أنواع الحكومات.

ويقول ابن بطوطة إن الناس أعداء ما يجهلون، ويحذر من أن نستنكر من أحوال الشعوب ما لم نعرفه، فيعتبرنا الوسواس منها، كأحوالنا عند مشاهدة الأعراب، والآخرى أن نملك أنفسنا ونميز بين طبيعة الممكن والمنع، بصريح العقل واستقامة الفطرة. والمراد ليس هو المراد العقلي المطلق فإن نطاقه أوسع فلا نفرض حداً بين الواقعات، وإنما المراد الإمكان بحسب المادة التي للشيء، فإذا نظرنا أصل الشيء وجنسه وفصله ومقدار عظمه وقوته، أجرينا الحكم في نسبة ذلك على أحواله، وحكمتنا بالامتناع على ما خرج عن نطاقه.

ابن تغرى بردى

(١٤١٠ - ١٤٧٠م) يوسف بن تغرى بردى، مصري من أهل القاهرة، مولداً ووفاء، وكان أبوه من ممالك الظاهر وكمل بعد موت أبيه قاضى القضاء جلال الدين البلقينى، فنشأ نشأة علمية، ومعنى اسمه «تغرى بردى» بالشرية «عطاء الله» أو «الله أعطى»، واشتهر بكتابه «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة»، وله كذلك «حوادث الدهور في مدى الأيام والشهور» أربعة أجزاء، جعله ذيلاً لكتاب

فمن مات على هذا فهو مخلص في النار، ومن تعلم توحيدَهُ خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، فَإِنْ مَاتَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ.

ويقول: «أخلصوا نياتكم، وقاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، ولا تقاتلوا للدنيا الفانية والاعراض الزائلة، فإنه من قُتِلَ على ذلك فقد بطل جهاده، وذهب أجره، ولكن من قُتِلَ صابراً محتسباً، مقبلاً غير مدبر، فعلى الله أجره».

فالإسلام الذي يعرفه ابن تومرت هو الإسلام الحسبي، والجهاد الذي يقول به هو القتال، وحيثما كان فهي دار الإسلام، وما عدا ذلك فهي دار حرب، وحتى لو كان مسلميون يسكنونها فهي كذلك، لأنهم فيها قد ارتدوا إلى الجاهلية، وعادوا وثنيين يشركون بالله، وتنكبوا الإسلام الصحيح. وهو لذلك يقول لهم: «اقتضوا المداينة وسوء السيرة وجميع عوائد الجاهلية».

ولأنهم فعلوا ذلك فالله قد آزرهم وتحلى عن دولة المرابطين وأرسل عليهم جنوداً لا قبل لهم بها، وأظهر عورتهم، وأذلهم وأوليائهم، وكل من استند إليهم من حزب الشيطان من أوليائهم، فأنذى لا شك فيه ولا ريب أن من يعتصم بغير الله يضل سعيه، ومن اتكل على غيره خسر دنياه وآخرته، ومن يرد الله هلاكه فلا عاصم له، ولا حيلة لمن أراد الله منتته.

والجهاد ضد الحكومات التي تهجر الإسلام الصحيح أولى من جهاد المشركين. يقول: «اجتهدوا في جهاد الكفرة المشركين (كان

أصحابه اسم الجماعة، واسم الأنصار، وعلى آخرين منهم اسم المهاجرين، وعلى وقائمه اسم الغزوات، وعلى من يتلوه من أتباعه اسم الخليفة، وكان يقتنى في كل ما يفعل السيرة النبوية، واستعار أسماء جماعاتها وبعض أماكنها، ولما التقى بالأمير علي بن يوسف بن تاشفين وعظه وأغلظ له في القول، واجتمع بفقهاء مراكش وفلاسفتها فردّ حُججهم وأفحمهم بعلمه في العقيدة والشرعية، وكان من بينهم مالك بن وهيب الأشبيلي، وكان فيلسوفاً مشهوراً، وقد حذر ابن تاشفين منه. وفي سنة ١١٢٠م نزل بقرتته إيجلى هرغة، ولزم فيها مغارة أطلق عليها خليفته عبد المؤمن اسم الغار المقدس، وهناك اعتزل للعبادة والتقوى، وخطّ كتابه «التوحيد»، و«العقيدة»، وأملى في تينمل كتابه «أعز ما يطلب»، وكتاب «المروشة».

وفلسفة ابن تومرت في الإصلاح الديني قوامها تعاليمه لا تبعاعه، يقول: «اجتهدوا في تحصيلكم بتعلم ما يلزمكم من الفرائض، واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دينكم، حتى تنفوا عن الخالق التشبيه، والتشريك، والنقائص، والأفات، والحدود، والجهات، ولا تجعلوه في مكان ولا في جهة، فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات، فمن جعله في جهة ومكان فقد جسّمه، ومن جسّمه فقد جعله مخلوقاً، ومن جعله مخلوقاً فهو كعابد وثّن،

المرابطون يقال له الملتزمون)، فجهادهم اعظم من جهاد الروم وسائر الكفرة باضعاف كثيرة، لأنهم جَسَمُوا الخالق سبحانه، وأنكروا التوحيد، وعاندوا الحق.

ومذهب ابن تومرت عقلائي، ولقد بيّن أن مناهج النقليين التي اتبّعها المرابطون تؤدي إلى الكفر، وقال بالإمامة، وأفصح بأنه هو الإمام المعصوم لوقته، والمهدي القائم بامر الله، وأن الإيمان بالإمامة ضروري وفرض على الجميع ومن أركان الدين. يقول: «هذا باب في العلم وهو وجوب الاعتقاد في الإمامة على الكافة، وهي ركن من أركان الدين، وعمدة من عمدة الشريعة، ولا يصح قيام الحق في الدنيا إلا بوجوب الاعتقاد في الإمامة في كل زمان من الأزمان إلى أن تقوم الساعة. وما من زمان إلا وفيه إمام لله، قائم بالحق في أرضه، من آدم إلى نوح، ومن بعده إلى إبراهيم. قال الله تبارك وتعالى له «إني جاعلك للناس إماماً، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهدي الظالمين.

ونظرية الإمامة في فلسفة ابن تومرت يطرحها طراحاً جيداً: فالإمام لا يكون إلا معصوماً من الباطل ليهدم الباطل، لأن الباطل لا يهدم الباطل، ومعصوماً من الضلال، لأن الضلال لا يهدم الضلال، وكذلك المُفسد لا يهدم الفساد، لأن الفساد لا يهدم الفساد. ولابد أن يكون الإمام معصوماً من الفتن، ومن الجور، لأن الجائر لا يهدم الجور بل يُشَبِّهه، ومن البدع، لأن المبتدع لا يهدم

البدع بل يشبّثها، ومن الكذب، لأن الكاذب لا يهدم الكذب بل يشبّثه، ومن العمل بالجهل، لأن الجاهل لا يهدم الجهل، ومن الباطل، لأن المبطّل لا يهدم الباطل، ولا يُدْفَعُ الباطل، بالباطل، كما لا تُدْفَعُ النجاسة بالنجاسة، وكما لا تُدْفَعُ الظلمة بالظلمة، كذلك لا يُدْفَعُ الفساد بالفساد، ولا يُدْفَعُ الباطل بالباطل، وإنما يُدْفَعُ بضده، ولا تدفع الظلمة إلا بالنور، ولا تدفع الضلال إلا بالهدى، ولا يدفع الجور إلا بالعدل، ولا تدفع المعصية إلا بالطاعة، ولا يُدْفَعُ الاختلاف إلا بالاتفاق، ولا يصح الاتفاق إلا باستناد الأمور إلى ولي الأمر، وهو الإمام المعصوم من الباطل والظلم.

وذلك رأيه في الإمام، والحاجة ماسة إليه «فالعلم ارتفع وعمّ الجهل، والحق ارتفع وعمّ الباطل، والهدى ارتفع وعمّ الضلال، والعدل ارتفع وعمّ الجور، واستولى الرؤساء الجهال على الدنيا، واستولى عليها الملوك الصمّ والبكم، والدجالون، والحق لا يعرفه ولا يقوم به إلا المهدي. والعلم بالهدى ثابت، وما يُعْلَمُ بضرورة الاستفاضة قبل ظهوره يُعْلَمُ بضرورة المشاهدة بعد ظهوره، والإيمان بالمهدي واجب، ومن شك فيه كافر، وهو معصوم فيما دعا إليه من الحق، ولا يجوز عليه الخطأ فيه. وهو لا يكابر، ولا يُضاد، ولا يُدافع، ولا يُعاند، ولا يُخالف، ولا يُنازع. وهو فرد في زمانه، صادق في قوله، يقطع الجارية والدجاجة، ويفتح الدنيا شرقها وغربها، ويملؤها بالعدل كما ملئت بالجور، وأمره قائم إلى أن تقوم الساعة.

فيقول إنه تعالى: لا بداية له ولا نهاية، وهو الأول من غير بداية، والآخر من غير نهاية، والظاهر من غير تحديد، والباطن من غير تخصيص، موجودٌ على الإطلاق من غير تشبيه ولا تكيف، ولو اجتمع العقلاء بأجمعهم على أن يكيفوا بصر المخلوق أو سمعه أو عقله لم يقدروا على ذلك مع أنه مخلوق، فإذا عجزوا عن تكيف من هو مخلوق، فمن تكيف من لا يُجانسه مخلوقٌ ولا يُقاس على معقول أعجز. فإله ليس له مثل يُقاسُ عليه، وهو كما قال تعالى عن نفسه «ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير، لا يلحقه الوهم، ولا يكيفه العقل.

وابن تومرت يقول في الرؤية: وما ورد في الشرع عن الرؤية يجب التصديق به، من غير تشبيه ولا تكيف. وأما ما ورد من التشابهات التي توهم التشبيه، مثل آية الاستواء «الرحمن على العرش استوى» (طه ٥)، أو بعض الأحاديث كحديث النزول، وغير ذلك من التشابهات في الشرع، فيجب الإيمان بها كما جاءت مع نفي التشبيه والتكيف. ولا يتبع التشابهات في الشرع إلا من في قلبه زيغ، كما قال تعالى «فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به، كلٌ من عند ربنا» فأنسى عليهم.

وقد يبدو ابن تومرت بمذهبه في الإمامة أنه شيعي، غير أنه يخالف الشيعة في التزامه الحديث، وعدم رفضه للأحاديث المروية عن عائشة، وينزل الأحاديث المروية عن أهل مدينة رسول الله ﷺ منزلة عالية.

والركن الركنين في فلسفة ابن تومرت هو التوحيد، وهو توحيدٌ تميّز بالعقلانية، وعلى أسسه أطلق على أتباعه اسم الموحّدين. والعبادات لا قيمة في الالتزام بها بدون الإيمان الخالص غير المشوب، والإيمان يقتضي العلم بالله بالعقل، ويستشهد بالآيات القرآنية: «أفلى الله شكٌ فاطر السموات والأرض» (سورة إبراهيم ١٠)، «فإنه تعالى أخبر أن وجوده وهو الخالق للسموات والأرض ليس فيه شك، وما انتفى عنه الشك وجب كونه معلوماً، فثبت بهذا أن الباري يعلم بضرورة العقل.

ويقول: السؤال هو: كيف يكون الله؟ والجواب: إذا علم أن الله خالق كل شيء، يُعلم أنه لا يُشبه شيئاً، إذ لا يُشبه الشيء إلا ما كان من جنسه، والخالق يستحيل أن يكون من جنس المخلوقات، إذ لو كان من جنسها لعجز كعجزها، ولو عجز كعجزها لاستحال منه وجود الأفعال، ولكننا شاهدنا وجود الأفعال، ونفياً مع وجودها محال، فعلم بهذا أن الخالق لا يُشبه المخلوق كما قال تبارك وتعالى «ألمَن يَخْلُقُ كَمَن لا يَخْلُقُ، أَفَلَا تَذَكَّرُونَ».

وابن تومرت ينزه الله تعالى تنزيهاً تاماً

له، فمن خُلِقَ للنعيم سييسر لليسرى، ومن خُلِقَ للجهنم سييسر للعرسى، والسعيد سعيد في بطن أمه، والشقي في بطن أمه، وكل ذلك بقضائه وقدره، فلا يخرج شيء عن تقديره، ولا تتحرك ذرة فما فوقها في ظلمات الأرض إلا بقضائه وقدره، وكلُّ عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال.

ويقول في الاستطاعة: «وأما كون الفعل مما يدخل تحت استطاعة المكلف، فذلك أيضاً شرط في وجوب التكليف، لأن الفعل إذا لم يدخل تحت استطاعته فالتكليف به مما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق محال».

وضمن فصل في إثبات الرسالة بالمعجزات يقول: «إن مدعى الرسالة لا يخلو من ثلاثة أقسام، فيما أن يأتي بالأفعال المعتادة فإذا ادعى أنها معجزة بطلت دعواه، إذ لا أحد يعجز عن تلك الأفعال، وإما أن يأتي بالأفعال التي يتوصل إليها بالحيل والتعليم، فإذا ادعى أنها معجزة بطلت دعواه، إذ كل ما يتوصل إليه بالحيل والتعليم لا يصح كونه معجزة، وإما أن يأتي بالأفعال الخارقة للعادة كانهلاك البحر وانقلاب العصا حية، فيثبت صدقه، لانفراد البارئ باختراعها وإظهارها على وفق دعواه. والموافقة بين المعجزة والدعوى محسوسة، ولا سبيل إلى دفع المحسوسات وإبطال المعلومات».

الصفات، أن له تعالى صفات هي عين ذاته أو غيرها فيقول إنه «من الشرك، لأن الله تعالى هو الخالق الحي، العالم، القادر، المريد، السميع، البصير، المتكلم، ومن غير توهم تكليف». ويقول: «إن هذه ليست سوى كيفيات في الوحدة المطلقة لله وليست صفات زائدة على ذاته أو منفصلة عنه كما يقول النقليون، وفضلاً عن ذلك فكل ما سبق به قضاؤه وقدره واجب لا محالة ظهوره، فجميع المحلوقات صادرة عن قضائه وقدره، أظهرها البارئ كما قدرها في أزليته، من غير زيادة ولا نقصان، فلا تبدل في المقدور، ولا تحويل في المحسوم، أوجدها لا بواسطة، ولا لعل، ليس له شريك في إنشائها، ولا ظهير في إيجادها، وأنشأها من لا شيء كان معه قديماً، وأتقنها على غير مثال يقاس عليه موجود، وأخترتها دلالة على اقتداره واختياره، وسخرها دلالة على حكمته وتدبيره. خلق السموات والأرض ولم يَئِمْ يخلقهن، وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون».

وفى القضاء والقدر يقول: «كل ما ظهر وجوده بعد عَدَمِهِ من أصناف الخلائق سبق به قضاؤه وقدره، فالأرزاق مقسومة، والآثار مكتوبة، والأنفاس معدودة، والآجال محدودة، لا يُستأخَرُ شيء عن أجله ولا يسبقه، ولا يموت أحدٌ دون أن يستكمل رزقه، ولا يتعدى ما قُدِّرَ له، وكلُّ ميسَّرٍ لما خُلِقَ له، وكلُّ منتظرٍ لما قُدِّرَ

بن تيمية، راديكالى سورى حرّانى، عانى كثيراً بسبب خصوماته من أجل الدين، فقد حبس في مصر في الحبّ ثمانية عشر شهراً، وضرب وقذف بانقطع الشنائم، ونُفي من القاهرة، وحُبس في قلعة دمشق خمسة شهور وثمانية عشر يوماً، ومات في دمشق.

وابن تيمية من بيت دين، فأبوه من أئمة الخابلية، وتولى بعده تدريس المذهب الحنبلى وعمره إحدى وعشرون سنة، وكان من أشد مفكرى الإسلام تهجماً على الفلاسفة والمتصوفة والمتكلمين، فقد كان لا يثق في العقل كآلة وحيدة للبلوغ اليقين، وانتقد المنطق الأرسطى، ودعا إلى الأخذ بمناهج السلف، والعودة للأصول التي كان عليها الصحابة والتابعون. ولم يحدث أن كان لأحد أئمة الدين مثل هذا العدد من المريدين والآخذين بنهجه. وتأثيره في الحركات الإسلامية المعاصرة شديد، ومنه صدر فكر محمد بن عبد الوهاب والمذهب الوهابى فى السعودية، واستقى سيد قطب وفسر كتابه «فى ظلال القرآن». وما من حركة أصولية سلفية فى العالم اليوم، سواء فى الشرق الأوسط، أو أوروبا، أو أمريكا إلا وقد أسس لفكرها الإمام ابن تيمية.

ومؤلفاته ورسائله فى الفكر الإسلامى عديدة، وله «المقدمة فى أصول التفسير»، يقوم منهجه فيها على طلب معنى الآيات فى إطار الموروث ويقول: «ربما طالعت على الآية الواحدة نحو مائة تفسير ثم أسأل الله الفهم، وأقول: يا

وينكر ابن تومرت - على منهج العقليين - إغلاق باب الاجتهاد المستند إلى الأصول، إلا أنه يرفض الرأى الظنى، لأنه لا يفيد فى علم الدين، وكذلك يرفض آراء النقليين الظنية فى الفروع، فما لم يكن التشريع الفرعى متوافق مع الأصل فهو خطأ. وأيضاً فإن «العقل ليس له فى الشرع مدخل»، فالأصول الموضوعية هى التى ينبغي أن تكون أساس التشريع - أى القرآن - . . . حيث الصحيح وإجماع الأمة. ومذهبه لذلك يسم بالحديث ودراسته، ولا يختلف كثيراً عن مذهب الإمام مالك المتبع فى المغرب، وإنما ما كان يأخذه ابن تومرت على الفقهاء هو اقتصارهم على كتب الفروع وعدم الرجوع إلى الأصول. وقد أدّى اتّباع المذهب المالكي فى المغرب أن يكتسب الفقهاء بدراسة كتب أصحاب المذهب دون الأحاديث نفسها.

مراجع

- وفيات الاعيان لابن خلكان

.. البديق : كتاب اخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموحدين .

الكامل لابن الاثير .

إبن تيمية

(٦٦١ - ٧٢٨ هـ / ١٢٦٢ - ١٣٢٧ م)
فيلسوف الحنابلة تقي الدين أبو العباس أحمد

ابن تيمية لم تكن عقيدته بقدر ما كانت فلسفته الخنبلية، وإصراره على هذا الركن الركين من الإسلام وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك ما جعله يتصادم مع المعتندين بالمذاهب الأخرى، والمبتدعين في الإسلام والصوفية من الفلاسفة، كابن عربي، وابن الفارض، وابن عطاء الله السكندري. وكان صدامه مع الفرق الإسلامية صداماً له قعقة وصليل، فقد تنازعت فيما بينها على العقل الإسلامي، وتصدى ابن تيمية للجبرية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية، وكان أحمى الصراع بينه وبين الأشاعرة والصوفية، وبسببهما رَجَّح في السجن.

وابن تيمية تكلم في التوحيد، وصفات الله، وخلق القرآن، ونزع منزع السلف، وقال إن القرآن والسنة قد نَهَا إلى استخدامات العقل، وإنما سوء استخدام العقل فيما يخترعه المتفلسفة ومن ينهج نهجهم من علماء الكلام من تمويهات، يعتمدون فيها على النظر والدليل والعلم، ويذكرون أن النظر يوجب العلم، وأن النظر واجب، ويتكلمون في جنس النظر، وفي جنس الدليل، وجنس العلم، بكلام مختلط وبأدلة مبتدعة، وقالوا القرآن فيه الخطاب مقدمات إقناعية تكفي الجماهير، وانهموا المتكلمين بأنهم الجدليون، وأنهم لم يقولوا بأكثر من أن كل ما في القرآن لا يعدو أن يكون أخباراً، ومن أجل ذلك يدعى المتفلسفة بأنهم هم أهل البرهان البقيني، مع

معلم آدم وإبراهيم علمني!! وله في العقائد مؤلفات: «الإيمان»، «الاستقامة»، «وكتاب الفرقان»، «الرسائل الحموية»، «التدمرية»، «الواسطية»، «الكيلانية»، «الإكليل»، «مراتب الإرادة»، «القضاء والقدر»، «وبيان الهدى من الضلال»، «واعتقادات أهل الضلال»، «ومعارج الوصول»، «وبيان الفرقة الناجية» إلخ. وله في مناهج الاستدلال «كتاب نقض المنطق»، «و الرد على المنطق». ومؤلفاته شديدة الجدلية، مناقشاته فيها حادة، ومن ذلك كتابه «منهاج السنة»، «و موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول». وله في الجدل «تنبيه الرجل العاقل على قومه الجدل الباطل» يحذر من لجوء المتأخرين إلى التناظر في أنواع التأويل والقياس بجدل ضبطوا به قوانين الاستدلال، فلم يحققوا المقصود، ولم تكن لهم طلاوة طريقة المتقدمين بالمجادلة بالتى هى أحسن، وصار المتأخرون مولعين بنوع من جدل الموهين استحدثه الشرقيون وأخفوه بأصول الفقه، وزخرفوه، وزيفوا الأدلة فيه، فكان حالهم حال الغالط والمغالط للمجادل. ومن أبداع مؤلفاته في جدل العقائد كتابه «الجناب الصحيح لمن بذكر دين المسيح» يرد فيه على أهل هذه الملة - المفتريين على الإسلام - ببراهين من كتبهم، ومما يتناقله علماءهم، ويناقش فيه مزاعم قولهم بالتوحيد.

ومن الواضح بعد كل هذه السنين أن تهمة

الصوفية، ولم يتخلّ عن الفلسفة مع ذلك تماماً، بل ظل يستخدم المنطق وهو أحد فروعها، وظهر ذلك جلياً في كتابه «المستقصى» الذي يعتبر من المصادر الثلاثة الكبرى في علم الأصول. ولقد أوضح ابن تيمية في نقده للغزالي أنه يعول كثيراً على ابن سينا وينقل نصّ كلامه بدون تعديل، وأحياناً يعدّل فيه وينقله إلى الشرعيات على غير مقتضى ذلك عند ابن سينا، وأنه اعتمد على رسائل إخوان الصفا في علم الفلسفة.

وابن تيمية طلب الفلسفة على عكس الغزالي - ليهدهما، ولم تستغرقه بحوثها، وأوغل في نقد الفلاسفة والغزالي. وفي كتابه «معارج الوصول» يقسّم طرائق أهل العلم في فهم العقيدة الإسلامية إلى الفلاسفة الذي يدعون أنهم أهل برهان، والقرآن ليس فيه من ذلك إلا خطابة تقنع العامة وحدهم، والمتكلمين الذين يقدّمون العقل على النقل، وآخرين هم المعتزلة أعرضوا عن الأصول وقالوا إن أدلة القرآن للاسترشاد بها ولكنها غير مثبتة، والطائفة الرابعة يرون أن أدلة القرآن مجملة ويلزمها التفصيل وهؤلاء هم الأشاعرة والماتريدية. ونقد ابن تيمية لهذه الطوائف أنهم أهملوا أدلة القرآن وخالفوا السلف، بل إن الفلاسفة تهجّموا على أدلة القرآن ووصفوها بأنها أدلة خطابية إقناعية للعامة وليست براهين قطعية.

وكان ابن تيمية شديداً في نقده للمنطق كآلة للإقناع، لأن الأخذ به قد يكون كاتماً العلم

أنهم أبعد من المتكلمين في مسائل البرهان في الإلهيات، والمتكلمون أفضل منهم في الإلهيات والكلليات، وإنما المتفلسفة لهم خوضٌ وتفصيل تميّزوا به في الطبيعات بخلاف الإلهيات التي هم أجهل الناس بها، وأبعدهم عن معرفة الحق فيها، وكلام أرسطو معلّمهم فيه القليل من الحق، والكثير من الخطأ. ويصف ابن تيمية كلام أرسطو في الإلهيات بأنه لَحْمٌ جَمَلٌ غَثٌ على رأس جبلٍ وعَرٌّ، لا سَهْلٌ فيُرتَقَى، ولا سَمِينٌ فيُقَلَى. ومن أجل ذلك يمرّض ابن تيمية بالغزالي، ويُلقّنه في بعض أحواله بالفلاسفة، ففي كتابه «مشكاة الأنوار» (كتاب الغزالي) وأمثاله ما يشير إلى أنه يقول بأن كلام الله يفيض على النفوس من المعاني من العقل الفعّال أو غيره، وهو كلام الصابئة والمتفلسفين الموافقين كإبن سينا وأمثاله. ثم إن الغزالي في غير ذلك من مؤلفاته يقول أيضاً ضد هذا، فهو يوافق بكلامه هؤلاء تارةً، وتارةً يخالفهم، وآخر أمره استقر على مخالفتهم، ومطابقة الأحاديث النبوية.

وواضح أن ابن تيمية كان غرضه من دراسة الفلسفة واستخدامها أن يغيّد بها الدين، وأن يرّد بها على المتكلمين والمتفلسفين. والفرق بينه وبين الغزالي، أن الغزالي قد درس الفلسفة للفلسفة، ول يطلب بها الحقيقة، واعتبر الشكّ هو طريقه للوصول إلى الحق، فلمّا تبيّن له بطلان كلام الفلاسفة عاد إلى الدين، وأشرقت نفسه بنور الحقائق التي فاضت عليه في خلواته

الإسلامي لم يُفهم إلا به، وأنه مدين بوجوده لمنطق اليونان، وقبل المنطق لم يكن للصحابة علمٌ بالدين لأنهم لم يكتشفوا البراهين القطعية الدالة عليه. ولقد كان علم النبي هو علم القرآن، ولم يتجاوز ذلك. وكذلك الصحابة والتابعون. والذي أدخل المنطق إلى علم الأصول هو الغزالي، فهو المسئول عن ذلك، وهو الذي جعله ميزاناً للعلوم. ولقد نبه ابن الصلاح إلى مضار اتخاذ المنطق فقال: المنطق مدخل الفلسفة، ومدخل الشرّ.

ويقول ابن تيمية عن استخدام المصطلحات الفلسفية والمنطقية في علوم الإسلام إنها منكرات مستبشة، وما يزعمه المنطقي بالمنطق من مفاهيم مثل الحدّ والبرهان، ليس سوى فقايق قد أغنى الله عنها كلّ صحيح الذهن. ولقد تمت الشريعة وعلومها ولم يكن فيها منطق، ولا فلسفة، ولا فلاسفة. ولم يحدث أن حقق أحد من الناس علماً من العلوم مستعيناً بالمنطق، فهو علمٌ لا فائدة عملية ولا نظرية له. والمناطق بنوا الكلام في المنطق على الحدّ ونوعه، وقالوا العلم إما تصوّر أو تصديق، والحدّ هو الطريق إلى التصوّر، والتصديق لا يُنال إلا بالقياس، فهذان مقامان ساليان، والمقامان الموجبان هما الحدّ يفيد العلم بالتصديقات. ونرى من ذلك أن المقامين السالبيين ينفيان أي طرق أخرى يمكن أن يسلكها غير المناطق هما وحدهما المؤديان إلى التصوّر والتصديق.

وينكر ابن تيمية أن يكون ذلك صحيحاً على الدوام، فليس ما نفوه كلّ باطل. ولا ما اثبتوه كلّ حق. وخمل يعنف على دعوى اتباع أرسطو أن المفاهيم التي ليست بديهية لا تُدرك إلا بالحدّ، على أساس أنها لما كانت غير بديهية كان لابد لها من دليل، وإلا كانت دعوتهم باطلة. وقال إن تحديد المفاهيم عملية صعبة. وحتى من دافع من المفكرين عن المنطق اضطر إلى التسليم بصعوبة تحديد الجنس الأقرب والفصل الخاص الذي يقوم عليه التعريف. ونبيه إلى اختلاف الناس في سرعة إدراك الحدّ الأوسط في القياس. وهاجم نظرية البرهان باعتبار أن البرهان يتناول الكليات الذهنية في حين أن الكائنات موجودات جزئية، ومن ثمّ يمتنع البرهان أن يؤدي إلى معرفة إيجابية بالكائنات بشكل عام، وبالله بشكل خاص. وانتقد جدول الجواهر الخمسة: الصورة، والهيولى، والجسم، والنفس، والعقل، وجدول المقولات العشر، بدعوى أنهما لا ينطبقان على الموجودات العليا. وقال إن المنطق منهيح إنساني معرض للخطأ، وهو دون مرتبة المنهج الإسلامي الثابت في القرآن والحديث.

ولربما لا يجوز أن نختم هذا الفصل عن ابن تيمية دون أن ننوه بتلميذه ابن القيم الذي كان له بمثابة الإين، وكان أبوه قيم الجوزية، ولذلك أطلقوا عليه ابن قيم الجوزية، واختصر إلى ابن القيم فقط. ولعل ذلك يذكّرنا كذلك بسبب تسمية ابن تيمية هذه التسمية، فليل إن جدته

ودومينيكو جانديساليانو باسم «Fon Vitae» غير أنه فيه لا يقول بنظرية الفيض عن العنقل الأول، وإنما يذهب مقالة التوراة أن العالم كان بمشيئة الله، ولعل ذلك ما جعل اللاهوتيين المسيحيين يتقبلون الكتاب. وشعره العُبرى صوفى وشدهد الحزن، واستخدم فيه العروض العربى، ويذهب فيه إلى الندم والاستغفار الكثير والرجاء فى الله، وبزاوجه بالفلسفة.

مراجع

- Gilson, Étienne :History of Christian Philosophy.
- Guttman, Jacob :Die Philosophie des Solomon ibn Gabirol.

إبن جرشون Ben - Gershon

(١٢٨٨ - ١٣٤٤م) ليثى بن جرشون، ويعرفه اللاتين باسم Gersonides، يهودى فرنسى اشتهر بتعليقاته على مؤلفات ابن رشد. وكتابه الرئيس «ملاحم الرب» Milhamot Adonai، وفلسفته خليط من تعاليم المشائين وشراح أرسطو: ثيمستوس، وألكسندر الأفروديسى. والفارابى، وابن سينا، وعلى الخصوص ابن رشد. والواقع أن ابن رشد موجود فى كل صفحة من كتاب ابن جرشون. وفى حديثه عن الله

كانت تعمل بالوعظ ولها شهرة فيه، وكان اسمها تيمية، فنسبت الأسرة كلها إليها، وعُرفت بها. ونعود لابن القيم الذى لازم أستاذه منذ عودته من مصر سنة ٧١٢هـ فلم يتركه حتى وفاته، وورث عنه العلم، غير أنه كان نزاعاً إلى التصوف، وله فى ذلك «مدارج السالكين فى مقام إياك نعبد وإياك نستعين» فقد مزج فيه الشريعة بالحقيقة، فكان بالغ حد الروعة. ومن مؤلفاته المشهورة «عدة الصابرين» و«زاد المعاد» و«مفتاح دار السعادة» وفيها يبدو فيلسوفاً وفى كلامه الكثير من الحكمة.

مراجع

- ابن تيمية: الإمام محمد أبو زهرة.
- البداية والنهاية: ابن كثير.
- القول الحلى: ابن دقيق العيد.

إبن جبرول Ibn - Gabirol

(نحو ١٠٢١ - ١٠٥٨م) سليمان بن جوده بن جبرول أو جبريل، المشهور عند النصارى بأفيسبرول Avicbreol، شاعر وفيلسوف يهودى أندلسى، ينتمى إلى دائرة الثقافة الإسلامية. ولقد فى ملقه وتربى فى سراقوسة وتنزغ فلسفته إلى الأفلاطونية المحدثة، وأشهر كتبه «ينبوع الحياة» بالعربية، نقله إلى اللاتينية يوحنا الأسباني

من خيار المسلمين، وجوز إمامة المفضل مع وجود الفاضل، وأخذ على الراضة قولهم بالبدا والتقية.

ابن جليل «أبو داود»

(٣٣٢ - ٣٧٧هـ) سليمان بن حسان الأندلسي من أهل قرطبة، له «طبقات الأطباء والحكماء»، وفيه سير الكثير من الفلاسفة.

ابن حزم

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، ولد ومات بقرطبة الأندلس (٩٩٤ - ١٠٦٤م)، وكان والده وزيراً لأميرها، وصار هو نفسه وزيراً. ويروي أن جدّه الأعلى كان نصرانياً اعتنق الإسلام.

واشتهر ابن حزم بنظرته في الحب التي ربما تأثر فيها بنظرية أفلاطون، والتي طرحها في كتابه «طوق الحمامة في الإلف والألاف»، تناول فيه العشق والوانه. وقد حاول المترجمون لسيرته أن لا يذكروا هذا الكتاب ضمن مؤلفاته، لأنه صاحب مذهب، ومؤلف كتاب «المحلى» وله المكانة العالية عند الحزميين وأتباع الظاهرية، مما يتناقض مع الكلام في الحب. والكتاب مع ذلك يؤرخ للسيرة العاطفية لابن حزم، وكان الدكتور طه حسين يقارن بين ابن حزم وستندال

بوصفه الفكر الاسمي يعود ابن جرشون إلى مذهب أرسطو عن طريق ابن سينا وابن رشد، ويرفض أقوال اللاهوتية في نظرية الصفات السالبة، فليس من الدقة أن نقول إن الصفات الموجبة تضر بوحدة الله، وإذا ما رجعنا إلى مذهب أرسطو كما يطرحه ابن رشد فإن الوحدة والوجود ليسا تعينين بفيضان الكثرة في الذات، ولكنهما يتحدان بكل الأشياء مع الجوهر، وبذلك فإن نسبتها الإيجابية لله مشروعة تماماً.

ويؤكد ابن جرشون أن العالم مخلوق، بحجة نظامه الغائي، وبحجة استحالة تصوّر عالم قديم موغل في قدم لا نهاية له. ولكنه قال إن المادة قديمة، وإن الله بوصفه المبدأ الأعلى للصور، فإن الصور وحدها يمكن أن تصدر عنه بالفيض، بينما المادة تختلف ماهيةً عن الصور، ووجودها كان كجسم هندسي محض أعطى له الاستعداد لتلقى الصور فيما بعد. ومن هذه المادة القديمة أخرج الله العالم وليس من العدم.

والله ابن جرشون لا يعرف إلا الصام، ولا يحيط علماً بالجزئي، وتحديد علم الله بشكل عنده حجة لصالح حرية الإنسان، طالما أن إرادة الإنسان تختص بالجزئي.

ابن جرير «سليمان»

رأس فرقة السليمانية من الشيعة، قال: الإمامة شوري فيما بين الخلق، وإنما تعتقد برجلين

للإنسان . ويقال إن مؤلفاته بلغت الأربعمائة . وكانت غزارة علمه سبباً في إقصائه ، وتاليب العامة والخاصة عليه ، وسجنه ، وأحرقت كتبه في إشبيلية ، وهوجمت فلسفته وخاصة بعد وفاته . ويبدو أنه كان في حياته يثير الخصوم عليه ، وفي ذلك يقول أبو العباس بن العريف : كان لسان ابن حزم وسيف الحجاج بن يوسف الثقفي شقيقين . وكان كثير الوقوع في العلماء المتقدمين لا يكاد يسلم أحد من لسانه ، فنفرت عنه القلوب ، واستهدف لفقهائه وقته فتمالوا على بُغضه ، وردّوا قوله ، وأجمعوا على تضليله ، وشنعوا عليه ، وحذّروا سلاطينهم من فتنه ، ونهوا عوامهم من الدنو منه والأخذ عنه ، وأمروا فأحرقت كتبه . وفي ذلك يقول ابن حزم :

وإن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي

تضمّنه القرطاس بل هو في صدري

يسير معي حيث استقلت ركائبي

وينزل إن أنزل ويدفن في قبري

دعوني من إحراق زق وكاغد

وقولوا بعلمكم كي يرى الناس من يدرى

وإلا فمردوا في المكاتب بدءاً

فكم دون ما تبغون لله من ستر

والفلسفة عن ابن حزم إنما معناها وثمرتها على الحقيقة ، والغرض المقصود نحوه بتعلمها ،

ونظرية ابن حزم في الحب أنه لا تُدرك حقيقته إلا بالمعاناة ، والناس لذلك مختلفون في ماهيته ، فالحب اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع . وسرّ التمازج والتباين في المخلوقات إنما هو في الاتصال والانفصال ، والشكل دائماً يستدعي شكله ، والمحبة ضروب ، أفضلها محبة المتحابين في الله ، وهناك محبة القرابة ، ومحبة الألفة ، ومحبة التصاحب ، ومحبة البرّ ، ومحبة الطمع في جاه المحبوب ، ومحبة المتحابين لسرّ يجتمعان عليه ، ومحبة بلوغ اللذة وقضاء الوطر ، ومحبة العشق التي لا علة لها إلا اتصال النفوس .

وكان ابن حزم ظاهرياً ، وفي رسالته المسماة « إبطال القياس والرأى والاستحسان والتقليد والتعليل » ذهب إلى إبطال القياس الفقهي الذي لا يستند إلى القرآن والحديث . ووجه الأصالة في ابن حزم تطبيقه لأصول الظاهرية على العقائد ، ونقده الشديد للفرق الإسلامية واليهودية والنصرانية .

وبعد كتابه « الفصل في الملل والأهواء والنحل » أول مؤلف في الديانات المقارنة ، سواء بالعربية أو بغيرها ، وهاجم فيه الأشاعرة ، وخاصة رأيهم في صفات الله . وكان كتابه « كتاب الأخلاق والسير في مداواة النفوس » خلاصة تجاربه وقراءاته ، وجعل فيه النسيّ المثل الكامل

الوزارة. وكتابه الذى اشتهر به هو «روضة التعريف بالحلب الشريف»، والحلب الذى يعنيه هو الحب الصوفى، وبسبب هذا الكتاب قُتل ابن الخطيب، بدعى أنه يقرر فيه مذهب وحدة الوجود الذى يجرّ إلى القول بالحللول والاتحاد، وهى دعوى لو صدقت لكان ابن الخطيب زنديقاً ملحداً، ولكن الكتاب ينفيها بصراحة ووضوح، فيذكر ابن الخطيب عن الحللول والاتحاد أنهما من مقالات النصارى، وأنهما باطلان، ويحذّر من مثل هذه الألفاظ التى توهم معارضة الشريعة.

وفلسفته التى يصدر عنها هى التوحيد والتنزيه، فالذات أولى علل الموجودات والمبدأ الذى تنبعث عنه القوى المتكثرة، نحو غاياتها المختلفة، وهى علّة لا تحدّ، ولا يوجد لها جنس ولا فصل، وهى الله الواجب وجوده، النور المحض والكمال والجود.

وابن الخطيب أفلاطونى محدّث يقول بالفيض المتصل المتواتر، غير المنقطع ولا المعوق، وعنه صدر العقل الفعّال، ثم العقل المنفعل وهو النفس الكلية التى تعطي الحياة للذرات وتصور الأجسام، ثم الهولى، ثم الجسم، ثم الفلك، ثم كانت الجزئيات بعد هذه الكليات، فكان المعدن، فالنبات، فالحيوان، ثم الحيوان الناطق.

وينسب ابن الخطيب للحكيم أرسطو أنه تخيل أنه تحرّج عن بدنه وتأمل نفسه من خارج، فابتن أنه جزء من العالم، وأن وراء الكون علّة

ليس هو شيئاً غير إصلاح النفس: بأن تستعمل فى دنياها الفضائل وحسن السيرة المؤدية إلى سلامتها فى المعاد، وحسن سياستها للمنزل والريعية. وهذا نفسه وليس غيره هو الغرض من الشريعة، وهذا ما لا خلاف فيه بين أحد من العلماء بالفلسفة، ولا بين أحد العلماء بالشريعة.

ويقول فى مذهبه الظاهرى: إن دين الله ظاهر لا باطن فيه، وجهر لا سرّ تحته، كلّ برهان لا مسامحة فيه، فكلّ من يدعو إلى الانبعاث بلا برهان متهم. وكلّ من يدعى للديانة سرّاً وباطناً فهو أخرق، ولم يحدث أن كنتم رسول الله من الشريعة كلمة فما فوقها، ولا كان عنده سرّ، ولا رمز ولا باطن.

مراجع

- ابن حزم الأندلسى. سلسلة اعلام العرب.
- ابن حزم الأندلسى وطوق الحماة فى الإلف والألاف.
- د. الطاهر مكي.

ابن الخطيب «لسان الدين»

(٧١٣ - ٧٧٦هـ) الوزير الفيلسوف محمد بن عبد الله بن سعيد الشهير بلسان الدين بن الخطيب. ولّد فى لوشة من أعمال غرناطة الأندلس، وتضلّع فى الفلسفة فكان فى القمة، لا يُساجل مداه. واشتغل بالسياسة حتى تقلّد

وفرستوس، وجوراميس، وأرسطاطاليس
الاصطخرى، الحكيم، المبدع الكبير، المعروف
بالحق، إمام المشائين، وواضع المنطق، وتلميذه
الإسكندر الرومى، وأوزينطس، وقامسطيوس،
والإسكندرا الإفروديسى، وأرشميدش، ورفش،
ويوس، وجمالينوس. وينسب لهؤلاء جميعاً
قولهم بالله، ويعتقد كمحبي الدين بن عربى،
أنه حتى التناسخية، والبراهمة، والبيدة،
والمحوس، والصائبة، والخففاء، وعبدّة الأصنام
والأفلاك والملائكة، يحاولون أن يتصوروا
لأنفسهم عبادة، وأن يعبروا عن حُبهم للمبدع
الإلهى، وإن كان اجتهدهم قد جنى عليهم.

وثمة ابن الخطيب أنه - كما رأينا - بسلك
مذهب الفلاسفة، فادّعى السجن، وذس له
أعداؤه بعض الأوغاد - بتعبير السلاوى المؤرخ -
فدخلوا عليه السجن ليلاً وخنقوه، ودفنوه فى
مقبرة باب المحروق بفاس.

وكان ابن الخطيب يلقب بذى الوزارتين:
القلم والسيف. ويُقال له ذر العُمرين، لاشتغاله
بالتصنيف فى ليّله، وبتدبير المملكة فى نهاره.
ومؤلفاته تقع فى نحو ستين كتاباً.

إبن خلدون Ibn - Khaldun

(٧٣٢ - ٨٠٨ هـ / ١٣٣٢ - ١٤٠٦ م) ولّى
الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، ولّد
بتونس وتوفى بالقاهرة، وتقلّب فى مناصب
عدة، وارتحل كثيراً، ودون أفكاره فى سبع
مجلدات كتبها فى نحو ثلاث سنوات، عن

إلهية. والفلاسفة قالوا إن النفس بعد أن تفارق
البدن تلحق بالنفس الكلية أو بالعقل الكلى،
والسعادة فى الدنيا طريقها الرياضة أى الأخلاق،
وهى نزع الجسمانية فى العالم والترقى إلى العالم
العلوى، وذلك ما أكدّه سقراط الذى يصفه ابن
الخطيب بأنه سقراط الدنان (من الدنّ ويقصد
به دن الخير) ومعلّم الخير أفلاطون، وإمام
المشائين أرسطو، ومن قبل ذلك والد الحكماء
هرمس.

وينسب ابن الخطيب لفلسفة الإسلام: ابن
سينا، والفارابى، وابن رشد، وابن طفيل، وابن
الصفائح، إلخ - قولهم بالإنسان الكامل الذى
ينجح فى التجرد عن الجسمانية ببعض التجرد
فظهر عليه آثار الروحانية.

ويقول إبن الخطيب عن الفلسفة إنها
الحكمة، والفيلسوف هو محب الحكمة، من
فيلو فى لسانهم بمعنى محب، والسوفيا بمعنى
الحكمة. وأول الفلاسفة كانوا من أهل ملطية
واصطراخية وقونية، ومن هؤلاء مانياتاليس
الملطى، وانكساغورس، وانكساماليس،
وأنياذقليس، وفبشاغورس، وسقراط،
وأفلاطون، ويلحق بهم فلوطن، وبقرط،
ودموقراطن، وفلاسفة الرواقيين والمشائين،
وفلاسفة الرواقيين والمشائين، وفلاسفة أقديميا،
وفلوطرخيس، وزينون، وهرمس الأكبر،
ومقورس، وأرميوس، وهرقل الحكيم،
وخمانيس، وأرثلاوش، وطبابورس،

تاريخ العرب والبربر، بعنوان «كتاب العبر»، اشتهر منها المجلد الأول المعروف باسم المقدمة، أو مقدمة ابن خلدون، والمجلدان الاخيرين باعتبارهما أحسن مصادر تاريخ المغرب العربي، وخاصة البربر. ويعتبر أرنولد توينبي «المقدمة» أعظم إبداع فكري على الإطلاق، واعتبر آخرون ابن خلدون أسبق في تفكيره على مكيا فيللي، وفيجو، ومنتسكيو، وهيجل، ودارون، وسنسر، وماركس، وتوينبي.

وينسب ابن خلدون بأسلوبه ومنهجه إلى العصر الحديث أكثر من انتسابه إلى العصور الوسطى، ويتزايد الاهتمام به حالياً حتى تُرجمت «المقدمة» إلى اللغات اللاتينية والألمانية والإيطالية والإنجليزية والفرنسية واليابانية.

وكان المؤرخون المسلمون قبل ابن خلدون يتبعون منهجاً في إثبات الوقائع التاريخية يعتمد على سرد الوقائع عن رواتها وتفضيل رواية الثقات من الرواة على غيرهم، متجاهلين معنى الحدث، وهو المعنى الذي يستحق التريث عنده وتامله في محاولة لاستكناه حقيقته وتفسير أسبابه، لكن ابن خلدون اعتبر التاريخ علم كيفية وقوع الأحداث وأسبابها، وربط بين التاريخ وبين الفلسفة، بل وجعله فرعاً من الفلسفة يعتمد على العقل، وجعل منهجه يقوم على التعليل التاريخي ويربط الأسباب بمسبباتها، ومن ثم يمكن عن طريقه التنبؤ بالأحداث

المستقبل، والإحاطة بظروف الماضي وتصديقها أو تكذيبها. وأطلق ابن خلون على علم التاريخ بمفهومه ذلك علم العمران، أو علم الحضارة، وقال إنه واضع هذا العلم.

والحضارة عند ابن خلدون هي بداية ونهاية التطور الاجتماعي والتنظيم السياسي، والإنسان اجتماعي بطبيعته، وتنهض المجتمعات بتعاون الإنسان مع الآخرين، بهدف إشباع حاجاته الطبيعية. والحضارات أطواراً وأحوال، أبسطها البداوة حيث يسعى الناس وراء الطعام الضروري، وأوسطها المدينة حيث ترتقى حاجاتهم اقتصادياً وفكرياً وروحياً، وأرقاها الدولة التي تستهدف خير الجماعة كلها وأمنها. والدين أقوى عوامل التآلف بين الجماعة. وتقوم الزعامة والسلطة على العصبية. ويؤدي التنظيم السياسي الجيد للدولة إلى قوتها ورخائها. ولا تزدهر العلوم والفنون إلا في الدولة، لكن الترف والانغماس في الشهوات يضعفان قوة الأمم الحربية واستمساكها بدينها وبعصبيتها، فنصاب الدولة بالانهيار، والحضارة بالتحلل. وللمجتمعات كالأفراد دورة حياة، فهي تولد وتستمر وتتحلل، ولكن الحضارات تعيش أطول من الدول، لأن ما يحصله الأفراد والمجتمعات من ثقافة تعيش في ضمايرهم وعقولهم، ويمكن الحضارات من الاستمرار بعد انهيار الدول. ويتحدث ابن خلدون في نظريته عن تأثير المناخ وأشكال المجتمعات والقوى الاقتصادية فيها،

إبن الحمار «الحسن»

أبو الخير الحسن بن سوار بن بابا بن بهنام، شهرته ابن الحمار ربما لأن أباه كان يبيع الخمر في زمانه. وابن الحمار منطقي ممن قرأوا على يحيى بن عدى. وُلِدَ ببغداد سنة ٣٣١هـ وتوفى بها، وله من الكتب: «كتاب الهيولى»، وكتاب «الوفاق بين رأى الفلاسفة والنصارى»، و«كتاب تفسير إيساغوجي» (مختصر). و«كتاب تفسير إيساغوجي» (شرح). و«كتاب الصديق والصادقة» (فلسفة)، و«كتاب سيرة الفيلسوف» (مقالة)، و«كتاب مقالة فى الأخلاق» (نقله من السريانية)، و«كتاب اللبس» (تلخيص لكتب المنطق)، و«كتاب مسائل ثاوفرسطس».

بن داود «إبراهيم»

(المتوفى نحو ١١٨٠م) يهودى أندلسى، من دائرة الثقافة العربية، تأثر خطى ابن سينا، وكتب «العقيدة الرفعية»، وعرفه المسيحيون باسم داود المترجم، وقتلوه فى طليطلة.

إبن رشد «أبو الوليد»

(نحو ١١٢٦ - ١١٩٨م) محمد بن أحمد بن رشد، أشهر فلاسفة الإسلام العقلانيين،

والعلاقة بين العمل والقيمة، والأسس السيكلوجية والاجتماعية والاقتصادية للسلسلة، وأشكال الدولة، والعلاقة بين الدولة والدين، ودور التربية فى المجتمع، والاعتماد المتبادل للرخاء والثقافة.

مراجع

- دكتور عبد النعم الحفنى: موسوعة أعلام علم النفس.
- محمد عبد الله عناد: ابن خلدون: حياته وأعماله.
- محسن مهدى: فلسفة ابن خلدون فى التاريخ. دراسة فى الأساس الفلسفى لعلم الثقافة.

إبن خلكان

(١٢١١ - ١٢٨٢م) أحمد بن محمد إبراهيم بن أبى بكر بن خلكان، أبو العباس البرمكى الإربلى، صاحب الكتاب الأشهر «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان»، من أحسن مؤلفات التراجم ضبطاً وإحكاماً. وُلِدَ فى إربل بالقرب من الموصل بالعراق، وانتقل إلى مصر فعاش فيها مدة، وولى بها القضاء، ثم ولى قضاء دمشق وعُزِلَ بعد عشر سنوات، فعاد إلى مصر وأقام بها سبعة، ورُدَّ إلى قضاء الشام، ثم عُزِلَ عنه، وولى التدريس فى دمشق، وتوفى فيها، وموسوعته الوفيات فيها الكثير من سيرة الفلاسفة.

(المتوفى ١٣٣٤)، وهولس القينيسي (المتوفى ١٤٢٩). وكانت الزشدية تهمةً يطلقها خصوصاً على مدرّسى أرسطو بطريقة ابن رشد في القرن الثالث عشر. وكان من المهتمين بها من جامعة باريس سيجر البارايمتي، وبويثيوس من داسيا، وبيرنيير من نثيل، وانتقل تأثيرها من جامعة باريس إلى جامعة بولونيا وبادوا ابتداءً من القرن الرابع عشر حتى منتصف القرن السابع عشر. وانعقد الخلاف حول ابن رشد فيما أطلقوا عليه مشكلة الحقيقة المزدوجة التي أذت إليها محاولة توفيقه بين الدين والفلسفة، ومضمونها: أن الشريعة والفلسفة أختان شقيقتان، لأن الحقيقة واحدة لا تتجزأ، وكل ما هنالك أننا نسعى إليها من زوايا شتى، ونفسرها من جوانب مختلفة. ومن ثم اعتقد الرشديون اللاتين أن من الممكن أن تكون إحدى القضايا صحيحة فلسفياً وتناقض في نفس الوقت قضية أخرى صحيحة شرعاً، وبالعكس. وابن رشد لم يعرض لقوله ذلك إلا في معرض الدفاع عن الفلسفة، وكان الغزالي بكتابه «تهافت الفلاسفة» قد عبّأ الرأي العام ضد الفلاسفة، واستعدى عليهم السلطة، وما يزال حتى الآن المشايخون لابن رشد، والمتهنون للفلسفة، يفضون أشد البغض الغزالي لهذا السبب، ومن هؤلاء الدكتور عبد الرحمن بدوي، والدكتور العراقي، والتنويريون عموماً.

يستهديه التنويريون، وكان وما يزال أبعد الإسلاميين أثراً في الفكر الأوروبي المسيحي واليهودي. ولّد في قرطبة الأندلس، وتوفى في المغرب، واشتغل بالقضاء، وعُرف في أوروبا باسم **Averoes**، وأطلقوا عليه اسم الشارح **Commen-tator**، لشروحه على كُتب أرسطو، وكانت عادة تشتمل على ثلاثة شروح، هي المختصر والمتوسط والمطول، لتناسب فيما يبدو أعمار الدارسين، وتتمشى مع تدرّجهم في فهم أرسطو، وتمتاز بتعليقاته عليها، وإبراده لشروح من سبقوه. واشتهر فهمه لأرسطو باسم الرشدية **Averro-ism**، فبعد وفاة ابن رشد، وابتداءً من عام ١٢٠٠م، بدأت ترجمته من العربية إلى العبرية واللاتينية، ولكن فلسفته، وفلسفة أرسطو عموماً، اصطدمت مع تعليم الكنيسة، فقد كان أرسطو يعتقد بقدّم العالم، وفناء النفس، وإمكان تحقيق الكمال في الدنيا، وشايحه ابن رشد، وكانت تعليقاته أوّفى الشروح فعلاً لأرسطو، وتتميز عن شروح الإسكندر الإفروديسي، وسبليقوس، وغيرهما ممن تصدّوا لهذا العمل من القُدّامى. وقيل عن مفهوم ابن رشد بانه المفهوم العربي، ثم اقتصر على تسميته بالمفهوم الرشدي أو الرشدية.

وكان أول من سَمّى نفسه رشدياً، أو اعترف بمشايخته لتفسير ابن رشد يوحنا جاندون (المتوفى سنة ١٣٢٨م)، وإيريان البولوني

«الكليات»، واتصل عن طريق ابن طفيل بالخليفة أبى يعقوب يوسف عبد المؤمن، وكان هذا قد أبدى رغبة أمام ابن طفيل أن يفسر كُتُب أرسطو ويلخصها، وهى مهمة لم يكن ابن طفيل يقدرُ عليها لكبر سنّه، فاناطها بابن رشد الذى بدأ ذلك بكتاب «ما بعد الطبيعة». ولما توفى الخليفة وأعقبه ابنه المنصور أصبح ابن رشد «سلطان العقول والأفكار، لا رأى إلا رأيه، ولا قول إلا قوله»، ولكن الدنيا لا تدوم، فالفقهاء ألّبوا الناس ضده، وتمكنوا من الخليفة حتى تغيّر على ابن رشد ونفاه إلى قرية تُدعى اليسانة بالقرب من قُرطبة، وأمر بحرق كُتبه وكُتِب الفلسفة عموماً، وحظر الاشتغال بالفلسفة والعلوم جملةً، فسيحان الله، ولا إله إلا الله، وحسبى الله ونعم الوكيل! وصارت الحربُ من يومها سجلاً بين الفلسفة والدين. ومثلما يحدث اليوم كان الفقهاء يُظهرون أهل الفلسفة بمظهر الزنادقة ويتهمونهم بالكفر، ولم يكن رضىوخ السلطة للفقهاء إلا لأنها فى حرب مع الفرنجة، وقد اشتد أوارها بين المنصور والفرنس التاسع ملك قشتالة، وكان الخليفة فى حاجة لترضى الشعب ليؤازره، فلما انتهت الحرب وعاد الخليفة إلى مراكش، وتخلص من إيسار الفقهاء له، عفا عن ابن رشد، واستقدمه، وأعاد إليه ما كان فيه من نعمة سابقة، إلا أن النكبة كانت قد أثرت فى

ولقد أراد ابن رشد أن يبين أغاليط الغزالى فردّ عليه بكتاب «تهافت التهافت»، اتهمه فيه بعدم الإخلاص للحقيقة، وبتزويرها، وبين أنه بكتابه «مشكاة الأنوار» كان فيلسوفاً زميلاً، واعتذر عنه بأنه ربما كان مدفوعاً إلى أقواله تلك عن الفلاسفة مداهنةً للسلطين الدينية والزمنية.

وشايع ابن رشد أرسطو فيما أنكر الغزالى على الفلاسفة، فقال بقدّم العالم، وأورد نصوصاً من القرآن تثبت ما يدّعيه، وأخذ عليه استخدامه الحُجج الفلسفة فى إثبات الشريعة، وميز بين ما يمكن أن يلجأ إليه الفلاسفة من حُجج برهانية، وما يمكن أن يلجأ إليه المتكلمون من حُجج جدلية، ونبه إلى أن علماء الكلام يتردّون فى الخطأ عندما يلجأون إلى الحُجج البرهانية لإثبات العقائد الدينية، ثم قال مقالته المشهورة: إن الشريعة أخت الفلسفة وإن اخلفتا فى المنهج، غير أن الشريعة لها باطن وظاهر، وقصصها وأمثالها تصورات حسية ليفهمها العامة، لكن تأويلها منوط بالخاصة، وأذن فبينما تخاطبُ الشريعةُ عامة الناس وخاصتهم، لا تخاطبُ الفلسفةُ إلا الخاصة.

وابن رشد دَرَسَ الشريعة على الطريقة الأشعرية، والفقه على المذهب المالكى، ثم درس الطب والرياضيات والفلسفة، ودعاه عبد المؤمن أول الملوك الموحّدين إلى مراكش، وهناك اتصل بابناء زُهر من مشاهير الاطباء، ووضع كتابه فى

صحة ابن رشد، فلم تمض أشهر حتى توفاه الله.

ومؤلفات ابن رشد مختلفٌ بشأن عددها، فابن أبي أصيبعة مثلاً يقول إنها خمسون كتاباً، وريثان يجعلها ثمانية وسبعين، والدكتور عبد الرحمن بدوي يصنفها أربعة وثلاثين، وأهمها جميعاً بطبيعة الحال مؤلفاته الأصلية التي ليست شروحاً ولا تلخيصات للمؤلفات غيره، وهذه هي: «تهافت التهافت» الذي ردّ به علي الغزالي، و«فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال» المشهور باسم «فصل المقال»، و«الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة»، و«ضميمة لمسألة العلم القديم الذي ذكره أبو الوليد في فصل المقال»، و«مقال في اتصال العقل بالإنسان»، و«بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه».

وطريقة ابن رشد في شرح نصوص أرسطو تختلف تماماً عن سابقه، فكان يعرض لنصّ أرسطو ويشرحه ويعلق عليه فكرةً فكرةً، وعبارةً عبارةً. وكان في شروحه، وفي فلسفته عموماً، عقلياً حينما يتوجه إلى الفلاسفة، أى أصحاب البرهان العقلي، وإيمانياً عندما تكون توجهاته للعامة، أى أصحاب الحُجج الخطابية. وعنده أن الشرع قد دعا إلى اعتبار الموجودات بالعقل وإلى معرفتها بالنظر العقلي. والاعتبار هو استنباط المجهول من المعلوم، وهو التفكير بالقياس، فواجب أن نجعل نظرنّا في الموجودات بالقياس العقلي. واتم أنواع النظر هو البرهان. والشرع قد حثّ على معرفة الله وموجوداته بالبرهان. ومن الواجب

إنّ القينّا لمن تقدّمنا من الأمم السابقة نظراً في الموجودات واعتباراً لها بحسب ما اقتضته شرائط البرهان، أن ننظر في الذي قالوه من ذلك، وما أثبتوه في كتبهم، فما كان منها موافقاً للحقّ قبلناه منهم وسُربنا به وشكرناهم عليه، وما كان منها غير موافق للحقّ نَبهنا عليه وحذّرنا منه وعذّرناهم. وإن اعترض معترضٌ على ذلك بأن بعض الناس قد زلّ وغوى من اطلاعه على كتب القدماء في الفلسفة، فليس هذا بحُجّة، وإنما ذلك حَدَثٌ إما من قِبَلِ نَقْصِ فطرته، وإما من قِبَلِ سوء ترتيب نظره، أو من قِبَلِ غَلْبةِ شهواته عليه، أو أنه لم يجد معلماً يرشده إلى فهم ما فيها، أو من قِبَلِ اجتماع هذه الأسباب فيه، أو أكثر من واحد منها.

وإنّ قِبَلِ وما الداعي إلى طريق الفلسفة ما دام الشرع يُغْنينا؟ فالجواب أن طباغ الناس متفاضلة في التصديق، فمنهم من يصدق بالبرهان، ومنهم من يصدق بالأقاويل الجدلية تصديق صاحب البرهان، ومنهم من يصدق بالأقاويل الخطابية كتصديق صاحب البرهان بالأقاويل البرهانية. فإن قيل إن هذه الطرق لا تؤدى إلى نفس الرأى، كان الجواب: الحقّ لا يضاد الحقّ، بل يوافقه ويشهد له. وإن وقع تعارضٌ بين ما أدّى إليه النظر البرهاني والعقلي، وبين ما نطقّت به الشريعة، قلنا إن الأمر لا يخلو عن خصلتين، فإمّا أن يكون الشرع قد سكّنت عنه، وإذن فلا تعارض هناك، وإمّا أن يكون ظاهراً نطقٌ به الشرع مخالفاً لما أدّى إليه النظر البرهاني العقلي، وفي هذه الحالة علينا أن

البرهان، وهذا لا يكون إلا مع العلم بالتأويل. وإن كان هذا الإيمان الذي وصف الله به العلماء خاصاً بهم فيجب أن يكون بالبرهان.

وابن رشد يرى أن الفلسفة لا ينبغي أن تتناول من الإلهيات ما يناقض ما جاء به النبي في الملة التي نشأ الفيلسوف عليها. وعنده أن كل الملل حق، وإنما على الفيلسوف أن يختار أفضلها في زمنه، وأن يعتقد أن الأفضل يسبح بما هو أفضل منه. والاعتقادات التي وردت بها الشرائع ولم يتناولها البرهان العقلي، ولم يتعرض لها الفلاسفة، أحث على الأعمال الفاضلة.

ويرجع ابن رشد براهين وجود الله إلى اثنين: برهان العناية الإلهية بالعالم، وبرهان الخلق. ويتقد غير ذلك من البراهين: البرهان الخائى، وبرهان الممكن والواجب، والبرهان بالعكسية. وتفضيلة لبرهان الحركة عند أرسطو، فكل متحرك لا بد له من محرك، فإما أن يكون ذلك إلى غير نهاية، أو أن يكون هناك حتماً محركاً لا يتحرك أصلاً، ولا من شأنه أن يتحرك، لا بالذات، ولا بالعرض، وهو المحرك الأزلى بالضرورة، وهو الله سبحانه.

وينقد ابن رشد نظرية الصدور عند الفارابى وابن سينا، ويسمى ما قاله فيها بالخرافات، فليس هناك مقدمات يقينية تجزم بأن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، والواقع أن الكون يمكن أن تصدر الكثرة من موجوداته الواحدة، والكثرة سببها اختلاف المواد والصور والآلات، والفُرب والبعد من الفاعل الواحد.

تأولاً ما ورد به ظاهر الشرع، ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى الدلالة المجازية، من غير أن يخل ذلك بعادة لسان العرب في التجوز.

وإن سأل سائل: لماذا لم يرد نطق الشرع صريحاً لايحتاج إلى تأويل؟ فإن الجواب أن السبب في ورود الشرع فيه الظاهر والباطن، هو اختلاف فطرة الناس وتباين قرائحهم في التصديق. والسبب في ورود الظواهر المتعارضة فيه هو تنبيه الراسخين في العلم إلى التأويل الجامع بينهما. وإلى هذا المعنى وردت الإشارة بقوله تعالى «هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات» إلى قوله «والراسخون في العلم»، والله والراسخون في العلم معاً يعلمون وحدهم تأويل الآيات المتشابهات. وكان الكثيرون من الصدر الأول من المسلمين يرون أن للشرع ظاهراً وباطناً، وأنه لا يجب أن يعلم بالباطن من ليس من أهل العلم به، ولا يقدر على مهمته. وإن اعترض معترض أنه لا يجوز التأويل فيما أجمع عليه المسلمون، قلنا إنه لا وجود لإجماع يقينى فى الأمور العملية ولا فى الأمور النظرية. وأبو حامد الغزالي وأبو المعالى الجوينى لم يقطعا بكفر من خرق الإجماع فى التأويل. والتأويل من حق الراسخين فى العلم، وإن لم يكن لهم علم بالتأويل فليست لهم مزية تصديق توجب لهم من الإيمان ما لا يوجد عند غير أهل العلم. وقد وصفهم الله بأنهم المؤمنون به، وهذا إما محتمل على الإيمان الذى يكون من قبل

وهـ أصول الطب». وتوفى سنة ٤٥٣هـ (١٠٦١م).

ابن زرعة "الفيلسوف"

(٣٧١ - ٤٤٨هـ) أبو علي عيسى بن إسحق بن زرعة بن مرقس بن يوحنا، من نصارى العراق، برع في علوم المنطق والفلسفة والترجمة، ومولده ووفاته ببغداد، ومن مؤلفاته «بقضاء النفس»، أقام نحواً من سنة يفكر فيه ويسهر له، واختصر كتاب أرسطو في المعمور من الأرض، وكتب في أغراض كتب أرسطو المنطقية، ومعاني إيساغوجي، ومعاني المقالة الثالثة من كتاب السماء، وترجم كتاب «في العقل» ومن السرياني ترجم «كتاب الحيوان» لأرسطو، وهـ كتاب منافع أعضاء الحيوان» بتفسير يحيى النحوي، ومقالة في الأخلاق، وخمس مقالات من كتاب نيقولاوس في فلسفة أرسطو، وهـ كتاب سوفسطيا، لأرسطو.

وقال فيه أبو حيّان التوحيدى: ابن زرعة حسن الترجمة، صحيح النقل، كثير الرجوع إلى الكتب، جيد الوفاء بكل ما جل من الفلسفة، ليس له في دقيقتها منفذ، ولولا توزع فكره في التجارة، ومحبته في الريح، وحرصه على الجمع، وشذته على المنع، لكانت قريحته تستجيب له، وغائتمته تدر عليه، ولكنه مبدد مندذ، وحب الدنيا يُعِمِّي ويُبْصِم.

ذلك إذن ابن رشد الفيلسوف المسلم العقلائي، وذلك فهمه للفلسفة. فلا غرابة أن يعتبره الاقدمون المثل الحقيقي للفلسفة الإسلامية، وأن يجدوا في كتابه «تهافت التهافت» خير كتاب يدافع عن الفلسفة ضد خصومها، وكما يقول الدكتور يدوي فإنه وإن لم يكن له مذهب فلسفي خاص به، فإنه بما قدّم للفلسفة صاحب فضل أكبر بكثير من تُنسب إليهم مذاهب فلسفية مستقلة.

مراجع

- أبو حامد الغزالي: تهافت الفلاسفة.
- ابن أبي أصيبعة: طبقات الأطباء.
- الذهبي: تاريخ الإسلام.
- Ernest Renan: Averroès et L'averroïsme.
- George Sarton: Introduction to the History of Science, Vol.1.

ابن رضوان «أبو الحسن»

علي بن رضوان بن علي بن جعفر، مصري، كان أبوه قرآناً وارتقى هو بعلمه. ويقول عنه ابن تغري بردي: هو من كبار الفلاسفة في الإسلام، وله تصانيف كثيرة، فيها المترجم والموضوع، منها «حل شكوك الرازي على كتب جالينوس»، و«المستعمل من المنطق في العلوم والصنائع»، و«التوسط بين أرسطو وخصومه». وله في الطب «كفاية الطبيب»، وهـ دفع مضار الأبدان»

مراجع

- ابن سبعين : الدكتور أبو الوفا التفنارابي .
- رسائل ابن سبعين : الدكتور عبد الرحمن بدوي .

ابن السكيت

(١٨٦ - ٢٤٤هـ / ٨٠٢ - ٨٥٨م) يعقوب بن إسحق، من خوزستان، وتعلم ببغداد، واشتغل معلماً لأولاد المتوكل العباسي، وكان ينادمه، وقيل سألته عن ابنه المعتز والمؤيد - أهما أحب إليه أم الحسن والحسين؟ فقال ابن السكيت: والله إن قتيلاً خادماً علي خير منك ومن ابنك! فامر المتوكل بقتله، فسل الجنود لسانه وداسوا بطنه حتى مات! ومن مؤلفاته «إصلاح النطق»، قال فيه المبرّد: «ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منه».

ابن سَمْعُون

(٣٠٠ - ٣٨٧هـ) أبو الحسين محمد بن أحمد بن إسماعيل، يلقبونه «الناطق بالحكمة»، والحكمة هي الفلسفة، ولكنها المرسلة أو الشعبية. ومولده ووفاته ببغداد، وكان يقال «أعظم من ابن سَمْعُون»، فيقاس إليه في الحكمة. ولقد جمع الناس كلامه ورووا حكمته، ومن ذلك: «رأيت المعاصي نذالةً، فتركها مروةً، فاستحالت دبانة». ووصفه الشريشي فقال: كان ابن سَمْعُون وحيد عصره في الإخبار

ابن سبعين

(٦١٣ - ٦٦٩هـ) أبو محمد عبد الحق بن إبراهيم الإشبيلي، فلسفته صوفية، وُلد بمدينة بالاندلس، وقضى شبابه بالمغرب، وفيها ألف رسائله المشهورة «رسائل ابن سبعين»، و«المسائل العقلية» يرذ بهما على أسئلة فريدريك الثاني - ملك صقلية - التي وجهها إلى علماء سبته، عن النفس، والمقولات، والعلم الإلهي، والعالم هل هو قديم أم حديث. ومن المحتمل أنه ألف كتابه «بُدِّ العاراف» بالمغرب كذلك ولم يكن قد تجاوز الثلاثين، وأتهم بالكفر فرحل إلى مكة وظل بها حتى مات، وقيل إنه انتحر بفصد يديه حتى تصفّى دمه.

ومذهب ابن سبعين وحدة الوجود كالخلاج، ويقول باتحاد الضدين، ويشتر بجدل لاهوتي هدفه التوحيد المطلق، فليس ثم غير الأيس، وهو الوجود، وهو الله.

وابن سبعين كثير النقد للصوفية والفلاسفة والفقهاء، وينقد الفلاسفة لاضطرارهم إلى القول بالفروق والوقوع في صفات السلوب عندما يصفون الله. وينقد أرسطو، وينقد ابن رشد لأنه تابعه، وابن سينا لأنه موه مُسْفِط، والفارابي لأنه كثير الاختلاف في الآراء باختلاف كتبه، وإن كان أنهم فلاسفة الإسلام، والغزالي لحيرته وضعفه في الفلسفة. وينقد الفقههاء لأنهم يقولون بالظاهر، ويتعلقون بأقوال النبي دون حياته، ويتشبهون بالمدرسة أي بالآراء المجردة.

إبن السيد

أبو محمد عبد الله بن السيد البطليموس (١٠٥٢ - ١١٣٨م)، نسبة إلى بطليموس بالاندلس حيث وُلِد، وكان كاتباً لصاحبها حسام الدولة أبي مروان عبد الملك بن هذيل، ثم سكن بلنسية، وجلس فيها للتدريس، وأقام فترة في سرقسطة، وكانت له مناقشات مع ابن باجه، راجعها في كتابه «المائل».

ومن أشهر مؤلفاته كتاب «الدوائر» يعرض فيه حالة الفلسفة في أسبانيا الإسلامية، وفي رأيه أنه ليس ثمة تعارض بين الدين والفلسفة. وفلسفته فيضية، وهو يجعل الأرقام الأفلوطينية مبادئ أولى، ويُنظمها في ترتيب وفقاً لبراهين رياضية يعطيها سمةً فيثاغوريةً محدثة، حيث الأعداد رموزٌ للكون، ومفتاحها جميعاً العدد العشري، فالواحد يدخل في تركيب كل الكائنات، وهو جوهرها وغايتها.

وهو يرمز لحقب الفيض الثلاث بدوائر ثلاث، الأولى دائرة العقول العشرة، وهي الصور اللامادية، وعاشرها العقل الفعّال، والثانية دائرة الأنفس العشرة، تسعة منها للأفلاك السماوية، والعاشرة للنفس الكلية، وهي فيضٌ مباشرٌ عن العقل الفعّال، والثالثة دائرة الكائنات المادية العشرة وآخرها الإنسان. وفي كلٍ من هذه الدوائر الثلاث يحتل المركز العاشر على التوالي العقل

إبن سينا «أبو علي»

(٣٧٠هـ / ٩٨٠م - ٤٢٨هـ - ١٠٣٨م) الحسين بن عبد الله بن عليّ بن سينا، أعظم شُرّاح أرسطو، وأفضل من تحدّث من الإسلاميين في الأفلاطونية المحدثة. ويرى البعض أنه واضع الصيغة العربية لهذه الفلسفة، وأنه لم يكن يباريه أحد - حتى الفارابي - في عرضه لنظريات أرسطو من حيث سلاسة الأسلوب، ووضوح المعاني. ولم يحدث أن كان لفيلسوف إسلامي هذا العدد من الاتباع والحواريين والشارحين مثلما كان لابن سينا. وعندما بدأ الأوربيون ينقلون الفلسفة اليونانية عن العرب كانت مؤلفاته هي أول ما اتجهوا إليه من المؤلفات الإسلامية، وأطلقوا عليه Avicenna، وأخذ عنه البرتس الكبير (١٢٠٧ - ١٢٨٠م) وتوما الأكويني، وسكوت، وهيبانوس وغيرهم. ومؤلفاته كثيرة، قيل إنها تزيد على المائة، وتتراوح بين الكتب الموسوعية والرسائل القصيرة، وبعضها بالفارسية، إلا أن أغلبها بالعربية، وأشهرها «الشفاء» في أربعة أقسام: المنطق، والرياضي، والطبيعي، والإلهيات - «و النجاة»، «و الإشارات والتنبيهات»، «و منطق المشرقيين»، «و عيون الحكمة»، «و رسالة في ماهية العشق»، «و رسالة في الحدود»، «و رسالة في أقسام العلوم العقلية»، «و رسالة في إثبات النبوات»، «و رسالة حي بن يقظان»، «و رسالة الطير»،

وأرسطو على طريقة الفارابي من ناحية أخرى، وتأثيرها كان قوياً على المشتغلين بالدين خصوصاً، سواء المسلمين أو المسيحيين أو اليهود.

وغاية التفلسف عند ابن سينا معرفة الله، وهو يستعير من الفارابي برهان واجب الوجود لإثبات وجود الله، ويفضله على برهان المحرك الأول لأرسطو، ويرفض فكرة أرسطو أن الله لكماله لا يعلم إلا ذاته، ويقول إن علم الله لذاته يستتبعه علمه بغيره طالما أنه علة كل شيء، ولكنه ينكر كأرسطو علم الله بالجزئيات، بدعوى أن العلم بها يستتبعه تغيير يوازيه في ذات العالم، ويذهب إلى أن الله يعلم فقط الكليات الثابتة الخالدة، بينما الإنسان يعلم الجزئيات المتغيرة الحادثة. وعلم الله الكلي بالجزئيات باعتبارها معلولات ونتائج لعلل ثابتة، وعلمه سابق على الجزئيات لأنه علم قديم.

ويقول ابن سينا بنظرية الفيض في نشأة العالم كالفارابي، ولكنه يذهب إلى أن الله الواحد إذ يتعقل ذاته يصدر عنه العقل الأول، ويرد ابن سينا الكثرة في العالم إلى هذا العقل، وينسب إليه ثلاثة تعقلات: أن يعقل الله فيصدر عنه العقل الثاني، وأن يعقل ذاته باعتباره واجب الوجود بغيره فتصدر عنه النفس الكلية، وأن يعقل ذاته باعتباره ممكن الوجود لذاته فيصدر عنه جسم الفلك الأول، وهكذا بالتتابع بالنسبة لتسلسل العقول، يصدر عن كل منها عقل ونفس وجسم، حتى نصل إلى آخر الأجسام

وكتاب المباحثات، وكتاب التعليقات، وكتاب القانون، في الطب.

وابن سينا فارسي من أصول شيعية، وكان أبوه مختاراً لقرية خرْمِثين من توابع بخارى، وربما كانت ولادة ابن سينا بها، أو في قرية أفشنة التي منها أمه، وتربى في بخارى، فلما أتم العاشرة من عمره كان قد حفظ القرآن بكامله.

ويقول ابن سينا في سيرته الذاتية إن أباه كان ممن أجابوا داعي المصيرين، ويقصد أنه صار شيعياً اسماعيلياً على طريقة دعاة الفاطمية من مصر، فقد كان الفاطميون بها قد انشأوا داراً لتخريج الدعاة ببشونهم في كل أنحاء العالم الإسلامي. وابن سينا حفظه أبوه على تعلم الفلسفة، فانكب على مؤلفاتها عند أرسطو يطالعها ويحفظها ويستوعب ما فيها ويحكم علونها، وعلم نفسه بنفسه، وأجاد الطب والطبيعة والمنطق والهندسة والفلك، ونجح في علاج الملك نوح بن منصور ولما يبلغ الشامية عشرة. وكان محباً للعالم، فاشتغل بالسياسة، واعتاد الشرف والدعة ومعاشرة النساء ومعاقرة الخمر. وتولى الوزارة ولما يبلغ الخامسة والثلاثين. وأصيب بالقولنج (قرحة المعدة) في الخمسين، فتاب عن الشهوات، واعتق إمامه، وتصدق بماله، وانصرف إلى التأمل الفلسفي وتصدق، ومات في الثالثة والخمسين من عمره، وكانت وفاته يوم جمعة، ودُفن في همدان.

ومؤلفات ابن سينا محاولات للتوفيق بين الفلسفة والدين من ناحية، وبين أفلاطون

بعد البدن، وينكر أن الجسم يُبعث، ولكنه يقول بخلود النفس لأنها غير مادية فلا تفسد، ويصفها بأنها فردية، ويسوق برهاناً اشتهر عنه يدلل به على فرديتها وخصوصيتها، فعندما يتحدث المتكلم مشيراً إلى نفسه بقوله «أنا»، لا يقصد بالآنا جسده. ولو فرضنا أن إنساناً خرج إلى الوجود في تمام نضجه وعقله، مُعلّقاً في الفضاء، مُغمّض العينين، متباعد الأطراف، بحيث لا يرى ولا يلمس أعضاءه، فإنه مع ذلك سيظل على يقين من شيء واحد: أنه موجود كذات فردية.

وقال ابن سينا عن الثواب والعقاب أنهما مسألتان معنويتان وليستا ماديتين، وأن صور العذاب في القرآن المقصود بها هداية العامة، لأن البعث بالجسم لا يتفق مع الآخرة، فلا عودة للبدن بعد القيامة.

وقال عن الفرائض والعبادات إنها لم تُفرض لذاتها بل للتهديب، وطالما أن الفلاسفة والأولياء يحبون الخير لذاته فلا بأس أن يتخففوا منها، ولكن الشريعة، كالفلسفة، مضمونها الحقيقة، وإنما الشريعة تستخدم اللغة الرمزية كي يفهمها العامة، والنبى يتلقاها مباشرة من العقل الفعّال، أى الوحي، بواسطة الخيلة.

والنبى يختلف عن الفيلسوف في طريقة تلقّيه للمعرفة، وفي كميّتها، ويتلقّى معرفته من العقل الفعّال مرة واحدة، ثم تنتزل على البشر بلغتهم ليفهموها. وبدون الشريعة يعجز الإنسان كحيوان سياسى عن الاستمرار فى الحياة. وبدون

العلوية وهو جسم فلک القمر، والعقل الأخير أو العقل الفعّال الذى يتوسط بين العالم العلوى والعالم السفلى. إلا أن ابن سينا لم يقل كالفارابى أن عدد العقول السماوية عشرة، بل ترك عددها لتقدّم العلم والكشوف الفلكية. وتقوم أصالته فى هذا المجال على نظريته الثلاثية لتعقّلات العقل.

غير أن أهم إسهام لابن سينا هو نظريته فى النفس، ويقول إن المعرفة والنفس الإنسانيتين يصدران عن العقل الفعّال، فالجسم تتلقى منه النفس الأحاسيس، والنفس تتلقى منه المعرفة، ويصف ابن سينا النفس بأنها عاقلة، وفردية، وبسيطة لانتجزي، وجسم لطيف لم يوجد قبل وجود الجسم. وأنكر تناسخ الأرواح، وقال إن النفس تُخلّق مع خلق الجسم، وأنها صورة الجسم، والجسم وسيلتها، تستخدمه لبلوغ كمالها، بتحصيل العلم النظرى، ويقتضى ذلك سيطرتها سيطرة كاملة على شهوات البدن وأهوائه، وحتى النفوس التى تعجز بفطرتها عن التحكم فى البدن تستطيع مع ذلك أن تعيش طاهرة بأن تلتزم الشريعة. وتنفصل النفس عن الجسم بموته وتحلّله، لتعيش فى الخلود، إمّا فى النعيم لطهارتها، وإمّا فى الجحيم لشرورها. والجحيم هو سعيها للعثور على البدن الذى كان لها، سعيها لأجدوى منه، كي تحقق به كمالها الذى استحال عليها فى الدنيا. وينفى ابن سينا أن تكون النفس أزلية قبل البدن كما قال أفلاطون، وخالف أرسطو بأن جعل لها خلوداً

مقاماتهم ودرجاتهم المتفردة. والعارف بالله بخلاف الزاهد والعابد، فالزاهد مُعرض عن الدنيا ومتاعها، والعابد مواظب على العبادات، ولكن العارف ينصرف بفكرة إلى قُـدس الحيروت، ويستديم شروق نور الحق في سرّه، وتتعلق إرادته بالحق لذات الحق، ولا يؤثر شيعاً على عرفانه إلا الحق، وإرادته إلى الرياضة ينحى بها ما دون الحق، ويَطْوَع نفسه للتوهمات المناسبة للأمر القدسي، ويلطف سرّه للتنبيه. ورياضة النفس هي نهْيُها عن هواها، وصرْفُها إلى طاعة مولاهَا، فإذا ترقى المريد في الرياضة عنت له جلسات من اطلاع نور الحق عليه، وجَدَّ ووجد، وصار سرّه مرآة مجلوة، وغاب عن نفسه ليكون فقط مع جناب القُدس لا غير، وتلك درجة الوصول، يُذهل فيها فيما يصير إليه، فيغفل عن كل شيء، ويصير في حُكم من لا يُكَلِّف، فالتكليف لمن يعقله.

مراجع

- دكتور عبد المنعم الحفنى : ابن سينا : رسالته فى الحكمة والدين والتصوف .
- البيهقى : تنمية صوان الحكمة .
- النقفى : اخبار العلماء باخبار الحكماء .
- ابن ائى أصبعية : عيون الانبياء فى طبقات الأطباء .
- شرح الطوسى على الإشارات والتنبيهات .
- الغزالى : نهافت الفلاسفة .
- S. M. Afnan : Avicenna: His life and Works.
- M. E. Marmura : Avicenna's Theory of Prophecy.
- Sholomo Pines : La philosophie orientale

النبيّ تعجز المجتمعات المتحضرة عن الاستمرار. والدولة الإسلامية التي تطبق الشريعة دولة مثلى، كما كانت جمهورية أفلاطون دولة مثلى، لكن الاولى أساسها الشريعة، ومصدرها الله، وواسطتها النبيّ، والثانية أساسها القانون، ومصدرها الله، وواسطتها الفيلسوف، ومن ثمّ تفضّل الدولة الإسلامية جمهورية أفلاطون، كما يفضل النبيّ الفيلسوف، وتفضل الشريعة القانون، ورغم ذلك فإن ابن سينا كما نرى يختلف فى مسائل كثيرة عن اعتقاد أهل السُنّة، وربما يكون ذلك بتأثير ميوله الشيعية، وهو ما ينبى أن نحذره فى تلقينا عنه، وأخذنا منه.

وابن سينا فى توجهاته الصوفية التى انتهى إليها بعد مرضه وعزوفه عن اللذات، إنما يتعرض لما يستسى تصوّفاً نظرياً، فهو لم يمارس التصوّف على الحقيقة، وقصصه «رسالة الطير»، وه سلامان وأبسال، وه حى بن يقظان» هى من النوع الرمزي، وبشبت فيها أن الجواهر العاقلة تعشق ويشاق بعضها إلى بعض، وأن النفوس البشرية إذا زال تلذذها بالحياة الدنيا، كانت فى قمة ابتهاجها وهى عاشقة مشتاقة، وما تزال حالة العشق والشوق بها طالما هى فى الدنيا إلى أن تغادر إلى الآخرة.

وابن سينا يبلغ القمة فى التنظير للتصوّف فى النمط التاسع من كتابه «الإشارات والتنبيهات» حتى ليحار الباحثون فى حقيقة علاقة هذا الباب بسائر مذهبه المشائى. ويجعل المرتبة العليا من التصوّف للعارفين، ولهم فيها

d'Avicenne.

- Djamil Saliba : Étude sur la métaphysique
d'Avicenne.

إبن الشريف الجرجاني

محمد بن علي بن محمد بن علي، مسر
شيراز، توفي سنة ٨٣٨هـ، مؤلفاته في المنطق،
ونقل عن أبيه رسالة فيه كانت بالفارسية، وله
«الغرة» في المنطق كذلك.

إبن صدقي Ben Sadik

(١٠٨٠ - ١١٤٩م) يوسف بن يعقوب بن
صدقي، يهودي أندلسي رباني، من دائرة الثقافة
العربية، له كتاب «الكون الصغير» بالعربية،
ولكن الموجود منه حالياً الترجمة العبرية، ينحو
فيه منحى الاشاعة، ويستعين بمذهبهم ليرد على
يوسف البصير القراء، وكان الأخير تلميذاً
للمعتزلة، وكان الربانيون على خلاف مع
القراءتين، وتبنى الربانيون المذهب الاشعري، بينما
تبني القراءون مذهب الاعتزال.

إبن طفيل «أبو بكر»

محمد بن عبد الملك، الفيلسوف الموسوعي،
اشتهر عند كتاب النصارى في المعصور الوسطى
باسم أبو بكر Abubacer. ولد نحو سنة ١١٠٠م
في قاش من أعمال غرناطة بإسبانيا الإسلامية،
وتوفي بالمغرب سنة ١١٨٥م، وكان صديقاً لابن

رشد، ووزيراً، وما كان من الممكن أن يعرفه
الأوروبيون لولا ترجمة إبن رشد لكتاب النفس
لأرسطو وذكره لابن طفيل في معرض النقد.
واشتهرت روايته الفلسفية حتى بن يقطان التي
نسجها على مثال فلسفة ابن سينا وشخصيته
الرمزية حتى بن يقطان. ويمثل حتى عند ابن
سينا العقل الفعّال أو ملاك الوحي جبريل، إلا أن
ابن طفيل جعله شخصية تعيش على الفطرة فوق
جزيرة غير مأهولة، ربما نشأ فيها بالتولد الطبيعي
من العناصر، وربما عُذِفَ به إليها طفلاً وأرضته
طبيّة، ونما عقله مع السنين، فادرك الطبيعة، ثم
تعرف إلى الله وحده، وعرف نفسه. وكانت
تعيش في الجزيرة المقابلة لجزيرته أمة من الأمم
تدين بديانة تحاكي الحقائق بضرب الأمثال،
ولكنها ضلّت طريقها، ويظهر بها فتيان من أهل
التقوى، أحدهما سلامان، ينزع نزعة دينية
عملية، ويتسلط، على العامة بمعتقداتهم،
والآخر أبسال أو آسال، ينزع نزعة صوفية فيرتحل
عن الجزيرة - طلباً للزهد والانقطاع إلى الدرس -
إلى جزيرة حتى. ويلتقي حتى وأبسال، وسرعان ما
يتفاهمان وإن لم يكن حتى يعرف لغة أبسال،
ولكنه يتعلمها، ويتضح لهما أن فلسفة حتى
وشريعة أبسال صورتان لحقيقة واحدة. وعندما
يعرف حتى أن شعب الجزيرة الأخرى يتخبط في
الظلام يقرّ قراره على السفر إليه ليُصَدِّقه
النصيحة، ولكنه يتبين هناك أن العامة أعجز من
أن تدرك الحقائق المجردة، وأن محمداً عليه السلام
أصاب عندما كشف لهم عن الحقيقة بضرب
الأمثال الحسية. ويعود حتى وأبسال إلى

إبن عباد السلمى

«غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية»،
ويُعرف بشرح النفري على متن السكندري. وله
«بغية المرید» نظم به الحكم العطائية، بأن يذكر
الفصل من الحكم ثم يأتي بعده بالآيات بعنوان
ترجيزة.

وله كذلك «الرسائل الكبرى»، و«الرسائل
الصغرى»، و«كفاية المحتاج» في فلسفة
التصوف والتوحيد. ولزم في طنجة الفيلسوف
الصوفي أبا مروان بن عبد الملك، واشتغل
خطيباً لمسجد القيروان. ومن تلاميذه يحيى
السراج، وابن السكاك، والخطيب بن قنفذ.
وهناك تشابه غير منكور بين فلسفة يوحنا
الصليبي ولغته ومصطلحاته التي يعبر بها عن
مذهبه، وبين فلسفة ابن عباد ولغته
ومصطلحاته، والصليبي يأتي بعد ابن عباد
بمائتي سنة.

إبن عباد السلمى

معمر بن عباد السلمى، معتزلى من أهل
البصرة، سكن بغداد، من الطبقة السادسة من
المعتزلة، ومن أكبر فلاسفتهم، تتلمذ على
عثمان الطويل تلميذ وأصل بن عطاء. ورغم
أنه لم تتوفر الأخبار عن حياته، إلا أن الروايات
تختلف حول وفاته (نحو ٢١٥هـ)، ويذكر
بعضها أنه مات مسموماً، ويذكر البعض أنه عانى
من تتبع المهدي والرشيد للمعتزلة، وأن الرشيد
سجنه.

جزيرتهما، ليعبدا الله عبادة تتجاوز الظواهر إلى
الحقيقة العليا التي لا يقوى عليها إلا أقلية من
أهل التصوف، وليقتنعا في حياتهما بما يقيم
الأود، لكنهما يتعهدان النبات والحيوان حتى لا
يفنى منه نوع بسبب شهواتهما، ويعنيان بنظافة
جسميهما ولباسهما، ويسيران في حياتهما سيرة
متناسقة تقلد حركة الاجرام، وبذلك يسموان
بنفسيهما عبر تدارج الكمال حتى يصبحا عقلاً
محضاً، وهو ما لا نستطيع نحن إدراكه، وما تعجز
عن وصفه اللغة.

مراجع

- H. Corbin : Histoire de la philosophie Isla-
mique.

إبن عباد الرندي

(٧٣٣-٧٩٢هـ) أبو عبد الله محمد بن
إبراهيم بن عبد الله بن عباد النفري، الحميري،
الرندي، من رندة قرب قرطبة الأندلس، تلقى
العلم في فاس وتلمسان وسلا وطنجة، وأخذ في
طريق الصوفية والمباحثة على الأسرار الإلهية،
وتكلم في علم الاحوال والمقامات والعلل
والآفات، وكان شديد التأثير بكتابه «قوت
القلوب» لأبي طالب المكي، و«إحياء علوم
الدين» للغزالي. وأشهر مؤلفاته هو شرحه لكتاب
«الحكم» لابن عطاء الله السكندري، وأطلق عليه

بمراغة بأذريجان . ومن المؤرخين من يشك في اعتقاد ابن العبري ، وينسب إلى عقيدة الفلاسفة . وله ٣٥ مصنفاً، منها بالعربية «شرح المجسطي لبطليموس»، و«رسالة في النفس البشرية»، و«دفع الهَم» في الأخلاق، و«شرح فصول أبقراط»، و«تحرير مسائل حنين بن إسحاق».

وابن العبري من دائرة الثقافة العربية، وكان قد دراسته للفلسفة والعلوم العقلية من المؤلفات العربية . وكتابه في فلسفة التاريخ «تاريخ الدول»، ويُعرف بمختصر الدول، يشرح فيه التاريخ الإنساني من بداية الخليفة، هو أكثر مؤلفاته اتصالاً بالثقافة الإسلامية . ويعتمد في مصنفاته الفلسفية على المصادر العربية، ونقل إلى السريانية كتاب «الإشارات والتنبهات» لابن سينا، وكتاب «زبدة الأسرار» لابن الدين الأبهري، و«كتاب القانون» لابن سينا في الطب، و«منتخب جامع المفردات» للفاقي، والقسمان الأول والثاني منه في الصيدلة.

إبن عدى

(انظر يحيى بن عدى)

إبن عذرا

(نحو ١٠٩٢ - ١١٦٧م) أبراهام بن مائير بن عذرا، يهودى أسبانى، نحوى ومفسر للكتاب المقدس، وكتابه «بداية الحكمة» عن

ولعل أبرز أركان فلسفته قوله بالمعاني، ويبدو أنه تأثر فيها بأفلاطون، حيث أنها ترجمة لثله، ويرد حركة الأجسام لحلول المعاني بها، وأن معانى أخرى هى علة المعاني الأولى، وهكذا إلى ما لا نهاية، فليس للمعاني كل ولا جميع، ومن ثم تنتهى إلى الله شجرة المعاني، وهى شجرة بسيطة، والمعاني هى صفات الله.

وغالى معمر فى تنزيه الله أكثر مما فعل المعتزلة، ونفى أن يكون الله قديماً، لأن وصفه بالقديم يُشعر بالتقادم الزمنى، ووجود الله ليس زمنياً. ويصف معمر الجسم بالأبعاد والعمق، بينما كان المعتزلة يصفونه بالأبعاد فقط. وينكر معمر نظرية الجزء الذى لا يتجزأ، لأنه ما من جزء إلا وله جزء. والإنسان عنده نفس وجسم، والنفس هى حقيقة الإنسان، وهى معنى، والجسد هو مسرح ظهور النفس. وكان معمر أعظم القدرية غلواً، وناظر النظام، وتُنسب إليه فرقة المعمرية.

إبن العبري «أبو الفرج»

(٦٢٣ - ٦٨٥هـ / ١٢٢٦ - ١٢٨٦م)

جرجوريوس (يوحنا باليلاد)، كان أبوه يهودياً وتنصر، ولهذا كان اسمه ابن العبري بن هارون بن توما الملقب، ويُعرف باسم Barhebraeus عند اللاتين. وهو سريانى، من مواليد ملطية من ديار بكر، وهرب مع أبيه إلى أنطاكية بسبب غزو التتار سنة ١٢٤٣م، وتُصّب أسقفاً، وجاثليفاً أو مفريان أى رئيس الكهّان فى المشرق. ووفاته

إبن قرة «أبو الحسن»

تبريز عند الوزير رشيد الدين، فلما قُتل رشيد الدين أُحرقت كُتبه وكتب ابن الفوطي، وعاد إلى بغداد وبها توفي. وبعد من الفلاسفة وإن كانت أغلب مؤلفاته في التاريخ.

إبن قرقماس

(٨٠٢ - ٨٢٢ هـ) محمد بن قرقماس بن عبد الله الناصري، من أعيان الحنفية من أبناء الماليك بمصر، ومولده ووفاته بالقاهرة، ونسبه إلى ناصر الدين الأتشمري، وله «المقامات الفلسفية والترجمات الصوفية»، وفي لغته ضعف، وكان ينسخ الكتب في الفلسفة ويرتزق من بيعها.

إبن قرة «أبو الحسن»

(المتوفى سنة ٩٧٦ م) ثابت بن قرة، الساقلي والمصنف القدير، وُلد في حران على دين الصابئة، وأصبح رئيساً لطائفته، وكان يحسن السريانية والعربية واليونانية، وتعلم الفلسفة في بلاد الروم، وله كتب «اختصار المنطق»، «اختصار ما بعد الطبيعة» لأرسطو، و«جوامع كتاب الأدوية المفردة» لجالينوس، و«مختصر في الأصول من علم الأخلاق»، و«كتاب في الطريق إلى اكتساب الفضيلة»، و«تصحيح مسائل الجبر بالبراهين الهندسية». وكان ثابت من الذين مهدوا لإيجاد حساب التكامل والتفاضل. واستعان الرياضيون في القرن السادس عشر، مثل

التنجيم، كان له شأن في العصور الوسطى. أما في الفلسفة فكان أفلاطونياً، وكانت له آراء جريئة، ولكنه طرحها في غموض حتى لا يؤخذ بها، وقد تأثر سبينوزا بها. وهو حلولي، فالله هو الصورة، ومنه تفيض كل القوى الفردية والعالم العقلي. وخلود النفس هو اجتماع النفس الفردية بالنفس الكلية.

مراجع

- Husik, Isaac : A History of Medieval Jewish Philosophy.

عطاء الله «الأزهري»

عطاء الله بن أحمد، مصري توفي بعد سنة ١١٨٦ هـ (١٧٧٢ م). تعلم بالأزهر وجاور بمكة، ولذلك يقال له أيضاً ابن عطاء الله المكي تمييزاً له عن ابن عطاء الله السكندري. وله انتصايف في الفلسفة، منها: «نقحة الجود في وحدة الوجود»، و«منطق الحاضر والبادي» في المنطق.

إبن الفوطي

(٦٤٢ - ٧٢٣ هـ) عبد الرزاق بن أحمد بن محمد الصابوني، والفوطي جدّ لأمه، نسبته لبيع الفوط. وُلد ببغداد وأسر في وقتها مع التتار فخلّصه نصير الدين الطوسي، وتعلم على الطوسي الفلسفة، وكان مباشر خزانة الرصد بمراغة، ثم خازن كتب المستنصرية، واشتغل في

كردان وغيره، بحلوله لبعض المعادلات التكميلية بالطرق الهندسية.

إبن قُرة «أبو سعيد»

(توفى ٩٤٣م) سنان بن ثابت بن قسرة الحرّاني، اشتهر بنقله لكتب الطب والحكمة، وكان رأس الحكماء في عصره، وكان منهم ببغداد ثمانية وستون. ومما ترجم وصنف «نواميس هرامس»، و«شرح مذهب الصابئين». ومات في بغداد على الإسلام.

إبن القفّ «أبو الفرج»

(١٢٣٣ - ١٢٨٦م) أمين الدولة، الكرّكي، من نصارى الكرك، استقر في دمشق، وقرأ على ابن أبي أصيبعة في الحكمة، وعلى الخسروشاهي في الفلسفة، وله «الأصول في شرح الأصول لأبقراط» (جزءان)، و«شرح الكليات من قانون ابن سينا» (ست مجلدات).

إبن قِيم الجوزيّة

(٦٩١ - ٧٥١هـ/١٢٩٢ - ١٣٥٦م) شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر. ومعنى ابن قِيم الجوزيّة أنه كان ابن القِيم على المدرسة الجوزيّة بدمشق. وهو تلميذ الإمام إبن تيمية بمعنى الكلمة، فقد تابع شيخه على مذهبه حتى ناله الاضطهاد الذي نال شيخه في حياته، وألقى

به في السجن عندما حرّم الحجّ إلى مدينة الخليل حيث مسجد النبي إبراهيم. وكان كاستاذ يحارب الفلاسفة، وله مؤلفات كثيرة، منها «شفاء العليل» في القضاء والقدر، و«الطرق الحكمية في السياسة الشرعية»، و«مدارج السالكين في منازل السائرين» في التصوف. وله أيضاً «هداية الحيارى من اليهود والنصارى».

إبن كرام «محمد»

أبو عبد الله، من المشيئة، وأصحابه يدعون الكرامية.

قال: إن معبوده جسم له حدّ ونهاية من تحته والجهة التي يلاقي منها العرش، وهذا شبيه بقول الثنوية أن معبودهم الذي سمّوه النور يتناهى من الجهة التي تلاقي الظلام وإن لم يتناه من خمس جهات. وقال عنه إنه جوهر كما تزعم النصارى أن الله جوهر، وأنه محلّ للحوادث الحادثة فيه.

وقيل إن طوائف الكرامية بلغت اثنتي عشرة فرقة، أصولها ستة، العابدية، والثنوية، والزرينية، والإسحاقية، والواحدية، والهيمصمية. وقيل أصولها ثلاثة: الحقائقية والطرقية والإسحاقية.

إبن كمونة «عز الدولة»

سعد بن منصور بن سعد بن الحسن بن هبة الله، من أهل بغداد، وتوفى بالحلّة سنة ٦٨٣هـ (١٢٨٤م). وله اشتغال بالمنطق والحكمة، وله

إبن كرنيب

السابعة عشرة، واعتزل وتلاميذه في صومعة بجبال قرطبة ومات بها (٩٣١م)، واشتهر بمؤلفيه «كتاب التبصرة»، و«كتاب الحروف».

ويقوم مذهبه على فلسفة أمبادوقليس، ويقول بنظرية الفيض التراتبي للجواهر الخمسة: المادة الأولى، والعقل، والنفس، والطبيعة، والمادة الثانية. والمادة الأولى هي الواحد البسيط الذي لا يحدّه وصف، ولكنه مادة، مُدركة، وإن كانت مغايرة لمادة عالمنا وسابقة عليها.

ويعتبره المستشرق أسين بلاثيوس من فلاسفة الصوفية، وأنه الأصل لكل المدارس التي تلتها وقالت بوحدة الوجود وتعاليم الإشراق. وكانت لتعاليمه الاستمرارية من خلال ابن العربي وابن عربي، إلى أن أثرت في الفكر الفلسفي عند روجر بيكون، وريموندو لوليو، ثم دانتى. وقيل له كتاب «توحيد الموقنين» عن الصفات الإلهية ووحدتها وتناهيها.

وتعاليمه كان يحرس أن تكون سرية لا يعرفها غير أتباعه. ولم نجد عنه ما نعوّل عليه إلا الشذرات التي كتبها عنه ابن حزم القرطبي، ومسيّد الطليطلي، عن الخصائص العامة لفلسفته.

وفى «تاريخ قضاة الأندلس» أن ابن زُرْب القاضي (المتوفى سنة ٣٨١هـ) تتبع أصحاب ابن مسرة لاستتابة من يعتقد مذهبه، وأحرق ما وجد عندهم من كتبه، ووضع كتاب «الرد على ابن مسرة» في نقض آرائه.

«شرح تلويحات السهروردي»، و«تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث»، و«المنطق الطبيعي مع الحكمة الجديدة» فرغ من تصنيفه سنة ٦٧٩هـ.

إبن كرنيب

أبو أحمد الحسين أبى الحسين إسحق بن يزيد الكاتب، ويعرف بابن كرنيب، وكان من جُلّة المتكلمين، وبذهب مذهب الفلاسفة الطبيعيين، وتلمذ على الكندي، وله من الكتب: «الرد على أبى الحسن ثابت بن قرة في نفيه وجوب وجود سكوتين بين كل حركتين متضادتين»، و«كتاب مقالة في الأجناس والأنواع».

إبن لوقا

(٨٢٠ - ٩١٣م) قسطنطين لوقا البعلبكي، وُلِدَ في بعلبك، ودرس في بلاد الروم، وعاد إلى بغداد ينقل ما تعلم من اليونانية إلى العربية، وله كُتُب «الفرق بين النفس والروح»، و«المدخل إلى علم الهندسة»، و«الفرق بين الحيوان الناطق وغير الناطق»، و«في شكوك كتاب إقليدس».

إبن مسرة

أبو عبد الله بن عبد الله بن مسرة، الفيلسوف المنصوف، وُلِدَ في قرطبة بالأندلس، وبدأ يعلم في

التوفى» ونعله لهذا تاثر به الغزالي فى رائعته «إحياء علوم الدين»، وفى الجزء الخاص منه الذى يعطيه عنوان «رياضة النفس» من السهل أن نتبين أثر ابن مسكويه الواضح. ويذهب الأب قنواتى إلى أن مذهبه فى الاخلاق قد اندمج فى صميم التراث الدينى. وفلسفته فى مؤلفاته يمزج فيها بين الاخلاق القرآنية - كما يطلبها الرسول ﷺ فى المسلم فى الاحاديث النبوية - وآراء أفلاطون وأرسطو وجالينوس، وميله إلى أرسطو أكثر.

ويقول فى تعريفه للنفس: أنها جوهر بسيط غير محسوس بشئ من الحواس، تُدرك ذاتها وتعلم أنها تعلم وتعمل، ومعارفها أوسع من العالم المحسوس، وهى فى أساسها عقلية أولية، تميز الإحساسات وتقرنها وتصححها. وتتميز نفس الإنسان عن نفس الحيوان بالعقل الذى يهديه فى أفعاله ويوجهه إلى الخير. والخير هو ما يتحقق به للإنسان كمال وجوده، ولكن لا بد للإنسان من استعداد كامن يوجهه إليه. ومن الناس من هو خير بطبعه، وهم قليلون ولا يتحولون عن الخير قط، ومنهم من هو شرير بطبعه، وهم كثرة ولا يتحولون عن الشر قط، ومنهم من لا ينتمى إلى هؤلاء ولا هؤلاء ولكنهم يتلونون بالخير أو بالشر بالتأديب، أو بمصاحبة أهل الخير أو أهل الشر. والخير إما عام يسمى الجميع إليه، وإما خاص يحقق لصاحبه سعادته الخاصة، وسواء كان عاماً أو خاصاً فإنه ما يتحقق به لصاحبه صورته الحقيقية. ولكن الإنسان

ومن تأثروا به إسماعيل الرعنى تلميذه، المتوفى سنة ٤٥٦ هـ، وأبو بكر الميوقى، وابن برجان، وابن قسى، وكان من نصيبهم جميعاً أن خلطوا تصوفهم بالفلسفة الإشراقية أو الحكمة الانبازوقلية.

مراجع

- الموسوعة الصوفية : دكتور عبد المنعم الحفنى.

ابن مسكويه

فيلسوف الاخلاق أبو على أحمد بن محمد بن يعقوب بن مسكويه، أصله من الرى بفارس، وتوفى بأصبهان، ويُطلق عليه «أبو على الخازن» فقد انتقل خازناً لكتب ابن العجميد. ويروى عنه ياقوت أنه كان مجوسياً وأسلم. وكان معاصراً للبيرونى وابن سينا، وله نحو من العشرين مؤلفاً أغلبها فى الفلسفة، والاخلاق بخاصة، منها «تهذيب الاخلاق وتطهير الأعراق»، قلده الطوسى فى كتابه «أخلاق ناصرى»، و«طهارة النفس» ومنه نسخة مصورة بدار الكتب المصرية، و«الفوز الأصغر» فى علم النفس، و«ترتيب السعادات» فى الاخلاق، و«الحكمة الخالدة» أو «جوابدان خرد» أخرجه الدكتور عبد الرحمن بدوى سنة ١٩٥٢.

ويقول عنه أبو حيان التوحيدي: «هو لطيف الالفاظ، سهل المآخذ، مشهور المعانى، شديد

إبن المقفع «عبدُ الله»

وابن المقفع فارسي الأصل ودخل الإسلام، وكان قبل ذلك مزدكي الديانة، واسمه روزبه بن دادويه، وأبوه من مدينة جور، وكل إليه الحجاج خراج العراق وفارس، واتهمه باختلاس المال العام وأمر بضربه ضرباً مبرحاً تقفعت بسببه يده. والنحس ولده بخدمة عيسى بن علي عم الخلفيين ابن العباس السفاح والمنصور، وكانت به حصافة ونظر وبلاغة، وعهد إليه الخليفة المنصور أن يحرق الاتفاق بينه وبين عمه عبد الله، فتلاعب بالألفاظ ليموه على الخليفة، فلما تبين له الأمر كتب إلى عامله على البصرة أن يقيض عليه ويقتله لذنبه، فقطع ساقيه وألقا في النار.

وابن المقفع كان يُظن غير الإسلام، وكان الشك في عقيدته من أسباب هلاكه. وله من الترجمات خلاف «كليله ودمنه» كتاب «سير ملوك العجم» اتخذه الفردوسي مصدراً له في تأليف الشاهنامه، وصنف بالعربية كتاب «الدرة البهية في طاعة الملوك» في الفلسفة السياسية، وله «الأدب الصغير» في فلسفة الأخلاق، وصنف «الأدب الكبير» في الأخلاق أيضاً، ورسالة «الصحابية»، ويقول عنه القفطي: كان فاضلاً كاملاً، وهو أول من اعتنى في الملة الإسلامية بترجمة الكتب المنطقية لأبي جعفر المنصور، وقد ترجم كتب أرسطو الثلاثة: قاطيغوريوس، وباري أرمينياس، وأناطوليطا، وكتاب إساغوجي لفرفوريوس الصوري.

يستحق أن يحقق لنفسه كل خيراتها، ولابد له من الاستعانة بالآخرين، فإذا كانت الفضيلة هي تحقيق الإنسان لذاته، فالأخلاق هي ما يجب أن تكون عليه أفعاله في الجماعة، والدين هو الرياضة الخلقية للنفس، وغايته طبع الإنسان بالطابع الاجتماعي.

إبن المقفع «أبو البشر»

ساويرس أسقف الأشمونين، وكان معاصراً للبطريرك القبطي فيلوثيوس (٩٧٩ - ١٠٠٣ م)، وابن المقفع هو اسمه العربي الذي اشتهر به، ولا نعرف عنه أكثر من أن الخليفة المعز الفاطمي قد أذن له بمناظرة علماء المسلمين فيما أوردته القرآن عن المسيح، وكان ابن المقفع يقول بالطبيعة الواحدة للمسيح، وله في ذلك كتاب بالعربية يدافع عن عقيدته، وله أيضاً «أعلام الكنيسة القبطية» في أجزاء يعرض فيه لفلسفاتهم.

إبن المقفع «عبدُ الله»

(١٠٦ هـ / ٧٢٤ م - ١٤٢ هـ / ٧٥٩ م) أبو محمد عبد الله بن المقفع، وكان يُكنى قبل إسلامه أبا عمرو، له التراجم عالية اللغة في المنطق والفلسفة والحكمة، وهو صاحب الترجمة المشهورة لكتاب «كليله ودمنه» عن الفارسية، ولولاه لما عُرف الكتاب، وهو من أوّل كتب الحكمة في العالم، ومنه ترجم إلى أغلب لغات العالم.

إبن ميمون

(أنظر موسى بن ميمون).

إبن ناعمة

عبد المسيح بن عبد الله الحمصى الناعمى،
من الثغلة الذين مارسوا الترجمة والتلخيص
لمؤلفات الفلسفة أيام البرامكة.

إبن النفيس

(٦٠٧هـ / ١٢١٠م - ٦٨٧هـ / ١٢٨٨م)
علاء الدين أبو الحسن علي بن أبي الحزم القرشى
الدمشقى، وشهرته ابن النفيس، أعلم أهل عصره
فى الطب والفلسفة. أصله من بلدة قرش من بلاد
ما وراء النهر، ومولده بالقرب من دمشق، ووفاته
بمصر، وكان قد انتقل إليها رئيساً لأطبائها
بالمستشفى الناصرى، وتلاميذه بها كثر، ومنهم
ابن القف صاحب كتاب الجراحة المشهور.

وكان ابن النفيس بدرس الفلسفة والمنطق
بالمدرسة المسرورية بالقاهرة، ولما توفى عن عمر
مديد بلغ نحو الثمانين، ورث بيته ومكتبته
للمستشفى المنصورى الذى أنشأه السلطان
قلاوون. واشتغاله أصلاً بشرح الكتب
وتفسيرها، وأكبر مصنفاته الطبية «كتاب
الشامل» فى الطب، فى ثلثمائة مجلد، برّ فيه
ابن سينا فى رأى. وله «كتاب المهذب فى
الكحل» فى أمراض العين، و«كتاب بغية

الطالبين وحجة المتطبين»، و«شرح فصول
أبقراط»، و«كتاب بغية الفطن من علم البدن».
غير أن أكثر مؤلفاته انتشاراً هو «الموجز» لقانون
ابن سينا، واختصره لأغراض عملية، ووُضعت له
شروح عديدة وحواش على مرّ الأيام. وله رسالة
فى الفلسفة أعطاها عنوان «فاضل بن ناطق»
عارض فيها كتاب ابن سينا «حى بن يقظان»،
وشرح على كتاب «الإشارات» لابن سينا أيضاً،
وشرح على كتاب «الهداية فى الحكمة» لابن
سينا، وله «الورقات» فى المنطق. ومن مآثره
وصفه للدورة الدموية الصغرى المعروفة بالدورة
الرئوية، وصفاً يتمشى مع التوصيف العلمى
الحديث، خالف فيه الأقدمون وخاصة ابن سينا
وجالينوس، وذلك قبل أن يتطرق ذهن
الأوروبين إليها بنحو ثلثمائة سنة. وكانت
شروحه مشهورة فى أوروبا، وعرفت عنها المراكز
الطبية فى إيطاليا، ونقلها سيزالينو، وميجويل
سيرفيتى، وأندريا فيزاليو، وماتيو ربالدو
كولومبو، وهؤلاء نقل عنهم هارفى الإنجليزى
الذى تعلم الطب فى بادوا بإيطاليا، وكتب مؤلفه
المشهور عن «تشريح حركة القلب والدم»
بالإيطالية سنة ١٦٢٨، وبعض المستشرقين
يستبعدون أن يكون الأوروبون قد عرفوا الدورة
الدمية عنه، ومن هؤلاء ماكس مايرهوف "Ibn
an-Nafis und seine Theorie des Lungenk-
reislaufs"، بدعى أن مؤلفاته لم تترجم إلى
اللاتينية. ولسارتون رأى مخالف، ونبه الدكتور
أمين أسعد خير الله فى كتابه «الطب العربى»

إبن الوليد «أبو علي»

أنا معشوقٌ لذاتي

لستُ عنه الدهر أسلو

إبن الهيثم

أبو علي محمد بن الحسن بن الهيثم،
ويشتهر في الكتب اللاتينية باسم **Alhazen**، ولد
في البصرة نحو ٩٦٥م، ومات بالقاهرة نحو
١٠٣٨م، وكان من أعظم الرياضيين والطبيعيين
في العصور الوسطى، وقد انتقل إلى مصر على
اعتقاد منه بإمكان تنظيم فيضان النيل أيام
الحاكم بأمر الله ولكنه فشل، ولما أراد الخروج من
مصر رفض الحاكم وولاه بعض المناصب، وقد
اضطر إلى إظهار الجنون حتى ينجو من طيش
الحاكم، ولم يعد إلى الاشتغال بالعلوم إلا بعد
وفاة الحاكم.

ويعتقد ابن الهيثم أن الفلسفة أساس العلوم
جميعها، وأن مدخلها ومنتهأها أرسطو، ولذلك
توفر على شرح كتبه وإن لم يصلنا منها شيء.

إبن الوليد «أبو علي»

محمد بن أحمد عبد الله بن أحمد بن
الوليد، معتزلي من الرؤساء، من أهل بغداد، كان
يدرس الاعتزال والفلسفة والمنطق. وقال فيه ابن
الجوزي: «وأضطره أهل السنة إلى أن يلزم بيته
خمسین سنة لم يجسر على الخروج منه».

إلى أن ابن النفيس في كتابه شرح القانون لابن
سينا. «كان أول من وصَفَ الدورة الدموية
الرئوية، وأول من أشار إلى الحويصلات الرئوية
والشريابين التاجية».

إبن هود المرسى

(٦٣٣ - ٦٩٩ هـ) الحسن بن عَضُد الدولة،
آخر المتوكل على الله ملك الأندلس، تصوَّف
واشتغل بالفلسفة، وسكن الشام وتوفى في
دمشق. وكان يُقرئ اليهود كتاب «دلالة
الحائرين» لموسى بن ميمون. وكان على دراية
بالغة بالتصوَّف اليهودي والمسيحي، ولما جاءه
عماد الدين الواسطي لِيُسلِّكه، سأل ابن هود:
من أى الطرق - من الموسوية أو العيسوية أو
المحمدية؟ - وصَّفه الذهبي بالاتحاد والضلالة.
وقال عنه ابن أبي حجلة: إبن هود، شيخ اليهود،
عقدوا له العقود، على ابنة العنقود - وقال عنه
الناوى: فاضلٌ تفنن، وزاهدٌ تستن.

ومن شِعْره الذى ينحو فيه إلى الفلسفة،
ويطرح فيه مذهبه:

عَلِمَ قَوْمٌ بَن جَهْلٍ

أنا شائى لأجل

أنا عبد. أنا رب

أنا عز. أنا ذُل

أنا دنيا. أنا أخرى

أنا بعض. أنا كل

أبنيانو «نيقولا» Nicola Abbagnano

وجودى إيطالى، وُلِدَ بساليرنو (١٩٠١)، ويعتبر خير من يمثل الوجودية الإيطالية، ويصفها بأنها فلسفة الممكن. تأثر بظاهرية هوسرل، وفلسفة كيركجارد، وهابيدجر، وباسبرز، ووقف ضد هابيدجر، وباسبرز، وعارض سارتر ولافييل ولوسين، وهو يضم سارتر إلى كيركجارد تحت جناح الوجودية الألمانية، ويصف وجودية مَنْ سواهما بأنها وجودية أنطولوجية، ويقول إن كل أشكال الوجودية منذ كيركجارد كانت انهزامية، تنفى أولوية الإمكان، ويميز بين اتجاهين فى الفلسفة الوجودية، الاتجاه اليسارى المرتبط بهابيدجر وباسبرز وسارتر، والاتجاه اليميني المرتبط بمارسيل ولافييل ولوسين، والمجموعة الأولى تنفى الوجود كإمكان، بأن تحيل الإمكانات الإنسانية إلى لا إمكانات، وتبرز فناء الإنسان وقدره المحتوم المؤدى به إلى الفشل، والمجموعة الثانية تنفى الوجود بتحويل الإمكانات الإنسانية إلى كمونيات مقدور لها النجاح فى النهاية. ورغم أن اليمين واليسار يقومان على مبادئ متعارضة - «استحالة الممكن» و«ضرورة الممكن» - فإنهما يجتمعان على أرض سلبية، لأن كليهما، بمعنى من المعانى، يجعل الإمكان نفسه استحالة. والبدل الوحيد لهذه «الوجودية السلبية» هو «الوجودية الإيجابية» التى تهتدى بمبدأ «إمكانية الممكن» أو بتعبير كنت «الإمكانية الفعلية»، وعلى هذا فإن الإمكانية الحقيقية

المتاحة للفرد، هى الإمكانية التى ما أن يختارها ويحققها حتى تظل مفتوحة لمزيد من الاختيار والتحقق، أى أنها تظل ممكنة، أى أنه يقدم بديلاً يقوم على فلسفة إمكان مفتوح.

وهو يعرف الممكن فيقول إنه ليس الممكن الكامن بالمعنى الأرسطى، لأن الكمون معنى التحديد المسبق للواقع، فما هو كامن يتحقق ويصبح واقعاً، والكمون يستبعد الإمكان، ورغم أن أرسطو ينفى إمكان تحقق كل ما هو كامن، فإن الكامن عنده يظل ما هو مقدور تحقيقه، ولا مكان للإمكان هنا.

والممكن كذلك ليس هو «المحتمل المشروط المتوقف على شيء آخر» الذى قال به ابن سينا، فبتعريفه يكون المحتمل هو المشروط المتوقف على شيء آخر، وبذلك لا يكون الممكن الكامن، ولا الممكن المتوقف على شيء آخر، هما الممكن بمعنى «ما يمكن أن يكون»، فممكن أرسطو الكامن، ويمكن ابن سينا المتوقف على شيء آخر، هما ممكن الضرورة، بمعنى «ما يجب أن يكون».

ويصف أبنيانو تفكير أرسطو وابن سينا والوجوديين الذين ينحون هذا النحى، بأنهم من أصحاب مذهب الضرورة، ولكن بشكل متقنع. ويصف محاولته هو الوجودية بأنها محاولة للتوفيق بين كنت وبين كيركجارد فى صورة عصرية، إذ أن كنت يصنف مقولاته فى ثلاثة أزواج: الإمكان والاستحالة، والوجود والأوجود، والضرورة والعرض. ويضغط أبنيانو

may - be، ومن ثم يلتقى منطق الإمكان بأخلاقيات الإمكان، ونرى هذين الوجهين في تفسيره الإمكانى للسلوك. ويُبرز تفسيره «معيارية» الوجود الإنسانى، وهى المعيارية التى تشتمل على مشكلة الحرية بكل أبعادها، وبذلك توحد وجودية أبنيانو المقولات المتكاملة للإمكان والحرية.

ويسمى أبنيانو الفلسفات المعاصرة «التنوير الجسديد»، ويرتبط بالاتجاهات اللاضعية والطبيعية المحدث، ولذلك طوّر الجوانب التجريبية والطبيعية فى وجوديته، مؤكداً الارتباط المنهجي بين الإمكان كمعيار للوجود، والتثبت كمعيار للبحث العلمى. وقال إن خرافة الأمن التى قالت بها وضعية كونت، والتى ميزت عقلية القرن التاسع عشر، ما تزال تعيش فى الطوبيا العلمية المعاصرة. ووافق قُتجنشتاين على أن معانى الكلمات تعتمد على استخدامها، ولكنه قال إن زعيم الحركة التحليلية فشل فى إعطائنا تحليلاً فلسفياً لفكرة الاستخدام ذاتها.

ومن كتب أبنيانو «مقدمة فى الفلسفة الوجودية - Introduzione all' Esistenzialismo» (1942)، وهى الوجودية الإيجابية - Positivo Esistenzialismo. (1948). ومن مؤثراته موسوعته فى الفلسفة باسم «تاريخ الفلسفة Storia della Filosofia» فى ثلاثة مجلدات (1946 / 1950 / 1963، تتضمن الفلسفة القديمة والوسطى، ثم الفلسفة الحديثة حتى

مقولات كنط فى مقولة واحدة، أو زوج واحد منها، هو الضرورى واللاضرورى، وذلك لأن الضرورى والعارض ليسا ضدّين. كذلك فالممكن ليس ضدّ المستحيل، لأن الاستحالة هى نفي الضرورة وليست نفي الإمكان، فما لا يمكن أن يكون هو عكس ما ينبغى أن يكون بالضرورة.

ويعرّف أبنيانو، بوصفه وجودياً إيجابياً، الوجود بأنه الإمكان، واللاوجود بأنه اللاإمكان وليس الاستحالة. وبينما يستبعد اللاضرورى الضرورى والمستحيل، فإنه يضم الممكن واللاممكن، وهذا يعنى أن الإنسان ليس بوسعه التأكد من تحقيق إمكانياته المتعارضة، ولا التأكد من استحالة تحقيقها. ويعنى ذلك أيضاً أن كلّ إمكانية عينية متاحة للإنسان - أى الإمكانية التى يمكن إدراكها بالحواس - لها ناحيتان، ناحية وأعدّة إيجابية، وناحية سلبية منحوسة. ولتصوير ذلك نقول: إمكانية المعرفة تضم داخلها إمكانية الخطأ، وليست الأخطاء «استحالات» مادامنا نتركبها فى الواقع، ولكنها «لاممكنات»، بمعنى أنها لا تتحقق عندما توضع تحت الاختبار، وهكذا تكون فلسفة أبنيانو فى صميمها فلسفة وجودية للممكن ذات وجهين.

ويطرق أبنيانو ميداناً جديداً لم تطرقه الوجودية الألمانية، هو مشكلة القيمة، وهى مشكلة ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان. وهو يقول إن ما ينبغى أن يكون عليه الإنسان هو الممكن، أو هو المرادف الأخلاقى لما يمكن The

الساعة، ورصد كسوف القمر وخسوف الشمس، وحسب عدداً من القرائات القديمة، واستنتج منها تزايد حركة القمر وميل أوج الشمس.

الأبهري «أثير الدين»

المفضل بن عمر بن المفضل الأبهري السمرقندي، له «هداية الحكمة»، و«الإيساغوجي»، و«تنزيل الأفكار في تعديل الأسرار»، و«جامع الدقائق في كشف الحقائق» في المنطق.

أبو البركات هبة الله البغدادي

(نحو ١٠٧٧ - ١١٦٥م) أبو البركات هبة الله بن ملكا البغدادي، كان يهودياً ثم أسلم، وكان في خدمة المستنجد بالله، ودرس الطب على أبي الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسين، وكان من كبار الأطباء، فصار أبو البركات من أتبع تلاميذه. وقيل إنه أسلم طلباً لسلامة نفسه من غضب الخليفة، وقيل لدوام نعمة الخليفة عليه. ويحكى ابن أبي أصيبعة عن إسلامه: أنه دخل يوماً على الخليفة فقام له جميع من كان حاضراً إلا قاضي القضاة، فلم ير أن يقوم مع الجماعة لأن أبا البركات كان ذمياً. فقال أبو البركات: يا أمير المؤمنين. إن كان القاضي لم يوافق الجماعة لكونه يرى أنني على غير ملتته، فانا

كنط، ثم فلسفة القرنين التاسع عشر والعشرين. وله أيضاً «معجم الفلسفة - Dizionario di Filosofia» (١٩٦١).

مراجع

- Giannini, G.: L'esistenzialismo Positivo di N. Abbagnano.
- Simona, Maria Angela : La Notion di libertà dans l'existentialisme Positif de Nicola Abbagnano.

إبن يونس

(توفي ١٠٠٩م) أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس بن عبد الأعلى الصوفي المصري، من بني الصدف، كانوا من أهل العلم واستوطنوا مصر. وكان ابن يونس، وشهرته المنجم، عالماً فلكياً بارعاً في التسيير، قدبراً في المثلثات، له الزيج الحاكمي الكبير، وصفه بن خلكان فقال هو زيج كبير رأيته في أربعة مجلدات، ولم أر في الأزياج على كثرتها أطول منه. وضمنه جميع الكسوفات والخسوفات وقرانات الكواكب التي للأقدمين المتأخرين. وكان ابن يونس أسبق إلى عدد من المعادلات الرياضية لاخترع اللوغاريتمات، وحل عدداً من المسائل في المثلثات الكروية، واستعان على حلها بالمسقط الرأسى للفكرة السماوية على المستوى الأفقي ومستوى الزوال، واخترع الرقاص أو بندول

وبالتقليد، وأبو البركات نشأ ببغداد بين علماء السُّنة والحديث»، وقال: «وأما البركات صاحب المعبر، ونحوه، فكانوا بسبب عدم تقليدهم لأولئك، وسلكوهم طريقة النظر العقلي بلا تقليد، واستنارتهم بأنوار النبوت، أصلح قولاً في هذا الكتاب من هؤلاء وهؤلاء، فأثبت علمُ الربُّ بالجزئيات، وردَّ على سلفه ردّاً جيداً». وقال أيضاً: «وأبو البركات وأمثاله قد ردّوا على أرسطو ما شاء الله، لأنهم يقولون إنما قصدنا الحق، وليس قصدنا التعصبُ لقائل معين ولا بقول معين». وقال ابن تيمية في مسأله جواز قيام الحوادث بالقديم: «ومن جَوَزَ قيام الصفات بالباري منهم جَوَزَ قيام الحوادث به مثل كثير من أساطينهم القدماء والمتأخرين كآبي البركات». وقال في مسأله الصفات: «ولهذا لما تفتن أبو البركات لفساد قول أرسطو أفرد مقالةً في العقل، وتكلم على بعض ما قاله في المعبر، وانتصف منه بعض الانتصاف، مع أن الأمر أعظم مما ذكره أبو البركات». وابن تيمية يشير هنا إلى مقالة أبي البركات المعنونة «مقالة في العقل وماهيته». ثم يقول ابن تيمية «ويجوزون حوادث لا أول لها، ولهذا كان كثير من أساطينهم ومتأخريهم كآبي البركات يخالفونهم في إثبات الصفات وقيام الحوادث بالواجب، وقالوا لإخوانهم الفلاسفة ليس معكم حجة على نفي ذلك». وآخر ما قال ابن تيمية: وليس هذا من لوازم القول بقدم العالم، بل في القائلين بذلك من يقول إن الله يفعل بمشيئته وقدرته، كأحد القولين اللذين ذكرهما أبو البركات واختاره.

أسلم بين يدي مولانا، ولا أتركه ينتقصني بهذا، وأسلم. ويقول ابن أبي أصيبعة: ولما أسلم صار يتصل كثيراً من اليهود وبلغتهم وبسبهم، إلا أننا لا نرى أنه أسلم حقيقة، وإنما إسلامه تقيّة، فقد ألف تفسيراً باللغة العربية لسفر الجامعة من التوراة اليهودية. إلا أن ما أشهره هو كتابه في الفلسفة المسماة «المعبر في الحكمة»، وقد ذكره القفطي فقال: إنه أحسن كتاب صنف في هذا الشأن في ذلك الزمان، تناول فيه المنطق والطبيعيات والإلهيات، واستن في نفسه منهجاً استنبط منه اسم الكتاب «المعبر»، لأنه كما يقول «ضمنته ما عرفته واعتبرته وحققت النظر فيه ونجمته. وما نقلت عن غيرهم، ولا فهمت وقبلت من غير نظر واعتبار. ولم أوافق فيما اعتمدت عليه فيه من الآراء والمذاهب، كبيراً لكبره، ولا خالفت صغيراً لصغره، بل كان الحق من ذلك هو الغرض، والموافقة والمخالفة فيه بالعرض». وهو منهجه، يركن فيه إلى اليقينيات الأولية، يدحض بها القضايا المكتسبة السائدة عند معاصريه، وفي ذلك يقول ابن تيمية: «اعترض أبو البركات على ما ذكره ابن سينا بما يبين فساد الفرق بين الذاتي المقوم والعرضي اللازم. وأبو البركات لأنه كان معتبراً لما ذكره أئمة المشائين لا يقلدهم، ولا ينعصب لهم كما يفعل غيره مثل ابن سينا وأمثاله». ويمدحه ابن تيمية بأنه أقرب إلى السُّنة والحديث فقال: «ولكن ابن سينا نشأ بين المتكلمين النافين للصفات، وابن رشد نشأ بين المعبرين بالعقل

الوعيد، فالإنسان لا يسمعه إلا علمه ومعرفته بعينه وتفسيره. ومن المعارف ما يعرفه باسمه ولا يعرف تفسيره وعينه حتى يُبْتَلَى به، وعليه أن يقف عندما لا يعلم، ولا ياتى بشئ إلا بعلم. وقال: الإيمان هو أن يعلم المسلم كل حق وباطل، وهو الإقرار والعلم والعمل.

ومن رأيه أن الإمام إذا كفر كفرت الرعية، وصارت الدار دار شرك، وأهلها جميعاً مشركين. وقال في الشراب إن أصله حلال. والسُّكْر من الشراب حلال موضوع عن سكر منه، وكل ما كان في السُّكْر من ترك الصلاة أو شتم الله سبحانه، فهو موضوع لا حد فيه ولا حكم، ولا يكفر أهله بشئ من ذلك ما داموا في سكرهم.

وقال: من يواقع الذنب لا يُشْهَد عليه بالكفر حتى يُرفع أمره إلى الإمام أو الوالي ويُحْد. والتائب في موضع الحدود أو في موضع القصاص، والمقر على نفسه، يلزمه الشرك إذا أقر من ذلك بشئ، وهو كافر لأنه لا يُحكم بشئ من الحدود والقصاص إلا على كل كافر يشهد عليه الكفر عند الله.

والبيهسية تركوا الصلاة إلا خلف من لا يعرفون، وذهبوا إلى قتل أهل القبلة وأخذ الأموال، واستحلوا القتل والسبي على كل حال. ومنهم جماعة يقال لهم العوقية أو العونية يقولون إن الراجع من دار الهجرة إلى القعود نبراً منه. واختلف معهم آخرون قالوا بل نتولاهم لأنهم رجعوا إلى أمر كان حلالاً لهم. وعند

وبما خالف به أبو البركات الأرسطيين كذلك قوله بحيز ذى ثلاثة مقادير، وتعريفه للزمان بأنه مقدار الوجود لا مقدار الحركة، والزمان عنده على غير ما يقول ابن سينا، فلا يقبل القول بأن الحركة برهان على وجود الله. وينكر مذهب الفيض الذى يقول به الأفلوطينيون، ويرى أن الأشياء خُلقت بسلسلة من الإرادات الإلهية الأزلية أو المحدثه، ولكن نزعتة الشخصانية فى تصوّره لله تقرّبه من مذاهب علم الكلام، كما تقرّبه نزعتة التجريبية من القائلين بأن الطبيعيات أمور محسوبة يكون الحق فيها لناصر الحسّ والمشاهدة والتجربة، لا انقياس البحث والظن البصرى.

مراجع

- عبّون الأنبا فى طبقات الأطباء لابن أبى اميية.
- تنمة صوان الحكمة للبيهقى.
- اخبار الحكماء للقفطى.
- Solomon Pines : Études sur Awhad Al-Zaman. Nouvelles Études.

أبو بيّهس

هَيْصَم بن جابر الضبيعى، من بنى سعد بن ضبيعة أو ضبعة، وقيل من بنى ضبة رأس الفرقة البيهسية، قال: لا يسلم أحد حتى يقر بمعرفة الله ورسوله وما جاء به جملة، وبأن الولاية للأولياء، والبسائة من أعدائه، وما حرّم هو ما جاء به

الظواهر.

مراجع

- H. W. Schneider : A History of American
Philosophy.

أبو الجارود «زياد بن المنذر»

رأس الجارودية، كان من الشيعة الزيدية،
وهلك بعد سنة ١٥٠هـ، وسماه الإمام محمد
الباقر «سرحوب»، ومعناه الشيطان الأعشى
يسكن البحر. وزعم: أن النبی ﷺ نصّ على
عليّ رضي الله عنه بالوصف دون التسمية، وهو
الإمام بعده، والناس قصّروا حيث لم يتعرفوا
الوصف، ولم يطلبوا الموصوف فكفروا.

وقال: إن علم آل البيت كعلم الرسول،
فيحصل لهم العلم قبل التعلم فطرةً وضرورةً.

ويزعم بعض الجارودية: أن العلم مشترك في
آل البيت وفي غيرهم، ومن الجائز أن يؤخذ عنهم
وعن غيرهم من العامة.

أبو جعفر إسكاف

من المعتزلة، وأصحابه هم الإسكافية. قال:
الله تعالى لا يقدرُ على ظلم العقلاء، بخلاف
ظلم الصبيان والمجانين فإنه يقدر عليه.

هؤلاء وأولئك السُّكر كَفَرُ تشهد عليه الكبيرة
التي يرتكبها السُّكران كترك الصلاة. ومنهم من
يفرض على المسلم أن يسأل عما لا يعرفه مما
افترضه الله عليه.

ولقد طلب الحجاج أبا بهس فهرب إلى
المدينة، وظفربه واليها عثمان بن حيان المُرّي
فاعتقله، وجاءه كتاب الوليد بقطع يديه ورجليه
وصلّبه، ففعل، وقُتِل بالمدينة سنة ٩٤هـ وصلب.

أبوت «فرانسيس

إلينجود» Francis Ellingwood Abbot

(١٨٣٦ - ١٩٠٣)، أمريكي، تعلّم
بهارفارد، وانضم إلى الكنيسة الموحّدة الراضية
للتثليث، وهو أحد المؤسسين للرابطة الدينية
الحرّة المطالبة بضم غير المسيحيين، ومن مبادئها
إيثار العلم على الوحي، وحرية العقيدة. واشتغل
أستاذًا للفلسفة بجامعة هارفارد، ودخل في عراك
فكرى مع آخرين، وماتت زوجته (١٨٩٣)
فانسحب من الحياة العامة، وعكف على تأليف
كتابه الكبير «الفلسفة القياسية - The Syllogis-
tic Philosophy»، وانتهى منه بعد وفاة زوجته
بعشر سنوات تمامًا، واحتفل بالمناسبة بأن انتحر
فوق قبرها.

ومن كتبه «التوحيد العلمي - Scientific The-
ism» (١٨٨٥). وتنهض فلسفته على إبراز
موضوعية العلاقات، وانتقاد مثالية هيغل،
ونظرية المعرفة عند كمنط التي تقتصر على معرفة

أبو حنبلان الدمشقي

فارسى، منشؤه حلب، وعالج الكلام بدمشق، وقال بالحلولية، وأن الإله يحلّ فى الأشخاص الحيّة، وأن آدم كان ممن حلّ فيهم، ولذلك أمر الملائكة بالسجود له، ولم يحلّ فيه إلا لأنه خلقه فى أحسن تقويم، فكان مع أصحابه إذا رأوا صورة حية سجدوا لها، يوهمون أن الإله قد حلّ فيها.

أبو حنيفة «الإمام»

(٨٠ - ١٥٠هـ) النعمان بن ثابت بن زُوَطَى (بضم الزاى وفتح الظاء)، مؤسس المذهب الحنفى، فارسى من التابعين، كان أول المتكلمين من الفقهاء، قال عنه الشافعى: الناس فى الفقه عيالٌ على أبى حنيفة. له كتاب «الفقه الأكبر» ولو أن البعض يشك فى نسبته إليه، وه الفقه الأصغر». وكان أول من استخدم مصطلح الفقه الأكبر للاعتقادات، ومصطلح الفقه الأصغر للعبادات. وصّف كتاب «العالم والمتعلم»، وكتاب «الرسالة» وقال فيه لا يكفر أحد بذنب، ولا يخرج به من الإيمان.

وأبو حنيفة أول من دَوّن الفقه لما رأى العلم منتشراً فخاف عليه الخلف السوء أن يضيّعوه، وكان أول من فرّع فيه. وكان ظهوره فى عصر كثرت فيه الفرق الإسلامية، فكان واصل بين عطاء يقوم على رأس المعتزلة ويقول بوحدة ذات الله وصفاته. وقال أبو حنيفة إن الله واحد لا من

طريق العدد، ولكن من طريق أنه لا شريك له. ويُنسب إليه أنه قال إن الله مائية، أى ماهية، أراد بذلك أن الله يعلم نفسه شهادة لا بدليل ولا خَبَر، ونحن نعلمه بدليل وخَبَر. وكان التجسيم والتشبيه قد انتشرا فاعلن أبو حنيفة أن الله لا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه، ولا يشبهه شيء من خلقه، فكان أول من أطلق على الله أنه ليس كالأشياء. وميّز بين صفات الذات التى يوصف بها الله ولا يوصف بضدّها كالعلم، وصفات الفعل التى يوصف بها وبضدّها كالخلق. وقال إن من يحلف بالقرآن فقد حلف بغير الله، وما كان غير الله فهو مخلوق، وبذلك أجاب على مشكلة خلق القرآن.

ومن رأى أبى حنيفة أن الله خلق العالم لا من مادة، لأن القول بخلق العالم من مادة معناه أن المادة قديمة. وقال إن الله كتب كل شيء بالوصف لا بالحكم، أى بأن الأشياء ستكون على كذا من الصفات، لا بصيغة الحكم، أى فلتكن على كذا من الصفات؛ وإن علم الله بالأشياء أزلى، وأن ما يحدث من تغيير إنما يكون فى الأشياء لا فى علم الله. وقال بنظرية الذرّ، أى أن الله أخرج ذرّة آدم من صلبه على صورة الذرّ، وأخذ عليهم الميثاق، وأقرّوا لله بالربوبية، ولكنهم بعد الميلاد نسوا ميثاق الله.

ومذهب أبى حنيفة الكسبى مؤداه أن الله لا يجبر أحداً على الإيمان، وأن كل أفعال العباد هو كسبهم على الحقيقة، ولكن كل شيء بمشيئة

أبو سعيد بن أبي الخير

واستحلوا الخمر والزنا وسائر المحرمات، ودانوا بترك الصلاة والفرائض، وتُسمى فرقتهم بالمعمرية.

وزعمت طائفة أن الإله ظهر بصورته للخلق، وأن كل مؤمن يُوحى إليه من الله، وأن منهم من هو أفضل من جبريل. وزعموا أن المؤمن إذا مات لا يقال له مات، ولكن يقال رجع إلى الملكوت، وتُسمى هذه الطائفة البيزغية.

واجتمعت طائفة على عبادة الصادق، وتُسمى فرقتهم بالمجلية، والعُميرية أيضاً، نسبة إلى زعيمهم عمير بن العجلي الذي صلبه في الكوفة. وزعمت طائفة أن الإمام بعد أبي الخطاب هو مفضل الصيرفي، وقالوا بربوبية جعفر دون نبوته، وتُسمى هذه الفرقة المفضلية. وتبرأ من هؤلاء كلهم جعفر بن محمد الصادق ولعنهم.

أبو سعيد بن أبي الخير

(٣٥٧ - ٤٤١ هـ) خراساني، كان يقول في فلسفته بالفراشة وتُقابل الحُدس، وله «المقامات في التوحيد»، ووصفه ابن حزم الأندلسي بالكُفر، واتهمه المستشرق فيكلسون بأنه حلولي على مذهب الفرس والبسطامي، وله شطحات، فقال مرة «أنا الحق».

أبو سليمان «المنطقي»

محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني، من

الله وقدره وقضائه، أي أن الأعمال مخلوقة من الله مكسوبة من العباد. ولم يكن أبو حنيفة يؤمن بالجبر، وكان يفصل القضاء عن القدر، فالقضاء ما حَكَمَ الله به مما جاء به الوحي، والقدر ما تجرى به قدرته وقدره على الخلق من الازل. ويقسم الأمر أمرين، أمر تكون وإيجاد، وأمر تكليف وإيجاب، والأول تسيير الأعمال في الكون على مقتضاه، والثاني يسير الجراء في الآخرة على أساسه.

مراجع

- ١ - أبو حنيفة : محمد أبو زهرة.
- ٢ - أبو حنيفة : وهبي سليمان.

أبو حيان التوحيدى

(انظر التوحيدى).

أبو الخطاب الأسدى

مولى بنى أسد، عزانفسه إلى عبد الله جعفر بن محمد الصادق، وقال بالهية جعفر، وإلهية آباءه، فلما وقف جعفر على غلوّه في حقّه تبرأ منه ولعنته، فلما اعتزل عنه ادعى الإمامة لنفسه، ولما وقف عيسى بن موسى صاحب المنصور على حبث دعوته قتله.

وأصحاب أبي الخطاب يدعون الخطابية، افترقوا بعده فرقاً، فزعمت إحداها أن الدنيا لا تغنى، وأن الجنة هي نعيمها، والنار هي شرورها،

تنطع في العبارة نتيجة أعجميته. ويزيد في وصفه فيقول: إنه جرى تقدم غير هباب على تفسير الرموز.

أبو الصلت الداني

(٤٦٠ - ٥٢٩ هـ) أمية بن عبد العزيز، من أهل دانية بالاندلس، ولد فيها، وأقام بمصر عشرين سنة، ونفاه منها الوزير الأفضل إلى المغرب فعاش في المهديّة إلى أن توفي بها.

ومن تصانيفه كتاب «تقويم الذهن»، وهو رسالة صغيرة في المنطق نشرها وترجمها إلى الإسبانية جواز اليز بالينشيا، ورسالة تتضمن إجابات عن مسائل علمية في خلق الكون، وموجز في علم الفلك، والرسائل المصرية عن أمور المصريين وعاداتهم نشرها عبد السلام هارون بعنوان «نواذر المحفوظات»، وله تكملة لتاريخ إفريقية لابن الرقيق. ولا يبدو أبو الصلت من الباحثين المتعمقين، ودرايته بالفلسفة ليست واسعة، ومؤلفاته فيها غرابة أكثر مما تصلح كمراجع لفيلسوف متمكن ومتمرس، وهي أقرب إلى المراجعات.

أبو عيسى الوراق

محمد بن هارون، كان معتزلياً ثم تحول كصديقه ابن الراوندي إلى الزندقة. ويذكر المسعودي أن وفاته كانت سنة ٢٤٧ هـ، وله

القرن الرابع الهجري، صَحَبَ أبا جعفر بن بابويه، واشتغل بعلوم الأوائل، ولما قَدِمَ بغداد تلمذ على يحيى بن عدي، ومؤلفاته في الفلسفة أبرزها «صوان الحكمة»، و«مقالة في أن الأجرام السماوية ذوات أنفس ناطقة»، و«مقالة في اغترك الأول»، و«مقاله في الكمال الخاص بنوع الإنسان» نشرها الدكتور عبد الرحمن بدوي بطهران سنة ١٩٧٤، وله غير ذلك «كلام في المنطق»، و«مسائل عدة سُئِلَ عنها وجوابه عليها»، و«رسالة في السياسة». وشهرته في مجال المنطق، ولذا كان اسمه المتعارف عليه بين أهل العلم «أبو سليمان المنطقي».

ويذهب أبو سليمان إلى أن الدين بخلاف الفلسفة، فالدين أساسه الوحي، والفلسفة قوامها العقل، والوحي أقواله قاطعة، بينما العقل لا يقطع برأى، ولأجل ذلك فالدين ليس فيه أسئلة من باب لِمَ وكيف، وليس من حاجة له للفلسفة بكل فروعها. والعقل كما يقول به السجستاني لم يزد عما قاله فيه الفارابي، وأقسامه العقل الفعّال أو الفاعل، والعقل الهولاني أي المفعول، والعقل المستفاد. ويزيد السجستاني بالقول بالبدئية أي الوجدان. ويقول عن العقل إنه قوة إلهية، وقابل للغيض، وخليفة لله.

والزمن عنده يسمية الدهر، والزمن إما أزلي، وإما نسبي تقع فيه الأفعال. وأبو سليمان المنطقي يَعهده أبو حيان التوحيدى شيخ الجميع، ويصفه بأنه الادق نظراً، والأقهر غوصاً، والأصفي فكرًا، والأظفر بالذّرر، والأوقف على الفّرر، مع

شيخنا أبو الفرج عبد الله بن الطيّب بقي عشرين سنة في تفسير ما بعد الطبيعة، ومَرَضَ من الفكر فيه حتى كاد يلفظ نَفْسَهُ، وهذا يدلُّ على جَرَمِهِ واجتهاده وطلب العلم لعينه. وقيل إنه عاش بعد سنة ٤٢٠هـ، وقيل مات سنة ٤٣٥هـ.

أبو الفضل عَلَامِي «الشيخ»

(٩٥٨ - ١٠١١هـ) هندي، صاحب الكتاب الأشهر «أكبر نامة»، والشقيق الأصغر للشاعر فيضی، وفلسفته ليبرالية، وأثره في الهند وفي سياسة الإمبراطور الهندي أكبر، كأثر كمال أتاتورك في تركيا، فقد خاصم علماء الدين، وعادى السُلَفيّة، وأسقط السلطة الدينية بمرسوم سنة ١٥٧٩م المشهور، الذي صار به أكبر هو المفتي الرسمي في كل شؤون الدين، وخرج على الهند بديانة جديدة قوامها السلام للجميع (صلح كل) والسماحة الدينية المطلقة، ونشر المحبة بين كافة الطوائف، وعنده أن كل الطرق تؤدي إلى الله، ومعنى الله هو الصلاح لبني البشر، وعبادة الله تتطلب الصدق مع النفس، وقمع الشهوات، والإخلاص في طلب الحق. وكان ينشد التدين الشكلي، ويحرض على كشف المنافقين، ويقول إن كل طائفة أو فرقة يمكن أن تكون إما على حق فيلتبس المرء منها الهداية، وإما على باطل. ومَحَكَّ الحق أن لا

كتاب «الغريب المشرقي»، و«كتاب النوح على البهائم» وكلاهما في المانوية، غير أنه يتبرأ منهما، ومع ذلك فإن التوحيدى ينقل عنهما في حديثه عن أبي عيسى. وكتابه الرئيسي مع ذلك هو «المقالات» في الأديان والفرق، ويرجع إليه الأشعرى في «مقالات الإسلاميين»، والمسعودي في «مروج الذهب»، والبغدادى في «الفرق بين الفرق»، والبيروني في «الآثار الباقية»، وأبو المعالي في «بيان الأديان»، وابن أبي الحديد في «شرح نهج البلاغة»، والشهرستاني في «الملل والنحل». وله مؤلفات في الشيعة. واشتهر بدراسته النقدية للذاهب المسيحية الثلاثة: اليعقوبية والنسطورية والآرثوذكسية في رد يحيى بن عدى عليه.

أبو الفرج «الفيلسوف»

إبن الطيّب، عراقي، فيلسوف فاضل مطلع على كتب الأوائل وأقوالهم، مجتهد في البحث والتفتيش وبسط القول، وأغتنى بشروح الكتب القديمة في المنطق والطب وأنواع الحكمة لمؤلفات أرسطوطاليس، وجالينوس، ولذلك اصطنع تأليف الشروح، وكان يقصد بشروحه التعليم، ولذلك كانت مبسطة الاقوال حتى التطويل، ولم يرها البعض كذلك، وأثنوا عليه فيها. وكان من تلاميذه المختار بن الحسن بن عبدون المعروف بابن بطلان، وفي ذلك يقول ابن بطلان نفسه:

ومن أقواله: استهينوا بالموت فإن مرارته في الخوف منه. والعليل يُداوى بعقاقير أرضه، فإن الطبيعة متطلعة إلى هوائها، وتازعة إلى غذائها. ومن كثر نومه، ولانت طبيعته، ونديت جلده، طال عمره. والإقلال من الضار خير من الإكثار من النافع. ولو خُلِقَ الإنسان من طبيعة واحدة لما مرض، لأنه لم يكن هناك شيء يضادها فيمرض. والجسد يُعالج جملةً على خمسة أضرب: ما في الرأس بالغرغرة، وما في المعدة بالقىء، وما في البدن بإسهال البطن، وما بين الجلدين بالعرق، وما في العمق وداخل العروق بإرسال الدم.

وقال: إياك أن تاكل إلا ما تستمري، وأما ما لا تستمري فإنه يأكلك. ويحكى عنه قوله: العمر قصير، والصناعة طويلة، والوقت ضيق، والزمان جديد، والتجربة خطر، والقضاء عسير.

وقال لتلاميذه: اقسّموا الليل والنهار ثلاثة أقسام، فاطلبوا في القسم الأول العقل الفاضل، واعملوا في القسم الثاني بما أحرزتم من ذلك العقل، ثم عاملوا في القسم الثالث من لا عقل له، وانهمزوا من الشرما استطعتم.

وقال: الطب هو حفظ الصحة بما يوافق الأصحاء، ودفع المرض بما يضاده. ومن سقى السم من الأطباء، وألقى الحنين، ومنع الحمل، واجترأ على المريض فليس من شيعتى. وقال فى طبيعة الجسم: لكل جسم طبيعة، وهى القوة التى تدبره، فتصوره من النطفة إلى تمام الخلقة، وتخدم النفس فى إتمام هيكلها، ولا تزال هى المدبرة له الغذاء من التدى، وبعده مما به قوامه من

تكون العقيدة قائمة على السلبيات، ولا فيها مضرة لأحد. ونظريته فى الملك أساسها أن الملك هو عالمُ الأمة وفيلسوفها، بصطفيه الله، وتدفع إليه الظروف ليظهر ويعلو ويسوس الأمور. وهو الإنسان الكامل، ويتمثل فى عصره فى الإمبراطور أكبر. والمصطفى لأبد له من أنصار، وهم الحواريون الذين يضطلعون بالأمر معه، وهم المخلصون، وآيتهم «جهاد مرتبة إخلاص» أى الجهاد من مرتبة الإخلاص، أى الجهاد بالنفس والمال. وقيل فى العلّامى أنه مات شهيداً، وذلك أن ابن أكبر المدعو جهانكير ثار عليه وكمن أتباعه للعلّامى وانقضوا عليه وقطعوا رأسه. وجمع ابنه كتاباته ونشرها تحت عنوان «إنشا أبو الفضل».

أبقراط Hippokrates; Hippocrate; Hippocrates

(نحو ٤٦٠ - نحو ٣٨٠ ق. م) أبقراط أو بقراط، هو واضع الطب، وصاحب القسم المشهور بقسم أبقراط. وما نعرفه له من مؤلفات نضجها ما يسمى «مجموعة أبقراط Corpus Hippocraticum» ليست جميعها من تصنيفه، وإنما أضيفت لاسمه، وأشهرته شروح جالينوس عليها، وتنبه أفلاطون وأرسطو لكتاباتهما واقتباسهم منها.

وأبقراط تجربى، وظلت كتبه يُرجع لها من القرن الخامس قبل الميلاد حتى القرن التاسع عشر.

كتاب يشبه التاريخ الطبيعي اسمه **Liber de Causis**، ورسالة في التنجيم نقلها حنين بن إسحق، ومؤلف عن الاجرام يذكر حاجي خليفة أنه لبليينوس. وأما سميّه أبولونيوس البرغاموني فقد كان فيلسوفاً رياضياً وعرفه العرب أكثر من الطوائى، وله ترجمات قام بها هلال بن أبى هلال الحمصى المتوفى عام ٢٧٠هـ تشتمل على أربع مقالات، وترجم ثابت بن قرّة ثلاث مقالات، والمقالات السبع من كتاب له في المخروطات أورد عنه صاحب كتاب الحكماء. وترجم له ثابت رسالة في السطوح، ورسالة في النسبة للحدود، ورسالة في الدوائر المساسة. ويظهر هذا الأبولونيوس في كتب التراجم العربية مقروناً باسم النجار، ويبدو أن هذه هي ترجمة العرب للقب المهندس **geometer**. ويذكر اليعقوبى عنه أنه كان يعيش في عهد دوميتيان، ويصفه بأنه بليينوس اليتيم. ويكتب القسطنطى عنه أنه أبولونيوس النجار، وهو رياضى قديم العهد أقدم من إقليدس بزمان طويل، وله كتاب في المخروطات.

ومن الكتب الأخرى التى تنسب للطبائى بالعربية «رسالة في تأثير الروحانيات على المركبات»، و«المدخل الكبير إلى علم أفعال الروحانيات»، وكتاب «طلاس بالينوس الأكبر»، وكتاب التنجيم المسمى «ذخيرة الإسكندر» الذى أعطاه أرسطو إلى الإسكندر، و«كتاب عجائب المخلوقات».

الأغذية، ولها ثلاث قوى: المولدة، والمربية، والحافظة. ويخدم الثلاث أربع قوى: الجاذبة، والماسكة، والهاضمة، والدافعة.

وكان يقول المرض يسببه الهواء الفاسد والطعام غير المهضوم. وصحة البدن إذا كانت فى غاية التمام كانت أشد خطراً. وما كان كثيراً فهو مضاد للطبيعة، فلتكن الأطعمة والأشربة والنوم والجماع معتدلة بالقصد.

أبو كامل

من غلاة الشيعة، وأصحابه يدعون الكاملة. قال بالناسخ فى الأرواح بعد الموت، وأن الإمامة نور يُنسخ من شخص إلى آخر، وقد تصير نبوة بعد ما كانت فى شخص آخر إمامة.

أبولونيوس

Apollonius ; Appolonius

يرد عند العرب باسم بليينوس، وبليناس، وبليس، ويدل حيناً على أبولونيوس الطياني Apollonius of Tyane، وحيناً آخر على أبولونيوس البرغامونى Apollonius of Pergamon، ويندر أن يرد باسمه الصحيح أبولونيوس. وإلى هذا الأبولونيوس الطياني يُنسب كتاب «سر الخلق» للحكيم بليينوس الذى هو من بلدة طوانة المواجهة لصحيح الاسم طيانا Tyana. ولذلك يُنسب إلى حكيم طوانة

أبو معشر البلخي

جعفر بن محمد بن عمر، ويشتهر عند الغربيين باسم Albomasar، وفلسفته إشرافية. وُلِدَ في بلخ شرقي خراسان، ودرس في بغداد، وعاصر الفيلسوف الكندي، وانصرف إلى الفلك والتنجيم، وتعود شهرته إلى التنجيم أصلاً، وله فيه أقوال ومطالعات واستشرافات، وأفاد من علومهما في وقته، وتوفي في واسط بالعراق سنة ٢٧٢هـ (٨٨٦م). ومن أبرز مؤلفاته كتاب «المدخل الكبير»، وهو رسالة مقسمة إلى ثمانية كتب، وترجمت إلى اللاتينية مرتين، وكان لها أثرها الهائل في الفكر الأوروبي المسيحي، وفيها يطرح ضمن ما يطرح من أفكار نظريته في المد والجزر، وهي التي اعتمدتها أوروبا في القرون الوسطى، وكتاب «القرانات»، وكتاب «أحكام تحويل سنَى المواليد»، وكتاب «النكت»، و«الألوف في بيهوت العبادات»، و«السدول والملل»، و«طبائع البلدان» وجميعها دراسات فلسفية ورؤى نظرية في معرفة الطوالع، وقراءة النجوم، وربط أحوال القمر بالظواهر الطبيعية، ومصائر الناس، ومآلات المعارك والمغازي.

أبو المنصور العجلي

من غلاة الشيعة، وأصحابه يدعون المنصورية، قال: الرُّحْلُ لا تنقطع أبداً، والرسالة لا تنقطع، والجنة رجلٌ أمَرْنَا بمولاته، وهو إمام الوقت، والنار رجلٌ أمَرْنَا بمعاداته، وهو خِصْمُ

الإمام، وتناول المحرمات والفرائض على أسماء رجال أمرنا بمعاداتهم أو موالاتهم.

أبو نواس

(١٣٠ - ١٩٠هـ / ٧٤٧ - ٨٠٦م) الحسن بن هانئ، الشاعر، فيلسوف المجون، الأبيقوري عن حق، فلن قيل عن أبيقور إنه فيلسوف اللذات فإن شهرته تلك لم تكن إلا دعابة، وأما أبو نواس فكان الشاعر الداعر والفيلسوف الفاسق. ولد بالاهواز، وكانت أمه جليان تغسل الصوف، وحضر إلى البصرة في السادسة، والتقى بوالية بن الحباب الشاعر الماجن فاستحلاه، وانضم في بغداد إلى عصاة المجان: مطيع بن عيسى، والحسين الخليل بن الضحاك، وحماد عجرد، وأبان اللاحقي، والمجارية عنان، واستهوته حياة المجون والخروج على الدين، واصطبغت أفكاره بالزندقة، واتسعت زندقته حتى صارت مجاهرة بالإثم، ومخالفة لكل القيم، واختلطت بالشعبوية، وامتدت المجاهرة بالفسق إلى إتيان اللواط، واشتهر أبو نواس بمغازلة الذُكران، وكان يرتاد الحمّارات، ويعشق الخمر ويضفي عليها من الصفات ما يجعلها فتنة عشاق الحياة، فإذا هي حية بالحياة، تحس كالأرواح، لها آلاء وأسماء حسنى وصفات تفوق كل الصفات:

أثن على الخمر بآلائها

وسمها أحسن أسمائها

واشرب الخمر على تحريمها

إنما دنياك دار فانية

أرفضها والله لم يرفض اسمها

وهذا أمير المؤمنين صديقها

فيا أيها اللاحي اسقني ثم غنني

فإني إلى وقت الممات شقيقها

إذا مت فادفني إلى جنب كرمته

تروى عظامي بعد موتي عروقها

صفراء لا تنزل الأحران ساحتها

إن منها حجر منته سراء

وتختلط عليه الأمور في الخمر فيحسب
الأنثى ذكراً، والذكر أنثى، وهو إذن مُحالط
بضاجع الحنسين، وهدفه كله منصرف إلى اللذة
الحسية:

مذكرة مؤنثة مهابة

إذا برزت تشبهها غلاما

والجنس هو ما ينشده، والمرأة المثلى عنده هي
الفتاة حتى تعسبها صبياً، والغلام المطلوب هو
الذى يماثل الإناث ملمحاً وقلباً، ومعشوقته هي
عنان، أو جنان، أو مسيحة، أو دفانير، وهي كل
هؤلاء. ويروى أنه لحق بإحدهن أثناء الطواف
بالبيت الحرام، فلما صارت إلى الحجر الأسود

وانثت تقبله فعل مثلها، حتى لاصق خذه
خذها، فقال له سلم الخاسر الشاعر: ويحك! في
هذا الموضع لا يزجرك زاجر، ولا يمنعك خوف
الله، ولا يردك حياء من الناس! - فقال: يا
أحمق! وهل حسبت قطع الفيافي والرمال إلا
نلذّي حججت له وإليه قصدت؟! - ثم أنشد:

وعاشقين التف خذاهما

عند التمام الحجر الأسود

فاشتفيا من غير أن ياتما

كانما كانا على موعد

لولا دفاع الناس إياهما

ما استفاقا آخر المسند

ظلنا كلانا سائر وجهه

مما يلي جانبه - باليد

ففعل في المسجد ما لم يكن

يفعله الأبرار في المسجد

وإحساسه بالجمال مع ذلك مرفف، ولكنه

محصور في قوام الولدان والبنات، وكأنه يعرف
باشعاره ألحاناً تنغم بكل رقيقة في الجسد:

وذاث خد موزد

فتانة المتجرد

تأمل الناس فيها

معاسنا ليس تنفسه

الحسن في كل جزء

منها مُعَادَ مُرَدِّد

فبعضه في انتهاء

وبعضه يتولد

وكلما عُدَّتْ فيه

يكون بالعود أحمد

فاشرب على وجه بدر

ويان غير معربد

واحسن عنده برين وله كثافة، فكلما عملت
في الجمال حبك كلما اضطربت له في نفسك
المشاعر:

يزيدك وجهه حسناً

إذا ما زدتَه نظراً

وكأى فيلسوف وجودى يدعو لنبيذ الإحساس
بالشدوذ، واحتضان الكينونة على أى أوضاعها،
فاللوطى لا عليه أن يغير من نفسه، وإنما يتقبلها
وبعاشها في رَجْد لانه هكذا كان:

بذا أَوْصَى كتابُ الله فينا

بتفضيل البنين على البنات

وبصف الولدان كأنهم الخناث، ويُضفى
عليهم كل أوجه الحسن عند النساء:

قل لذي الطرفِ الخلوب

ولدى الوجهِ المضروب

ولمن يُشَيِّ إلى الـ

حُسْنُ أعناقِ القلوب

ياقضيْبَ البانِ يهتزُ

على دعيرِ كُثيب

قد رضينا بسلام

أو كلامٍ من قريب

فبروحِ القدسِ عيسى

وبتمظيمِ الصليب

قف إذا جئتَ إلينا

ثم سلم يا حبيبي

وَيُروى أنه صَجَب إبراهيم النظام الفيلسوف
المعتزلى، وكان النظام يريده على مذهبه، ويلومه
على مجونه، فانشئ إليه بهجوه انه مُدْع:

دعْ عنكَ لومى فإنَّ اللومَ إغراءُ

وداؤنى بالتى كانت هى الداءُ

فقل لمن يدعى فى العلم فلسفة

حِفْظَتْ شيئاً وغابتْ عنكَ أشياءُ

لا تحظر العفو إن كنتَ امرءاً حرجاً

فإن حظركه فى الدين إزراءُ

ولسنا نعرف فى الشعراء الفلاسفة من حَصَرَ
اللذة كُلَّها فى الخمر كأبى نواس، فهى كلُّ شيء،

وكل الحياة:

لست أرى لذة ولا فرحاً

ولا نجاحاً حتى أرى القدحاً

نعم سلاح الفتى المدام إذا

ساوره الهم أم به جمحا

والخمر شيء لو أنها جعلت

مفتاح قفل البخيل لانفتحاً

لا عيش إلا المدام أشربها

مغتباً تارة ومصطباً

بما صاح لا أترك المدام ولا

أقبل في الحب قول من نصحا

أبو هاشم بن محمد بن الحنفية

وأتباعه يدعون الهاشمية، قال بالناسخ،
وبالشواب والعقاب يكون في الدنيا، في
الأشخاص التي تتناقل منها الأزواج، وكفر
باليقظة، وعن جماعته نشأت جماعة الخزمية.

أبو الهذيل العلاف

(نحو ١٣٥ - ٢٣٥هـ) محمد بن الهذيل

العبيدي، شيخ البصريين في الإسلام. ولقبه
العلاف، لأن داره كانت بالعلافين في رأى، ولأن
المعتزلة كانوا يلقبون بالصنائع التي يقومون عليها
في رأى آخر. وكان تلقبه للاعتزال عن عثمان

الطويل تلميذ واصل بن عطاء، واشتهر
بمناظراته مع الفرق الأخرى، وفي ذلك يقول
المطلبي عدو المعتزلة: «أبو الهذيل هذا لم يدرك
في أهل الجدل مثله، وهو أبوه وأستاذهم».
وكان يساعده على قطع خصومه قدرته التي
لا تجارى في الاستشهاد بالشعر. ومع أن كتبه لم
يصلنا منها شيء، إلا أن البعض ينسب إليه ما
يزيد على الستين كتاباً في الرد على المخالفين في
دقيق الكلام وجليله، منها «ميلاس»، وهو اسم
مخوسى أسلم بعد أن استمع إلى مناقشة لأبى
الهذيل مع جماعته من الثوبية، وه «الحجج» في
الرد على الدهريين، وه «الأعراض والإنسان
والجزء الذى لا يتجزأ». ونستطيع مما وصلنا من
أخباره أن نلم بفلسفته المعتزلية، فأبو الهذيل
ينفى أن يكون لله مشابهة في خلقه، وينكر على
الرافضة قولهم بأن لله هيئة وصورة. ولم يفرق
بين ذات الله وصفاته، فالله عالم يعلم، وعلمه هو
ذاته، وقادر بقدرته هي هو، ويلزم عن ذلك أن
صفات الله ليست وراء ذاته معان قائمة بذاتها،
وليست هي كل الله مع ذلك. والله هو علمه،
ولكن ليس كل الله هو علم. ويفسر أن الله علماً
وقدرة، مع أن العلم والقدرة يتصلان بالمحدثات،
فيقول إن الله يعلم نفسه، وليس لعلمه بذاته غاية
ولا نهاية، لكن الله يقول إنه بكل شيء عليم،
ومحيط، وأنه أحصى كل شيء، ومن ثم يكون ما
يعلمه، وما يقدر عليه، مما يكون ولا يكون، كل
وجميع، وغاية ونهاية.

وبالمثل يحل أبو الهذيل مشكلة الإرادة

سكون الذات لاهل الجنة، وسكون الآلام لاهل النار، ولذلك تسمى المعتزلة أبا الهذيل جهمي الآخرة، بمعنى أنه قد رأى الأولى، جهمي الآخرة. (أنظر جهيم بن صفوان)

مراجع

- الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد.
- ابن المرتضى : الفهرس .
- ابن قتيبة : تأويل مختلف الحديث .
- مذهب الذرة عند المسلمين : ترجمة الدكتور عماد الهادي نوريدة .
- البغدادي : الفرق بين الفرق .

أبو اليزيد البسطامي

أبو اليزيد طيفور بن عيسى بن آدم بن سروشان (المتوفى ٢٦١هـ)، من أشهر الصوفية، ويُنسب إلى بلدة بسطام من أعمال قومس بإيران، وفيها قضى حياته ومات، فيما عدا الفترة التي اضطر فيها إلى تركها لعداوة المتكلمين من أهل السنة له، بسبب شطحاته، من قبيل «سبحاني، ما أعظم شاني». وكان جده زرادشتياً، وهو الذي أدخل فكرة وحدة الوجود في التصوف، وكان من غلاة القائلين بها، والداعين إلى رفع التكليف، وكان بذلك من المبشرين بمذهب الحلاج.

ولم يكتب البسطامي شيئاً ولكنه ترك أقوالاً، بعضها أكاذيب انتحلت باسمه، مثل قوله

فينصرون الله إرادتين، واحدة قديمة، هي ذاته، والثانية تتعلق بالحدثات. والإرادة الحادثة لها معنى الخلق، أو كلمة التكوين، وهي لا في محل. أما الوجود في محل من كلام الله غير كلمة التكوين، فهي كلمات التأليف من أمر ونهى، وهي في محل، متحققة في أجسام، وهذا من دقيق الكلام وغامضه، أراد به أبو الهذيل إنكار قدم المسيح، كلمة الله، حيث أن كلمة الله تنققت عند المسيحيين في محل، وهو جسد المسيح، وغايته إنكار المذهب الحلولي.

وفي المشكلة الطيمية يقول أبو الهذيل بالنظرية الذرية، ويذهب إلى أن العالم يتألف من ذرات لا تنجزا، وأن الأشياء تكون باجتماع الذرات، وتفسد بانفصالها. وفكرة الجزء الذي لا يتجزأ فرع من فكرته عن الإرادة الإلهية اللامتناهية من ناحية، والمتناهية في مخلوقاته من ناحية أخرى حيث لها نهاية، وهي الجزء الذي لا يتجزأ. وهي أيضاً جزء من نظريته في علم الله، حيث علمه بذاته هو ذاته، ولكن علمه بالأشياء محدود بالأشياء، طالما أن لها كلاً وجميعاً، وتتألف من موجودات متناهية.

ويطلق على أصحاب أمي الهذيل اسم الهذيلية، وهؤلاء قالوا بفناء مقدورات الله، وهذا قريب من مذهب جهيم، حيث ذهب إلى أن الجنة والنار تغنيان. وقالوا: إن حركات أهل الجنة والنار ضرورة مخلوقة لله، إذ لو كانت مخلوقة لهم لكانوا مكلفين، ولا تكليف في الآخرة، وتنقطع حركاتهم وتصير إلى جمود دائم وسكون، منه

أبيقور Epikur; Épicure; Epicurus

(٣٤١ - ٢٧٠ ق. م) أثيني، ولد بساموس، وتعلّم باثينا، وعاد إلى ساموس بعلم فيها، وافتتح مدرسته المشهورة باسم الحديقة أو حديقة أبيقور، لأنه كان يؤثّر أن يجالس مريديه في حديقة دون حجراتها، وصارت حديقته نظماً للمجتمعات الأبيقورية اللاحقة التي انتشرت في العالم المتحدّث بالإغريقية. وكانت مجتمعات مضرباً للمثل في تعاطف أعضائها وتكافلهم، وكان ثمودجهم أبيقور نفسه الذي كان يقطر رقةً وعذوبةً وحُباً. ولقد أحبّه حتى الهنود. وبقيت من تعاليمه شذرات في شكل ثلاث رسائل، الأولى «إلى هيرودوت»، واحتوت على نظريته الطبيعية المسماة النظرية الذريّة التي يرجع فيها أصل الأجسام والمركبات إلى ذرات أو جواهر معرّدة، والثانية «إلى بيشوكليس» عن الفلك والظواهر الجوية، والثالثة «إلى مينوكيس» عن الأخلاق، بالإضافة إلى مدوّنة بها ملخص لبعض من أفكاره ليستخدّمها أتباعه، وتشتمل على أربعين فكرة.

وتقوم فلسفته الطبيعية على الإقرار بحقيقة المعطيات الحسّية، وجعلها أساس كل معرفة، ويرجع نشأة المعاني الكلّية إلى تكرار التجربة، وعندئذ نشأتها في اللفاظ، ونرجع إلى فكرتها في الذهن لتطبيقها في التجارب المشابهة اللاحقة، ثم نتحقق من صدق ما نصل إليه من أحكام بمعاينته على الطبيعة، وقد لا يكون شيئاً محسوساً، ومع

«صعدتُ إلى السماء وضربتُ قُبْتي بإزاء العرش»، وهو القول الذي بناوا عليه قصة مهرّاج أبي يزيد البسطامي التي يمتصّها فريد الدين العطار في «تذكرة الأولياء».

أبوليناريوس Apollinarius

أسقف اللاذقية، ولد فيها نحو سنة ٣١٠م، وتوفى نحو سنة ٣٩٠م، وهو من المنكرين لتعاليم الكنيسة بشأن المسيح وطبيعته، وأنكر على أريوس أن يقول إن المسيح بشر، وأراد تنزيه المسيح فأثبت له الألوهية الخاصة، وتصدّى له أوغسطين واحتج بأن المسيح تجتمع فيه البشرية واللاهوتية، أو أنه جُماع الناسوت واللاهوت معاً. وأدان مجمع نيقية عقيدة أبوليناريوس ووصفها بالبدعة، واتهم أبوليناريوس بالهرطقة.

ومن مؤلفاته رسالة «في الحقيقة» ضد يوليانونوس المرتدّ، بثبت فيها وجهة نظره، وينكر عليه إنكاره على المسيح وأمه.

أبو يغلي

(٣٨٠ - ٤٥٨ هـ) محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء، من أهل بغداد، وكان فريد عصره في الفلسفة، واشتغل بالقضاء، وله «الإيمان»، و«أربع مقدمات في أصول الديانات»، وردود على الأشعرية، والكرامية، والسالية، والمجسّمة، وكان شيخ الحنابلة.

ذلك فهو صادق لان التجربة تقتضيه كجملّة أو كشرطٍ لها.

ونظريته الذرية تردّ كل الأجسام إلى تكوينات من ذرات لا تراها ولا تتغير، وهي على أشكال متنوعة، ولكل نوع من الكائنات ذراته الخاصة به، والذرات ككل توجد في الفضاء الكوني بأعداد لا نهائية، وعندما تنهيا الظروف لائتلاف الذرات المتجانسة يتكون الكائن، والإنسان ليس استثناء. والذرات الكونية في حركة دائمة بفعل ثقلها، وحركتها في خطوط مستقيمة متوازية كأنها المطر، لكن بعضها ينحرف من تلقاء نفسه، وعندئذ تصادم، ومن تصادمها تتألف، حيث أن انحرافها هو فرصتها في التلاقى، ومن تألفها تتكون المركبات والأجسام. والفضاء الكوني الذي تتحرك فيه لانهائي. والزمان حادث بفعل الحركة، ومن ثم فهو لانهائي. والتغير والضرورة دائمان طالما هناك حركة وتصادم وتألف. وطالما هناك ضرورة فكل شيء ممكن، والممكن قد يتحقق يوماً ما في مكان ما، والواقع هو حدود الممكن، والضرورة تجري في تتابع منتظم ودورة حياة، والكون كله يشمل الانتظام والتوازن، والإمكان المستمر للمركبات الجديدة يسرى على الآلة سريانه على باقي الكائنات، وليس ما يمنع من تعدد الآلة. ووجود الشر ينقض الزعم بخبريتها المطلقة وبقدرتها الكاملة. وكل الأحداث لها تفسيراتها، وتنوع التفسيرات، وكلها ممكنة طالما أنها معقولة، والمعقول ما لا يتعارض مع الواقع والملاحظة، وليس ما

يستوجب استقصاء تفاصيل العالم، فالنظرة الإجمالية تكفى. والعلم الطبيعي ليس مطلوباً لذاته، لكن بمقدار ما يجعلنا نعيش حياة لذية سهلة. والخير الأسى هو اللذة الدائمة، ولا يفوز بالحياة الخيرة إلا الفيلسوف، لكن العلم بالخير لا يفيد وحده بقدر ما تفيد الحكمة العملية، وهي تُقبل على ما يؤلم طالما أنه يؤدي إلى لذة أكبر، وتدبر عن اللذة طالما أنها تنتهى بالمرء أكبر. وليست الفضائل سوى وسائل لتحقيق الحياة اللذية. والذات انترانية **Catas-tematic Pleasures**، ودينامية **Kinetic Pleasures**، والأولى يتولد عنها زوال الألم، حيث يستعيد الإنسان سكونه وتوازنه، وليست السكينة والاتزان فراغاً من اللذة، لكننا اللذة العظمى. وتنشأ النزعات من اختلال توازن الجسم، فإذا استعاد الجسم توازنه زال ألمه واطمان. وتتولد اللذات الدينامية عن حركة السعى والتحصيل والغزو، وهي اللذات التي تُرضى النزعات. ويُقبل الحكيم على اللذات الأولى لأنها الأيسر والأبسط. وللعقل والجسم لذاتهما الانترانية والدينامية. ولذات العقل تقوم على لذات الجسم. والعقل يسعد (لذة دينامية) بسلامة البدن، ويطمئن ويسكن (لذة انترانية) بزوال الهموم والآلام. وتحقق سلامة العقل وسكينته بزوال خوفه من الموت والقدر والظواهر الجوية، عندما يدرك أنها قوانين الكون ونظامه الثابت. والبدن يعيش في الحاضر، لكن العقل، من خلال الذاكرة والتوقع، يشمل الماضي ويرجو المستقبل، وهو يختار موضوعات انتباهه،

أبيلا ر «بطرس»

مسترو دوروس (نحو ٣٣٠ - ٢٧٧ ق. م)، وكولوتس مؤلف كتاب «مذاهب الفلاسفة الآخرين تجعل الحماسة مستحيلة»، وهيرمارخوس (٣٢٥ - نحو ٢٥٠ ق. م) الذي خلف أستاذه على المدرسة، وبوليستراتوس - الذي خلف هيرمارخوس - مؤلف كتاب «عن الاحتقار الذي لا مبرر له للرأى العام». وكتبوا جميعاً ضد أفلاطون وديموقريطس وأرسطو، وتركوا العديد من الرسائل فى المذهب وفى موضوعات المعرفة والأخلاق والدين والبلاغة والشعر. وبرز من الأتباع فيلونيدس، وزينون السيدونى، وديمستريوس لاكونيا، وفيلوديموس السورى الذى امتدحه شيشرون، وكان من بين تلاميذه الشاعر فيرجيل. وكان آخر فلاسفة هذه المدرسة ديوجين الذى حفر سنة ٢٠٠ ق. م حكم أبيقور على حائط مدخل مدينة إينواندا، ومعظم ما كتب من تأليفه، وبعضه عن العلم والباقي عن الأخلاق.

أبيلا ر «بطرس»

Petrus Abälardus; Peter Abéllard

(١٠٧٩ - ١١٤٢ م) فرنسى، أشهر أهل زمانه فى الجدل، درس اللاهوت وتأثر بالإسمية، وغرر بإيلواز، فخصاه أخواتها، ودخلت قصة حبهما عالم الأدب ودنيا العشق، وترقب الحبيبان.

وكان أبيلا ر شديد الإعجاب بالفلاسفة غير

والحكيم هو الذى يدّخر ذكرى اللذات الماضية، وينطلق إلى اللذات التالية، ومن ثم يتجاوز محنة الحاضر. وكان أبيقور نفسه مثلاً عالياً فى احتمال آلام المرض بشجاعة نادرة، وكان مرضه بحسوة الكلّية لمدة طويلة، ومات بها. والفكرة التى تقول أن الأبيقورى هو الشخص المنصرف إلى حياة الدعة وتحصيل اللذات الداعرة، فكرة قامت على دعايات الكتّاب اليونانيين المتأخرين ضد الأبيقورية، ولا تقوم على حياة أبيقور نفسه أو تعاليمه.

ولقد عرف الإسلاميون أبيقور وترجموه أبقورس أو أفقورس، ونقل عنه جابر بن حيان أغلب نصوص كتابه «النفس» فى كتابه «الحاصل»، ولكنهم اعتبروه فيلسوفاً مادياً (الشهرستانى)، وإن كان البعض يرى نظريته فى الأجزاء المتناهية فى الصغر تشبه نظرية الجزء الذى لا يتجزأ عند المتكلمين.

مراجع

- De Witt, N. W.: Epicurus and His Philosophy.
- Diogenes Laertius : Life of Epicurus. (Book 10 of the Lives).

الأبيقورية - Epikureïsmus; Épicurisme; Epicurism

ازدهرت المدرسة الأبيقورية فى القرنين الثانى والأول قبل الميلاد، وبرز من تلاميذ أبيقور

مراجع

- Richard McKeon . Selections from Medieval Philosophers.
- M. Dal Pra : Pietro Abelardo, Scritti filosofici.

Occasionalismo; Okkasio- nalismus;

Occasionalisme; Occasionalism

نقول إن الله تعالى علّة فاعلة، وأما غيره فهو علّة انتقافية، أى اتفق أن كان علّة دون قصد أو إرادة. تعنى أن الله هو العلّة الأولى والكلية للحركة، وكان ديكارت يقول إن الله عندما خلق المادة أو الامتداد خلق معها الحركة والسكون، ولو لم يصف عليها الحركة لكانت جامدة وعاطلة، وأنه برغم أن الحركة سمة الأجسام فإنها ليست فى الأجسام ذاتها، لكنها فى الله، العلّة الأولى والكلية للحركة. ويضرب الانتقافيون المثل بكرة البلياردو التى تتحرك وتلامس كرة أخرى ساكنة فتتحركها، فليس فى الكرة الأولى حركة أو قوة تستطيع تحريك الثانية، ولكن الثانية تتحرك بفعل القوانين التى وضعها الله للحركة، ونستطيع أن نسمى الكرة الأولى **العلّة الانتقافية occasional cause**، أو العلّة الخاصة **particular cause** لحركة الكرة الثانية، بينما الله هو العلّة الفعّالة لهذه الحركة. وبالمثل فإن الأجسام لا تقدر على إحداث التغييرات التى تحدث فى

المسيحيين لاعتمادهم على العقل، وبحب الثقافة الوثنية لجمالها، ووصف فلاسفة اليونان بالقداسة، وقال إن الله أرحم لهم بأخفى الحقائق لسمو أخلاقهم، ووصفهم وكل الحكماء، حتى البراهمة، بأنهم مسيحيون، وقال إن التعاون بين الفلسفة والدين ممكن، ولاسيما الجدل، فالجدل يرفع اللاهوت إلى مقام العلم.

وكان أبيلار يطوف بالمدن الفرنسية يعلم الجدل، وكان الناس يستيقنون إلى محاضراته بالآلوف، ونشر عدة كتب منها «**Sic et Non**» ضمنه نصوصاً لآباء الكنيسة تتعارض مع بعضها بشدة، وكان يهدف إلى إثارة الشك المنهجي، والرغبة فى معرفة الحقيقة، والسعى خلفها. وطريقته جدلية، غايتها إيضاح أن اختلاف معانى اللفاظ إنما بسبب اختلاف الأزمان التى استُخدمت فيها، وعندما نعلم ذلك يختفى تعارضها. ووصف اللفاظ بأنها كَلْبَة لأننا نقصد بها إلى دلالات كَلْبَة، ودعا إلى تأسيس الإيمان على العلم والمنطق. ووصف الأخلاق المسيحية بأنها إصلاح للأخلاق الطبيعية، والمحك فيها على الضمير والنبّة، وأن المظلمة شخصية، وليست أصلية مورثة عن خطيئة أبينا آدم، ومن ثم فالخلاص شخصى ولا دَخَل فيه للمسيح. واتهموه بالإلحاد وأحرقوا كتابه «**عن التوحيد والتثليث الإلهي De Unitate et trinitate divinis**» (١١٢١)، ومنعته الكنيسة من التدريس، فأصابه الغم واعتزل الناس، وطلب دفنه بقبر حبيبته إيلواز.

الإثنا عشرية

والإثنا عشرية هي المذهب الرسمي في إيران منذ سنة ١٥٠٠م، حيث أمر الشاه إسماعيل الصفوي أن تصاف لصيغة الأذان «وأشهد أن علياً ولي الله». ويطلق عليهم أيضاً اسم الإمامية.

والفكرة الأساسية عند هذه الفرقة أن النبوة قد ختمت بمحمد ﷺ، ولكن التاريخ البشري لا يمكن أن يكون قد توقف، وإنما يتواصل بما يسمونه الإمامة أو الولاية، فكما أن دور النبوة ينتهي عند خاتم الأنبياء، فإن دور الإمامة أو الولاية ينتهي بخاتم الولاية عند ظهور الإمام الثاني عشر، ويتحدد هذا الدور بالعدد اثني عشر بالضرورة، باعتباره عدداً كاملاً غموض الغلا الأعلى، فاسباط بني إسرائيل اثنا عشر، والبنابيع المباركة التي فجرها موسى اثنا عشر، وشهور السنة اثنا عشر شهراً، واليوم ينقسم إلى اثني عشرة ساعة نهاراً، وأخرى ليلاً. والحديث الذي تستند إليه هذه الفرقة يقول بروايتهم «الأئمة يكونون من بعدى اثني عشر، الأول هو علي بن أبي طالب، والثاني عشر هو القائم المهدي، وهو الهادي الذي يأخذ الله بيده ليعمل على فتح مشارق الأرض ومغاربها». وكذلك الحديث بروايتهم أيضاً «الأئمة الهادون المهديون الأطهار سيكونون يا علياً اثني عشر من ذريتك، وأنت أولهم، وآخرهم يكون علي اسمي، وعندما يظهر يملأ الأرض عدالة وإلفة كما هي الآن ملأته جوراً وتعسفاً».

وفي التراث الشيعي أن النبي ﷺ نبوة أسرى به وصعد إلى السماء نظر فوق مراقي العرش اثني

العقل كما في الإدراك الحسي، ولا يقدر العقل على تحريك الجسم كما في الحركات الإرادية للجسم، وإنما الله هو الذي وضع القوانين التي تولف بين العقل والجسم.

أثناسيوس Athanasius

بضربك الإسكندرية، وبها ولد نحو سنة ٢٩٥. وتوفي سنة ٣٧٣م، واشتهر بعدائه للأريوسيين (أنظر أريوس)، وكان يؤكد على مقولة أن المسيح ابن الله، وصدرت الأوامر بنفيه لذلك أربع مرات، ولكن شعب الإسكندرية من الأقباط كان يقف الشكاوى إلى أن يعاد. وبعد أثناسيوس من المدافعين عن عقيدة التثليث، وله كتاب «الرد على اليونانيين»، و«خطاب في تجسد الكلمة»، و«ثلاث خطب ضد الأريوسيين». وكان من المشاركين في مجمع نيقيا الذي كرس التثليث، وكان كلما اضطهده الرومان يهرب إلى الأديرة في الصحراء المصرية.

الإثنا عشرية

تشبيعة الندهن يقولون بأن الأئمة إثنا عشر، ترتيبهم كالآتي: علي المرتضى، والحسن أختي، والحسين الشهيد، وعلي زين العابدين السجاد، ومحمد الباقر، وجعفر الصادق، وموسى الكاظم، وعلي الرضا، ومحمد التقي، وعلي النقي، والحسن العسكري الزكي، ومحمد المهدي الخفة. ويقولون بأن محمد المهدي استتر وسيظهر في حرانمان ليملا الأرض عدلاً.

عشر نوراً، في كل واحد من هذه الأنوار سطرٌ من الكتابة بلون أخضر يحمل على التوالي اسم واحد من الأئمة الاثني عشر.

وفي القرآن كذلك تحيلنا آية المباهلة (آل عمران ٦١) إلى ما وقع مع الرسول ومسيحي نجران ومطارنتهم برجاء أن يحسم الله بإشارة منه تصوراتهم المتبادلة حول شخص المسيح. وفي الأثر الشيعي أن الرسول جعل على شجرتين نسيجاً كبيراً أسود جلس تحته وخلفه ابنته فاطمة الزهراء وعلى يمينها زوجها وابن عمه على الإمام الأول، وعلى يسارها الإمامان الطفلان الحسن والحسين، وهؤلاء الأربعة سُموا بأصحاب الكساء، وهم بالإضافة إلى الرسول - الجماعة التي تكون بهم المباهلة. ويرد في القرآن «إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويظهركم تطهيراً» وتوجه الرسول بهذا الدعاء - كما قيل: «يا إلهي! هؤلاء هم أهل بيتي: عليّ أخي، هو أمير الأئمة، وأولاده هم زينة ذريتي، وابنتي سيدة النساء، فاللهدي يثشق منا». ويسأله جابر الأنصاري: يا رسول الله! من يكون المهدي؟ ويجيب الرسول في الرواية الشيعية: «لسوف يكون تسعة أئمة من ذرية الحسين، وسيكون التاسع هو القائم الذي يملأ الأرض قسطاً وفاقاً وعدلاً، كما هي مملوءة الآن جوراً وعسفاً، وسيكافح من أجل إعادة المعنى الروحي التأويلي، كما كافحت أنا من أجل التنزيل».

والأرض في عُرف الإماميين لا يمكن أبداً أن تخلو من إمام حتى وإن كان مستوراً، لأنها تكون

عندئذ بلا اتصال بالسما، إذ الإمام هذا القطب الروحاني، فلو أنه كفَّ عن الوجود لما أمكن للإنسانية أن تستمر في البقاء في الوجود. والإمام الثاني عشر كان إذن في الماضي، وسيكون في المستقبل، لأنه ما يزال الإمام المنتظر، وحضوره مع ذلك مستمر وإن كان غير منظور منذ احتجابه الأصغر أو غيبته الأولى، حتى فجر ظهوره الجديد - فجر الإنسان الكامل. وبذهب الشيعة إلى تأويل سورة البروج «والسما ذات البروج»: أن الرسول - بروايتهم - قال: «هل تعتقدون أن الله الخالق يُقسم بالسما الفلكية وكواكبها؟ السما المقصودة هنا هي شخصي أنا، والمقصود بالبروج الاثني عشر الأئمة الاثنا عشر الذين يأتون بعدي».

والإمام الاثنا عشر: هو الإمام القائم، أي صاحب الزمان، الحجة، وكان اختفاؤه سنة ٢٦٠هـ، وهو الإمام محمد، ابن الإمام الحسن العسكري. والاعتقاد بإمامته، وبالإمام عموماً، أمرٌ من صميم الإيمان بالنسبة للشيعي من هذه الفرقة. والجهل بالإمامة كالجهل بالنبي سواء، وكما يقول الطوسي - فيلسوفها - فإن الإمام لابد أن يكون مقطوعاً بعصمته، وذلك لم يتوفر إلا في الإمام عليّ وذريته. والإمام هو أعلم الناس، وقد ثبت بالإجماع أن علياً تتوفر فيه ذلك. وهو لا يوحى إليه وإنما يستمد علمه من الرسول وهو المنوط به تأويل القرآن، وذلك معنى الراسخين في العلم الواردة في القرآن، وتعني أن هؤلاء معصومون عن الخطأ والخطيئة والنسيان،

التوحيدى : البصائر والذخائر .

- الشرف المرتضى : الأمالى .

- ابن حزم : الفصل فى الملل والأهواء والنحل .

- انطوسى : الغيبة .

دكتور الحنفى : موسوعة المذاهب والفرق والجماعات
والخرجات والأحزاب الإسلامية .

أثيناغوراس Athenagoras

يونانى من مواليد أثينا، عاش فى القرن الثانى الميلادى، وأصلته فى أنه استخدم ثقافته وبلاغته اليونانية فى صياغة فلسفة مسيحية متفردة ليست استمراراً للفكر اليونانى . وحمل هذا العبء مع جيستار وقاسيان، إلا أن الأول أنس فلسفة مسيحية عامة، والثانى كانت مهمته الرد على الوثنيين، والثالث جمع بين الاثنين ودافع عن الفلسفة، وقال إن الفلسفة هى الدين . والله واحد، ويستحيل أن يكون إلهين ولا اختلاف، ولا ثنائية ولا تثليث، ودافع عن المسيحيين ضد اضطهاد ماركوس أوريليوس . وطلب العفو عنهم فى رسالته المشهورة المسماة « طلب العفو عن المسيحيين كنوع من الخلاص الجماعى » . وما دام الإمبراطور رواقى، فبنا المسيحية هى أيضاً رواقية . ونفى أثيناغوراس أن يكون الابن، أى المسيح، مولوداً لله، فإله لا يلد ولا يولد، وإنما هو كلمة الله، مختزنة لديه منذ الأزل، وخرجت منه فكان المسيح .

وهم المعتصمون بحبل الله، وحبل الله هو القرآن .

والتقية عند هذه الفرقة : رخصة تباح فى بعض الحالات، وهى من الفسوق وليست من العقائد، وواجبة عند الخوف على النفس . وهى مبدأ إسلامى ورد فى القرآن « إلا أن تقتلوا منهم ثقاة »، وقوله تعالى « إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان » .

والرجعة - أى رجوع الإمام المهدي أو ظهوره، ضرورة من ضرورات مذهب هذه الفرقة، وما من شك أن هذا المبدأ إسرائيلى تسرب إلى التفكير الشيعى عن طريق المؤثرات اليهودية والمسيحية، فعند اليهود والنصارى أن النبى إيليا قد رُفع إلى السماء، ولا بد أن يعود إلى الأرض فى آخر الزمان، لإقامة الحق والعدل . وإيليا هو النموذج الأول - كما يقول جولدتسيهر - للأئمة عند الشيعة . ويستدل الشيعة بآية « قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل » ويقول الفيلسوف الطوسى فى تفسير هذه الآية إنها إثبات على صحة الرجعة .

مراجع

- هنرى كوربان : الشيعة الاثنا عشرية .
- هـ . رنر : فرق الشيعة .
- الأشعرى : المقالات والفرق .
- الأصهبانى : مقاتل الطالبين .

الأجناسية: Rassenbewußtsein

Racisme; Racism

وجهة النظر التي يصفها البعض بالعنصرية، والتي تقسم الجماعات البشرية إلى أجناس، بحسب اللون، والتركيب العظمي، وبعض الفروق البيولوجية الأخرى، وتنسب إلى كل جنس صفات أخلاقية وعقلية تُرجع إليها الفروق الحضارية، وتبرر بها بعض الدعاوى السياسية والاجتماعية. ومن تلك الفروق البيولوجية ما تزعمه من تفوق في الحروب والموسيقى للجنس الآري، وهي دعاوى لم يؤيدها العلم، وإن كانت بعض الشواهد التاريخية التي يمكن تفسيرها والرد عليها بسهولة، تعززها. ولم يحدث أن كان هناك عبر التاريخ جنس خالص النقاء، وإن كانت الشعوب لها سمات فإنها سمات من باب وصف هذه الشعوب، ولكنها لا تعطىها مبررات لتفوق مزعوم على غيرها، ولم يحدث أن بُنيت علمياً أن هناك فروقاً في الذكاء بين الشعوب، ولا ينبغي الاعتداد بما أجبرى منها، فقد قام على الفروق الشكافية، وهي فروق توجد بين أبناء الشعب الواحد، ناهيك عن الشعوب المختلفة. ولقد كانت هناك دائماً هجرات من مختلف بقاع العالم إلى كل المناطق الحضارية وغير الحضارية، وقامت الشعوب على الاختلاط فيما بينها. ولم تُرجع دعاوى العنصرية في الشعب لواحد إلا لأسباب تتعلق بتبرير سيطرة الأقلية، أو طبقة المالكين اقتصادياً وسياسياً، على بقية الطبقات، وذهب هذا التبرير إلى حد الزعم بفروق في الدم

بين الطبقات، ونسبوا إلى الطبقة الحاكمة أنها الطبقة التي تحكم بحقوق الهيمنة، وغالوا في التمييز بين الطبقات على أساس الدم، ووصفوا الدم الحاكم بزرقة تميزه عن دم الرعايا. وراجعت الدعوى العنصرية بين الشعوب لأسباب تنذرع بالوطنية لتبرير الحروب التوسعية والاستعمار الامبريالي. ولم تعرف البشرية دعاوى أكثر تطرفاً في الأجناسية مثل الصهيونية والنازية، وكلاهما فاشية تستند إلى القوة ويسط النفوذ، غير أن الصهيونية أقدم تاريخياً وأخطر من الناحية السياسية، حيث أنها تقوم على الاستعمار الاستيطاني وتنذر بذرارح لاهوتية، تنسب للشعب اليهودي أنه شعب الله المختار، وتمتع التزاوج بينه وبين غيره من الشعوب، وإن كانت التوصيفات الجسمية بين يهود إسرائيل تناقص هذا الزعم، بالاختلاف البين بين أشكال اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، ولم يعرف تاريخ الدعوات العنصرية صراعاً كالذي دار بين الصهيونية والنازية بسبب طبيعتهما الشوفينية الواحدة. وتعتبر النازية السامية نقبضها المطلق، وتقوم على الزعم بسيادة الجنس الآري، وبأن اليهود أحط السلالات البشرية. غير أن من الاجناسيين من غير اليهود والألمان من يعتبر الزوج بالذات أحط الاجناس. وتقوم الأجناسية في الولايات المتحدة على هذا الزعم تبريراً للاسترقاق، وخصوصاً في ولايات الجنوب، لأسباب اقتصادية زراعية، ودفاعاً عن الفروق الاجتماعية والسياسية بين البيض والسود الذين

مراجع

- Gobineau: Essai sur l'inégalité des races humaines. 4 vols.
- Richard Wagner: The Jews in Music.
- Ludwig Schemann: Die Rassenfrage in Schrifttum der Neuzeit.
- Chamberlain: Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts.
- Adolf Hitler: Mein Kampf. 4 vols.
- Alfred Rosenberg: Der Mythos des 20. Jahrhunderts.
- Josiah Nott: Types of Mankind.
- Eric L. McKittrick: Slavery Defended.
- Madison Grant: The Passing of the Great Race.
- Lothrop Stoddard: The Rising Tide of Colour Against White Supremacy.

الإحسانى «أحمد»

(١١٥٧ - ١٢٤٣هـ) أحمد بن زين الدين بن إبراهيم، والإحسانى نسبةً إلى الإحسان من البحرين، وتُنسب إليه فرقة من المفوضة الفلاة يقال لها الشيخية، نسبةً إليه هو «الشيخ أحمد». وكان شديد الإنكار على الصوفية، ونزعه إشراقية، وله «رسالة حديث النفس إلى حضرة القدس فى المعارف الخمس»، و«رسالة فى علم الصنعة والفلسفة وأطوارها

يشكلون نسبةً عاليةً من سكان أمريكا. وتندرع العنصرية أحياناً بأسباب دينية، بدعوى أن الله قد جعل العقل والتدبير من نصيب الإنسان الأبيض، والعضلات والعمل من قسمة الإنسان الأسود. وذاغت فى أمريكا نظريات صامويل كارترايت، وماديسون جرانث، ولوثروب ستودارد، وأشاعت الذعر بين البيض بحجة أن هجرة الآسيويين والإفريقيين ستملا العالم المتحضر بهم، بحكم أن الجنس الأبيض قليل التناسل، والجناس الأخرى كثيرة التولد، وسيتهى العالم باندثار الحضارة الأوروبية الوشيك، الأمر الذى سارع بالدول الأوروبية إلى إصدار تشريعات حظر هجرة الجناس غير الأوروبية.

ومن الغريب أن بعض المستشرقين يزعم أن القرآن يقوم على بعض المزاعم العنصرية للأمة الإسلامية، بحكم أنها خير أمة أخرجت للناس، وينسى هؤلاء أن النسبة فى الإسلام للخير، ولم تكن للدم أو اللون. ويرتبط بمعنى الخير ما ينفع الناس وتقوى الله.

وعموماً فإن الدعوى العنصرية ترجع إلى حركة التنوير ومزاعم بولانفريير، وبوفون، ومونتسكيو، التى طورها جوبينو، وتشمبرلين، غير أن جوبينو كان ولا شك مؤسس العنصرية، وعنه ذاعت ولاقت الزواج حتى بات كل كتاب فرنسى فى القرن التاسع عشر يتمسحون بطريقة أو بأخرى بنسبة أنفسهم إلى أصول غالية، أو رومانية، أو أنجلوسكسونية، أو تيوتونية.

وأحوالها»، ورسالة في كيفية السير والسلوك، ورسالة في بيان حقيقة العقل والروح والنفس بمراتبها. وبعد وفاته واصل تلميذه حاجي سيد كاظم الرشتي (المتوفى عام ١٢٥٩هـ) نشر مذهبه، إلا أن الشيعة انقسموا بعد وفاته، فانضم بعضهم إلى الهابية، وعارض بعضهم الدعوة البابية.

أحمد أمين

(١٨٨٦ - ١٩٥٤م) الفيلسوف، ومفكر الشرق، وحكيم الإسلام في زمنه. مولده ووفاته بالقاهرة، وتعليمه أزهري فقد تخرج من مدرسة القضاء الشرعي، وتولى القضاء الشرعي لفترة، ثم عين مدرساً بكلية الآداب بالجامعة المصرية، وانتخب عميداً لها سنة ١٩٣٩، ومديراً للإدارة الثقافية بالجامعة العربية، وكان من أعضاء المجمع اللغوي، ومنحته جامعة القاهرة الدكتوراه الفخرية. ومقالاته كثيرة جمعها في كتابه «فيض الخطوط»، ومن مصنفاته «مبادئ الفلسفة» (مترجم)، و«فجر الإسلام»، و«ضحى الإسلام»، و«ظهر الإسلام»، و«يوم الإسلام». وكان تلاميذه يلقبونه «سقراط المصري»، و«الشيخ الرئيس». وقال هو عن نفسه: «مزاجي فلسفي أكثر منه أدبي... وأكثر ميل إلى الاجتماع والأخلاق». وقال عن رؤياه الفلسفية: إنها منظور «ضمن مشروع واسع في البحث وضعناه نحن الثلاثة: الدكتور طه

حسين، والأستاذ عبد الحميد العبادي، وأنا - خلاصته أن تقوم بدرس الحياة الإسلامية من نواحيها الثلاث في العصور المتعاقبة من أول ظهور الإسلام، فاختص الدكتور طه حسين بالحياة الأدبية، واختص الأستاذ العبادي بالحياة التاريخية، واختصت أنا بالحياة العقلية، وكما يقول الدكتور الأهواني: فلماذا كانت الفلسفة هي تحليل العقل البشري، فلم يفعل أحمد أمين أكثر من ذلك، فقد حاول أن يلتصق العلل البعيدة التي غزت العقلية الإسلامية، ونظر إلى العقل الإسلامي فشرحه في حرية شديدة، وانتقل بعد تحليله إلى الأفكار التركيبية التي انتهت إليها هذه العقلية حتى تحققت في الحياة، ولا غرابة أن يكون أحمد أمين فيلسوفاً معاصراً موجهاً للشرق الحديث.

وفي تاريخه لحياته يقول أحمد أمين: وما أنا إلا نتيجة حتمية لكل ما مرّ عليّ، وعلى آبائي من أحداث... ولو ورث إنساناً ما ورثت، وعاش في بيئة كالتى عشت فيها، لكان إياي أو ما يقرب مني، فلقد عمل في تكويني إلى حد كبير ما ورثت عن آبائي، والحياة الاقتصادية التي كانت تسود بيننا، والدين الذي يسيطر علينا، واللغة التي نتكلم بها، وأدبنا الشعبي الذي كان يروى لنا، ونوع التربية التي كانت مرسومة في ذهن أبوي ولو لم يستطيعا التعبير عنها ورسم حدودها، فانا لم أصنع نفسي، وإنما قدرها لي الله عن طريق ما سنّه من قوانين الوراثة والبيئة.

والقاعدة التي يطبقها الإمام في فقهه يختصرها ابن تيمية في بندين اثنين: «التوقيف في العبادات، والعفو في المعاملات». ويفصل ابن قسيم الجوزية القول فيهما فيقول: «الأصل في العبادات البطлан حتى يقوم دليل على الأمر، والأصل في العقد والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم، والفرق بينهما أن الله لا يُعبد إلا بما شرعه، وأما العقود والشروط والمعاملات فهي عفو حتى يحرمها، ولهذا نعى على المشركين مخالفة هذين الأصلين، وهو تحريم ما لم يحرمه، والتقرب إليه بما لم يشرعه، ولو سكت عن إباحة ذلك وتحريمه لكان ذلك عفواً لا يجوز الحكم بتحريمه وإبطاله، فإن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه، وما سكت عنه فهو عفو، فكل شرط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه لا يجوز القول بتحريمها، فأساس المذهب الحنبلي أن العبادات لا اجتهاد فيها إلا أن نفهم المراد من النص، ونذكر أنه مُحكم غير منسوخ، والنصوص في العبادات متكاملة لا تحتاج لتزديد، وليس للقياس، ولا الاستحسان، ولا الإجماع مكان فيها. والقياس هو رد الشيء إلى نظيره بعلّة تجمع بين أصله وفرعه، فإن عدم ذلك فلا قياس. ومن أصول الإمام المصالح المرسلة: ومن ذلك مثلاً المصلحة التي شرع الصحابة لأجلها اتخاذ السجون أو ضرب النقود. ومن الأصول أيضاً الاستصحاب: وهو استدانة إثبات ما كان ثابتاً، أو نفي ما كان منقياً، حتى يقوم دليل على التغيير. وكان الإمام أحمد يأخذ بالذرائع: وهي

(١٦٤ - ٢٤١هـ / ٧٨٠ - ٨٥٥م) أبو عبد الله أحمد بن محمد حنبل الشيباني الوائلي، إمام بغداد، وبها وُلِدَ ونشأ وتوفي. وهو مؤسس المذهب الحنبلي أحد المذاهب السنية الأربعة، والجد الأكبر للمذهب الوهابي عن طريق تقي الدين بن تيمية (٦٦١ - ٧٢٨هـ)، رغم أن بعض أصحاب الفرق ينكرون أن يكون لابن حنبل مذهب كلامي، ولم يكن الطبري بعده حجة في مسائل الفقه، والسبب أن ابن حنبل كان من أهل الحديث، ولم يأخذ بالرأي إلا عند الضرورة، واستند في تكوين أحكامه في بعض الأحيان على أحاديث ضعيفة، ولكن المذهب الحنبلي اشتهر بمحاربه البدع، كما اشتهر ابن حنبل بموقفه الثابت فيما يسمى **محنة خلق القرآن**، ولقد ضُرب ضرباً مبرحاً، وسُجن لنحو ثلاث سنوات، فلم يجد عن موقفه، ولم يستأنف التدريس إلا بعد وفاة المأمون والمعتصم والوائقي، وعودة مذهب أهل السنة في عهد المتوكل (٢٣٢هـ) إلى سابق مكانته.

واشتهر الإمام أحمد بأسفاره الكثيرة من أجل الرواية والسماع، ولذلك لم يتزوج إلا في الأربعين. وكان يحفظ ألف ألف حديث، فلم يكن في عصره ولا بعد عصره من هو أحفظ منه، وصنف **«المسند»** يحتوى على ثلاثين ألف حديث. ومن مؤلفاته **«الرد على الزنادقة فيما ادّعت من مشابه القرآن»**، و**«الزهد»**.

كل ما يكون وسيلةً لأمر، وكل ما يكون وسيلةً
لنهي. والعالم في مذهبه: لا يقدُّ أحدًا وإن
ضاق عليه، والعامى يمكنه ضربٌ من الاجتهاد
وهو طلب الأوثق في نفسه، والأدين عنده
والاعلم. وكان الإمام يبرِّغ الاجتهاد إذا لم
توجد النصوص، وكان يقول: الحقُّ في أحد
جهتي المجتهدين، فالصيب له أجران، والمخفى
له أجر، والطلبية إصابتُ الدليل.

ومن مذهبه: أن العلم هو معرفة المعلوم على
ما هو به، ويقول في علم الكلام: لستُ
بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من
هذا، إلا ما كان في كتاب الله أو حديث رسول
الله ﷺ أو عن أصحابه، فأما غير ذلك فإن
الكلام فيه غير محمود. فلا تجالسوا أهل الكلام
وإن ذُبراً عن السنة، «وهم يجادلون في الله وهو
شديد المحال». «لا تقوم الساعة حتى تكون
خصوصاتهم في ربهم تعالى. إن الله عز وجل
واحدٌ لا من عدد، ولا يجوز عليه التجزؤ ولا
القسمة. وهو واحدٌ من كل جهة، موصوف بما
أوجبه السمع والإجماع. فمن قال إن الله عز
وجل لم يكن موصوفاً حتى وصفه الواصفون فهو
بذلك خارج عن الدين. والله تعالى قديمٌ
بصفاته التي هي مضافة إليه في نفسه. ولا
يجوز أن ينفرد الحق عن صفاته، فالله تعالى هو
الله الذي جاء في القرآن، والاعتقاد بالله هو
الاعتقاد بالصفات التي وصفت بها نفسه في
كتابه، ومن ثم يجب أن نسلم بأن صفاته:
السميع، والبصير، والمتكلم، والقادر، والمريد،
والحكيم وغيرها، هي حق. كما أن الصفات

الأخرى جميعاً التي تدخل في التشابه كالكلام
عن يده وعشرته، ووجوده في كل مكان، ورؤية
المؤمنين له يوم البعث، كلها أيضاً حق. وأخذنا
بالحديث يجب أن نسلم أيضاً بأن الله ينزل إلى
السماوات الدنيا في ثلث الليل الآخر ليستمع إلى
دعوات عبادِهِ، كما يجب أن نسلم في الوقت
نفسه بظاهر لفظ القرآن: «قل هو الله أحد. الله
الصمد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفواً
أحد». وأنكر الإمام من ثم قول الجهمية
بالتعطيل والتأويل، وتشبيه المشبهة: فالإيمان
بالله ينبغي أن يكون بلا كيف، فهو سميع
بسمع، بصيرٌ ببصر، من غير تشبيه ولا تأويل،
لأنه ليس كمثله شيء.

والله تعالى له يدان كما أخبر عن ذلك، وهما
صفة له في ذاته ليستا بجارحتين، وليستا
بمركبتين، ولا جسماً، ولا من جنس الأجسام، ولا
من جنس المحدود والتركيب، ولا الأبعاد
والجوارح، ولا يقاس على ذلك، ولا له مرفق ولا
غضد، ولا فيما يقتضى ذلك من إطلاق قولهم
«يد» إلا ما نطق به القرآن، أو صحت السنة فيه
عن رسول الله ﷺ. قال الله تعالى «يل يده»
مبموطتان، وقال رسول الله ﷺ «كلتا يديه
يمين» وقال تعالى «ما منعك أن تسجد لما
خلقك بيدي» وقال «والسماوات مطويات
بيمينه». ويفسد أن تكون يده القوة والنعمة
والتفضل، لأن جمع يد أي الجارحة - أيدي،
وجمع تلك - أي التفضل والنعمة - أياد، ولو
كانت اليد عنده القوة لسقطت فضيلة آدم
وثبت حجة إبليس. فالصفات تمر كما جاءت.

العرش لمعنى فيه مخالف لسائر الأشياء، والعرش أفضل الأشياء وأرفعها، فاستدح الله نفسه بأنه على العرش استوى، أى عليه علا، ولا يجوز أن يقال استوى بمساحة ولا بملاقاة، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. والله لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل خلق العرش. فالله عز وجل على العرش كيف شاء، وكما شاء، بلا حد، ولا صفة يبلعها واصف أو يحدّها حاد. والله ليس فى أى مكان بذاته، لأن الأمكنة كلها محدودة.

وكذلك كلام الله: إن الله عز وجل كلاماً هو به متكلم، وذلك صفة له فى ذاته، خائف فيها الخرس والبكم والسكوت، وامتنح بها نفسه، فقال عز وجل فى الذين اتخذوا العجل «ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلاً، اتخذوه وكانوا ظالمين» فعابهم لما عبدوا إليها لا يتكلم. «وكلم الله موسى تكليماً». والتكلم مصدر كلم للتوكيد، وذلك برفع التجوز فلا تسقى إلا الحقيقة.

وفى علم الله يقول: إنه تعالى عالم بعلم، وعلمه بخلاف العلوم المحدثّة التى يشوبها الجهل، ويدخلها التغير، ويلحقها النسيان، ومسكنها القلوب، وتغلفها الضمائر، ويقوسها الفكر. وتقويها الذاكرة، وعلم الله تعالى بخلاف ذلك كله، وهو صفة له لا تلحقها آفة ولا ساد ولا إبطال.

وفى قدرة الله يقول: إن الله قدير، وهى صفة له فى ذاته، «وهو على كل شىء قدير»، «قل هو القادر»، «فقدّرنا فنعم القادرون»، «ذو القوة

ويؤمن بها ولا يرز منها شىء إذا كانت بأسانيد صحاح، ولا يوصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، بلا حد، ولا غاية، «ليس كمثله شىء» وهو السميع البصير، ومن تكلم فى معناها ابتدع.

وعلى ذلك فلله تعالى وجه لا كالصورة المصورة والأعيان المخططة، بل وجه وصفه بقوله «كل شىء هالك إلا وجهه»، ومن غير معناه فقد أخذ عنه. وذلك عنده وجه فى الحقيقة دون المجاز، ووجه الله باق لا يبلى، وصفة له لا تنفى، ومن ادعى أن وجهه نفسه فقد أخذ، ومن غير معناه فقد كفر.

وبمثل ذلك يتناول الإمام أن لله تعالى نفساً، فهى ليست نفساً كنفس العباد المتحركة الصاعدة المترددة فى أبدانهم، بل هى صفة له فى ذاته خالف فيها النفوس المجمولة.

وأنكر على من يقول بالتجسيم: فالجسم وضعه أهل الله على كل ذى طول وعرض ومسك وتركيب وصورة وتاليف، والله تعالى خارج عن ذلك كله، فلم يجوز أن يسمى جسماً لخروجه عن معنى الجسمية، ولم يجيء فى الشريعة ذلك فبطل. والأسماء تؤخذ إما باللغة وإما بالشريعة.

وقال فى معنى الاستواء على العرش: أن الاستواء هو العلو والارتفاع، ولم يزل الله تعالى علياً رفيعاً قبل أن يخلق عرشه، فهو فوق كل شىء، والعالى على كل شىء، وإنما خص الله

المشبه، فهو قدير، عليم، عالم، ولا يجوز أن يكون قديراً ولا قُدرة له، أو عليماً ولا عِلْم له.

وفى الإرادة: إن الله تعالى لم يزل مريداً، والإرادة صفة له فى ذاته، خالف بها من لا إرادة له، والإرادة صفة مدح وثناء وليست إرادة كإرادة الخلق، وقد دلت العبارة على أن من لا إرادة له فهو مُكْرَهٌ.

وفى القضاء والقدر: كل ما فى الوجود بقضائه وقدره، وليس القضاء عنده بمعنى جبرهم عليه، لا إلزامهم إياه، كما يقال قضى القاضى بكذا، لأن القضاء بمعنى الأمر فى قوله «وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه»، وبمعنى الخلق «فقضاهن سبع سموات»، وبمعنى الإعلام «وقضينا إليه ذلك الأمر»، وبمعنى الإرادة «إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون»، فقضاء المعاصى بمعنى خلق الحركات التى بها المعاصى والإرادات الفاسدة، لا بمعنى الأمر بها والجبر عليها.

وفى النظر والاستدلال أوجب الله على المكلفين النظر والاستدلال الموصليين إلى العلم، «أو لم ينظروا فى ملكوت السموات والأرض»، «وفى أنفسكم أفلا تبصرون». واختلاف المسلمين يدل على وجوب النظر.

«والإيمان» قولٌ باللسان، وعملٌ بالاركان، واعتقادٌ بالقلب، يزيد بالطاعة، وينقص بالمعصية، ويقوى بالعلم، ويضعف بالجهل. والإيمان قولٌ وعملٌ ونيةٌ وتمسكٌ بالسنة، ومن ثم فالإيمان

يزيد وينقص. والإيمان غير الإسلام، «سالت الأعراب آمناً، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا». ويقول: «القدرة مجوس هذه الأمة». و«مرتكبُ الكبيرة مُسلمٌ عاصٍ»، «والتوبة من كل ذنب واجبة». «والميت بالقتل مات بأجله، ولم يقطع عليه قتله شيئاً من أجله، ولولم يُقتل لمات إن قضى ذلك»، ومن ثم أبطل الإمام القول بالتولد - أى القول بأن ما يتولد من أحداث الإنسان عن فعل إنسان أو حى، فهو فعلُ هذا الإنسان أو الحى، وما يتولد من غير حى فهو من فعل الله، أو فعل الطبيعة، فقال الإمام «كل ذلك فعل الله عز وجل».

وفى كتابه إلى مسدد بن مُسرِّه قال: إن الله عز وجل ليدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها، فامرهم ألا تؤثروا على القرآن شيئاً، فإنه كلام الله عز وجل. وما تكلم الله به فليس بمخلوق، وما أخبر به عن القرون الماضية بغير مخلوق، وما فى اللوح المحفوظ، وما فى المصاحف، وتلاوة الناس وكيفما قرئ، وكيفما يوصف، فهو كلام الله غير مخلوق، فمن قال مخلوق فهو كافر بالله العظيم، ومن لم يكفره فهو كافر.

وقال «واحذروا رأى جهنم فإنه صاحب رأى وكلام وخصومات، والجهمية افترقت ثلاث فرق، فقالت طائفة منهم القرآن كلام الله مخلوق، وقالت طائفة القرآن كلام الله وسكتت، وهى الواقفة الملعونة. وقال بعضهم الفاظنا بالقرآن مخلوقة، فكل هؤلاء جهمية كفار يستتابون، فإن تابوا وإلا قتلوا. وأجمع من

الكيالية. قال: العوالم ثلاثة، العالم الأعلى، والعالم الأدنى، والعالم الإنسانى. وكل من بوسعه أن يتكلم عن عالم الانفس أو العالم العلوى فهو الإمام. وكل من يقرر الكل فى ذاته، يمكنه أن يبين الكلى فى شخصه المعين الحزنى فهو القائم.

أحمد بريلى «السيد»

(١٢٠١ - ١٢٤٦هـ) مجاهد ومصلح دينى، ويُطلق عليه الندوى لقب الشهيد، وله فيه كتاب «سيرة سيد أحمد شهيد». ولِدَ فى برايلى، وتركها إلى كهنو ثم دلهى، مريداً للشاه الولي المشهور عبد العزيز أكبر أبناء شاه ولي الله، وصاحب أخاه الأصغر شاه عبد القادر وتلقى عنه، وخدم فى جيش نواب أمير خان فى راجبوتان مدة سبع سنوات، وترك ذلك إلى دلهى يتأسى لحال المسلمين.

ودعوته كالدعوة الوهابية تماماً. والدين الإسلامى الذى يبشّر به هو دين الفطرة الذى يصلح للإنسان المسلم البسيط، ويلتزم السنّة. ويكره الخرافة، فتميعه الناس لأنه كان يتحدث بلغتهم ويقرب الإسلام إلى أفهامهم. والإسلام الذى يأخذ به هو الإسلام العامى. وكان يلمس أحزان الناس، ويعالج أتراحهم، ويقول لهم عن حياة النبى والصحابه، وكيف كانوا لا يجدون قوت يومهم.

وفلسفته أساسها الصبر والثبات والعزة لله

أدركنا من أهل العلم أن من هذه مقالته إن لم يُنَب لم يُناكح، ولا يجوز قضاؤه، ولا تؤكل ذبيحته... والمعتزلة: أجمع من أدركنا من أهل العلم أنهم يكفرون بالذنب... والرافضة: قالوا إن علياً أفضل من أبى بكر، فمن زعم ذلك ردّ الكتاب والسنّة، لقول الله «محمد رسول الله والذين معه».

ولقد جمع الشيخ فى هذه الكتاب السابق أغلب عقائده وأبان بصريح العبارة رأيه فى خلق القرآن، وهو ما كان سبباً فى محنته وتعرّضه للسجن والتعذيب، وكان سجنه بدار أكثرى له بحوار بغداد، وكان مفيداً، ثم تحول إلى سجن العامة فمكث فيه نيفاً وثلاثين شهراً. وفى ذلك يقول ابن راهويه: لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لما بذلها له، لذَهَبَ الإسلام.

وقال بشر بن الحارث: إبن حنبل أدخل الكير فخرج ذهبه أحمره.

وقال ابن العلاء الرقى: من الله على هذه الأمة بأربعة فى زمانهم: أحمد بن حنبل ثبت فى الحق ولولا ذلك لكفر الناس، والشافعى نفى الحديث، ويحيى بن معين نفى الكذب عن حديث رسول الله ﷺ، وأبو عبيد القاسم بن سلام فسر الغريب من الحديث، ولولا ذلك لافتح الناس فى الخطأ.

أحمد بن الكيال

من الشيعة الغالية، وأتباعه يقال لهم

أحمد بن خباط

ابن خباط أو ابن حباط (المتوفى سنة ٢٣٢هـ)، وأصحابه يدعون الخابطة، أو الحابطة، كانوا من أصحاب النظام، وضموا إلى مذهبه إثباتهم حكماً من أحكام الإلهية في المسيح عليه السلام، موافقةً للنصارى على اعتقادهم أن المسيح هو الذي يحاسب الخلق في الآخرة، وهو المراد بقوله تعالى «وجاء ريك والملك صفاً صفاء»، فيكون للعالم إلهان، واحد قديم هو الله، وواحد محدث هو المسيح. وقالوا بالتناسخ زعماء أن الله تعالى أبدع خلقه أصحاء سالمين، عقلاء بالغين، في دار سوى هذه الدار التي هم فيها اليوم، وخلق فيهم معرفته والعلم به، وابتدأهم بتكليف شكره، فاطاعه بعضهم وعصاه بعضهم، فمن أطاعه في الكل أقره في دار النعيم، ومن عصاه في الكل أخرجه إلى دار العذاب، ومن أطاعه في البعض وعصاه في البعض أخرجه إلى دار الدنيا فالبسه هذه الأجسام الكثيفة، فمن كانت معصيته أقل كانت صورته أحسن، ومن كانت ذنوبه أكثر كانت صورته أقبح، ثم لا يزال يكون الحيوان في الدنيا كرامة بعد كرامة.

أحمد خان

(١٨١٧ - ١٨٩٨م) أحمد بن سيد محمد متقي خان، إسلامي هندي، فلسفته تربوية تجسدية. وُلِدَ في دهلي وتوفي في عليكرة، واشتهر باسم السيد أحمد خان، ولُقِّب

وللمؤمنين. وشعاره الذي يطالب به الجميع هو الجهاد. يقول فيه إنه الفريضة التي تميز الإسلام عن سائر الديانات، فالمسلم مطالب بأن يستشهد من أجل إعلاء كلمة الحق والدين، فلا أمل في المسلمين إن لم يقاتلوا إذا كُتِبَ عليهم القتال وقد أخرجوا من ديارهم وأموالهم. والكفار عنده هم السيخ. والبريطانيون غاصبون. والهند دار الشرك، ومن ثم فهي دار حرب إلى أن تعود إلى الإسلام. واستهدف أول ما استهدف أن يطرد السيخ من البنجاب، وأعد لذلك العدة للحرب، إلا أن عائلة يار محمد خان دراني خاتنه وانضم إليها الخانات المحليون، واستشهد المسلمون في واقعة بالاكوت، إلا أن أنصاره كانوا أنصار الله، وكانوا حزب الله، فتعاهدوا أن يستمروا في الجهاد، ومضوا يمشرون الناس بفطرة الإسلام، وينزرون الفلاحين والعمال، واستخدموا الأوردية في مخاطبة جموع الأمة الإسلامية، وقالوا بعدم التعاون مع الاستعمار، ولا السيخ، وأن لا يلتحقوا لذلك بالوظائف الحكومية، وأن يقتصروا على التجارة، وأخذوا بالعلم، وأن يلحقوا أولادهم بالمدارس، ويتعهدونهم بحفظ القرآن، فهو النور الهادي والقيس الرباني، وطالما معهم القرآن فلن يخيبهم الله، ولن يخذلهم. ويُنسب إلى السيد أحمد أنه قد أملى على أتباعه كتاب «صراط مستقيم»، وكتبه اثنتان منهما هما شاه محمد إسماعيل ومولوي عبد الحى بالفارسية.

ولقد كان أحمد خان من الداعين للتغريب، وكان مذهبه في الكلام: «أن فعلَ الله في الكون مطابقٌ لكلامه تعالى (أي مطابقٌ للقرآن)، يقصد بذلك أن الدعوة إلى تحرى أسباب الكون لا تتعارض مع الأخذ بالقرآن، وأن العالم بعلمو الطبيعة ليس أقلَّ من الفقيه البارِع في علوم القرآن، فمن شاء أن يتعلم علماً دنيوياً فليتعلم، ومن شاء أن يتعلم علماً أخروياً فليتعلم، فهذا وذاك من العلوم التي يحتاجها المسلمون، والمسلم صاحب قلب وعقل، أي مؤمن، ولكنه ليس بالدرويش، وإنما هو المؤمن الدارى، الواعى، المتعقل، العارف بالسبب والأسباب».

وهذه الدعوة إلى تحرى أسباب الطبيعة أشاع عنها معارضوه من الفقهاء أنها فيتشريه من nature الإنجليزية، أو نجرية بالأوردية. فلما زار جمال الدين الأفغانى الهند وعرف بأمر دعوته من معارضيه، وأنه يؤثر كتاب الطبيعة على كتاب القرآن، بدعوى أن كلاهما من الله، ألف فيه «الرد على الدهرية» الذى كتبه أصلاً بالفارسية، وترجمه الإمام محمد عبده، واشتهر عن الأفغانى فى ترجمته العربية.

وينسب الأفغانى فى كتابه أو رسالته هذه الوحيدة إلى دور الإسلام التمدنى فى بعث الأمة الإسلامية، والوعى بإنسانية الإنسان ودوره فى الوجود، وحفزته إلى التعلّم والتزديد من العلم، واستعمار الأرض بالعلم والعقل، وإنشاء المجتمعات الاممية على التكافل والتضامن والتعارف والتلاحق الحضارى، وأن يكون للمسلم

بصاحب نجمة الهند، وكان من المدافعين عن الإسلام السنّى، وله فى ذلك ست رسائل، وعلم نفسه، وزار إنجلترا سنة ١٨٧٠م وتأثر بما شاهده فيها، وألحت عليه الأسئلة: لماذا تخلف المسلمون؟ ولماذا كانت أخلاق الإنجليز أرفع، مع أن المسلمين لديهم أعظم كتاب فى الأخلاق وهو القرآن؟ ولما عاد إلى وطنه أصدر دورية أعطاها عنوان «تهذيب الأخلاق»، هدفها أن يربى مسلمى الهند تربية قرآنية توحيهم بذواتهم، وتعيد إليهم ثقافتهم فى أنفسهم، وتخففهم إلى الطموح. ولم ير طريقاً للخلاص إلا بانتصار المذهب العقلانى، وأن يقوم المجتمع المسلم على أساس علمانى، وأنشأ لذلك كلية إسلامية فى عليكرة (١٨٧٨م) على غرار جامعتى أوكسفورد وكيمبردج، صارت بعد ذلك جامعة كبرى باسم جامعة عليكرة (١٩٢٠م)، ودعا إلى مؤتمر عام للتعليم الإسلامى بالهند (١٨٨٦م) بهدف به إلى الدعوة لفلسفته الإصلاحية، ولينسب إلى أن مسلمى الهند ينبغى أن تكون لهم هويتهم وتوجهاتهم بعيداً عن حزب المؤتمر.

ويعتبر أحمد خان المبشر الحقيقى بدولة باكستان، ومن أقواله: إنا اليوم كما كنا من قبل عندما اتصل الإسلام لأول مرة بالفلسفة اليونانية، محتاجون إلى علمٍ كلامٍ حديثٍ نتوسل به إما إلى دحض مبادئ العلوم الحديثة والتوهم من أسسها، وإما إلى نبيان أنها تتفق مع أحكام العقيدة الإسلامية.

أحمد قاديان

(١٨٣٩ - ١٩٠٨ م) ويسمى أحياناً القاديانى نسبةً إلى مسقط رأسه قاديان من أعمال البنجاب، ومذهبه أو حركته هي القاديانية أو الأحمدية، وهي غنوصية محدثة تنتشر في باكستان وإفريقيا الغربية وبعض بلاد أوروبا والأمريكيتين.

وتقول الأحمدية أو القاديانية: بالتجسيد، وأن النبي والمسيح قد تجسداً في القاديانى، وأن المسيح لم يصلب ولم يرفع، ولكنه مات في الظاهر، وخرج من القبر، وهاجر إلى الهند، وقبره في سرى نكر.

وإذاً القاديانى تعاليمه في كتابه «براهين أحمدية» (١٩٨٨)، وبعد مماته انقسمت الجماعة إلى فرقتين، رحلت إحداهما إلى لاهور، وبقيت الأخرى في قاديان، وهي فرقة الأغلبية، وتنتخب خليفة لها من بين أسرة القاديانى، وتلقب به خليفة المسيح.

أحمد لطفي السيد «باشا»

(١٨٧٢ - ١٩٦٣ م) أحمد لطفي بن السيد أبو علي، يقول عن نفسه: «نشأت في أسرة مصرية صميحة لا تعرف لها إلا الوطن المصري، ولا تعترف إلا بالمصرية، ولا تنتمي إلا إلى مصر»، وذلك أن العائلات الراقية في مصر كانت في أغلبها عائلات تنتمي لأصول أجنبية، وأما أسرة لطفي السيد فرغم أن والده السيد أبو علي كان

والمجتمع الإسلامي ستمتهما القائم على تهذيب الاخلاق. وهكذا كانت كل الامم العظيمة عندما كان لها اعتقاد، وإنما زالت عظمتها وتداعت مدنيتهما لما أصبحت دهرية، فهكذا أقل نجم اليونان والرومان، ثم المسلمين والفرنسيين. وما هي الدهرية أو الفلسفة الطبيعية تعود من جديد في شكل الشيوعية الروسية. والإسلام دين العقل، ولم يتفوق الإسلام إلا بالعقل. وذلك مضمون رد الأفغانى على دعوة أحمد خان. ومن الواضح أن ذلك ما لم يقصد إليه خان، وإنما كانت دعوته إصلاحية تجديدية في مجال الدنيا، وأما تدنيته فلم يكن موضع شك، وله ردود على التوراة بعنوان «تبيين الكلام»، (١٨٦٢)، وأرخ لحياة النبي ﷺ، وله في ذلك «Essays on the Life of Mohammed» (١٨٧٠) ترجمناه «في السيرة النبوية». وإسهامه الأكبر هو «تفسير القرآن» (١٨٨٠ / ١٨٩٥)، كان منهجه فيه عقلياً خالصاً ولم يأخذ فيه بالنقل.

ولقد عاش أحمد خان ليرى ازدهار دعوته، وانحسار دعوة التقليديين والمخافقين. وجعله مسلمو الهند زعيماً لهم، وظهر تأثيره الحاسم في أجيال المصلحين الذين أعقبوه، ومن أبرز هؤلاء أمير علي ومحمد إقبال (انظر أمير علي ومحمد إقبال).

مراجع

G. F. Graham : Life and Work of Sayed Ahmed Khan.

أن يجهدوا لكي تأتى تربية الأفراد والجماعات، وتربية الجيل، على صورة تتدرج نصابها للوصول إلى الإنسان المثالى. وليس ذلك إلا قريباً جداً من رأى الفيلسوف كُنْط فى سمو الطبيعة الإنسانية ولهذا السبب اختار منهج كُنْط فى التربية، لأنه ربما كان أقرب المناهج لبث روح التعاون بين الناس أجمعين، أفراداً ودولاً، ولكي نتعاون جميعاً ينبغي أن تقوم كل أمة بواجباتها نحو ذاتها، وواجباتها نحو الأمم الأخرى، «وليس أظهر من القيام بذلك فى التربية، وفى صور الحكم. فاما التربية فإن غايتها قد تكون حرية صرفة، وهذا منهج التربية فى الديكتاتوريات التى تنشئ أجيالها تنشئة اسبرطية لتبسط سلطانها على العالم كله أو بعضه. وليست الديموقراطيات فى العالم بأحسن حالاً، والتربية فيها مع ما بها من الحريات الفردية موجهة إلى الحرب كذلك. ولابد للعالم إذا كان عازماً على أن يعيش فى سلام، وإن يتعاون دولياً، أن يغير من غايات التربية فيه، فيستن نوعاً من التربية تؤدى إلى حب السلام لا إلى حب الحرب، وتؤدى إلى تحقيق الإخاء الإنسانى، وترك المبالغة فى الاعتزاز بالأجناس. وبالمجسلة ينبغي أن تُترك العصبية الماهلية إلى ما يقتضيه الإخاء الإنسانى والتعاون العالمى. ويجب أن تهدف الأمة فى تربيتها لابنائها على أن تكون غاية التربية فيها خلق الإنسان المثقف، ووسيلتها لذلك تشقيف ملكات الفرد الطبيعية - ملكات الجسم والعقل والنفس - لتقوم بمقتضيات حفظ

باشا، ولفطفى السيد نفسه حصل رتبة الباشوية، وكان يملك إقطاعيات وقرى باكملها، إلا أن الحس الوطنى كان شديد الرفافة عنده وذلك ما حدا به فى سن الرابعة والعشرين أن يؤلف مع عبد العزيز فهمى أول جمعية سرية، غرضها «تحرير مصر»، ثم ألف مع مصطفى كامل الحزب الوطنى كجمعية سرية، واشتغل بالصحافة، وأنشأ «المجريدة»، «ومراسمها إرشاد الأمة المصرية إلى أسباب الترقى الصحيح، والحض على الأخذ به»، وتعميق مفهوم الأمة عند المصريين، ولن يكون ذلك إلا «إذا ضاقت دائرة الفروق بين أفرادها، وانسمت دائرة المشابهات بينهم. وإن أظهر المشابهات فى حالة الأمة السياسية لهُوَ التشابه فى الرأى بين الأفراد، وهو ما يسمونه بالرأى العام». أى أن هدفه كان خلق رأى عام لدى المصريين. ولفطفى السيد يُطلق عليه «أستاذ الجيل» لأنه كان المعلم فيما يكتب. وأنشأ لأول مرة فى مصر مجمع اللغة العربية، وأسّس الجامعة المصرية سنة ١٩٠٨م، وكان رئيساً لها، وعُيّن وزيراً للمعارف، ثم للداخلية وال خارجية. وهو من مواليد قرية بروجين مركز السنبلوين، ونائر بملازمة جمال الدين الأفغانى ومحمد عبده. وكان فيلسوف الأمة بحق، ورده تحصيل انعارف واكتساب الخبرات إلى العقل والتعليم والتجربة، ومن أقواله: «إن أحوال الأمم بحسب أحوالها السيكلولوجية، وخصوصاً الحالة الأخلاقية لقاداتها، ولذلك وجب على أهل الفكر والنظر

ينقد بالقيود المذهبية التي يستحيل أن تخلو من التعسف. واشتغل بالسياسة فكان بكره الاستبداد، ويغلب إرادة الجماعة على إرادة الفرد، ويقول بسلطة الأمة، ويعمل بنفسه ويأنصاره وتلاميذه على تحقيقها، واشتغل علماً وعملاً بالاقتصاد، فكان مذهبه قريباً جداً من الاشتراكية، أو كان هي بعينها. واشتغل بالدين فنفى منه الكثير جداً من التقاليد الكنسية المادية على الأخص، واتخذ له إنجيلاً خاصاً أتبعه كثيرون في تعاليمه.

وكان لطفى السيد شديد المحبة للفلسفة، وخاصة اليونانية، ونقل عن أرسطو أربعة من كتبه هي «علم الطبيعة»، و«السياسة»، و«الكون والفساد»، و«الأخلاق». ويقول في سبب إقباله على ترجمة هذه الكتب: نشأت من الصغر ميلاً إلى العلوم المنطقية والفلسفية. وقد لفت نظري في أرسطو أنه أول من ابتدع علم المنطق، وكان أكبر المؤلفين أثراً في العلوم والآداب. ولما كنتُ مديراً لدار الكتب المصرية تحدثت مع بعض أصدقائي في وجوب تأسيس نهضتنا العلمية على الترجمة قبل التأليف كما حدث في النهضة الأوروبية. فقد عَندَ رجال هذه النهضة إلى درس فلسفة أرسطو على نصوصها الأصلية، فكانت مفتاحاً للتفكير المعصرى الذى أخرج كثيراً من المذاهب الفلسفية الحديثة. ولما كانت الفلسفة العربية قد قامت على فلسفة أرسطو، فلا جرم أن آراءه ومذهبه أشد المذاهب اتفاقاً مع مألوفاتنا الحالية. وهى الطريق الأقرب إلى نقل العلم إلى

الذات، وحفظ النوع، بالاعتدال التام، ثم بواجب الصِدْق الذى يسبب له الافتتاح بكرامته، وواجب السخاء الشخصى، بأن لا يقتَر ولا يسرف، بل يتفق بالمعروف، وواجب كرامته من حيث هو إنسان، فيرفض أن يكون تبعاً لغيره فى غير الحدرد المفروضة عليه من جهة كونه عضواً فى جمعية مدنية لها قوانين مرعية الأداء، وواجب محاسبة نفسه على كل ما يخطر له من فكر، أو بلفظ من قول، أو يأتى من عمل. وضابط ذلك كلمة أفلاطون المعروفة «تعرف نفسك بنفسك»، بأن تعرفها بالدرس الدائم لحالها، وسبرغورها فى أعماق طبيّاتها. ثم ينسقى أن يؤخذ الناشئ بتثقيف ملكات عقله، بأن يتعلم ما هو ميسر له من العلوم والفنون. قال كُنْط: «من ليس مثقفاً، بهيمة، ومن ليس مؤدباً فهو متوحش».

لمثل هذه الأفكار اطلعوا على لطفى السيد «أستاذ أو مُعلِّم الجليل». ويقول فى وفاة فيلسوف روسياً وروائيتها الأعظم ليو تولستوى: إن الله يبعث الجليل بعد الجليل على هذه الأرض رجالاً من الناس، يؤتيتهم طرفاً من حكيمته، وقبساً من نور أسرارهِ، ينصرون به الحق على الباطل، ويقفون نفوسهم وملكاتهم على بلوغ ما يريدون من خير للإنسانية، فإذا مات أحدهم كان موته خسارة تناثر لها الحقائق العلمية ومكارم الأخلاق. ولم يكن تولستوى إلا أحد هؤلاء: اشتغل بالفلسفة فلم ير رأى النظريين بجملته، ولا رأى الماديين أو الوضعيين، وكان عقله بأبى أن

السكان، وإلى أى حد ينبغي أن يعلموها.

وكانت ترجمة لطفى السيد عن الفرنسية، عن ترجمة بارتلمى سانت هيلير (١٨٠٥ - ١٨٩٥م)، وترجمة هيلير فيها وضوح ونصاعة، ونعل هذا ما شد لطفى السيد لها، إلا أن هذا الوضوح كان على حساب الدقة الحرفية. ثم إن لطفى السيد لم يلتزم هو الآخر النص الفرنسى، ولعله لهذا لم تشتهر الترجمة، ولم يقبض لها أن تستمر ذائعة حتى الآن، إلا أنها مع ذلك كانت معقولة ومفهومة، وشدت إليها كثيرين، وأعجبوا بها، وأولوا ثقتهم فيها لعلم ودراية لطفى السيد. وهو ما جعل المثقفين عموماً فى مصر يقبلون على كتاباته إجمالاً، ويرشحونه بسببها لشغل المناصب القيادية الفكرية العالية. والجدير بالذكر أن هيلير نفسه الذى ترجم عنه وحصل إلى منصب الأستاذية فى الجامعة الفرنسية، وأصبح وزيراً للخارجية بسبب هذه الترجمات، وكذلك فعل لطفى السيد.

الأخبارية

الشبهة الإمامية الذين يعتقدون ظاهر ما وردت به الأخبار المشابهة، وينقسمون إلى مشبهة: يُجرون التشابهات على أن المراد بها ظواهرها، وسلَفية: يعتقدون أن ما أراد الله بها حق بلا شبهة كما عليه السلف.

بلادنا وتأقلمه فيها، رجاء أن يُنتج فى النهضة الشرقية مثلما أنتج فى النهضة الغربية. والحق أن أرسطو لم يكن كثيرة معلماً فى نوع خاص من العلوم دون سواه، بل هو معلّم فى الفلسفة والسياسة والاجتماع، فهو كما لقبه العرب بحق «المعلّم الأول» على الإطلاق، كما وصفه دانتى فى جحيبه «معلّم الذين يعلمون». وقد ترجمت فى سنة ١٩٢٤م عنه «كتاب الأخلاق»، وهذا الكتاب يعدّ مقدمة لكتاب «السياسة»، بل إن جانباً كبيراً منه يمهّد لموضوع «كتاب السياسة»، فأردت أن أترجمه ليفيد منه قراء العربية. أما القواعد التى وضعها أرسطو لعلم السياسة فما زالت هى القواعد السائدة بين الساسة، وهى القواعد التى يدرسها الآن طلبة العلوم السياسية فى الجامعات. ونحن نسعى الآن كلمات الأتوقراطية، والديموقراطية، والدكتاتورية، وهى كلها من تعبيرات أرسطو وابتداعه. وقد قال أوجست كونت: الواجل على أن أتوة باسم أرسطو العظيم، فإن سياسته الخالدة هى بلاشك إحدى النتائج الباهرة للزمن القديم.. على أنها إلى هذا الوقت هى المنوال الذى نسجت عليه أكثر الأعمال التى جاءت بعدها فى هذا الموضوع». والسياسة عند أرسطو هى أشرف العلوم، لأنه يعرفها بأنها تدبير المدينة، ليكون سكانها فضلاء. ومن هذا التعريف ترجع إلى السياسة سائر العلوم، أو كما قال أرسطو إن السياسة تبين ما هى العلوم الضرورية لحياة الممالك، وما هى العلوم التى يجب أن يتعلمها

الأخلاق Etika; Ethik; Éthique; Ethics

تعبّر عنها في اللغات الأوروبية الكلمتان **ethics** و **morals**، وتشتقان من **ethica** و **mores** اللاتينيتين، وكلاهما ينحدر من أصول يونانية. ونعبر عن الأولى في العربية بالأخلاق جَمْع خُلُق، وقد نعبر عن الثانية بالآداب، كما نقول مثلاً آداب المرعية في مجتمع ما، ومفردها أدب.

والأخلاق هي علم قواعد السلوك، ومن ثم كان قيام هذا العلم تال على تشكيل قواعد السلوك، وكان تقسيم البعض للأخلاق إلى نظرية وعملية، والأولى علم معياري، والثانية هي تطبيقاته التي تسمى آداب السلوك. وتتفرع عن الأولى مذاهب ونظريات منها الوضحي، والروحي، والتطوري، واللاهوتي، والرواقى، والابيقوري، والمادى، والمثالي، غير أنها جميعاً تلتقى في نتائجها العملية، أى في الآداب السلوكية التي تنتهى إليها. بيد أن كل النظريات الأخلاقية مهما تنوعت واختلفت فإنها تستمد صِدْقها في آخر الأمر من التجربة الأخلاقية، وهي واقعة مباشرة تعيش المبادئ الخَلُقية، وتتميز فيها التجربة اليومية العادية عن التجربة الوجدانية، والتجربة الفردية عن التجربة الجماعية.

وتتميز أخلاق الشكل أو الصورة **formal ethics** عن أخلاق الموضوع **objective ethics** والأولى مجالها القيم الأخلاقية للأفعال

والاشخاص، بينما تربط الثانية قيمة الفعل أو الشخص بنتائجه العلمية، ولذلك يسميها كُنت أخلاق نجاح **ethics of success**. ويعرّف كُنت الأخلاق الصورية بأنها الأخلاق التي تسترشد بقواعد الأخلاق التي يعرفها العقل العملى، وهي قواعد صورية أو شكلية.

وفى المقابل لأخلاق كُنت الصورية قامت أخلاق الموضوع، بدعوى أنه لا يمكن أن توجد أخلاق بدون موضوع. وتميزت فى أخلاق الموضوع عدة نزعات، أولها: نزعة أصحاب فلسفة القيم وعلى رأسهم ماكس شيللر، ويرى أن القيم مُثُل عليا وانفعالات من الإنسان نحو غايات يصنعها بحرية، وعرف القيمة بأنها ما يجب فعله، وثانيها: نزعة أصحاب الأخلاق الوضعية، وهؤلاء تنوزعهم علوم البيولوجيا والنفس والاجتماع. ويرى البيولوجيون، وعلى رأسهم سبنسر، أن الأخلاق يجب أن تحترم دورة حياة الإنسان الفسيولوجية، وأن تقرر المفيد للإنسان علمياً وتبتعد عن الأحلام والتهويل. ويذهب الاجتماعيون، وعلى رأسهم دوركايم، إلى أن الأخلاق وقائع اجتماعية يمكن ملاحظتها ووصفها كالوقائع الفيزيائية، وبذلك يمكن إقامة علم أخلاق يسميه بربيل «علم الأعراف **science of mores**». ويرى النفسانيون أن الأخلاق أفعال منعكسة شرطية تكونت بفعل التربية، وأن الالتزامات الخارجية منشؤها الضغوط الوراثية والوالدية التي تشكل ما يسمى بالأنسا الأعلى، ودوره الأساسى قمع الدوافع الغريزية،

ويغلب على الفلاسفة القول بأن الإنسان هو واضع القيم الأخلاقية، وعلى رأس هؤلاء فيثشة، وكان يرى أن الفعل الأخلاقي لا يصدر إلا من في استطاعته إتيانه، لأنه فعلٌ مسئولٌ وصادر عن إرادة حرة، ومن ثم فاصحاب القيم الأخلاقية هم الأقوياء العلون بنفوسهم. أما العبيد، وهو المستضعفون، فهؤلاء لهم أخلاق العبيد، وهى أخلاقٌ تجعل من الانضاع والزهو والمسكنة والتضحية فضائل.

ولقد انقسم الفلاسفة بشأن وجود القيم إلى فريقين، فريق الواقعيين (ethical realism) الذين يقرّون أن للقيم موضوعية وجوداً مادياً كوجود الكليات، وفريق الذاتية (ethical subjectivism) الذين ينكرون أن يكون للقيم أى وجود موضوعى، ولا ينسبون إليها إلا وجوداً ذاتياً، أى فى النفس. وكان أفلاطون من أنصار الفريق الأول حيث جعل للمثل عالماً بذاته على رأسه الخير، وهذه المثل ليست تصورات ذهنية، أى موجودة فى الذهن، ولكنها موجودات حقيقية وإن اختلف وجودها عن الوجود المادى للأشياء. ومن أنصاره فى العصر الحديث نيقولا هارتش، وجعل لها وجوداً تدركه إدراكاً وجدانياً مباشراً بالحدس، إلا أنه وجود ذاتى مثالى، حيث القيم الأخلاقية ترتبط بالذوات التى تحملها، وقيم الأشياء، ولا يرتبط السلوك الأخلاقى إلا بالأشخاص، لأنه لا يقدر عليه إلا الذوات التى لها إرادة، وتفعل فى حرية، وتترسم الغايات والمقاصد. ولا ينبغى أن نفهم أن هارتش يقول

ويمثل الماضى أو الأخلاق المغلقة، بينما يمثل الأنا الصبورة أو الأخلاق المفتوحة.

ولا توجد القيم الأخلاقية مستقلة فلاد لها من حوامل، لكن إدراكها لا يتوقف على وجود الحوامل، وفى الإمكان أن نتحدث عن عالم من القيم كما تحدث أفلاطون عن عالم من المثل، فالإنسان يدرك القيم الأخلاقية بنوع من الرؤية الباطنة، كما فى إدراكه للمعاني الكلية، وهو ما يفسر إدراكها من قبل الطفل والبالغ والمجاهل والمتشقق. وتضارب آراء الفلاسفة فى نشأتها، فمنهم من يرجعها إلى مصادر خارج الإنسان، إلهية أو اجتماعية، ومنهم من يقصرها على الإنسان دون سواه، فالإلهيون أو اللاهونيون يقولون بالأخلاق اللاهوتية (theological ethics) وينسبونها إلى مصدر واحد هو الله، ومن هؤلاء نفر يقرّون أن مصدر القيم هو الإنسان، ولكنه لا يدركها إلا بتأثير علاقته الروحية بالله، وإن الله قد جعل الخير والشر فى طبائع الأشياء ليدركها العقل، فما يراه فيها العقل من خير أو شر هو ما فطرها الله عليه، وعلى رأس هؤلاء كبير كجارد.

أما الذين يردّون القيم الأخلاقية إلى المجتمع فحجّتهم أنها قيم ذات مكانة عالية بين مختلف الرغبات، وأن ما يحركها من عواطف لا بد أن يكون من جنسها، والعواطف التى يمكن أن يتوافر فيها ذلك هى العواطف الاجتماعية، فهى صدّى صوت الجماعة فى نفوسنا، وتخطب ضمائرنا بلهجة تختلف عن اللهجة التى تخطبنا بها العواطف الفردية.

Ethics of Absurdity.

- Nielsen, Kai: Bertrand Russell's New Ethics.
- Bedford, E.: The Emotive Theory of Ethics.
- Broad, C.D.: Ethics and The History of Philosophy.

أخلاق الاستحسان

Approbation

مجموعة من النظريات المثالية فى الأخلاق، تقوم على فكرة أن الصواب هو ما يستحسنه المجتمع أو الدين أو الضمير. ويصف ليفي بريل الضمير الفردى والاجتماعى بأنه مجموعة من العادات والأعراف التى تستحسنها المجتمعات خلال عملية تطورها التاريخى، ومن ثم يسميها وقائع اجتماعية، ويبنى عليها علماً يسميه علم الأعراف أو *science of mores* أو علم الآيين. وتدور النظريات الدينية فى الأخلاق عند بارت ونايبور وغيرهما على فكرة أن الله أعلم بصالح عباده، ومن ثم فإن ما يأمر به الله كان واجب الفعل، لأن مصدره الله، ثم لأنه فى صالح البشر. غير أن النوع الثالث من نظريات الاستحسان يجعل الإنسان نفسه هو مصدر الإلزام الخلقى بمجموعة من الأفكار تسمى نظريات الحسن الخلقى *moral sense theories* تقول بوجود حسن أو إحساس خلقى فى الإنسان تسعده الأفعال التى تتوجه إلى الخير العام، ويصرفنا عن متابعة

بقيم نسبية، فالشجاعة عنده لا تتوقف على الشجاع، بل إن الشجاع قد صار شجاعاً لأنه قد امتلأ بالشجاعة، ولذلك فإن هارتن من القائمين بالوجود المادى *material essence* للتقييم الأخلاقية.

ومن جهة مبادئ الحياة الأخلاقية ينقسم الأخلاقيون إلى مذاهب شتى، أهمها المذهب العقلى فى الأخلاق *ethical rationalism* كما هو عند سبنوزا وكنط مثلاً، وهؤلاء يستندون إلى العقل فى تقرير الخير وقواعد السلوك؛ والمذهب الطبيسى فى الأخلاق *ethical naturalism*، ويحدد أصحابه معنى الخير بمفهوم طبيعى، فهو كل ما يؤدى إلى لذة (أبيقور وبنظام) أو إلى منفعة الناس (مىل)، ومذهب العاطفة فى الأخلاق *ethics of sympathy* (آدم سميث وشوبنهاور) ويمجد أصحابه العاطفة سواء على صورتها الحيوية، أو على صورة التعاطف والمحبة، ويجعلون أساس الأخلاق ما نستحسنه أو نتميل إليه؛ ومذهب الإرادية الأخلاقية *ethical voluntarism* (نيتشه) ويصف القائلون به الخير: بأنه كل ما يعلى فى الإنسان شعوره بالقوة وإرادة القوة، والشر بأنه كل ما يصدر عن ضعف، والحياة بأنها نمو وزيادة فى الاقتناء، ومن ثم فهى إرادة قوة.

مراجع

- Hochberg, Herbert: Albert Camus and the

أخلاق لاهوتية

إلى مصدر موضوعي، إلا أنها تظل مع ذلك ذاتية الطابع، وإن كانت لا تعتمد من نظريات النزعة الذاتية الخاصة في الأخلاق *ethical subjectivism*.

Theological Ethics أخلاق لاهوتية

الأخلاق الدينية مما تدعو إليه الديانات الكنسية، اليهودية والمسيحية والإسلام، وهي أخلاق عملية غايتها صلاح الفرد في الدنيا وما يشترتب على ذلك من ثواب يناله في الدنيا والآخرة، غير أن الإسلام يستهدف بما يدعو إليه أخلاق الفرد والمجتمع معاً ويوصف لذلك دون الديانتين الأخريين بأنه دين ودولة.

والصواب أو الخير الأخلاقي في الأخلاق الدينية مرده ومصدره الله، وهو ما يتفق مع الشريعة كما يفسرها السلف الصالح. أما الشر فمصدره الإنسان نفسه، بنزعاته الانانية وشهوته التي تتمكن منه بانشغال العقل عن الله، والتي تذكيها عوامل لا إرادية تلعب دوراً كبيراً في صرف الإنسان عن الخلق القويم وتتمثل في إبليس.

والإنسان مفلتور على الخير، ولكن اهتماماته الدنيوية تصرف ذهنه عن أصله السماوي فيتمكن منه الشر، والإيمان هو الذي يعيده إلى صفاء الفطرة، والشريعة هي المرجع الأخير في تقويم الأفعال.

وتلعب فكرة الصواب والعقاب في الآخرة

اللذة إلى ممارسة الواجب الاجتماعي. وفسر شافيتسبري بهذا الحس الأخلاقي إعجابنا بالنضحية بذواتنا دون طمع في مكافأة، أو خوف من عقاب. وأطلق هورنيزف بتلر (١٦٩٢ - ١٧٥٢) على هذا الحس الأخلاقي اسم الضمير، وهو هنا ضمير فردي وليس ضميراً اجتماعياً، ووصفه بأنه حدس الواجب *intuition of duty*، وجعله المصدر السيكولوجي للأخلاق. ورد آدم سميث (١٧٢٣ - ١٧٩٠) الأخلاق في التحليل النهائي إلى مصدر واحد هو التعاطف مع الناس، ومن ثم أطلق على هذا الضرب من الأخلاق اسم أخلاق التعاطف *ethics of sympathy*. وطورها ديفيد هيوم (١٧١١ -

١٧٧٦) إلى أخلاق الاستحسان، حيث قال بوجود عاطفة استحسان *sentiment of approbation*، ووصف الصواب بأنه ما نستحسنه وما يعطينا اللذة العاجلة، أو ما يؤدي إلى لذة آجلة، ووصف الفضائل بأنها ما يجعل الإنسان مقبولاً أو مفيداً لنفسه وللآخرين. وكان آدم سميث يشترط أن لا يترك لكل شخص على جدة أمر البت فيما يجوز وما لا يجوز، وإلا كان ما نستحسنه مسألة شخصية، وعلى ذلك افترض شخصية مثالية كان يتمنى لو توجد، ونسب إليها ما يمكن أن يحظى باستحسان الجميع، وقامت على هذه الشخصية المفترضة مجموعة من الإنكار سميت بنظريات المراقب المثالي *ideal observer theories* في الأخلاق. وبالرغم من أن جميع هذه النظريات تحاول أن تنسب الأخلاق

ولكنه فى الثالثة والعشرين اعترف لوزيره وعمس
أن الله قد اختصه رسولا إلى البشر، ورَمَزَ لإلهه
بقرص الشمس وقد امتدت منه عشر أيدي تقبض
العالم بعلامتى الحياة والصحة. ولم يكن إلهه
الشمس ذاتها، ولكنه خالق الشمس باعتبار
الشمس أكبر دليل على وجود الله وعلى قدرته.
فإذا كانت الشمس هى علة الحياة، فالقوة التى
فطرتها هى العلة الأولى الأحق بالعبادة من كل
الآلهة المصنوعة. وحرم عبادة الأوثان وصياغة
التمائيل لله.

وحاول بعض المؤرخين اليهود أن ينسبوا
ديانته إلى اليهودية وتأثيرها فى الفكر المصرى
حيث كان بلاطه يعج بالآسيويين والأفكار
المجددة، استنادا إلى دعوته التى تقوم على
«الحقيقة، الصدق، العدالة» والتى لم يكن لها
مثيل فى الفكر المصرى، والتشابه بين أناشيد
الإلهية ومزامير داود (الفقرات من ٢٠ إلى ٣٠ من
المزمور رقم ١٠٤ من التوراة). إلا أن مؤرخين
كبارا مثل برهستيد، وتوينبى وغيرهما، دَلَّلُوا بما
لا يدع مجالا للشك على أن نشيد أخناتون هو
أصل المزمور وليس العكس، كما أثبت المفكرون
اليهود أنفسهم (أنظر كتاب فرويد «موسى
والتوحيد» ترجمة الدكتور الحفنى) أن الأتونية
أو الأخناتونية هى أصل اليهودية، وأن الإله
أتون هو الإله أدوناي اليهودى، وأن موسى كان
أحد دعاة أخناتون، وأنه بعد ثورة كهنة الأصنام
وتدميرهم لمدينة أخناتون وقتلهم الملك - وكان
موسى واليه على الإقليم الشرقى (محافظة

دورا هاما فى تاصيل الاخلاق الدينية من كونها
أوامر صادرة من الله حتى لو كانت ضد ما يقضى
به العقل والعرف، مثل الامر الذى صدر إلى النبى
إبراهيم بذبح ابنه إسماعيل. ويتجلى الإيمان فى
الطاعة لله، ولكن الله مع ذلك لم يجعل أوامره
تناقض مقتضيات العقل وفدى إسماعيل
بكبش، وهو ما يجعل من ثم الاخلاق الدينية، فى
راى البعض، قواعد صحيحة عقليا، ولذلك فقد
أمر بها الله. وذهب المعتزلة إلى مثل ذلك فقررُوا
أن الله ما جعل هذا شرا وذاك خيرا إلا لأسباب
ذاتية فى الافعال والأشياء نفسها. وقرر
الأكويينى، وسكوتسن أن الله لا يمكن أن يبرد
شيئا لا يتفق مع الطباع التى صاغنا عليها.

أخناتون «الفرعون»

(نحو ١٣٨٢ - ١٣٥٢ ق.م) أول من قال
بالتوحيد فى العالم، وجعله بشارة لكل الامم،
ودعا الناس إلى عبادة الله (أتون) الواحد الأحد
الذى ليس كمثل شئ، والذى لا شريك له،
فاطر السموات والأرض، وخالق الناس ومدبر
الكون، ومصور الاسماك فى الأنهار وكل ما
يخلق بجناحيه فى السماء، واهب الحياة.

وكان اسم أخناتون، قبل أن يدعو دعوته،
أمنحوتب، أى الإله «أمون راض»، فغيره إلى
أخناتون، أى «خادم أتون»، أو كما نقول حاليا
عبد الله. ونشأ فى هليوبوليس مصر العليا
(أرمنت الآن) وتعلم فى مدرستها اللاهوتية،

أخناتون

والسباع تخرج تصطاد، والحيات تخرج تنفتُ سموها، ويرين الصمت على الدنيا لأن خالقها يستريح في مقره. فإذا أشرقتْ نالقتْ بنورك يأنها من الأفق الشرقى، وينطرده الظلام، ويحتفل الناس كأنهم في عيد، لأنك أبقتهم، فيفتسلون، ويرتدون الثياب، ثم يبدأون الصلاة لجلالك، ويسقى كل من في الأرض لعمله، والمواشي ترعى في سلام، وتخضر الأشجار، وتغيا ذوات الأجنحة، وتجرى المراكب في النهر، وتفتح المسالك، وتتقاذف الأسماك، وأشعتك تنفذ إلى كل مكان حتى أعماق البحار.

«أنت الذى يجعل النساء يحملن، وتصبح النطفة بك إنساناً! وأنت واهب الحياة للجنة فى بطون أمهاتها، وتوفر لها كل ما يكفلها فى الأرحام، وترعاها، وتصورها كيف تشاء فتتحقق فيها مشيقتك فى خلقك.

وينكر البعض أن يكون أخناتون داعية إلى التوحيد، لأنه فى مزاميره لم ينف وجود الآلهة؛ ومن ثم فإنه كان مُعدداً. وهو يقول عن إنه أنه أبو الآلهة، كما كان زوس عند اليونان. ولا نرى إلا أن دعوته كانت كما عند المسلمين فى قولهم الله أكبر، والمقصود أنه أكبر عن كافة ما يزعم المشركون من آلهة. وكذلك كانت دعوة أخناتون الذى يقول فى مخاطباته لربه «أنت الفرد، ولا يعدد. ويقول فى صفاته: هو نور السموات والأرض، وبديع السموات والأرض، وخالق كل شىء، ومنه كل فعل، وهو الذى أكثر الشعوب وعدد ألسنتها، وعدد أشكال الناس

الشرقية الآن) حيث كان تجمع اليهود فى مصر - خاف موسى فخرج باليهود الذين لبوا دعوته، وأن اليهودية لم تتطور تطورها التالى إلا بعد اتصالها بالكنعانيين، ومن ثم صار اسم إلههم يهوا الذى كان هو نفسه اسم إله القبائل التى تسكن جنوبى فلسطين فى مكان اسمه مصرية قادش. وقد حاول مفكرون آخرون من اليهود تشويه دعوة أخناتون التوحيدية، وإنكار أن يكون مضمون المزامير هو التوحيد، على اعتبار أن اليهود قد اختصهم الله بالتوحيد دون البشر، ويجزمون لذلك بأن أخناتون، مما يظهر من تماثله كان مريضاً بما يُسمى متلازمة فروهليش، من تأثير الاضطراب فى الغدة النخامية. غير أن هذا الأسلوب الفنى الذى روعى فى تماثيل أخناتون كان أسلوباً تجديدياً يتناسب مع الدعوة الجديدة التى مضمونها التوحيد، واتخذت عباراتها صياغة أدبية تعبيرية، فيقول أخناتون مخاطباً إلهه بابلغ بيان: «أبها المشرق بالضياء فى السماء، بما أتون الحى! يا من تبدأ الحياة كلما أشرقت من الشرق، تنشر الجمال على الأرض، لأنك الجميل حقاً، والعظيم فى تخليك، وأنت المتعالى فى كل سماء، وإشعاعك يملأ الكون وتضفيه على كل ما خلقت، لأنك أنت رع! وأنت المبدع، وأنت المتعالى».

«يا من تُبصرُك العيون وتحنى مساكنك على الناس. وعندما يكون منكُك الأفق الغربى يحلّ الغلام على الأرض، فكأنما لحقها الموت، فباوى الناس إلى بيوتهم ويخرج للصوم يسرقون،

التطور إلى الاشتراكية، وأن ثورته كانت ثورة اجتماعية سياسية من ثورات الصراع الطبقي، انقلب بها أختناون على الإيديولوجية القديمة بإيديولوجية بورجوازية جديدة، فيها شمول، ولها طابع العالمية، ودعوتها تقول بالمساواة بين البشر، بل وبين البشر وسائر الموجودات، وكان شعارها أعظم شعار بين شعارات الإيديولوجيات المختلفة: «الحقيقة. الصدق. العدالة»، ولم تكن أية إيديولوجية قد سبقتها، ولم يكن مثل هذا الشعار قد عرفه العالم من قبل.

مراجع

- أختناون: دكتور عبد المنعم أبو بكر.
... مصر القديمة: دكتور سليم حسن الجزء الخامس.
- Breasted, J.H.: Ancient Records of Egypt.

أخنوخ

أخنوخ بن بارد، أبو متوشالغ، يقول فيه التوراة أنه عاش في طاعة الله وشركة معه ثلاثمائة وخمسة وستين سنة، ولم يعرف أحد بموته. ويقول التوراة أنه رُفِعَ لأنه لم يكن يريد أن ينجري عليه الموت.

وأخنوخ كان حكيماً من الأوائل، وكان نذيراً للأشرار. وقيل أخنوخ بالعبرية معناه «الحكيم»، وهو نفسه إدريس عند العرب، وهرمس عند المصريين، وأرميس باليونانية، وهو أبو الحكماء، وأول من تكلم في الحكمة وأركانها من الرياضة والمنطق والطبيسعى والإلهي. وكل الأمم التي تنسب لابنائها أنهم أوائل الحكماء ما هم

وطرائق معاشهم. وكل الوجود له هذه الغاية الواحدة: أن يعبد الناس هذا الخالق، باعتباره الواحد، المبدع، الرزاق، المحيي، المميت، الرحمن بمعباده. وهذا هو المجدد في دعوة أختناون. وليست دعوته دعوة إلى وحدة الوجود، لأنه لم يقل أن آتون قد حل في مخلوقاته، وإنما ذكره باعتباره إلهاً مشخّصاً متميزاً عن مخلوقاته. ومزامير أختناون تعتمد إظهار ذلك إظهاراً لا ليس فيه، وتنفي التناسخ، ولا تقول بالعودة في الحياة الدنيوية. وليس ثمة قبور للفراغة في مدينة آتون، ولم يعد للمكينة مكان فيها، لأن صلوات الدفن لم تعد توجه إلى الفراعنة، وإنما إلى الخالق الذي له الداران، الدنيا والآخرة. وأختناون رسول الرب، وليس خادم آلهة كما كان الفراعنة، ولا هو الحاكم بأمرة الذي يحكم بالطاغوت. ومدينته التي ابتناها باسم أخت آتون هي مدينة هذا الإله وحده أوبّيت الرب، والبقعة من الأرض التي اختارها مقراً لها لم يكن يملكها - كما تقول لوحة الحدود الأولى بالعمارنة - لا إله، ولا إلهة، ولا أمير، ولا أميرة، وليس لأحد حق الادعاء بملكيتها إلا آتون.

ومن رأى الكثيرين أن أختناون في الفكر الفلسفي هو مرحلة من مراحل تطور هذا الفكر من الجهل والهمجية إلى الاستقلال والتحرر، وأنه بهذا الاعتبار هو الشخصية المتميزة الأولى في العالم، وأنه أول المثاليين في التاريخ البشري، وأول الداعين عالمياً إلى السلام والمحبة. ويعتبر الماركسيون أختناون مرحلة من مراحل

ثانية من هذا السفر بالسلاطية يعطونها العنوان «كتاب أسرار أخنوخ»، والمرجح أن هذا الكتاب كُتب أصلاً باليونانية في الإسكندرية في النصف الأول من القرن الأول الميلادي، ويُقيد الأصل اليوناني، ويحتوي على رحلة أخنوخ نسي السماوات السبع، كرحلة المعراج للنبي محمد ﷺ، وفيه حكمته التي يورثها بنى الإنسان.

وهناك من قال إن ولادة هذا الحكيم كانت في بابل، وأن حكمته لم يتقبلوها عنه فهاجر إلى مصر وأقام في بابل الأكبر، حيث بابل تعني النهر، ونهر النيل كان أكبر من الدجلة والفرات، فاطلقوا على مصر اسم بابيليون. وعلمه أو حكمته لدنية أو وقفية، يعني موحى بها، فقد عُرِفَ بالفطرة اجتماع الكواكب، وعدد السنين والحساب، وعُرِفَ أنحاء الأرض الأربع، ورتب الناس طبقات: كهنة، وملوك، ورعية. ووزن علمه أسقليبيوس أو أسقليبازس فدونه، وعظمه اليونانيون وطموا أنه أول من تكلم في الحكمة على الإطلاق. (انظر إدريس، وهرمس)

الإخوان

جماعة جهيمان العتيبي، اعتصموا بالمسجد الحرام في أول آخر سنة ١٤٠٠هـ (١٩ نوفمبر سنة ١٩٧٩م) لمدة ٢٢ يوماً، إلى أن اقتحم الجيش عليهم المكان، وقتل منهم ٤٥٠.

والعتيبي من مواليد ١٣٥٧هـ من أهل العرجا، من الهجر، على الطريق بين مكة

بالأوائل، وإنما كانوا تلاميذ أخنوخ، وتلاميذ تلاميذه، الأقرب فالأقرب. واختلفوا في مولده ونشأته، وعن أخذ العلم، فقالوا ولِدَ بمصرَ وسَمَّوهُ هرمس الهرامسة أو هرمس مُفلث العظمة، وتأت عظمته الثلاثية من أنه هو نفسه تسوت رب الحكمة عند المصريين، وأنه هو الكاتب الأول الذي ألهم الكتابة واختراعها وأبدع فيها، وأنه النموذج الأمثل للكهنة المصري حارس الحكمة، ولذلك اعتبروا كل كُتُب الحكمة اليونانية صادرة عنه.

وحكمة تسوت، أو أخنوخ، أو إدريس، أو هرمس، أيما كان اسمه هي التي انفردت إلى الهرمسية الشعبية: ومدارها السيمياء والتنجيم، والهرمسية العلمية: ومدارها العلم الإلهي والفلسفة، وجميعها تشملها الحكمة.

وينسب العبرانيون لأخنوخ سفرًا باسمه، ولكنهم لم يعترفوا به، وهو مجموعة من الصحائف الأرامية التي لم يتبق منها إلا الترجمة اليونانية. والكتاب عبارة عن رؤى عن المسيح المنتظر المسمى «مسيح الله»، ويدعى «البار» و«المصطفى»، و«ابن الإنسان». ويقول كاتب سفر أخنوخ: إن ابن الإنسان كان موجوداً قبل خلق العالم، وسيدن العالم لأنه شاهدٌ عليه، وسيملك على الشعب المصطفى. والبعض استشهد بهذا السفر، ومن هؤلاء جاستن الشهيد، وأريستوس، وإكليمندوس السكندري، وأوريجانوس، والبعض أنكره، ومنهم يوحنا فم الذهب، وأوغسطين، وجيروم. وهناك نسخة

والرياض، وله أربع عشرة رسالة، اتجاهاته فيها سَلَفِيَّةٌ، ونزعتُه وهابِيَّةٌ، وأستاذه الذى يأخذ عنه ابن تيمية، وينتقد بشدة المسلمين الذين يريدون الإسلام بلا عِزَّةَ، والدين بلا سلطان، فلا يجاهدون فى الله حقَّ جهاده، والحكام لم يبايعهم الناس على ما بايع الصحابة.

والعيسى يحرم الوظائف على الجماعة، ويكفر مخالفهم، ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، ويدعو إلى إخلاص التوحيد، ويفرق بين الإسلام الحربى أو الجهادى، والإسلام الحضارى، والأول هو ما بُعِثَ عليه النبى ﷺ، والثانى هو الإسلام المدجَّن الذى لا يتعرض للأذى فى جميع الدول، لأنه لا خطر منه.

(انظر موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات والحركات والأحزاب الإسلامية للدكتور عبد المنعم الحفنى).

إخوان الصفا Brethren of Purity

جماعة من الفلاسفة الشعبيين، جَمَعَ بينهم الوُدُّ والوفاء كما يُقَالُ من اسمهم «إخوان الصفاء وخلق الوفاء»، ودَوَّنُوا إحدى وخمسين رسالة فى الفلسفة: «رسائل إخوان الصفاء»، كانت موسوعة فلسفية شملت الرياضيات، والمنطق، والطبيعيات، والنفس، والأخلاق، والدين، ينشرون بها آراءهم، ويبدو فيها تأثرهم بالافلاطونية المحدثة والفيثاغورية والغنوصية،

ويسفون منها أن تكون محاولة لتشكيل نظرة شاملة *Weltanschauung*، أو دين عالمى يتجاوز كلَّ الأديان، ويصل الإنسان - كغيره من الأديان - بالحقيقة الكلية. وفلسفتهم باطنية، وهناك من الدلائل ما يثبت أنهم من الشيعة، وأنهم ارتبطوا بطائفة الإسماعيلية، ولعلَّ هذا هو سبب تغفل الفلسفة الإغريقية فى أفكار الإسماعيلية.

وتتألف الجماعة من أربع طبقات: الأولى طبقة الشباب من سن ١٥ إلى ٣٠، يناط بهم الطاعة؛ والثانية طبقة الرجال من سن ٣٠ إلى ٤٠، يتعلمون علوم الدنيا وحِكْمَتِهَا؛ والثالثة طبقة الشيوخ، ولهم مرتبة كمرتبة الأنبياء، ويعرفون الناموس الإلهى، فإنَّ تجاوز الرجل الخمسين فقد صار فى منزلة الملائكة المقربين، يشهد حقائق الأشياء.

وتناسب الفروض والعبادات عقلية الناس فى الطبقتين الأولى والثانية، ولم يكن تشريعها إلا لتَهْدِي نفوسهم، لكن الرجال من الطبقتين الثالثة والرابعة لا يظهرون نفوسهم إلا التامل الفلسفى، وهو الذى يقود بهم إلى معرفة الله والاتصال به.

ولم يُعرف مؤسس الجماعة، وربما كان لعبد الله بن ميمون القداح يدٌ فى تأسيسها. ولم يُعرف من أعضائها إلا القليلون، لكنَّها مذهباً باطنياً، ولأن تعاليمها وكلَّ شيء فيها كان سرّاً. واشتهر هؤلاء القليلين: أبو سليمان المقدسى،

الإخوان المسلمون

الإسلامية - لم تفرغ إلى أصحاب الفلسفة في شيء من أمورها، وكذلك أمة اليهود لم تفرغ إلى الفلاسفة في شيء من دينها، وكذلك أمة النصارى، والمجوس. واختلفت الأمة الإسلامية في آرائها ومذاهبها ومقالاتها، فصارت فرقاً، كالمعتزلة، والمرجئة، والشيعة، والسنة، والخوارج، وما فُزعت فرقة منها إلى الفلسفة، لأن الدين بخلاف الفلسفة، فالدين مأخوذ من الوحي النازل، والفلسفة مأخوذة من الرأي الزائل، ولو كان العقل يُكتفى به لم يكن للوحي فائدة.

الإخوان المسلمون

جماعة حسن البناء، وهم أكبر الإسلاميين العاملين في مجال الدعوة الإسلامية السنية في مصر والعالم العربي، وعندهم انفرعت دعوات أخرى داخل مصر وخارجها. ويصفهم البنّا فيقول: إن دعوتهم سلفية، رياضية، علمية، ثقافية، وذلك لأن الإسلام دين شمولي لكل نواحي الإصلاح. وكان طبيعياً أن تصطده الجماعة لذلك مع السلطة، وأن يتعرض البنّا للاغتيال، ويُقبض على الكثيرين منهم، حتى قبل إن عدد المعتقلين أثناء حكم عبد الناصر بلغ سبعة عشر ألفاً. وكان هدف الإخوان تحقيق المجتمع الإسلامي الأمثل، وإقامة حكومة شورية إسلامية، باقتصاد وتشريع إسلاميين. وإذا كان الإسلام قد بُني على خمس: فهناك فريضة

وأبو الحسن الزنجاني، ومحمد النهرجوري، وقيل إن أبا العلاء المعري كان من أعضائها. وقالوا في أسباب تاليهم لجماعتهم: أن الشريعة قد دُست بالجهالات، واختلطت بالضلالات، ولا سبيل إلى غسلها وتطهيرها إلا بالفلسفة، لأنها حاوية الحكمة الاعتقادية والمصلحة الاجتهادية. وزعموا أنه متى انتظمت الفلسفة اليونانية والشريعة العربية فقد حصل الكمال. وابتقدم أبو سليمان المنطقي السجستاني فيقول: ومن أجل ذلك كتبوا رسائلهم، وبقوا في الوراقين، ووهبوا للناس، وملأوها بالكلمات الدينية والأمثال الشرعية، ولكن على الجملة ليس فيها إشباع ولا كفاية، وفيها خرافات وكنابات وتلفيقات وتلزيقات، فكأنهم تعبوا وما أغنوا، ونصبوا وما أجدوا، وظنوا أنهم يمكنهم أن يدسوا الفلسفة، فما حققوا من ذلك شيئاً، لأن الشريعة مأخوذة عن الله بواسطة الأنبياء والوحي، ومن باب المناجاة وظهور المعجزات. وتفسير الآيات لا سبيل إلى البحث عنه والغوص فيه، ولابد فيه من التسليم وإسقاط لم، وهلاً، ولو، وليت، وكيف، مما تحتاجه الفلسفة من أدوات، لأن كل شيء في الشريعة يرجع إلى اتفاق الأمة، ولا مكان فيها لباحث في الطبيعة وما يتعلق بها، ولا للمهندس الباحث عن المقادير ولوازمها، ولا للمنطقي الباحث عن مراتب الأقوال.

ويقول السجستاني أيضاً: وهذه الأمة

أدلر «ألفريد» Alfred Adler

(١٨٧٠ - ١٩٣٧م) مؤسس علم النفس الفردي **individual psychology**، يهودى مجرى، وُلد في فيينا، تعلَّم بها الطب، وتحوَّل إلى علم النفس، وانضم إلى فرويد ثم انشق عليه. وافتتح عدداً من مراكز التوجيه النفسى للأطفال والكبار، وغادر النمسا عقب تولي النازى الحكم فى ألمانيا. أهم كتبه «النقص العنصرى وتعميظه النفسى» **Organ Inferiority and its Psychical Compensation** (١٩٠٧)، و«الجيلة العصبية» **Neurotic Constitution** (١٩١٢)، و«التطبيق النظرية فى علم النفس الفردي» **Practice and Theory of Individual Psychology** (١٩٢٠). وتدور نظرياته حول تأثير العوامل والنقص فى التركيب الجسمى، ودور الوراثة والبيئة فى تكوين الشخصية، وتوجيه الميول، وتشكيل أسلوب الحياة، والتعويض المبالغى فيه الذى تلجأ إليه الشخصية المعاقة (كدور الضم فى تكوين شخصية بيتهوفن). وقال بوجود دافع للمعدون **aggression drive** (للتغلب على معوقات وضغوط البيئة)، وحاجة للحب **need for affection**. ووصف الشعور بالنقص **inferiority feeling** الذى يتسم به كل الأطفال تقريباً، واستجاباتهم له بالعمل على التفوق **striving for superiority**، والسعى نحو هدف متخيل **fictive goal** يثبت به الطفل امتلاكه للقوة الرجولية وقدرته على السيطرة، وبواصله بخطة فى الحياة، أو تصوُّر لها يواجهه فى

سادسة هى الجهاد، تنوسى أمرها، والام الناهضة تحتاج إلى أن تطيع أبناءها بطابع الجندية، إذ القوة أضمن الطرق لإحقاق الحق. ويرقى منطق القوة عند المفكر الإخوانى سيد قطب إلى مرتبة الثورة، بالنظر إلى الحلول الراديكالية الإسلامية التى يقدمها فى كتابه الخالد «معالم فى الطريق». (أنظر أيضاً حسن البنا وسيد قطب والشيخ محمد الغزالي ولهمى هويدى إلخ).

إدريس «الحكيم»

إدريس بن يارد بن مهلائيل بن قينان بن أنوش بن شيث. ومعنى إدريس أنه الحكيم، لأنه أول من درس الكتب ونظر فى العلوم. وله صحائف، قيل عددها ثلاثون صفحة، والمصريون أطلقوا عليه هرمس، وهو لقب مثل كسرى وقبصر، ومعناه الحكيم أيضاً، والعبرانيون أطلقوا عليه أخنوخ، وفى كل الأسماء هو الحكيم، أو أبو الحكماء أو أبو الفلسفة، ومنه انتقلت إلى اليونان. وهرمس أيضاً عند المصريين هو توت رب الحكمة، أو أبو الحكمة، أو أبو الفلسفة. والمفاد من ذلك كله أن كل الأمم متفقة على أن أصل الحكمة واحد، واختلف فى تسمية الأصل فأتوا به اسماً وطنياً، فهو إدريس عند العرب، وهرمس وتوت عند المصريين، وأسقلبيوس عند اليونان، وأخنوخ عند العبرانيين.

إدنجتون «أرثر ستانلي»

الفلسفة وطبيعة العالم الفيزيائي **Nature of The Physical World** (١٩٢٨ م) وه مسائل ك جديده في العلم **New Pathways in Science** (١٩٣٥ م)، وه فلسفة العلم الفيزيائي **Philosophy of Physical Science** (١٩٣٩). وهو يقسم العالم إلى عالم قابل للقياس لا مكان فيه للفردى والعينى وهو العالم الفيزيائى، وعالم غير قابل للقياس هو عالم الوعى، وهو الأساس لعالم الفيزياء. ويسمى نظريته فى المعرفة بإسمين: «النظرية الذاتية الانتقائية **selective subjectivism**»، وه النظرية التركيبية **structu-ralism**»، حيث ينتقى جهازنا الحسى من الواقع الموضوعى ما فى وسعنا ملاحظته، وما يمكن أن يكون مادة لمعرفة الفيزيائية. ومعرفة الوعى محتوياته (المعطيات الحسية) معرفة مباشرة، وهى مستويات لا يمكن أن تشبه عناصر العالم الموضوعى بأى شكل كما ذكرنا. ويعمل العقل على تنظيم الطبيعة الفيزيائية فى نمط يتفق مع طبيعة العقل نفسه، وبذلك تكون الكشف التى نرتادها هى التى تعرضها علينا عملياتنا الحسية والفكرية والقياسية. ويقول إدنجتون إن العقل يتكون من مادة نُزعت عنها ماديتها ويسمىها المادة الذهنية **mind - stuff**، وهى غير مادية لأنها لا تقاس ولا توزن ولا تُعدّ. ويتكون وعينا من المادة الذهنية، وإذن لا شك أن العالم الموضوعى يتألف كذلك من المادة الذهنية، ومن ثم يتداعى القول بأنه عالم مادى.

حياته **guiding fiction**، ويتفاعل مع الصورة المضادة **antifiction** التى عليها مطالب المجتمع، بتعديل أهدافه وأسلوب حياته. وأطلق أدلر على الشعور بالنقص عقدة **inferiority complex**، وعلى الشعور بالتفوق عقدة **superiority complex**، وقال إن الشخصية السوية تتفاعل مع أنواق بالتكيف مع متطلباته، ويكون تكيف العصاى بالتواضع والتذلل والتخنت، بينما يحاول الذهانى إعادة تشكيل البيئة لتنسجم مع تصور الشخصى لما ينبغي أن يكون عليه الواقع.

مراجع

- H. Oigar : Alfred Adler: The Man and his Work.

إدنجتون «أرثر ستانلي» Arthur

Stanley Eddington

(١٨٨٢ - ١٩٤٤ م) بريطانى، تعلّم فى مانشيمستر وكيمبردج، وعين أستاذاً للفلك بكيمبرج، وكان من أبرز منظرى عصره، وكتابه «النظرية الرياضية فى النسبية **The Mathematical Theory of Relativity**» (١٩٢٣) لإسهام حقيقى فى نظرية النسبية، وكتابه «التركيب الداخلى للنجوم **The Internal Constitution of the Stars**» (١٩٢٦ م) بمهد للثورة الحديثة فى نظرية تطور النجوم، وكانت أهم مؤلفاته

- Winslow, O.E.: Jonathan Edwards.

مراجع

- H. Dingle: Sources of Eddington's Philosophy.

إرازموس «ديزديريروس» Disiderius Erasmus

(١٤٦٩ - ١٥٣٦م) هولندي، من أقطاب الفلسفة في عصر النهضة، ولقب بأمير الإنسانيين، وواضع أساس ما يسمى بالذهب الإنسي المسيحي. وُلد في روتردام، ويُسَمَّى لذلك أحساناً إرازموس الروتردامي، وكان أبوه قسيساً، وأنجبه سفاحاً، وتعلَّم بياريس ولوفان وتورينو وبولونيا، وعلم بها جميعاً وجامعة كيمبردج، وحصل على الدكتوراه من تورين (١٥٠٦م)، وكان من الشُّكَّاء، واتخذ السخرية لنقد القديم، وخاصة الاسكولائية والكنيسة التقليدية والفهم المعقَّد للدين، وكان يريد أن يستمر مسيحياً لكن بدون الكنيسة، والدين هو القومية التي ينادى بها، وهو صاحب القول المأثور «لا ينبغي لنهر الراين أن يفصل بين المسيحي هنا والمسيحي هناك». وله «مخاورات Colloquia» (١٥١٨م)، و«دليل الجندي المسيحي Enchiridion Militis Christiani» (١٥٠١م)، و«عن حرية الإرادة De Libero Arbitrio» (١٥٢٤م)، و«امتداد الحماسة Mo-ride Encomium»، و«معنى الإيمان Inquisi-Adagia» (١٥١٨م)، و«الأمثال Adagia» (١٥١٨م)، و«كلها مؤلفات باللاتينية لعبت دوراً رئيسياً في خلق روح النقد التي مهدت لحركة التنوير. وكان

إدواردز «جوناثان» Jonathan Edwards

(١٧٠٣ - ١٧٥٨م) أمريكي، مَنَرج الدين بالفلسفة، وانحدر من أسرة من القساوسة وتأثَّر بالافلاطونية وخاصة أفلاطون كيمبرج، وحاول أن يُدخل في الافلاطونية المسيحية عناصر من تجريبية لوك ونيوتن وهتشسون، ومن مثالية باركلي، ودون تأملاته في كتاب ضخيم بعنوان «أحكام متنوعة Miscellaneous Observations» من تسعة مجلدات، اشتهرت منه ثلاث رسائل «المواطف الدينية Religious Affections» (١٧٤٦م) تدور حول الحب كأساس للعلاقات الإنسانية والدينية، و«حرية الإرادة Freedom of the Will» (١٧٥٤م) يتحدث فيها عن حرية مقدورة أو مرسومة للإنسان حيث تتحرك الإرادة بدوافع وعلل خَلقية أكثر منها بعِلل مادية، و«طبيعة الفضيلة الحقة Nature of True Virtue» (١٧٦٥م) يصف فيها الفضيلة بأنها جمال أو تفوق روحي، والفعل الفاضل بأنه الفعل الصادر عن الطبيعة الفاضلة بصرف النظر عن فائدته لصاحبه أو للناس.

مراجع

- Miller, P.: Jonathan Edwards.

إرازموس

للآباء الأولين: كيف عاشوا، وأسلوبهم الذى عاشوا به ونهجوا عليه، والأخلاق التى تخلقوا بها، ولم يكونوا يعرضون الكهنوت، ولا الرُتب الكنسية، ولا البهرجة فى حياة البابوات والكاردينالات. وكان إرازموس يرى أن الكنيسة المسيحية قد تحجّرت وصارت خنفسية من الحفريات، شأنها شأن المعبد اليهودى. وكان تأثيره شديداً بالقصرآن شأن كل الهيومانيين، وانشى بعد كل هذا النقد للكنيسة بيشراً بحياة قوامها التوسط والاعتدال، بدعوى أن الحياة فى عصره صارت مليئة بالحماقات فى كل مجال، فى الدين والسياسة والتعليم والاجتماع والاقتصاد والعسكرية. وأهدى الكتاب لصديقه توماس مور (1478 - 1535م) صاحب اليوتوبيا المشهور، رداعبه مذكراً بأن اسمه مور **More** قريب من **morio** معنى الأحق، فكانه يقصد بالكتاب «فى مدح مور» وليس «فى مدح الحماقة»، ومور مثله كان يهدف إلى إصلاح أخطاء الفهم، وأخطاء البشر، وحماقات الناس، إلا أن نهج إرازموس كان بالسخرية، وفلسفته فى السخرية أنها صادمة وتوقظ الغفلان، بشرط أن لا تكون جارحة، ومن ذلك مثلاً أن يسخر من الذين يسمحون بالتهجّم على المسيح، ولكنهم لا يتهاونون البتة إذا هوجم البابا، وينقد نظام الزواج ويقول إن من يتزوجون هم فقط الحمقى، فإذا انجبوا كانوا أشد حمقاً، ويجب كيف يكون المرء فيلسوفاً يدعى الحكمة، فإذا جاء الليل وضاج امرأته تجرد من ملبسه، وخرج عن وقاره، من أجل لحظات من المتعة الحسية الزائفة! والنساء

لتعليمه أثره البارز فى زيادة الاهتمام فى عصر النهضة باللغات الإنسانية: الإغريقية واللاتينية والعبرية فى المدارس، وإصلاح برامج التعليم وأهدافه، وتغيير فلسفة التربية، فقد كانت الرسالة التى وهب لها نفسه وأخضع لها فلسفته هى عالمية الديانة، وأن يصنع بالتربية الإنسان العايد. ولم يؤيد الثورة التى فجرها لوثر، لأنه رأى فيها انقساماً فى الدين إلى شيع وفرق، وكان ينشد وحدة الديانة، وكتابه «حرية الإرادة» كان ردّاً على لوثر، وقد ردّ عليه لوثر بكتاب «الحرية المقيدة De Servo Arbitrio»، وقال فيه مقالته الأثرية: لو كان إرازموس يريد أن يبقى شكلياً، فعليه أن يتذكر أن المسيح لم يكن شكلياً **Spirit- us sanctus non est scepticus**. غير أن إرازموس كانت دعوته لمسيحية بدون تساوسة، وبدون كنيسة، ويكفى فيها الكتاب المقدس، وهو متاح للجميع ويفهمه الجميع. وكان يقول فلسفة المسيح لا فلسفة الكنيسة المسيحية، فهذه الفلسفة الأخيرة تقوم على السفسطة، والفلاسفة يهزأونها مختلفون، فهناك التسومايون، والأوغسطينيون، والأوكاميون إلخ، وإنما تريد العودة للأصول والنابع، وفى كلام المسيح نفسه كل الفلسفة، وهى فلسفة بسيطة، اهتمامها بالمضمون لا بالشكل، والجوهر وليس بالمظهر، وفلسفة خلقت ليعيشها الناس ويمارسوها، وليس للتحدّث فيها والتشاذق بمعانها واختراع مقاصد لها. والفلسفة المسيحية ليست مذهباً فى الفلسفة. والمسيحية التى يقصدها هى المسيحية بلا لاهاوت، وفهمها يكون من خلال سيرة الحياة

محبوباً لتأريخنا، وعاش في النصف الأول من القرن الرابع قبل الميلاد، ويعتبر من الرياضيين المشهورين، وكان صديقاً لأفلاطون وساعد على تطوير الأفلاطونية، ويذهب إلى أن لكل عدد شخصيته، وله أسرار وقوته، ويفسر بالأعداد كل شيء في الكون، فالأشياء مقادير، وبحسب هذه المقادير تكون خواصها وتجاوباتها مع غيرها. وكان يقول إن الكون لا نهائى، وكذلك الزمان.

أرديجو روبرتو، Roberto Ardigo

(١٨٢٨ - ١٩٢٠م) أشهر فلاسفة الوضعية الإيطالية، وُلد في إحدى قرى إقليم كريمون، وامتحن الدين وصار قسيساً، إلا أنه ترك الدين بالكلية وعمره ٤٣ سنة، لأنه وجد أنه لم يعد يؤمن بالله، ومن قبل ذلك أنكر أن المعرفة فطرية، وقال إنه لا شيء فطري، وكل ما نتحصله معارفنا فإننا نتحصله بالحواس والإدراك، وقبل ذلك لم يكن شيء، واشتغل بتدريس الفلسفة في جامعة بادوا، وأمضى حياته يجاهد ضد المثالية الدينية ويحاول أن يخرس الوضعية في نفوس الشباب، بل وفي الجامعات الإيطالية برمتها، وموقفه في ذلك كثير الشبه بموقف الدكتور زكي نجيب محمود. وتوفى في بادوا بعد أن حاول الانتحار مرتين. ووضعيته ليست كوضعية كونت - تاريخية أو اجتماعية، ولكنها علمية وطبيعية كوضعية سبنسر. ومن كونت أخذ أن الواقع هي الشيء الحقيقي الوحيد، وأن المعرفة لا تكون إلا بوقائع

أشد الناس حمقاً، لأنهم يقبلون على تزيف أشكالهم، ويتصنعون في خطوهم وكلامهم، محاولات أن يخفون جهلهم. وكل الشهوات أصلها ومصدرها الحماسة، ومن الحماسة أن نتخذ أصحاباً. والحمقى هم أسعد الناس، لأنهم لا يفكرون، ولا يحملون الهم، ولا يحقدون، ولا يتحسرون على ما فات، وليست لهم مطالب، ولا يعرفون الخطيئة لأنهم يعيشون في جهل كالعجاوات. فما أحلى الحماسة، وما ألذ معيشة الحمقى!!

مراجع

- Omnia Opera. 9 vols.
- Opus Epistolarum. 12 vols.
- Feugère, Gaston: Érasme, étude sur sa vie et ses ouvrages.
- K.Freeman: The Presocratic Philosophers.

أرخلاوس الأثيني Archelaus Atheniensis

يوناني من المدرسة الأيونية، وُلد في ملطية في القرن الخامس ق.م، وتلمذ على أنكساغوراس، وتعلم عليه سقراط.

أرخيتاس Archytas

فيثاغورى من الجيل الثانى، وكان حاكماً

أرسطوبس القورينائي

نفسية، والنفسية أفضل من المادة.

أرسطوبس القورينائي Cyrène; Aristippus of Cyrene; Aristippos von Kyrene

(نحو ٤٣٥ - ٣٦٦ ق.م) من السقراطيين
السيانويين، أسس المدرسة القورينائية في اللذة
hedonism في مسقط رأسه مدينة قورينة
بالقرب من برقة بليبيا، وانتقل إلى أثينا وصار من
تلاميذ سقراط، وبعد وفاته رحل إلى بلاط
ديونسيوس في سراقوسة، وإلى بلاد أخرى،
وكان يتقاضى أجوراً عالية على تعليمه، واهتم
مثل سقراط بالأخلاق العملية، وكان يقول إن
غايته الاستمتاع باللذة الحاضرة، وبقيدتها يغبط
النفس الذي لا يرقى إلى إنكار الذات، ولكنه ضبط
اللذة المعقول، بحيث لا تستعبدك اللذة. وله في
ذلك مثل مشهور عن خليلته لايس Laïs، فقد
كان يردد «إني أمتلك لايس وليست لايس هي
التي تملكني». وما دامت كل الأفعال سواء إلا
فيما تعود به من لذة فورية، فإن الحياة تقتضي أن
نتكيف مع مختلف الظروف، وأن نتفنن استخدام
الناس والمواقف، والنتيجة شخصية أرسطوبس
نفسها التي قيل إنه كان يتحكم في نفسه كيفما
يشاء. فكان يبرز أقرانه في اللهو والاستمتاع،
وكان يقنع بأبسط الأشياء وأقلها لو أراد، وذاته
دائماً أن يختار ما يناسبه في كل حالة، وما تلميه
عليه الظروف.

فقط، وأن إيجاد العلاقة بينها هو الذي يشكل
الأفكار والمبادئ والتصنيفات، فإذا ثبتت هذه
العلاقة فإننا نكون قد استغنينا التفسير لها.
والعلم على هذا الأساس هو المعرفة الوحيدة
الممكنة، وليست الميتافيزيقا علماً لهذا السبب،
لأنها لا تقوم على وقائع وإنما مؤسسة على
الفروض الواقعية، وتقوم على الاستقراء، وهي
لذلك إما علم النفس أو علم الجمال أو علم
الاجتماع والأخلاق والاقتصاد.

مراجع

- G. Marchesiani: Roberto Ardigo, l'uomo.
L'umanista.

أرسطوبس الحفيد Aristippus Junior

ابن إبنه أرسطوبس القورينائي، ويطلقون عليه
«ابن أمه»، لأنها التي توفرت على تربيته ذهنياً،
وكانت ولادته بالقورين بليبيا نحو سنة ٣٦٠
ق.م، واشتغل بتدريس الأخلاق القورينائية،
ويذهب إلى أن كل ما يلذ يعطي السعادة،
والخير هو أن نسعى لتحقيق السعادة، وكل ما
ندركه هو انطباعاتنا عن الأشياء، والمعرفة هي ما
يتحصل لنا من هذه الانطباعات، والحكمة هي أن
نطلب من اللذات ما هو ممكن ونترك ما هو غير
ممكن، والتربية هي أن نشأ على فهم ذلك، وأن
نمايز بين اللذات ونختار الأبدوم والأفضل، وليست
كل اللذات حسنة ولكن منها كذلك لذات

مراجع

- Giannantoni, G.: I cirenaici.

أرسطن الخيوسى

Ariston von Chios; Ariston de Chio;

Ariston of Chios

يونانى، من القرن الثالث قبل الميلادى، تتلمذ على زينون، ثم تحول عن الرواقية وانتقدها ضمن باب المفضولات، ومذهبه هو اللامبالاة، فالعالم الذى نعيش فيه لا يستحق ما نبذل من اجله، ولا شىء يستحق أن نتعلق به، والاخرى بنا ان نزهد فى كل شىء، ولا نرغب شيئاً.

أرسطن القيوسى

Ariston von Ceos; Ariston de Ceos;

Ariston of Ceos

يونانى، مشائى، من النصف الثانى من القرن الثالث قبل الميلادى، وكان رئيساً للقيون، وكتب فى طبقات الفلاسفة، وله رسالة فى الحكمة، وهو صاحب الفضل فى وضع أقدم فهرس بمؤلفات أرسطو.

أرسطو; Aristoteles; Aristote;

Aristotle

(نحو ٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) أرسطو بن نيقوماخوس Nicomachus، طبيب أمينتاس الثانى ملك مقدونيا، وُلِدَ ببلدة سطاغيرا شمالي

اليونان، وتوفى أبوه وهو حدث، وفى السابعة عشرة رحل إلى أثينا لتلميذاً باكاديمية أفلاطون (نحو ٣٦٧ ق.م)، ولفت إليه نظر أستاذه فلقبه «العقل» لشدة ذكائه، و«القرأء» لسعة اطلاعه، وقضى بالأكاديمية نحو عشرين سنة حتى وفاة أستاذه، ولم يعجبه، فيما يبدو، ان تزول الأكاديمية إلى سيوسيبوس ابن أخى أفلاطون ولم يكن فيلسوفاً موهوباً، فترك أثينا إلى أسوس فى آسيا الصغرى، وانضم إلى جماعة من تلاميذ أفلاطون، وتزوج وقضى بها ثلاث سنوات، ثم رحل إلى ميتيلينا فى ليسبوس، وإلى هذه الفترة تعود معظم بحوثه فى الحيوان. وفى نحو ٣٤٢ ق.م دعاه فيليب ملك مقدونيا مربياً لابنه الإسكندر الأكبر، وشغل هذا المنصب نحو ثلاث سنوات، وكان الإسكندر فى الثالثة عشرة، وقضى أرسطو الخمس سنوات التالية فى مسقط رأسه سطاغيرا. وفى نحو ٣٣٥ ق.م عاد إلى أثينا، وبمساعدة صديقه وتلميذه ثيوفراستوس أنشأ مدرسته الشهيرة فى منطقة الملعب الرياضى الذى يسمى lyceum، ولذا سُميت باسمه، وكان ترخيص المدرسة والمنزل الذى شغلته باسم ثيوفراستوس، فقد كان محظوراً على الأجانب استصدار ترخيص العمل أو امتلاك العقارات باسمهم، وكان بالمنزل محشى ظليل peripatos، يؤثره أرسطو، وبهشاه كثير، ويُلقى دروسه على طلبته وهو يقطعهم جيئةً وذهاباً، واشتهر ذلك عنه حتى سميت المدرسة باسم «مدرسة المشائين» per- ipatetic school. ويُسمى أرسطو واتباعه

تجىء غير متصلة، ولم يحدث أن نالت أى منها صياغة نهائية. ويبدو أنها تهرأت وفعلت بها الرطوبة فغلها، واكملت العنة بعض أجزائها، ومن ثم فقد تعهدا أندرونيقوس حتى أخرجها بالصورة التى آلت إليها. ولعل هذا يفسر افتقارها دائماً للشروح.

ويتجه بعض الباحثين إلى تقسيم التطور الروحى لأرسطو إلى مراحل ثلاث: الأولى ما قبل ٣٤٧ ق.م، وكان فيها متعلقاً حماساً، ويميل إلى الحزم، ويدافع بحرارة عن الأفلاطونية، ويؤمن بنظرية المثل، ونظرية أفلاطون فى الروح، ويكتب على طريقتة، وإلى هذه الفترة ترجع مؤلفات الشباب التى اتجه بها إلى الجماهير، وصاغها فى شكل حوارى. والمرحلة الثانية من ٣٤٧ إلى ٣٣٥ ق.م، انقلب فيها على أفلاطون، وانتقده بشدة وخاصة نظريته فى المثل، وفيها كتب مؤلفه «فى الفلسفة». والمرحلة الثالثة بعد ٣٣٥ ق.م، واتجه فيها إلى البحث العلمى التجريبى، ونفض عن نفسه كل غبار الفكر الأفلاطونى الميتافيزيقى، ومن ثم لا ينبغى البحث عن نسخ متكامل عند البحث فى أرسطو. والأرسطية لا تقوم بنتائجها أو تعاليمها، وإنما القيمة الكبرى التى لها هى منهجها التحليلى. وقد يكون من المناسب أن نبدأ بوصف طريقة أرسطو فى تصنيف بحوثه كمدخل لاستعراض فلسفته.

وتنقسم المعرفة عند أرسطو إلى نظرية، وعملية، وشاعرية أو بالأحرى إنتاجية. ثم هو يقسم المعرفة النظرية إلى علوم الفلسفة والطبيعة

المشائون peripatetics، وربما يرجع الاسم إلى طريقة التدريس خلال المشى، وهى الطريقة التى ابتدعها بروتاغوراس وقلده فيها أرسطو فيما يقال. وقضى فى التدريس اثنتى عشرة سنة حتى توفى الإسكندر المقدونى، فنشط الحزب الأثينى الوطنى بزعامة ديموستين، وكان حزباً معادياً للمقدونيين، وأخذ يلاحق الأجانب ومنهم أرسطو، ولم يكن أرسطو من المشتغلين بالسياسة، ولم يكن من أشياع المقدونيين، لكنه كان يوماً معلّم الإسكندر، ومن ثم لفقوا له تهمة الإلحاد الشهيرة، وبسرعة عهد أرسطو بال مدرسة إلى ثيوفراستوس، وغادر أثينا وهو يقول متهمكماً: «لاداعى لأن أهيبء للأثينيين فرصة أخرى للإجرام ضد الفلسفة»، مشيراً إلى إعدامهم لسقراط، واتجه إلى خلقيس فى جزيرة أوبا، وتوفى بها فى السنة التالية عن اثنتين وستين سنة، تاركاً ثروة فلسفية ضخمة، ضاعت منها مؤلفات الشباب، ولم يبق غير الأسماء وبعض المقتبسات، ويبدو أنها كانت أفلاطونية فى شكل محاورات. وبقيت معظم مؤلفات الكهولة وليس فيها أثر للحوار، صاغها فى قالب تعليمى، وقصد بها أصحاب الدراسات الحادة، ولم يجر تدوّلها فى العصور القديمة إلا على نطاق ضيق، إلى أن توفى على نشرها أندرونيقوس الرودىسى مدير اللوقيون الحادى عشر. وينبغى التنويه إلى أنها ليست كتباً دُوّنت وروجعت ثم دُفعت إلى الناشر، ولكنها مذكرات ومحاضرات كان أرسطو يملئها وطلّته يدونونها، وفى كل مرة يراجعها وقد يعدّل فيها أو يُخفف عليها، وقد

بالأسماء التالية: قاطيغورياس، وبارى أرميناس، وأنالوطيقا الأولى، وأنالوطيقا الثانية، وطوبيقا، وسوفسطيقا. واشتهرت بالترجمات الآتية: المقولات، والعبارة، والتحليلات الأولى، والتحليلات الثانية، والجدل أو المواضع، والأغاليط.

ومقولات أرسطو عشر، هي الجوهر مثل رجل، والكمية مثل ثلاثة أشبار، والكيفية مثل أبيض، والإضافة مثل نصف، والمكان مثل السوق، والزمان مثل أمس، والوضع مثل جالس، والحال مثل شاكى السلاح، والفعالية أو المنفعلية.

والمقولات تعنى الأمور المضافة أو المقولة، أى المحمولات. والجواهر المحمولات التى يقصد إليها أرسطو هي الجواهر الثانية، لأنه يقسم الجواهر إلى جواهر أولى لا تضاف إلى موضوع مثل سقراط، وجواهر ثانية وهي النوع والجنس مثل إنسان وحيوان، وهي تضاف إلى موضوع كقولنا سقراط إنسان.

والمقولات هي رد أرسطو على المدرسة الإبلية وبارمينيدس، من أن الهوية والوجود واحد، وأن الشيء لا يقبل أى محمول عليه، وأنه لا يكون إلا نفسه. وأرسطو يقول إن المقولات محمولات تمثل وجوه الوجود المختلفة، فالشيء الواحد يمكن أن يُعتبر جوهرًا أو كماً أو كيفاً إلخ. وكان الإيليون يقولون إن الشيء، طالما هو نفسه فهو لا يقبل التغير والحركة، ولا يمكن أن يتولد الوجود من لا وجود. وادعى الفلاسفة قبل السقراطيين أن التغير

والرياضيات، ويقسم المعرفة العملية إلى الاخلاق والسياسة وعدد من الأنشطة الأخرى. وهو يسوق عدداً من الاسباب لتقسيماته تلك، ويذكر أنها تقسيمات بحسب الأغراض التى تبحث فيها، فالمعرفة التى هي غاية نفسها نظرية، والمعرفة التى تتناول الأفعال عملية، والمعرفة التى منطها صناعة أو إنتاج شيء إنتاجية. ثم هو يربط التقسيمات الفرعية للمعرفة النظرية بالتمايز بين موضوعات دراساتها، فعلم الطبيعة يدرس ما يمكن أن يكون له وجود مفارق ولكنه عرضة للتغيير. والرياضيات تدرس ما لا يمكن أن يكون له وجود مفارق ولا يصيبه التغيير. والفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا تدرس ما يتصف بأنه موجود على نحو مفارق، وبأنه لا يتغير. ولم يُدرج أرسطو المنطق ضمن تصنيفاته للعلوم، واعتبره وسيلة أو أداة organon الدراسة العلمية، وانعكس اسم الأورغانون على مؤلفاته المنطقية، ولكنه هو نفسه كان يسمى المنطق علم التحليل المنطقي analytics. ولم يستخدم اصطلاح المنطق logic لأول مرة بمعناه الحديث إلا الإسكندر الأفروديسى سنة ٢٠٠م فيما يقال، ولكننا نعر على هذا الاصطلاح عند أرسطو فى مواضع ومعانٍ محددة. وتدل بعض الشواهد على أنه كان قد بدأ فى التداول بعد وفاة أرسطو مباشرة، كمرادف لعلم التحليل المنطقي أو للدialektik، ولذلك فرما كان الرواقيون أول من أعطاه استخداماه الحديث. وكُتِبَ المسماة بالأورغانون سنة تعرف عند الفلاسفة الإسلاميين

والحركة، يكونان بانفصال أو اندماج العناصر طبقاً لمبادئ، لكن هذه العناصر نفسها لا تتغير. ورفض أفلاطون مبدأ التغير بدعوى أن الشيء لا يمكن أن يتغير إلى ضده دون أن يقضى على نفسه. ولكن أرسطو افترض مادة أولية يمكن أن تدخل عليها صفات أو محمولات، وإنما هي قوة ندرتها في ذاتها، وهي المبدأ الأول للتغير، ولكنها تنقصها الصورة، فهي موضوع غير معين في نفسه، وهذا اللاتعين هو المبدأ الثاني الذي يعمل التغير في إطاره، والصورة هي المبدأ الثالث، وهي تتحد بالمادة فيكون الكائن، والمادة والصورة متلازمان ومتكاملان. والمبادئ الثلاثة مبادئ أولية يعمل من خلالها التغير، وهي قانون الوجود، وكل تغير يكون من حال إلى حال ضده، وعلى ذلك فلا يمكن أن يكون هناك تغير من الوجود إلى اللاوجود لأنه لا تضاد بينهما، وإنما التغير من الوجود إلى الوجود ويسمى كوناً، ومن الوجود إلى اللاوجود ويسمى فساداً، ومن الوجود إلى الوجود ويسمى حركة.

ونلاحظ أن الهولي والصورة هما المبدعان للماهية، لأن اللاتعين مبدأ عرضي، أي نقطة نهاية صورة وبداية صورة. وهما علتان ذاتيتان بهما تتكون وتعلم الأشياء، فتمثال أبولون علة المادية البرونز، وهي المادة التي صنع منها، وعلة الصورية هي أبولون، وهي الشكل الذي اتخذته التمثال. غير أن هناك علتين أخريين، إحداهما العلة النهائية، وهي النهاية أو الغاية التي قصد إليها من عمل التمثال، والأخرى العلة الكافية أو

الفاعلة التي بدأت عملية التغير أو حركتها، وبذلك تكتمل العلل أربعة، اثنتان منها تعملان من داخل الشيء، واثنتان من خارجه. ويبدو أن العلل جميعها تعمل وفق غاية ذاتية هدفها أن يكون الشيء نفسه. وتتساوى في تأثيرها العلة الصورية بالعلة الغائية، طالما أن دراسة الغاية من الشيء هي دراسة لصورته، وطالما أن الشيء لا يتحرك إلا على حسب صورته، فإذا ما قبل الحركة تحرك بصورة وعلى حسبها. والأجسام تتحرك بنفسها أو تحركها قوى من خارجها. وحتى الأجسام التي تتحرك من نفسها يلزم لها علة من خارجها تحركها، وهذه تلزمها علة تحركها، وهكذا إلى ما لا نهاية، وهذا مستحيل، وإذاً فلا مناص من رد الحركة إلى محرك أول، وهو لا يتحرك بالضرورة وإلا لانقسم إلى جزء محرك وجزء متحرك، وهو فعال لا تخالطه قوة potentiality، لأن ما هو حاصل على القوة قد لا يفعل، وفعل الحركة هو ماهيته، والفعل actuality لا يسبق القوة، لأن ما هو بالقوة يخرج إلى الفعل بتأثير شيء هو بالفعل، أي أن المبدأ ليس القوة (البذرة). بل الموجود النائم، أي الفعل الذي تصدر عنه البذرة. وتحرك الأول ليس جسيماً، لأن الجسيمة متناهية، ولا يمكن أن يكون جسماً متناهياً. ولأنه غير جسم فهو ليس في مكان. ولأن الحركة أزلية فهو أزلي. ولأنه علة الحركة فالموجودات تنجس إليه بانفعالها وتفكيرها شأن المعشوق والمعقول، ولأنه موضوع عشقها وتفكيرها فهو خير، ولأنه فعل خالص ففعله

الحركة والتعقل، وهو بتعقل ذاته، وتعقله لذاته تعقل لما أوجد، أى للعالم، وإذن فلدينا كائن: هو المحرك الأول، أزلى، وعقلٌ أوحده، ولا يتردد أرسطو أن يسميه الله ١ - حيا الله أرسطو !

والله خالد، والنفْسُ خالدة، والنفْسُ للجسم كالصورة للمادة، وهى مبدأ أفعال الجسم، وتنقسم قواها بحسب وظائفها، فهناك النفس النامية ووظيفتها النمو والتوليد، والنفس الحاسة، والنفس المحركة، والنفس الناطقة، وهى ما يميز الإنسان لأنه وحده يختص بالعقل. والعقل كالحس، طبيعته قوة، ولو كانت له صورة لحالت صورته دون تحقق الصورة المعقولة، إلا أن قوته أكبر من قوة الحس، لأنه يدرك الكليات والمجزئيات، بينما يقتصر الحس على المحسوسات والمجزئيات. والعقل الذى يدرك الكليات هو العقل النظرى، وعندما يحكم على الجزئيات بالخير أو بالشر، وبحرك النزوع إليها أو النفور منها، يسمى العقل العملى. والعقل المطبوع بالمعقولات هو العقل المنفعل، والفعل الطابع لها أو العلة الفاعلة للمعقولات هو العقل الفاعل، وكلاهما مفارق أى ليس له عضو، ومن ثم كان روحياً، غير أن العقل الفاعل أشرف من العقل المنفعل، مثلما النفس أشرف من الجسم. وعندما يفسد الجسم تفسد قوى النفس، طالما أن النفس كلها صورة الجسم كله، وإن قوى النفس صور لأجزاء الجسم، وفساد الجسم لا تبقى هذه القوى فاعلة بعد فساد مادتها، إلا العقل فإنه يبقى لأنه ليس صورة لمادة، وكان اتصاله بالجسم

يُفسد طبيعته، ويعود إلى ماهيته من حيث هو خالد، أى يعود إلى الله، فالنفس الناطقة هى العقل الخالد أو الجزء الإلهى فى الإنسان. والإنسان بما هو كذلك يتميز بالعقل، وكمال وجوده أو خيره فى ممارسة هذه الحياة على أكمل وجه، وسعادته هى هذا الخير، والإنسان يسعى إلى السعادة، والأشياء التى يمكن أن تمنحنا السعادة ونجنى منها الخير قد تضرنا عندما نستعملها بإفراط أو تفريط، والفضيلة هى التوسط بين هاتين الرذيلتين، مثلما الشجاعة هى التوسط بين الشهورة والجبن. وممارسة الفضيلة تخلق ملكتها فى الطبيعة، والتطبيع يجعلنا أقدر على ممارستها بشكل تلقائى، والفضيلة نتعلمها كإحدى فنون، ولا توجد الفضيلة إلا إذا صارت عادة، والرجل الفاضل هو الذى يميز الخير الحقيقي ويختاره، والفضيلة إرادية، مثلما الرذيلة إرادية، والشرير هو الذى يختار الخير الظاهر ويريدوه. والفضائل خُلُقِيَّة وعقلية، والعقل النظرى موضوعه الكلى الضرورى، والعقل العملى موضوعه الجزئى لإرضاء الشهوات القويمة، وفضيلة العقل النظرى الحكمة النظرية، وفضيلة العقل العملى الحكمة العملية. والحكمة النظرية تفضل الحكمة العملية، والفضائل العقلية هى أسمى الفضائل لأنها تقربنا من الله، ولأن أسمى وظائف الله والإنسان هى الفكر، ولأن طبيعة الإنسان بها جزء إلهى.

والإنسان حيوان سياسى، بمعنى أنه يؤثر الحياة فى تجمعات، وتجمع المدينة هو أرقى التجمعات، والحكمة العملية تتناول شؤون الدولة فى علم

إرميا

يرقى إلى قصر العلم بالحقيقة على الحكماء، ولكنه يرفض حكمة الحمقى لأنهم حمقى، وإذا بتوجب أن يكون لدينا معيار صحيح نميز به الحمقى من الحكماء حتى نتبين من أن ما يقولونه هو الحقيقة، وطالما أننا يعوزنا هذا المعيار فإنه لا يسعنا أن نوافق الرواقيين على ما يذهبون إليه، ويتهاافت صميم أساس نظريتهم في المعرفة. ولكن الرواقيين نقضوا منهجه الشكّي ووصفوه بأنه منهج يستحيل به التفكير وتحجز به الفلسفة عن أن تحقق للإنسان الحياة السعيدة الدؤوبة، ورداً عليه قال أرقاسيلاوس بمذهب الاحتمال *eulogon*، وزعم أن اليقين ليس ضرورياً للعمل، ويكفي أن ندافع عما نفعل دفاعاً معقولاً ليكون هذا معياراً للصدق. واصطُبع القاعدة الرئيسية عند الشكّاكين، وهي مناقشة القولين المتناقضين للقضية الواحدة، والاستماع إلى الرأي الآخر بلا تحيز، واستخدام الصيغ الشكّية مثل «يبدو»، و«ربما» و«قد يكون». ومن ثم أضلق البعض على فلسفته اسم مذهب الشك الاحتمالي.

إرميا «النبي»

ومعنى الاسم في العبرية المنبئ أو المنبئت للحقيقة والواقع. وإرميا النبي من بيت ديس، من عناتوت. جاءته الرؤيا أن يبشّر بني إسرائيل، فاعتذر بأنه لم يزل حدثاً، ولكن الرب بارك على فمه ومنحه الثقة والثقة والإيمان، وأضلق نبوءاته في أكثر فترات تاريخ أورشليم فجيرة، أثناء حصار

السياسة، وتساعد الدولة الأفراد على اكتساب الفضيلة وتنشيط التفكير، والقانون يوفر الحرية، وينتقد الأفراد من الفوضى، وليست المدنية وليدة العُرف ولكنها تقوم على الطبيعة الإنسانية، وبها تتحقق السعادة.

مراجع

- Aristotle: *Arstotelis Opera*. Svols.

- Ross, W.D.: *Aristotle*.

أرقاسيلاوس Arkesilaos; Arcésilas; Arcesilaus

(نحو ٣١٥ - ٢٤٠ ق.م) رأس أكاديمية أفلاطون بعد وفاة إقريطس، ويعطيه الدكتور عبد الرحمن بدوي اسم أرسيزيلاس، وكان أول من قال بالشك من تلاميذ أفلاطون، وطبع به أكاديميته حتى أطلقوا عليه مؤسس الأكاديمية الجديدة.

ولد أرقاسيلاوس بببتان من أعمال أثوليه، وكان وصيماً، غيّل الصوت، نفاذ العينين، خطيباً مفوهاً، ومجادلاً صنديداً. واصطُبع منهج سقراط وأدعى مثله الجهل، وتوجّه بنقده الشديد إلى الرواقيين، مستخدماً لأول مرة منهج تعليق الحكم *epoche*، مهاجماً اعتقادهم بوجود حقائق صحيحة بطبيعتها لا تقبل الشك، وتعريفهم للإنسان الحكيم بأنه الإنسان الذي تكون لديه إدراكات حسّية تتطابق مع الواقع وتفرض نفسها عليه فلا يرفضها ويبني عليها يقينه، وهو قول

سنة ٥٨٧ ق.م، واضطهد وزُج به في السجن، اعتقاداً أنه عميل للكلدانيين، تفتت كلمائته في غضد الشعب والمقاومين. ولما انهزم الإسرائيليون ودخل نبوخذ نصر أورشليم اعتقد أن إرميا كان يعمل لصالحه، فأخرجه من السجن وأكرمه وأعاد لهبلده، فبقي بها، ثم أجبره الشعب المتبقي على التوجه معهم إلى مصر، وفيها كما يبدو توفي.

وتعاليم إرميا تكمل تعاليم هوشع وتؤسس لفلسفة الحب وللتدين الشخصي، ف لأول مرة يكون الحديث إلى الإسرائيليين عن محبة الناس بصرف النظر عن أجناسهم، والتعبّد لله عن محبة لا عن خوف. وإرميا يتوقف الحديث عن قومية الديانة وشعب الله المختار، فالله يقرب إليه من يشاء، وما يصطفى الله لنفسه أنصاراً إلا من الصالحين. وتشبه اعترافات إرميا اعترافات القديس أوغسطين، فالقديس أوغسطين يفعل مثله، ويسطر مناجياته القلبية لله، ليقرأها الناس من بعده، لعلّ فيها عظة وعبرة. وديانة إرميا وأوغسطين ديانة قلب وليست ديانة طقوس ومراسم، فمهما يفعل أصحاب الديانة الشكلية فلن يرضى عنهم الله طالما أن قلوبهم ليست عامرة بالإيمان. وابتداءً من إرميا يكون الحساب هو حساب قلبي، فالإيمان ما وقرى القلب، والله ربّ قلوب. ومن الخلقاء الذين تابعوا إرميا تكونت جماعة «فقراء يهو» . وبذهب المفسرون للقرآن إلى أن إرميا هو نفسه المذكور في سورة البقرة «أو كالتى مرّ على قرية وهى خاوية على

عروشها، قال أنى يحيى الله هذه بعد موتها. فأما الله مائة عام ثم يمته، قال كم لبثت، قال لبثت يوماً أو بعض يوم، قال بل لبثت مائة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك، ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحماً، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير» (الآية ٢٥٩)، فإنه لما دعا على أورشليم ودخلها على حمارة وجدها قاعاً صفصفاً فتعجب أن تُبثت فيها الحياة، فكان أن ألقى عليه ربه هذا الدرس التعليمي. وشخصيته في الآيات القرآنية هى شخصية الشكّاك، وما كذلك كان إرميا. ثم إنه فى رواية إسلامية لوهب بن منبه أن إرميا هو الخضر أو العبد الصالح فى سورة الكهف. وأيضاً فإن الرواية اليهودية تنسب لعبد ملك فسى الإصحاح ٣٨ (الآية ٧) - وهو خادم الملك - أنه الخضر الذى لا ياتيه الموت ويفعل الاعاجيب، ومن ذلك إنقاذه لإرميا.

ومأساة إرميا والصراع الذى يقع فيه هو اضطلاعه برسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهى الرسالة التى إن نفذها يجد نفسه مكروهاً من شعبه، وهو يحب هذا الشعب غاية الحب، ويتخذ هذا الصراع شكلاً حاداً بسبب شخصيته الرفيعة، ولغته التى يستقيها عن أهل قريته عنانوت.

وبعض سفر إرميا يكتبه إرميا نفسه، وبعضه يمليه على تلميذه، وكاتبه باروك. ويصف باروك فى السفر المعنون باسمه الحياة الفكرية والدينية فى

تتم في حرية. حيا الله إرميا !

أرمينيوس «يعقوب» Jacobus Arminius

(١٥٦٠ - ١٦٠٩م) اسمه يعقوب هيرمانتسون، وعُرف بالأرميني بسبب مساجلاته في الدين التي اشتهرت باسم المساجلات الأرمينية، وذلك أن أرمينيوس كان نفسه مشكلةً دينية، فهو أرثوذكسي تحول إلى الكاثوليكية، ثم إلى البروتستنتية، ولما اشترك في محاجة الداعر الزنديق ديرك كورنهرت ظهر أن اعتقاده الكالفيني مزعزع، وأطلق خصومه على ذلك اسم البيلاجية، أي نسبوا إليه أنه من معارضي أوغسطين ويشايح بيلاجيوس، وذلك أنه كان يقول بأن الإنسان مولود حرّ، وأنه مكلف ومسئول بناءً على حريته، وأنه لا موجب للقول بأن خطيئة آدم يحتملها كلّ بنى البشر، فأدم خشيته لنفسه، ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى.

وأرمينيوس من مواليد هولندا، وتعلّم بلابدن وجنيف، وعلم بلابدن، وكان له أكبر الأثر في عدد من فلاسفة وقته من أصحاب الاهتمامات الدينية. وفلسفته يطلقون عليها اسم الأرمينية Arminianism، ويذهب فيها إلى أن المسيح لا يمكن أن يحمل عن الناس خطاياهم. وأنه مسئول وحده عن أعماله هو فقط، وأن القديسين ليسوا معصومين عصمة مطلقاً، وأن عليهم مقاومة الشرقي أنفسهم وفي الناس. ولقد اتهمت الحكومة أرمينيوس وأتباعه

بلده، وبحشد الكثير من فلسفة إرميا ودعوته للتوبة والرجاء. والنتيجة التي تترتب على تعاليم إرميا النبوة عن العهد الجديد، وأنه سيأتي الوقت الذي لا يكون فيه السعي للبحث عن الثابت، وإنما يُنظر إلى القلب فحسب. وبنى إرميا الشعب أنه عندما يكون له قلب جديد فإن الشريعة ستكون في القلب ولن تكون شريعة ألواح. وأسلوب السفر بسيط، وعباراته سهلة، ويتوجه بفلسفته إلى اختبار النفس مما يدل على تقدم كبير في الفهم الديني، وأن العلاقة لم تعد بين الرب والشعب ولكنها بين الرب وكل شخص، وأن الديانة الحقّة ليست ديانة أمة، فكل فرد يمكنه أن يعرف الله إذا أراد، وأن يتجسّد بدعوته للسموات مباشرة. ولم يعد شعب إسرائيل هو شعب الله المختار، فشعب الله في كل أمة تنقّي الله، وبذلك ارتفع الفكر الديني من المجال الضيق للقومية، إلى آفاق السمو الروحي، فبوسع كل فرد أن يعبد الله بطريقته الخاصة، وأن يتوب إليه وينب. ومراثي إرميا هي الكيف وليس الكم الذي عليه العبادة في التوراة، وهي مناجيات كمناجيات داود التي يتوجع فيها على ولدَيْه شاول وبوناثان لما سقطا على جبل جلبوع. والفلسفة التي يؤسّس بها للمراثي: أن عقاب الله عندما يقع لا يميز بين الصالح والطالح، وأن الصالح لا ينبغي لذلك أن يتترك الطالح لأنامه وخطاياهم، فالكل عليه مسئولية، والتكليف للجميع، ولكل فرد إرادة، والتدين إرادة، وهو أسمى الإرادات، وهو عمليه اختيار

الهادى والنور. ومن جهة أخرى كان لتأييد آرنو لديكارت فى تأملاته الميتافيزيقية فضلٌ نوجه التفكير المسيحى وجهةً ديكارتية هيات لما يسمى بالديكارتية المسيحية.

ولعل إسهام آرنو الثانى فى الفلسفة هو كتابه فى المنطق المسمى «المنطق أو فن التفكير La Logique, ou L'art de penser» (١٦٦٢م)، وهو المعروف أكثر باسم «منطق البورويالين»، وهو كتاب فى المنهج أكثر منه فى المنطق الصورى، وضعه بالاشتراك مع بطرس نيقولا بروح ديكارتية خالصة وليس بروح أرسطية.

ومن أشهر مساجلاته ما كتبه معارضاً مالبرانش، إلا أن ذلك يدخل فى صميم فلسفته المسيحية وليس من الفلسفة التى تهمنى، واختلافهما جاء حول تعاريف كانت تهتم بها المدرسة الاسكولائية خصوصاً حول معانى الإدراك والمعرفة والشعور بالذلة والالم.

أرنولد «ماتيو» Matthew Arnold

(١٨٢٢ - ١٨٨٨م) إنجليزى، تعلّم باكسفورد وعلم بها، واشتهر كشاعر وناقد، وإسهامه الفلسفى يتلخص فى فكرته عن الثقافة ودور النقد ووظيفته كرافد من روافد الثقافة. وله كتاب «الثقافة والفوضوية Culture and Anarchy» (١٨٦٩م) يقول فيه إن الثقافة هى طلب الكمال بأن نطلب المعرفة فى كل شأن من شئوننا، وأن نتعلم الأحداث والأفضل من العلوم

بانهم يذبون لانقلاب ويمهدون للشورة، واتهمتهم بالهرطقة، فاضطروا إلى الهرب إلى كل عواصم أوروبا، وصودرت مؤلفات أرمينيوس وحُظرت الأرمينية، ولكنها عادت إلى هولندا بعد سنة ١٦٦٥م، واتسمت بأنها حركة فلسفية تنويرية، وعلى تعاليمها قامت المدرسة العلمانية التى كانت نواة جامعة أمستردام، وكانت أشهر تعاليمها فى الفلسفة والرياضيات والعلوم الإنسانية والطبية فى القرن السابع عشر.

آرنو «أنطوان» Antoine Arnauld

(١٦١٢ - ١٦٩٤م) فرنسى، من أشهر المفكرين فى القرن السابع عشر، وذلك بسبب مساجلاته الدينية مع اليسوعيين. وهو من مواليد باريس وتربى فى المنفى فى بروكسل، وظل يدرس بالسوربون لاثنتى عشرة سنة إلى أن أفلح اليسوعيون فى طرده منها، واشتهر بمعارضاته لديكارت، وهو يقول إن الله لا يحتاج لبرهان لإثبات وجوده، فيكفى فى البرهنة على وجوده أن نستشعر هذا الوجود، وأن يكون إدراكه فينا بالفطرة، فنحن نواجه الحياة ولدينا علم مسبق لذنى باننا مخلوقون لخالق مبدع يولينا عنايته، وأننا نعيش بنعمة منه وفضل. ومن رآه أن الإنسان إذا كان جسداً وروحاً كما يقول ديكارت، فإن الروح تكون من أمور الله المشيئة، وهى قبس الله فى الجسم. والعقل المظفور به الإنسان، إن لم تنحرف به التربية السيئة، هو

إريجينا

barbarians، والطبقة المتوسطة وهم الأجلاف **philistines**، والطبقة العاملة وبشكلون عامة الشعب. وإذا تُركت هذه الطبقات لنفسها فلابد أن تنهار، ومن خلال صراعاتها يظهر أسوأ ما فى كل فرد من أفراد الطبقة، والنتيجة أن تسود الفوضى. غير أنه فى كل طبقة يوجد أفراد لا تسيطر عليهم الروح الطبقية وإنما يستهترون أنبل ما فيهم من الإنسانية، وهؤلاء هم المثقفون، وهم بدورهم يحاولون أن يتحاوروا مع أنبل ما فى كل فرد وجماعة. ولأنهم الأفضل فهم ينشدون الأفضل من الناس ومن كل شيء. ومن رأيه أن واجب الدولة أن تنسق بين الطبقات، وأن تكون مصدر إشعاع حضارى للأمة، وأن تصبح مركزاً للتنوير. ولا يقول أرنولد بأن تستخدم الدولة السياسة لتحقيق هذا الهدف، وإنما التعليم. والأدب والشعر من وسائل التنقيب المؤثرة، بل هى أهم هذه الوسائل.

إريجينا Erigena; Erigène; Erigena

يوحنا الاسكتلندى Scotus، المشهور بإريجينا، أول فيلسوف مدرسى، عاصر الكندى أول الفلاسفة المسلمين، واشتهر باطلاعه الواسع على الفكر الإغريقى، فاستدعاه ملك فرنسا شارل الأصغر ليُدرس فى بلاطه، وكان إريجينا مثقلاً بتفسير أوغسطين للمسيحية، فكان أول مصنفاة «فى الانتخاب الإلهى De Praedestinatione»، استجابة لطلب بعض الاساقفة، وبرّد فيه على رسالة وضعها أحد

والمعارف، وأن نستدخل ذلك فى نسيج تفكيرنا، بحيث يثأثر به أسلوبنا فى التفكير، ومنهجنا فى الحياة، وتتغير به عاداتنا وسلوكنا. والثقافة هى وسيلة إصلاح الأفراد والمجتمعات، وأن تترقى للأحسن. وأى محاولة للسبق فى غير الإطار العام للثقافة مقضىٌ عليها بالفشل. ومن واجب الأمم أن يذبح أدبها وفنونها، وأن تنشرهما بين أفراد شعوبها، لأثرهما النهضوى البالغ على ترفيق المشاعر والتسامى بها، وتحضير الأفكار وتغدينها. ومن شأن الثقافة إذا التزمنا بأفائها أن تفيد منها كل طبقات المجتمع، فالثقافة عملية تربية متناسقة وشاملة. وتتطلب الثقافة من الفرد أن يستشعر أنه جزء من المجتمع، فلا جدوى من ثقافت الأفراد الذين يؤثرون العزلة ولا ينخرطون فى مجتمعاتهم. والكمال لا ينشره الفرد وحده، وإنما هو يبلغ الكمال إذا حمل الآخرين معه فى رحلته إليه.

وأرنولد ليجرالى، والرسالة التى يريد إبلاغها مجتمعه إنما يريد بها إعلاء شأن المجتمع من خلال تعليم الأفراد، ويعول كثيراً على العملية التعليمية والمؤسسات الثقافية والتربوية، وعنده أن الحرية مطلب عام، ولكن الحرية لا تُطلب لذاتها وإنما لما تحققه، فليس المهم أن نركب الفرس وإنما المهم أن نسبره إلى هدف. والحرية لا بد أن تكون بغاية. والدولة ضرورية لأن المجتمع بدون دولة عبارة عن مصالح متنازعة وأهواء فردية متباينة. والمجتمع طبقات ثلاث: الأرستقراطية ويُطبق عليهم اسم الهمج

إريجنس يوحدة الوجود لقوله إن الأشياء كلها موجودة في الله، وأن الله قسمة المخلوقات واجتماعها، وأنه يجب التوحيد بين الخالق والمخلوق حتى لا نرى في المخلوق إلا الخالق.

ويشك إريجنس في وجود الجحيم ومعنى الآلام في الآخرة، فبعد زوال العالم المادي لا يبقى سوى الموجودات الروحية، وليس الجحيم إلا شقاء الضمير باكل كالدود، والحزن يحرق كالنار. ويردد إريجنس في تفسير معنى الخلاص، لأنه متردد بين الأفلاطونية والمسيحية، ولا ينصرف عن الأفلاطونية إلا عندما يقول بنهاية العالم، في حين ترى الأفلاطونية أنه أبدى، وعندما يقول بالخلاص على يد المسيح. وكان كتاب «في قسمة الطبيعة» أهم مصنف ظهر في عصره ولمدة قرنين من الزمان، وكان ملهماً لغيره ليحذوا حذوه رغم إنكارهم لما جاء فيه.

مراجع

- M. Cappuyns: Jean Scot Ergène, sa vie, son oeuvre, sa pensée.

أريوس Arius

أريوس السكندري أو أريوس الهرطيق المتدع Arius Heresiarchus (المتوفى ٣٣٥م)، صاحب الأريوسية Arianism، أو ما يسمى في تاريخ المسيحية ببدعة أريوس، فقد حارب دعوة

الربان، يزعم فيها أن الله ينتخب من يشاء من الناس للجنة أو للنار، ورد إريجنس بأن العقل يرفض فكرة الانتخاب أصلاً، سواء للجنة أو للنار، وإلا لما كان هناك مجال للمساواة والمسئولية والحرية. وأثار هذا الرأي الغريبيين المتخاصمين معاً، واستنكر مجمعان كنسيان قوله، وأصيب إريجنس بعدمة دفعته إلى كتبه يستزيد منها إجابة اليونانية، وكلفه شارل الأصيل بترجمة كتب ديونيسيوس والتعليق عليها، وترجم كذلك كتابه الرئيسي «في قسمة الطبيعة De Divisione Naturae» (بين سنتي ٨٦٢ و ٨٦٦م)، وكان عبارة عن سؤال من تلميذ وجواب للاستاذ، يستشهد من خلاله بكثير من آيات الكتب المقدسة، وتنضح الإجابات بالأفلاطونية المحدثة، حيث يقسم الطبيعة إلى أربع طبائع هي: الله أولاً، وهو الطبيعة غير المخلوقة الخالقة، أو مبدأ الأشياء، والإبن ثانياً، وهو الطبيعة المخلوقة الخالقة، أو كلمة الله المتضمنة لمثل الأشياء، أو علها الأولى، أو العالم كما يتصوره الله، والروح القدس ثالثاً وهو الطبيعة المخلوقة غير الخالقة، أو العالم متحققاً خارج الله، والله رابعاً وهو الطبيعة غير المخلوقة غير الخالقة، أو الله من حيث هو غاية ترجع إليه كل الموجودات.

وإريجنس يجعل الإبن والروح القدس مخلوقين من الله، مثلما رد أفلوطين العقل الكلى والنفس الكلية إلى الواحد، مع أن المسيحية تعلم أن الأقانيم الثلاثة متساوية في الذات الإلهية. وأتهم

إسبيوسيبيوس

الكلمة لا تعنى النبوة، وإنما تعبير عن المشيئة.
والله واحد أحد **monos**، والمسيح كان بكلمة الله
كُنْ فكان، وشانه كشان آدم خَلَقه بالمشيئة.

مراجع

- Gwatkin, H.M.: Studies of Arianism.
- Stead, G.C.: The Platonism of Arius.

الأسباب والعلل

من المترادفات المشهورة فى الفلسفة، ويميّز
الفلاسفة عموماً بين التفسير السببى والتفسير
العللى، وترتبط الاسباب فى الافعال القصدية
بالإرادة التى دفعت إلى الرغبات، أو الاحاسيس
التي دفعت إلى الافعال، فإذا ذهب س من الناس
إلى السوق لشراء الخبز، فإن سبب ذهابه يكون
الخبز أو شرائه، وهو قصد يريده ويتكلف له،
بينما تكون علة ذهابه هى اعتقاده بأن بيته يخلو
من الخبز، أو رغبته فى أن يتناول الخبز، أو
إحساسه بالتعاطف مع أسرته التى تطلب نوعاً
معيناً من الخبز. وعلى أى حال فإن العلة تفيد
نوعاً من القسر يختلف عن الإرادية التى ترتبط
بها الاسباب.

إسبيوسيبيوس Speusippos

Speusippus

(٣٩٣ - ٣٣٩ ق. م) يونانى، خاله

التثليث، والوهية المسيح، والقول بالحلول، منكرأ
ما جاء فى الاناجيل مما يوهم بذلك، منهماً
المحتجّين بها بتحريفها. وكان يقول إن الآب
وحده الله، والإبن مخلوق مصنوع، وكان الآب إذ
لم يكن الإبن. وكثُر مشايعوه فى العالم
المسيحى، واجتمع مجمع نيقية (٣٢٥ م)
ورجعت كفة القائلين بالوهية المسيح، ولكن
الكنيسة المصرية مالت إلى عقيدة آريوس، ومالت
إليها كثير من كنائس آسيا وأوروبا وإفريقيا إلا
كنيسة الإسكندرية وأسقفها إثناسيوس، مما
اضطر الاهالى إلى الوثوب عليه ليقتلوه فهرب
منهم واختفى.

ويُطلق على الاريوسية أنها مذهب الطبيعتين
لله، فما دام المسيح هو ابن الله، والإبن تالٍ على
الأب فى الزمن، فلا بد أن تكون طبيعته من
طبيعة الآب ولكنها ليست مشابهة لها.

وأريوس أصلاً يونانى ليسى، تعلّم فى
الإسكندرية ثم فى انطاكية، ودرس على
لوسيان، وتأثر بتعليم أوريجين وكليمنت
وجوستين، وله كتاب «المائدة» باليونانية طرح
فيه أفكاره المبتدعة.

ومن أقواله: إن الله لم يلد ولم يولد ولم يكن
له كفواً أحد، والمسيح ليس ابن الله على الحقيقة،
لأن كل ما يأتى بعد الله يكون مخلوقاً له، أى
كان عَدَمًا قبل أن يوجد، وإذا لا يكون المسيح
إلهًا، ورغم ذلك فهو أيضاً ليس بإنسان كالبحر،
وإنما من طبيعة مخالفة.

وقال: إن المسيح إذ يكون كلمة الله فإن

موسوعة الفلسفة

استطاعة الإنسان . وقال بفكرة فيض المخلوقات من العقل، ومزج بين فكرة الخلق من العدم وتولد الأشياء الطبيعية من المادة .

مراجع

- موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية : دكتور الحفنى .

- Georges Vajda: Introduction à la pensée juive du moyen âge.

إسحق بن حنين

(توفى نحو ٩١١م) أبو يعقوب إسحق بن حنين بن إسحق، كان مثل أبيه فى النقل، وفى معرفته باللغات وفصاحته فيها، إلا أن نقله للكتب الطبية قليل نادر بالنسبة إلى ما يوجد من كثرة نقله من كتب الفلسفة والرياضيات إلى لغة العرب، وأهمها «أصول الهندسة» و«المعطيات» لإقليدس، و«المحيط» لبطليموس، و«الكرة والأسطوانة» لأرشميدس و«الأشكال الكرية»، و«سوفسطس» لأفلاطون، و«الجلد» و«العبرة» و«الخطابة» و«السماء والعالم» و«الكون والفساد» لأرسطو.

إسحق بن زيد بن الحرث

من غلاة الشيعة، وأصحابه يقال لهم الإصحاقية. قال بظهور الروحاني بالجسماني، وقد ظهر جبريل بصورة بشر، وكذلك الشيطان، وكذلك ظهر الله بصورة الأشخاص، وهم الخمسة المشهورون: محمد، وعلى، وفاطمة، والحسن،

أفلاطون، وتعلم عليه فى الأكاديمية، وخلفه عليها بعد وفاته. وله كتاب «الأشياء» لم يصلنا منه إلا مقتطفات. وكان اهتمامه بالمذهب الفيثاغورى فى الأعداد، ورتب الوجود درجات، ولكل درجة مبادئ متزاوجة، والوجود الأول هو الأدنى درجة، والخير أو الكمال وجودهما هو الأعلى وبأنى فى النهاية وليس فى البداية، ولذلك كانت البذرة الواحدة ليس فيها من الكمالات الظاهرة مثلما للكائن الحى البالغ. وكان لنقد أرسطو له وخاصة نظريته فى تمايز درجات الوجود هو ما عرفناه من مذهبه.

إستبلون Stilpon

يونانى ميغارى، توفى نحو سنة ٢٨٠ ق. م، وقيل إنه كان من المعمرين، فستلמד على ديجوجانس الكلبي، وعليه تلقى زينون الكينيوى، وقال بوحدة وثبات الوجود، وانتقد المثال الأفلاطونى، كما انتقد التصور الأرسطى. وذهب إلى أنه من الخير المتحقق أن لا تبالى، ورفض الكليات كباب من أبواب المنطق، واكتفى بمبدأ الهوية كمبدأ وحيد لإثبات الوجود.

إسحق الإسرائيلى

(٨٥٠ - ٩٥٠م) من دائرة الثقافة الإسلامية الأسبانية، تنزع فلسفته إلى الأفلاطونية المحدثه ويتابعها عند المشائين العرب، وله كتابان بالعربية «التعريفات»، و«المبادئ»، ويقول إن الفلسفة هى البحث فى الله من حيث هو، ومن حيث

إسقليبيوس الحكيم

باللذة. ومنهم من يعيش كالسائمة. ومنهم من قال إن الإنسان ليس هو الحيوان الناطق ولكنه المكلف، والتكليف كان ليرفع به الله درجات الناس، لأنه عرف فيسهم أنهم لا يدركون الدرجات إلا بالتكليف. ومنهم من كان على فلسفة الباطنية، وقالوا بأصول ومبادئ طبيعية كالحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. ومنهم من تفلسف أكثر فقال إن الله هو الأول، والنفس هو الثاني، أو قال العقل هو الأول، والنفس هو الثاني، وهما يديران العالم بالطبائع والكواكب.

وكتاب «التبصير» يعدّ من الكتب الثقات في فلسفة الفرق والمذاهب، والإسفرابيني فيه إبان وأجاد، إلا أنه كان عنيقاً في بعض نقده، رغبة منه في صيانة الملة وحفظ الدين من المنحرفين من فلاسفة الفرق، ومن شطحاتهم، وكان ذلك سبباً لأن يغمزه البعض بالتمصّب، وخاصة أنه قد دأب على تسمية فلاسفة الفرق بأنهم أهل الزيغ.

إسقليبيوس الحكيم

هو إسقليبيوس أيضاً، وإسقليبيادس، وورث الحكمة عن هرمس ودونها لليونانيين، وكان جالينوس وأبقراط يقسمان به، ويقول أبقراط إن إسقليبيوس تعنى الحكيم، وكان منهجه الاعتدال، ويقول يحیی النحوى إنه أول من استخرج الطب بالتجربة، وأنه أحد الحكماء السبعة، وكانوا جميعاً عيالاً عليه وانتحلوا رايه، وهو رأى التجربة.

والحسين، وهم خير البرية، ظهر الحق بصورهم، ونطق بلسانهم، وهذا معنى التالیه عند الخمسة.

الإسفرابيني «أبو المظفر»

شهور بن طاهر بن محمد، من أهل بلخ، توفي سنة ٤٧١ هـ، وله «تفسير الكتاب الكريم»، و«الأوسط» في الملل والنحل، و«التبصير في الدين وتمييز الفرق الناجية عن الفرق الهالكة»، ويعرّف عند أهل العلم بكتاب «التبصير»، وضعه في فلسفة الفرق الإسلامية وما اختلفوا فيه من المذاهب.

والإسفرابيني يضعه ابن عساكر ضمن الطبقة الرابعة من الأشاعرة، ويصفه بأنه الإمام الكامل والفقيه الأصولي المفسر. والتاج السبكي يثنى عليه، وكذلك السيد المرتضى الزبيدي. وقال فيه الداودي إنه إمام بارع، سافر في طلب العلم، وحصل الكثير، وكان يدرّس العلوم بطوس كامر نظام الملك.

والفرق في الإسلام تختلف في أشياء كثيرة، ومنها الفلسفة، كاختلافهم في القدر. ومقالات المعتزلة القدرية كثيرة بوردها الإسفرابيني في استطلاعة، ويرى عن الفلاسفة أنهم عموماً من جُملة القدرية، وبعضهم يقول بالطرفة، أو بالتناسخ، وقد ينفي الجزء الذي لا يتجزأ. وبعضهم يقول الإنسان هو في الحقيقة الروح لا هذا القلب الذي نشاهده، وأن الروح هي عالم قادر. والبعض قال الناس مراتب، ومنهم من يُبتلى بالشدة، وتارة بالراحة، وتارة بالالم، وتارة

الإسكندر «صامويل» Samuel
Alexander

(١٨٥٩ - ١٩٣٨م) يهودى استرالى، ولد وتعلم بسيدنى، وتخرج بجامعة ملبورن، وحصل على منحة للدراسة باكسفورد، وكان أول بحث له «النظام الأخلاقى والتقدم Moral Order and Progress» (١٨٨٩) واضح التأثير بالأخلاق المثالية السائدة في أكسفورد، لكنه سرعان ما اتجه اتجاهاً فلسفياً يرتبط بشكل وثيق بتطور العلوم التجريبية، وخاصة علمى الأحياء والنفس، وسافر إلى فرايبورج بألمانيا ليقضى سنة فى معهد هوجو مونستربرج السيكولوجى، وانتخب لكرسى الفلسفة بجامعة مانشستر (١٨٩٣م).

واشتهر الإسكندر بكتابه «المكان والزمان والربوبية» Space, Time and Deity، (١٩٢٠م) ألقاه محاضرات بجامعة جلاسجو، عرفت باسم محاضرات جيفورد، فى محاولة لإقامة مذهب أنطولوجى شامل متسق، وصفه بأنه محاولة ميتافيزيقية بمنهج تجريبي، ويعنى بذلك أن الميتافيزيقا نسق فكرى مستوعب، وعلم متكامل خاص، لا ينفرد عن العلوم الأخرى فى روحه، ويتميز عنها فى حدوده وبحث فى بعض الخصائص الشاملة للتجربة التى تتجاوز نطاق بحث العلوم الأخرى. وأهم هذه الخصائص هى الخاصية المكانية الزمانية spatiotemporal، ويقول إن فلسفة الواقعية تقوم على وصف معالم الخبرة وليس تفسيرها، وما من شك أن الأحداث فى التحليل النهائى تنصف بانها تشغل حيزاً من

المكان والزمان معاً، وأنه عبارة عن نقاط مكانية تشغلها آتات زمانية، أو عبارة عن متصل مكانى زمانى يتكون من نقاط زمانية point - instants تشبه الذرات الروحية أو المونادات. والنقطة الزمانية هى أصغر وحدات الحركة، وأحياناً يتحدث عنها كما لو كانت عناصر حقيقية، وأحياناً كما لو كانت مفاهيم مثالية. ومن تاليفات هذه النقط الآتية تقوم المنظورات وتختلف فيما بينها باختلاف ما يدخل فى تركيبها من مظاهر الزمان والمكان أو أعداد الأماكن وسلاسل اللحظات. وتحدد المقولات هذا الواقع المكانى. ومقولاته (كالمهوية والتعدد والوجود والعلاقة والنظام) تعينات موضوعية للوجود المركب من مكان وزمان، وكان كمنط يعتبرها غريزية فى العقل، وتتضمن تنوعات الزمان والمكان، أما الإسكندر فاستخلصها من الوجود نفسه، ومن خصائصه، ولذلك سميت فلسفته فلسفة واقعية محدثة. ونظريته فى المعرفة واقعية، بمعنى أن الفكر لا يفرض المقولات على الواقع، ولم يستنبطها استنباطاً آلياً، فالمعرفة تأمل للواقع حيث تنعقد علاقة بين العقل العارف وموضوع المعرفة، هى استشعار أو وعى عندما يعى العقل ذاته، ويستشعر ما يجرى داخله من إدراك وعمليات معرفية. والصورة التى يخرج بها الإسكندر من تأمل العالم صورة هرمية تنتظم فيها الموجودات على شكل مراتب، وتتنويعاً مبتدئة من قاعدة مادية حتى تبلغ الألوهية أعلى المراتب. وتعتمد كل مرتبة على

والكنه عقل بمعنى تشبيهي، أى بمعنى أنه خاصة جديدة يتميز بها تأليف كينى جديد . وهو يريد أن يقول إن خواص المادة هى الخواص الأولية كالامتداد والعطالة، وأن الخواص الثانوية كاللون هى انبثاقات **emergents** من المركبات المنتظمة للمادة، ويمكننا بوصفها ذلك أن نسميها **«عقلها»** . ولن معنى ذلك أننا نضفى عليها نوعاً من الشعور، ولكننا نعنى أن فى كل مستوى يوجد عنصر يمكن أن يماثل العقل بقدّم شيئاً جديداً، وقد لا يكون فى كل الأحوال عنصراً جديداً، ولكنه يمكن أن يكون بمثابة الوظيفة الجديدة، فإذا حدث ذلك فإن الوظيفة الجديدة تنحكم فى المستويات الدنيا التى تقوم عليها، ولكنها لا تحيلها إلى شيء، مختلف، لأن العمليات الكيميائية الفيزيائية تظل عمليات كيميائية فيزيائية ولا تتحول إلى شيء آخر، كما تظل العمليات العصبية شكلاً من أشكال العمليات الكيميائية الفيزيائية، وإذن فالعقل واحد من الانبثاقات، ومصطلح **الانبثاقات** لم يخترعه الإسكندر ولكنه وجدّه عند لويد مورجان يصف به المركبات الكيفية الجديدة التى ما كان من الممكن أن تنتبأ بتخلّقها من مجرد معرفتنا بالعناصر المكوّنة للنمط القديم، والتى تمييز عن كل العناصر التى تركبت منها . ويحمل كل انبثاق إمكانية أن يصبح بدوره مصدراً لانبثاق جديد، وبذلك يتجدّد التاريخ باستمرار، وتتولد على مسرحه باستمرار كثرة تتعقد يوماً بعد يوم من الأحداث والكائنات

الأدنى منها وليس العكس كما كان يقول الفلاسفة القدماء، حيث جعل أفلاطون مثلاً الأولية للعقل على الطبيعة، ولكن الإسكندر يجعل الفكر نتاج الخبرة، ويتحدث أحياناً كما لو كان ربطه للزمان بالمكان يؤدى إلى تفاعلات دينامية بل وتاليفات جديدة، وكان الزمان هو عقل المكان **time is the mind of space**، وهو قول استخلصه من الدراسات الفيلولوجية النفسية، والعلاقة بين العقل والجسم، ويضرب به المثل لما يريد أن يجلوه من حقائق لا سبيل إلى توضيحها إلا بهذا المنهج، منهج التمثيل، فالشعور بالذات مثلاً فى لحظة معينة يرتبط فى حقيقته بتذكرنا لما كنا فيه من لحظة، وما نتوقعه بعد لحظة . وما نحن عليه فى فترة من الفترات يتكون فى جزء منه من ذكريات الماضى وتوقعات المستقبل، ومن ثم فلا وجود فى الواقع لما نسميه الشعور بالذات فى لحظة بعينها . وتتألف التجربة الحاضرة من منظور يتكون من الحاضر والماضى والمستقبل، ويؤلف الثلاثة ما نسميه وحسدة الذات . وبالمثل يتكون المنظور الفيزيائى من تطورات ماضية ومستقبلية مركزها الطور الحالى . ويبين المنظور الخط التاريخى للتقدّم . ويعمل جانبه الزمانى بمشابه العقل، بينما يماثل الجانب المكاني الجسد، ذلك لأن الجسد هو البناء المنتظم المؤلف من ذكريات الماضى وتوقعات المستقبل، أما العقل فهو الإضافة الجديدة التى نتحصل فى آخر مراحل التطور . وليس الزمان عقلاً بمعنى أنه فكر أو شعور وهما ما يميز العقل الحقيقى،

الدكتور زكي نوّه به في كتابه «نحو فلسفة»، فلم يعد من المجدى أن ينكر الدكتور حسين معرفته بـالكسندر وفلسفته، وكان واضحاً مما طرحه العقاد والدكتور زكي أن كتاب «وحدة المعرفة» به مشابهاً كثيرة من مذهب الإسكندر، وكان الأحرى بالدكتور حسين أن يعترف بذلك، وإنما المشكلة أنه - وهو العالم والفيلسوف المصري الحائز على جائزة الدولة التقديرية في العلوم - قد أتى أمراً إداً لا بآنية إلا الصغار، ناهيك عن ردهه الصلّفة على العقاد، وهو ما لم يغفره له، فكان أن قسا عليه، مما كان مثار المحافل الفكرية في ذلك الوقت (١٩٦٢ م).
(أنظر محمد كامل حسين).

مراجع

- P. Devaux: Le Système d'Alexander.

الإسكندر الأفروديسي

Alexander von Aphrodisias; Alexandre d'Aphrodisias; Alexander of Aphrodisias

ولد في أفروديسيا بآسيا الصغرى، وكان يعلم باثنيًا سنة ٢٠٠ م، واشتهر لقرون بأنه أكبر شراح أرسطو حتى لقبوه بأرسطو الثاني، وله مؤلفات قصّدها مهاجمة الرواقية، ولعل أبرز أفكاره قوله بالعقول الأربعة، وهى أولاً العقل الذى هو

المادية والحياة والواعية، ومن ثم يكون التطور والإبداعية من صميم طبيعة الوجود، فإذا كان الزمان هو عقل المكان، وإذا كان الوجود ينتظم فى مراتب وطبقات على شكل هرمى، والعقل أعلاها، فإن الله أعلى من العقل البشرى، وهو عقل الوجود بأسره، وهو ليس إلهاً مفارقاً، ولكنه مبدأ التطور فى العالم كله، وهو الوجود اللامتناهى يسرى عليه هو نفسه التطور، وينزع باستمرار إلى الألوهية. والألوهية بوصفها حقيقة مقبلة موضوع خبرة للإنسان، لأن المستقبل بوصفه مركباً آتياً متوقفاً لا يقل واقعية عن الحاضر أو الماضى. ويؤمن الإنسان بالله بما له من خبرة عن الألوهية أو توقعات لها..

وما يذكر أن الفيلسوف المصرى الدكتور محمد كامل حسين اتهمه عباس محمود العقاد والدكتور زكي نجيب محمود بالسطو على كتاب «المكان والزمان والربوبية» (١٩٣٤ م) لصامويل إسكندر (أو الكسندر كما يسميه العقاد والدكتور زكي) فى كتابه «وحدة المعرفة» (١٩٥٨ م). بدعوى التشابه بين الكتابين فى مسائل التطور، وأصول الأخلاق، وصفات المادة، والربوبية، وكذلك فإن بعض آراء الدكتور حسين مطروحة فى كتاب آخر لصامويل الكسندر هو «الجمال وصور من القيم الأخرى Beauty and Other Forms of Value» (١٩٣٣) وكان العقاد قد سبق له أن خص مذهب الكسندر عن الربوبية فى كتابه «الله»، ثم فى كتابه «عقائد المفكرين»، كما أن

الإسكندر الهاليسي

Alexander von Hales; Alexandre de Hales; Alexander of Hales

(١١٨٥ - ١٢٤٥م) مدرّسى إنجليزية، وُلد في هاليس أومين من مقاطعة شروبشاير بإنجلترا، ومات في باريس حيث تعلّم في جامعتها، وشغل بها كرسى اللاهوت، وله مجموعة لاهوتية اشتملت على كتب «الحاشية Glossa»، و«أسئلة محل مناقشة Quaestiones Disputatae»، وينسب إليه البعض كتاب «الشامل Summa» من أربعة أجزاء، ولكن البحوث الحديثة أظهرت أنه صاحب فكرته ومُحطّطه، وأن غيره أكمله، ويُفسر ذلك التضارب في أفكاره.

ولقد عُرف الإسكندر الهاليسي باطلاعه على كلّ ما كتب أرسطو والفلاسفة المسلمون، وخاصة ابن سينا، وأخذ عليه قوله بأزلية العالم، وبصُدور الموجودات عن بعضها البعض وليس عن الله رأساً، ولهذا ظلت كُتبه ممنوعة من جامعة باريس من سنة ١٢١٠م حتى سنة ١٢٥٥م. وترجع أهمية كتابه «الشامل Summa» إلى عرضه الشائق لأفكار أوغسطين في اللاهوت والفلسفة. وهو يفرّق بين الخالق وخلقّه، ويجعل للمخلوقات روحاً وجسماً، ويتصور النفس الإنسانية جوهرًا متخارجاً عن الجسم ومتصلّاه، تمايز قواها وأفعالها، وتحتاج قوى النفس إلى

بالفعل وهو الله أو العلة الأولى، وثانيها العقل الهولاني، وهو موجود في النفس الإنسانية بالقوة لا بالفعل، ويدل عليه استعداد الطفل الكامل لأن يعقل عندما ينمو، وهو يسميه هولاني لأنه بالقوة كالهولاني، وثالثها العقل بالملكة، وهو العقل الذي اكتسب المعرفة بواسطة الحواس، وهو حالة الراشدين، ورابعاً العقل الفعّال الذي يمارس الإنكار التي تكوّن العقل بالملكة. وإسهام الإسكندر هو التشابه الذي عقده بين العقل الفعّال والعقل الذي قال عنه أرسطو أنه يدخل الجسد من الخارج، والعقل الدائم التفكير في نفسه الذي أسماه أرسطو الله.

والعقل هو أسمى جزء أو وظيفة للنفس:
وطالما أن العقل الفعّال كشكل منفصل، هو وحده الذي يمكن أن يوجد بدون مادة، فيذن لا يمكن أن يكون هناك خلود فردى للبشر. ولقد تضمّن شرحه لكتاب النفس لأرسطو هذا الجزء الذي أورده عن العقل، وهو الجزء الذي اهتم به الإسلاميون، وخاصة الكندي، ومنه استخرج إسحق بن حنين رسالته «العقل والمقول»، وبسبب هذا الاقتباس اعتبره الإسلاميون أحد فلاسفة اليونان الكبار، وأطلقوا عليه إسم «فاضل المتأخرين».

مراجع

- P. Moraux: Alexandre d'Aphrodise, exigète de la noétique d'Aristote.

أحوال الناس لا تعريفهم بالحقائق، ومن ثم يباعد بين الوحي والعقل ويفتح الطريق أمام القول بتعارضهما.

مراجع

- Ryan, John: John Duns Scotus.

الإسلام الفلسفي

الإسلام هو الدين الذي جاء به محمد ﷺ. والكلمة عربية خالصة، وعند الفخر الرازي الإسلام الانقياد والمتابعة وإخلاص الاعتقاد لله. وأصل الإسلام أن المسلم هو الذي يحفظ الشيء سالماً، بتجديده وصيانتة، أي صيانة التوحيد وتجديد الإيمان بالله الواحد. وفي التصوف أن المسلم هو المستسلم لله، أو المُسلم نفسه لله، والاصوب أن الإسلام هو خلوص العقيدة. ويذكر ابن دريد، والجمهوري، والراغب الأصفهاني، وابن منظور، والفيومي أن السلام (بكسر السين)، والسلم (بفتح اللام) هي الحجارة الصلبة، سميت بذلك لسلامتها من الرخاوة، والواحدة سلمة. والسلم شجر عظيم، واحده سلمة، سُمي بذلك لأنه سليم من الآفات، فالسلم إذن، والسلم، والسلم، والسلام، والسلامة، هو الخلو من الآفات الظاهرة والباطنة. والسلم والسلم أيضاً بمعنى الصلح، وبمعنى الاستسلام والإذعان والطاعة. والسلام تحية ودعاء أن نسلم من المكاره.

الإسكوتية; Scotisme; Skotismus

Scotism

نسبة إلى دنس سكوت، وهي إحدى فلسفات ثلاث انفرعت إليها الاسكولائية، وهي: إسمية أوكام، وتوماوية الإكويني، واسكوتية دنس سكوت، وشكلت الفكر المنهجي المدرسي في القسرون الوسطى، ونمت مع رهبنة الفرنسيسكان، وحلت تدريجياً محل مدرسة الإسكندر الهاليسي والقديس بوناغنتورا، وبلغت أوجها في القرن السابع عشر، حتى دُرست رسمياً في الجامعات الكبرى بإيطاليا وفرنسا وإنجلترا وبولندة وأسبانيا وأمريكا اللاتينية والروسيا، وجاء أفولها مع أفول الاسكولائية والتضييق على الرهبانات الدينية في أوروبا في القرن التاسع عشر.

وتتمايز الإسكوتية عن التوماوية حين يجعل سكوت، خلافاً لتوما الأكويني، موضوع التأمل الفلسفي مطلق الوجود لا الماهية المجردة من المحسوس، وحين ينتقص من برهان المحرك الأول ويجعل قيمته نسبية لأنه لا يعرفنا بالله إلا بآدنى كمالاته، وحين يضيّق نطاق العقل ويشكك في قدرته وصحة براهينه، وحين ينسب إلى هذه البراهين الاحتمال ويجعلها موضوع إيمان، وحين يوسّع نطاق اللاهوت ويدفع إليه المسائل التي ينسب إلى العقل المعجز عن التبدليل عليها، وحين يجعل من اللاهوت علماً غايته تدبير

القرآن على أن الدين عند الله الإسلام، وهو الإيمان بوحدة الله (آل عمران ١٩، ٢٠).

وفى الآية الثالثة من سورة المائدة «اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى ورضيت لكم الإسلام ديناً» - ولم يعش النبى بعد نزولها إلا ٨١ ليلة - تنصيصاً على أن الدين هو الإسلام، وتوقيفٌ على أن أصول الشريعة قد اكتملت فى القرآن، وأما الأحكام العملية فهى تختلف باختلاف الأنبياء والأمم وتغير بتغير المكان. وإذن يكون الإسلام هو الإيمان بالأصول التى لا تقبل النسخ ولا يختلف فيها الأنبياء. وفى الآيتين ٧ من سورة الصف، و٢٤ من التوبة الإسلام هو المقابل للكفر. وفى الآيتين ٨٠ من آل عمران، و٢ من الحجر الإسلام يقابل الشرك، أى أنه يرد بمعنى التوحيد لله خالصاً.

وتطور استعمال مفهوم الإسلام إلى ما يشمل الأصول الاعتقادية والفروع العملية. والأصول يقينية، والفروع ظنية. ولا يكون النسخ فى مسائل علم الكلام وإنما فى مسائل الفقه. ولا خطورة فى الخلاف فى شئون الأحكام العملية، وإنما الخطورة فى الخلاف فى الأمور الاعتقادية. والآراء فى المعتقدات تُسمى مذاهب، وكل أصحاب مذهب وأتباعهم يعتقدون أنهم على صواب يحتمل الخطأ، وغيرهم خطأ يحتمل الصواب. وبعضهم يرى أن الحق يتعدّد فى المسائل الاجتهادية، باعتبار أن الناس مكلفون أن يَجْهَدُوا لتحزى الصواب، وما

والقرآن يستخدم كل هذه المعانى، ففى معنى الخلاص من الآفات الآية ٧١ من سورة البقرة: «إنها بقرة لا ذلول، تنير الأرض ولا تنقى الحرث، مُسلّمة، لاشية فيها»، والآية ٨٩ من سورة الشعراء: «إلا من أتى الله بقلب سليم». وفى معنى الصلح الآية ٣٥ من سورة محمد: «فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون»، والآية ٦١ من سورة انفال: «وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله». وفى معنى الانقياد والخضوع الآية ٢٦ من سورة الصافات: «بل هم مستسلمون».

وقال أهل الاصطلاح الإسلام هو الإيمان، والإيمان هو التصديق، أو أن الإيمان إقرار باللسان واعتقاد بالقلب، ووفاء بالفعل، واستسلام لله فى جميع ما قضى وقدر.

وعند الغزالي الإسلام هو الاستسلام ظاهراً باللسان والجوارح، وأما الإيمان فهو التصديق بالقلب فقط، وعلى ذلك فالإسلام أعم من الإيمان.

وعند الأشعرى الإسلام أوسع من الإيمان، فليس كل إسلام إيماناً. وعند المعتزلة والشيعة الإسلام والإيمان بمعنى واحد.

وفى القرآن من الآيات ما يشعر بالتغاير بين الإسلام والإيمان (الحجرات الآية ١٤، والتحريم الآية ٥، والأحزاب الآية ٣٥، والزخرف الآية ٦٩)، وما يشعر بأنهما واحد يهون ٨٤، والذاريات ٣٥، والحجرت ١٧). ويدل

البنين، أو على مذهب من قال إن شريعة الإسلام تُنسخ في آخر الزمان، أو أباح ما نص القرآن على تحريمه، أو حرم ما أباحه القرآن نصاً لا يحتمل التأويل، فليس هو من أمة الإسلام.

وإن كانت بدعته من جنس بدع المعتزلة أو الخوارج أو الرافضة أو الزيدية أو الجهمية أو المجسمة، فهو من الأمة في بعض الأحكام، وليس من الأمة في أحكام سواها، وذلك أنه لا تجوز الصلاة عليه ولا خلفه، ولا تعل ذبحته ولا نكاحه، وقد قال علي رضي الله عنه للخوارج: علينا ثلاث: لا نذكركم بقتال، ولا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم من الفىء ما دامت أيديكم مع أيدينا.

والإسلام يفرق بين الجاهلية والعالية عند العرب، فقبله كان العرب في بداءة وجاهلية، وبعده صاروا إلى حضارة وعالية. وقبل الإسلام لم يعرف العرب الفلسفة وإنما خبروا الحكمة، وبعده الإسلام قاموا بنقل مؤلفات الفلاسفة عن اليونان والفرس والهنود، وكان اسم الفلسفة نفسه من الأسماء الدخيلة على اللغة العربية. واستخدام المسلمين للاسم الدخيل إشعاراً بأن مصدر الفلسفة هو المصدر اليوناني - من فيلاسوفيا أى إيتار الحكمة أو الفيلسوف. وفضل الإسلام أنه شجع على علوم النظر، وسلك فلاسفة المسلمين كما يقول الشهرستاني مسلك أرسطو فى جميع ما ذهب إليه، سوى أفكار قليلة رآوا فيها رأى أفلاطون.

يصلون إليه بجهدهم هو بالنسبة لهم الحق. وأما الخلاف فى المسائل غير الاجتهادية - أى اليقينية التى فيها النص صريح فإنه لا يجوز، لأن الحق فيها واحد لا يتعدد. وأحسن القروض أن الأعمال بالنيات، وحديث رسول الله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات، قال فيه الشافعى وأحمد إنه يدخل فيه ثلث العلم، والدين لا يمكن أن يؤدى إلى دمار من يعتقد به، ولا هلاك المخالف. وتعريف الدين أنه وضع لله سائق لذوى العقول باختيارهم إياه إلى الصلاح فى الحال والصلاح فى المال، وهذا يشتمل العقائد والأعمال، ويطلق على ملة كل نبى، ويخص الإسلام بالذات، لقول الله عز وجل: «إن الدين عند الله الإسلام».

وأمة الإسلام تجمع الذين يقرون بحدوث العالم، وبتوحيد صانعه، وقدمه، وتأكيد صفاته، وعدله، وحكمته، ونفى التشبيه عنه، ونبوة محمد ﷺ، والإيمان برسائله إلى الكافة، وبتأييد شريعته، والاعتقاد بأن كل ما جاء به محمد ﷺ حق، وأن القرآن منبع أحكام الشريعة، وأن الكعبة هى القبلة التى تجب الصلاة إليها، فكل من أقرب بذلك كله ولم يشبهه بدعة تؤدى إلى الكفر، فهو المسلم الموحّد. وإن ضم إلى الأقوال بما ذكرنا بدعة، نُظِرَ - فإن كان على بدعة الباطنية أو غيرهم ممن يعتقدون إلهية الأئمة، أو إلهية بعضهم، أو كان على مذاهب الحلول، أو على مذاهب أهل التناسخ، أو على مذاهب الإباحية الذين أباحوا نكاح بنات البنات وبنات

مدارها الإسلام والقرآن والحديث، وما أثاروه فى الفكر واستدعى النظر أو المدافة. وما يزال ذلك دأب التنويريين كمحمد عبده وجمال الدين الأفغانى والكواكبي: أن الفلسفة الإسلامية هى أعمال النظر، وأن علم الكلام هو نفسه علم الفلسفة، وذلك أيضاً ما ثابر على تعليمه الدكتور عبد الرحمن بدوى والدكتور زكى نجيب محمود وغيرهما من أساطين الفلسفة الإسلامية الأصوليين والمجددين.

على أن الفلسفة الإسلامية اصطيفت كذلك بالخلاف بين الشيعة والسنة. ويرد المستشرقون التشجيع إلى الروح الفارسية الآرية، ويجعلون له أصولاً من عقائد الفرس أو اليهود، أو يردونه إلى تأثيرات مسيحية. وظهر من فلاسفة الشيعة كثيرون كالكرماني والطوسي لم تكن فلسفاتهم إلا خبيصة إسلامية محضة. وشبه بذلك ما جرى للتصوف، فقد رذء المستشرقون إلى تأثيرات هندية أو فارسية أو يهودية أو مسيحية، ولم يكن التصوف انفسلى إلا نتاج العقلية العربية، ومداره الإسلام، ونم يشهد التصوف العالمى مدارس فيه كالتى قامت فى الإسلام عند ابن عربى وراعبة العدوية وابن سبعين والحلاج، وليس فى المؤلفات الأجنبية مصنقات فيه كمصنفات القشبرى والكلابادى والشعرانى، ولم تكن لهم طرق كالطرق الصوفية الإسلامية.

وفى منطق المشرقيين يقول ابن سينا إن الفلسفة الإسلامية تعمصت غالباً لأرسطو والمثائين، ولكن الفلاسفة المسلمين كانوا مدركين لقصوره أحياناً وخطئه، وكانت تقع لهم علوم من غيره ومن غير علوم اليونان، وكانت وجهتهم أن يشيدوا هيكلأ فلسفياً يقوم على قراعد مما محصه النقد من مقالات أرسطو والمثائين. غير أن ما اصطلح عليه بأنه فلسفة إسلامية كان أكبر من ذلك، فلقد اصطيفت الفلسفة عند المسلمين بالكلام والتصوف، وظهر الاجتهاد بالرأى ونبغ فيه العرب، وقام علم أصول الفقه كفريدة فلسفية، وتأسست مدارس فلسفية إسلامية خالصة لم يسبق إلى دراساتها باحث أجنبى. وكانت مدارس الرأى فى الكوفة والبصرة، ومدارس التصوف الفلسفى فى بغداد والاندلس. وكان علم الكلام علم عقلى محض يتشقق والفلسفة فى استخدام العقل، وسُمى كذلك بإزاء المنطق للفلاسفة، وكان مذهب الاعتزال هو المذهب السائد بين المذاهب الكلامية، وفى مقابله ظهر مذهب أهل السنة والجماعة، ورائد الاعتزال هو واصل بن عطاء المتوفى ١٣١هـ، ورائد أهل السنة - أبو الحسن الأشعري المتوفى ٣٢٤هـ، وقامت فرق الكلام التى اشتهر بها الإسلام من القدرية والجهمية والكرامية والخوارج والروافض والقرامطة والباطنة إلخ، وليس منها من لم ينظر فى الفلسفة. وتلك خبيصة الفلسفة الإسلامية، فهى الفلسفة التى

الإسماعيلية

الشيعة الذين أوقفوا سلسلة الأئمة عند إسماعيل بن جعفر الصادق، وكان جعفر الإمام السادس قد استخلف ابنه الأكبر إسماعيل طبقاً للعرف الجاري، ولكنه وجدته سكيراً فعاد واستخلف ابنه الثاني موسى، فانقسمت الإسماعيلية فرقتين، فالغالبية لم تعترف بالإمام الجديد لأنهم لم يروا أن الخمر تُفسد عصمة الإمام، وأن جعفر لا ينبغي أن ينقض شيئاً أمر به الله. ولما كان إسماعيل قد مات قبل وفاة أبيه بخمس سنوات فإنهم أنكروا موته، وأدعوا أن الأمر التمس على الناس، وأن الله غيبه لأنه خاف عليه. وذهب جماعة منهم إلى أن الإمامة بوفاء إسماعيل تنول إلى أبيه محمد ولا تنول لأخيه موسى.

وللإسماعيلية تاريخ كبير، فقد حكموا المغرب ومصر عن طريق الفاطميين ٢٧٢ سنة وبضعة أيام، وحكموا مناطق بإيران ١٧٧ سنة، ومناطق بالشام ٣٠٧ سنة. ومانزال الإسماعيلية بالشام يتركزون حول بلدة سلمية، وفي إيران ناحية محلات بالقرب من قم، ويلقبون في أفغانستان باسم مفتدي، ويتواجدون في البنجاب وكشمير وعمان ومسقط وتانزانيا وخاصة زنجبار.

ويصف الإسماعيلية أنفسهم بأنهم أهل توحيد، دفاعاً عن أنفسهم ضد الطعون التي توجهها إليهم المذاهب الإسلامية بأنهم أهل شرك، بأن جعلوا مع الله موجودات قديمة كالعقل الكلي والنفس الكلية، ولأنهم قالوا بحلول روح

الله في الأئمة، ولهذا تحرص الإسماعيلية على تأكيد معنى التوحيد بنفس الصفات عن الله، إلى حد أنهم يذهبون إلى نفي التسمية وصفة الوجود، بحجة أن كل موجود يحتاج إلى ما يستند إليه في وجوده، ولكن الله يتعالى عن هذه الحاجة، ويستعملون كلمة أئس التي نجدها في ترجمة مؤلفات أرسطو إلى العربية بمعنى الوجود، وذلك حتى لا يصدمون المشاعر الدينية بنفي صفة الوجود عن الله، ويزعمون بأن الموجودات صدرت عن الله بطريق الإبداع وليس بطريق الفيض كما يقول الفلاسفة، فلقد أبدع الله أولاً المبدع (بكسر الدال) الأول وهو العقل الأول، والعلة في وجود ما سواه، وهو الكلمة أو فعل الأمر كـ «كن»، ولم يكن قبله شيء، لأنه مشيئة الأشياء كلها. وعن العقل الأول انبعث العقل الثاني أو النفس الكلية. والانبعاث غير الفيض. ويوجد من العقول الفاعلة في ذواتها عشرة عقول يتم بها عالم الإبداع والانبعاث، وتسمى هذه العقول المبادئ الشريفة والحروف العلوية. والعقل العاشر يقوم بالنسبة للجسم مقام العقل الأول في عالم الإبداع الأول. والنفس البشرية جوهر، ولها مراتب إلى نهاية مرتفاه، بالانتساب إلى حظيرة القدس والتعلق بها وقبول فيضها قبولاً تنقلب به ذاتها عقلاً.

والتعليم الإلهي يكون بالوحي، أو بالخطاب من وراء حجاب، أو بالخيال، وهو الرسول جبرئيل. والرسالة عامة بالفطرة السليمة التي أوجدها الله في الإنسان، وأيضاً هي خاصة يكلف بها الله رُسُلَه. وللرسل أصحاب مختصون به،

عدهم اثنا عشر، كالاثني عشر من الموجودات من العالم الكبير والعالم الصغير، ولكل منهم درجة، وأعلام من كان أكثرهم شبهاً به. والنبي هو الناطق، والنطق سبعة من آدم حتى إسماعيل بن جعفر. ولكل ناطق وحى أو خليفة، وحى محمد هو على، ثم الائمة من ذريته.

ويتفق الشيعة الإثنا عشرية مع الإسماعيلية فى كل ذلك إلا أنهم يجعلون الإمامة لموسى الكاظم بعد موت جعفر، ولأولاده من بعده. ويفرق الشهرستاني بين الإسماعيلية الفاطمية فى مصر وإسماعيلية آلوت نسبة إلى قلعة آلوت بمقاطعة الديلمان على الشاطئ الجنوبي من بحر قزوين، أو الإسماعيلية الصباحية نسبة إلى الحسن بن الصباح (المتوفى ٥١٨هـ) أول مؤسس لإسماعيلية الموت. ولابن الصباح مؤلف واحد هو «الفصول الأربعة»، وأبرز ما فى أقواله نظريته فى التعليم، الأمر الذى جعل أبا حامد الغزالي يلقب الإسماعيلية باسم التعليمية، فقد ذهب ابن الصباح إلى إبطال الرأى والاجتهاد، ودعا الناس إلى التعلم من الإمام المعصوم. وكان من أبرز دعاة الصباحية الحسن الثانى الذى أعلن انتهاء الحياة على الأرض وقيام القيامة (٥٩٩هـ)، وأعلن نفسه قائم القيامة، وأنه بمجيئه نزول مبررات الثقيّة والعمل بالتكاليف الشرعية، وأن مهمته هى إيجاد الجنة على الأرض، ومن ثم لا يصبح داعٍ للأحكام الشرعية، وتسقط التكاليف، ولكن ابنه الذى تولى باسم الحسن الثانى أعاد

الشرعية وبنى المساجد، وانتهت إسماعيلية آلوت بقتل الملك خورشاه وكل أسرة الصباح على يد هولاء، كما انتهت الإسماعيلية الفاطمية بانقسامها إلى نزارية تقول بخلافة نزار بن المستنصر بالله، ومستعلية تقول بخلافة الإبن الثانى المستعلى، وقُتل نزار واستمرت النزارية فى آلوت ثم الشام. وانتهت المستعلية بموت الخليفة الفاضل بأمر الله واستيلاء صلاح الدين الأيوبي على السلطة فى مصر. وكانت أبرز دعوات النزارية فى الشام دعوة رشيد بن سنان الذى قال بالتناسخ، ووضع نفسه مكان الإمام السابع، وكتب رسالة فى ألوهية نفسه. وحاول ابن سنان قتل صلاح الدين مرتين، ثم تصالح معه، واستغله صلاح الدين فى إرسال الفدائيين لقتل الصليبيين وأمرائهم، وقد قُتل اثنان من الفدائيين كونراد صاحب صور، ورايموند الإبن الأكبر لبوهيمند الرابع أمير أنطاكية بينما كان فى كنيسة أنطرسوس. وكان أبو حاتم الرازى، وأبو يعقوب إسحق السجستاني، وحמיד الدين أحمد الكرمانى، والقاضى النعمان، وابن حمّش، وابن داود الشيرازى، وناصر خسرو، وجعفر بن منصور، وابن الوليد، وإبراهيم الحسين الحامدى، وابن حنظلة، من أعلام الفكر الإسماعيلى، وأن كان الرازى والكرمانى أشهرهم جميعاً.

مراجع

- عارف تامر: تاريخ الإسلاموية.
- دكتور عبد الرحمن بدوي: مذاهب الإسلاميين.
- دكتور الحقنى: موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات والحركات والأحزاب الإسلامية.

الاشتراكية

Socialismo; Sozialismus; Socialisme; Socialism

اسم الاشتراكية العربى قَدَّمه لأول مرة فيما يبدو سلامة موسى، ويفضَّل عليه كثير من المترجمين من أساتذة الجامعات العربية، وسلامة موسى نفسه، اسم المذهب الاجتماعى، ولكن تعبير «الاشتراكية» ذاع وأصبح هو السَّم العربى المعروف للنظام الاجتماعى الذى يدعو إلى تأميم وسائل الإنتاج وامتلاكها اجتماعياً.

وكان استخدام الاسم اللاتينى لأول مرة سنة ١٨٢٧م بالمجلة التعاونية التى كان يصدرها روبرت أوين مؤسس الحركة التعاونية فى العالم، غير أن المؤرخين يرجعون المذهب الاشتراكى لأبعد من كتابات أوين، إلى جمهورية أفلاطون وكتابات توماس مور، والتطبيقات الشيوعية اليهودية والمسيحية الأولى. ولاشك أن بذور الاشتراكية كانت كتابات المفكرين الفرنسيين السابقين على الثورة الفرنسية، من أمثال فولتير، وروسو، والموسوعيين، ولم يكونوا اشتراكيين ولكنهم كانوا ثوريين، إلا أن أوين لم يكن ثورياً وإنما اشتراكياً تأثر بكتاب وليام جودوين «العدالة السياسية». ولعل العدالة هى المطلب

الغالب فى الاشتراكية التى على أساسها تقوم دعوتها للمجتمع الافضل، وهو المجتمع الذى يتساوى فيه الناس فى الفرص وأمام القانون. وكان برنارد شو يطلب أن يتساوى الناس كذلك فى الدخول، إلا أن الاشتراكيين اختلفوا فى ذلك، وظهر اختلافهم فى صياغة شعار الاشتراكية «من كلِّ حسب قدرته» حيث أضاف بعضهم إليه «وإلى كلِّ حسب احتياجاته»، وأضاف آخرون «وإلى كلِّ حسب جُهدِهِ» أو «حسب إنتاجِهِ».

وتفتقر الديمقراطية بالعدالة الاجتماعية، فإذا كانت العدالة إحدى دعائمتى المجتمع الاشتراكى، فالدعامة الثانية هى الديمقراطية، غير أن مفهومها مختلفٌ عليه كذلك، ويتراوح بين مفهوم الإرادة العامة للمجتمع وبين ما يسمى المركزية الديمقراطية، وهى شكل له يالغه الديمقراطيون من قبل.

وكذلك يختلف الاشتراكيون حول شكل الجهاز الذى تُنَاط به عملية التحويل الاشتراكى ودعم الاشتراكية، وكان أوين، وفورييه يقولان بكمونات ريفية أو زراعية صغيرة تتمتع بالاستقلال والاكتفاء الذاتى، وتتصل فيما بينها فى أقل الحدود وبشأن الضروريات، كمسائل الدفاع، ولكن غالبية الاشتراكيين يدعون إلى التقدم العلمى والحضارى، ويقولون بالتصميم على نطاق واسع، وبقبمونه على التخطيط الشامل، وباخذرت بأساليب الإدارة الحديثة، ويتجهون إلى الاتحادات الكبيرة.

الاشتراكية الأخلاقية

ومع أن الاشتراكية بمفهوم ماركس، كانت المدرسة الغالبة بين مدارس الاشتراكية، وخاصة بعد نجاح الثورة البلشفية وإنشاء الاتحاد السوفييتي والجمهوريات الاشتراكية في أنحاء العالم، إلا أن الحركة الاشتراكية بمفاهيم أخرى بخلاف الماركسية ما زالت قوية وإن كانت قد تأثرت كثيراً بالفكر الماركسي، سواء من ماركس نفسه أو من المفكرين بعده.

ولعل نهاية الشيوعية في الاتحاد السوفييتي ودول أوروبا الشرقية كان تقويضاً لاشتراكية ماركس، وبرهاناً على أن خير الاشتراكات هي التي تأخذ بالديموقراطية الحقيقية، ويتولى بمقتضاها الحزب الاشتراكي زعامة العمل الحزبي في أية أمة.

مراجع

- G.D Cole: History Of Socialist Thought. 7 Vols.
- Alexander Grey: The Socialist Tradition - Moses to Lenin.

الاشتراكية الأخلاقية Ethical

Socialism

مذهب في الاشتراكية يعطى الأولوية للعلاقات الأخلاقية، ويضرب عرض الحائط بالمقولات الماركسية، كصراع الطبقات، والثورة الاجتماعية، ودكتاتورية البروليتاريا، ويجعل من الأخلاق علماً موضوعه رفع التناقضات في

وكذلك تشراوح أساليب الدعوة إلى الاشتراكية من الكتابة والخطابة بشكل عام، إلى العمل في الأوساط العمالية، والدعاية بالإقناع تارة وبالتشديد بالإضراب تارة أخرى. وكانت الحركة الاشتراكية في إنجلترا من الحركات التي انتهت إلى الأخذ بالإقناع والتدرج في تطبيق الاشتراكية، بينما كان ماركس وأتباعه من الثوريين الذين يرون أن الصدام بين الفئات العمالية وبين أصحاب العمل والحكومات البورجوازية حتمى على المدى الطويل.

ولقد كان ظهور البيان الشيوعي السذي أصدره ماركس وإنجلز (١٨٤٨) نقطة تحول فاصلة بين ما يسمى الاشتراكية الطوباوية، أو الخيالية، وبين ما أطلق عليه ماركس وإنجلز اسم الاشتراكية العلمية، ولأول مرة يُخاطب العمال في كل العالم بوصفهم طبقة واحدة بصرف النظر عن الجنس أو القومية. وكان استخدام «العلمية» لوصف الاشتراكية بقصد التنبيه إلى أنها اشتراكية تأخذ بالتكنولوجيا الحديثة، وتستخدم في تحليلاتها المنطق المستمد من الدراسات التاريخية، على زعم: أن العمال طبقة مستقلة في النظام الرأسمالي المعاصر، ومحرومة من ناتج عملها، وأنه لا سبيل إلى تغيير هذا الوضع القائم إلا بتغيير أسلوب الإنتاج والتوزيع، وأن هذا التغيير لن يتم بالتراضي أو النوايا الحسنة أو الدعوات الإصلاحية، ولكنه سيتم فقط لو اتحدت البوليتاريا، وقامت بتحية البوجوازية عن الحكم، وأقامت دكتاتوريتها.

العشرة والنور المحمدي. وربما كان تأثر السهروردي بالباطنية من خلال كتاب الغزالي «مشكاة الأنوار» الذي يتحدث فيه عن الله مُفيض الأنوار، ومحمد نور الأنوار.

وظهرت الإشراقية في المغرب قبل السهروردي عند ابن مُسرّة الأندلسي (المتوفى ٩٣١م)، وتأثر بها المدرسيون في الغرب المسيحي، وخاصة روجر بيكون، ودون سكوت. ومن الواضح أن دانتي في الكوميديا الإلهية قد تأثر بنظرية النور. وكان للإشراقية تأثير كبير في تأسيس البهائية، وتطور المذهب الشيعي، كما كان لها تلاميذ كثيرون، منهم مُلا صدرى الشيرازي (المتوفى ١٦٤م)، وشمس الدين الشهرزوري (المتوفى ١٢٥٠م)، وابن عربي، وابن سبعين، وابن باجه، وابن طفيل.

الأشعري «أبو الحسن»

(نحو ٢٦٠ - ٣٢٣هـ) أبو الحسن علي بن إسماعيل بن إسحق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري، فهو من أحفاد الصحابي الحليل أبي موسى الأشعري. وكنيته الأشعري لانتسابه للأشعر بن أرد في رأي، أو لأن أبا موسى الأشعري الجد سُمي أشعر، لأن أمه ولدته وهو أشعر في رأي آخر. وكان مولد أبي الحسن في البصرة، وانتقل بعد ذلك إلى بغداد وتوفي بها. وكان معتزلياً في شبابه، وأخذ الاعتزال عن

العلاقات الاجتماعية. وعند الاشتراكيين الأخلاقيين أن كُتِبَ هو مؤسس هذا العلم حيث أنه أول من قال بفكرة التضامن والتكافل كأساس للاشتراكية، عندما صاغ شعارها «إعمل دائماً بحيث تعتبر الإنسانية، سواء في شخصك أو في الآخرين، غايةً وليست مجرد وسيلة». وأشهرُ فلسفة هذه الاشتراكية هيرمان كوهن، وبول ناتوب، ورودلف ستاملر.

الإشراق

فلسفة شهاب الدين يحيى السهروردي، الملقب بشيخ الإشراق، ويعرفها قطب الدين الشيرازي بأنها «الحكمة المؤسسة على الإشراق، أو أنها حكمة المشاركة الذين هم أهل فارس، لأن حكمتهم كُشفية ذوقية، فُتِحت إلى الإشراق الذي هو ظهور الأنوار العقلية ولعانها وفيضاتها بالإشراقات على النفوس عند تجردها.

ويحمل آذان كابوان صاحب «دساتير نامه» الإشراقية فلسفة تقابل المشائية، ويصف الإشراقي بأنه الزرادشتي، وبذلك يردّ الإشراقية إلى أصول فارسية. غير أن المرحوماني يتحدث عن الإشراقيين بأنهم أتباع أفلاطون في إيران. ويقول السهروردي نفسه «رئيسنا أفلاطون». ولا شك أن السهروردي تأثر بالفلسفتين الإبرانية واليونانية، وبالقرآن نفسه، وبفلسفة المسلمين، كالفارابي، وابن سينا خصوصاً، والغزالي، وبالباطنية وخاصة نظرياتهم في الإمامة والمقول

هي غير الذات كما قال السلف، بل هي صفات أزلية قائمة بالذات. وقال في مشكلة كلام الله بأن الكلام في الحقيقة معنى قائم بالنفس وليس ألفاظاً، فهذه تسمى كلاماً على سبيل المجاز، وكلام الله أزلي قديم كما قال السلف، ولكن الألفاظ حادثة في الزمان كما قال المعتزلة. وقال عن الإرادة بأن للإنسان إرادة وقدرة خاصة كما قال المعتزلة، ولكن هذه الإرادة والقدرة ليست هي التي تؤثر في إحداث الفعل، بل هي نفسها خاضعة لإرادة الله ومخلوقة له. وقال مع المعتزلة بأن عقل الإنسان قادر على إدراك الشر والخير. ولكن أمور العبادات لا يقرها العقل ولا يوجبها إلا الشرع. وقال عن الإيمان إنه التصديق بالله فقط، ومن ثم فإن الفاسق من أهل القبلة مؤمن بإيمانه، وفاسق بفلسفه وكبيرته، ولا يجوز أن يكون لا مؤمناً ولا كافراً كما تقول المعتزلة، لأنه لو كان لا مؤمناً ولا كافراً، لم يكن منه كفر ولا إيمان، ولكان لا مؤحداً ولا ملحدأ، فلما استحال ذلك استحال أن يكون الفاسق لا مؤمناً ولا كافراً.

وللأشعري برهان في إثبات وجود الله، يقوم على الاستدلال - من النقص في الإنسان - على أن الكون لايد له من صانع مدبر وعله كاملة. يقول: إن الدليل على أن للخلق صانعاً صنعه ومدبراً دبره، أن الإنسان الذي هو في غاية الكمال والتسام، كان نطفة ثم علقه، ثم مضغه، ثم لحماً وعظماً ودماً. ولم ينقل الإنسان نفسه من حال إلى حال، لأننا نراه وهو في حال كمال قوته وتقام عقله، لا يقدر أن يحدث لنفسه سمعاً ولا

معتزلة البصرة وعلى رأسهم أبو علي الجبائي، ولم يفارقه مدة أربعين سنة، ولم تعرف شيئاً عن فلسفة الجبائي إلا من خلال مناظرات الأشعري له. ومؤلفاته تروى على المائة لم يصلنا منها إلا عدد قليل، أشهره «مقالات الإسلاميين»، و«اللمع». وكان عصره عصر فتن وفتن وفتن، انتشرت فيه الشعبية والفلسفات الغنوصية والباطنية التي كان ينشرها غلاة الشيعة، واشتد الجدل بين الثقليين والعقليين، أو بين أهل السنة والمعتزلة. واختلط الأشعري لنفسه طريقاً وسطاً يوفق فيه بين الاتجاهين، وتابعه على طريقته أبو بكر الباقلاني (المتوفى ١٠١٢م)، وابن فورك (١٠١٦م)، والإسفرائيني (١٠٢٨م)، وابن تومرت (١٠٣٠م)، وإمام الحرمين أبو المعالي الجويني (المتوفى ١٠٨٥م)، وتلميذه أبو حامد الغزالي (المتوفى ١١١١م)، والشهرستاني (١١٥٣م)، وفخر الدين الرازي (١٢١٠م)، ولكن توفيقات الأشاعرة كانت صورية أحياناً، ففي الخلاف حول صفات الله الجسمانية فإن الأشعري سايرها اعتماداً على السلف، باعتبارها أمور سمعية يجب الإقرار بها، واصطنع أحياناً التاويل، وقال بإمكان رؤية الله بالعين كسماعه، ولكنه استندرک بأن رؤية الله نوع من العلم لا يتعلق بالمكان والصورة والجهة. وفي صفات الله الواجبة ذهب إلى إثباتها قائلاً إن العالم والقادر والمريد على الحقيقة لا يتصور إلا أن يكون ذا علم، وذا قدرة، وذا إرادة، ولكنه قال إن هذه الصفات ليست هي الذات كما قالت المعتزلة، ولا

«الرد على الباطنية» ألفه للقادري العباسي.

الاصطلاحية

Convenzionalismo; Konventionalismus; Conventionalisme; Conventionalism

وجهة النظر التي تقول بأن القوانين والنظريات العلمية ليست سوى اصطلاحات يتم اختيارها بطريقة تعسفية من بين عوامل كلها صالحة لوصف العالم الطبيعي. وتدبر الاصطلاحية بالكثير لكنط، وهنري بوانكاريه، وإرنست ماخ، وبير دوهم. وقد اعتقد كنط بأن الحلول المتعارضة قابلة للبرهنة عليها بدرجة متساوية، وأنه توجد في عقل الإنسان أشكال قبلية تحكم تصوّره للعالم. وذهب بوانكاريه إلى أن قوانين العلم لا تمت إلى العالم الواقعي بل تمثل اقتناعات تعسفية مقدراً عليها أن تزج لوصف أكثر إقناعاً وفائدة. واعتبر ماخ العلم مجلّلاً فروض اصطلاحية تساعدنا على التنبؤ. وأيد دوهم الفلسفة الاصطلاحية عند بوانكاريه، وزعم أن تاريخ العلم يتألف من نظريات مختلفة يطرده بعضها بعضاً، ولا تتصل ببعضها داخلياً. وقال إننا عندما نستخدم الرياضيات في العلوم فإننا نخلل الصفات القياسية بطريقة اصطلاحية بحثاً برمز رياضية تربطها ببعضها البعض تعسفاً في فروض.

بصراً، ولا أن يخلق لنفسه جراحة، ولم ينقل نفسه من حال الشباب إلى حال الكبر والهرم، لأنه لو أراد أن يزول عن نفسه الكبر والهرم، ويردها إلى حال الشباب، لم يمكنه ذلك، فدل ذلك على أنه ليس هو الذي ينقل نفسه في هذه الأحوال، وإن له ناقلاً نقله من حال إلى حال، ودفهه على ما هو عليه، لأنه لا يجوز انتقاله من حال إلى حال بغير ناقل ولا مدبر.

وكتاب الأشعري «مقالات الإسلاميين» يتناول فيه مذاهب الفرق الإسلامية في الكلام، وهذه الفرق هي الشيعة، والخوارج، والمرجئة، والمعتزلة، وأصحاب الحديث، وأهل السنة. وكل صنف منها تندرج تحته فرق كثيرة. وكتابه الثاني «اللمع» وحقيقته اسمه «اللمع في الرد على أهل الزيغ والبدع» - يتضمن برهانه على وجود الله، ويتحدث عن صفاته تعالى.

مراجع

- ابن النديم: الفهرست.
- الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد.
- ابن عساکر الدمشقي: تبیین کذب الفتری فيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري.
- الدكتور الحفني: موسوعة الفرق والمذاهب والحركات والحركات والأحزاب الإسلامية.

الأصطخري «أبو الحسن»

(٣٢٢ - ٤٠٤ هـ / ٩٣٤ - ١٠١٣ م) علي بن سعيد، من شيوخ المعتزلة، وله التصانيف، منها

الأصفهاني «شمس الدين»

(٦١٦ - ٦٨٨ هـ) محمد بن محمود بن محمد بن عبيد السلاماني، سُوْلِدُهُ ووفاته بأصبهان، وكان والده نائب السلطان، ورحل إلى بغداد ثم الشام، وولى قضاء منبج، ثم دخل مصر فولى بها قضاء قوص، واستقر في القاهرة مدرساً، وبها توفي. ومصنفاته في العقائد والمنطق والجدل، ومن أبرزها «غاية المطلب» في المنطق. وهو صاحب مقن «العقيدة الأصفهانية» التي شرحها ابن نيمية.

الإصلاح Reformatio; Reformation

الحركة الدينية أصلاً، التي قامت بأوروبا في القرن السادس عشر ضد الكنيسة الكاثوليكية، وأدت إلى انقسام العالم المسيحي إلى بروتستانت وكاثوليك، ويرجع تاريخها تحديداً إلى عام ١٥١٧م حينما طرح مارتن لوتر، الداعي إليها، بنوده الستة والتسعين لإصلاح الكنيسة. وبوُرخَ لانتهائها في ستينيات القرن السادس عشر عندما تجحد النزاع، وبدا واضحاً أن أياماً من الفريقيين لن يستطيع أن يفعل بالآخر أكثر مما فعل.

ولا يعبر «الإصلاح» عما تحقق فعلاً، بقدر ما يعبر عما كان يحيش بصدر المطالبين به من آمال. والواقع أن الإصلاح انصرف إلى نواح اجتماعية وسياسية وفلسفية وعلمية، وكثيراً ما يقال إنه الحذ الفاصل الذي يؤرخ لنهاية العصور الوسطى وبداية العصر الحديث. ولقد تباين المصلحون

فيما بينهم في اتجاهاتهم، فكان هناك المصلحون الإنسيون، وكان برنامجهم أقدم من برنامج لوتر، واستمر بعده، وكان أبرزهم إرازموس. وكان يريد للكنيسة أن تعود إلى براءة المتابع المسيحية كفلسفة أخلاقية، وعارض كل ما من شأنه أن يقسم وحدة العالم المسيحي، ولذلك رفض أن يتورط ضمن المصلحين البروتستانت.

وكان هناك المصلحون الراديكاليون الذين لم يعجبهم برنامج البروتستانت، وكان من رأيهم أن الإصلاح يستحيل أساساً طالما أن فكرة «الكنيسة هي الدولة» هي الفكرة المسيطرة، وانقسموا فيما بينهم شعباً، فالننادون بتجديد العباد anabap-tists، كالإخوة السويسريين Swiss Brothers، وجماعة الهنارات Hutterites، والمينونائيت Mennonites، يدعون إلى التحلل في جماعات صغيرة على طريقة المسيحيين الأوائل. والروحانيون مثل أندرياس كارلستات، وتوماس مينزر Münzer، وسباستيان فرانك، وكاسبر شفتنكفيلد، يدعون إلى الاتجاه في الصلاة رأساً إلى الله دون وساطة القساوسة، والعقليون كالأخوين سوزيني Sozzini، يفصلون في مشاكل الإنجيل بالعقل، ويرفضون مثلاً فكرة الوهية المسيح والفداء، والمصلحون الكاثوليك رفضوا الإصلاح على يد البروتستانت، لأنهم اعتبروهم ثواراً على الكنيسة، ولكنهم في نفس الوقت تبنا برنامجهم الإصلاحى، واعترفوا في مؤتمر ترينت Trent بأخطاء الكنيسة الكاثوليكية. ووقفوا ضد سلبياتها، ولذلك لم

أدبية تناسب غير العلماء».

مراجع

- Émile Léonard: Histoire générale du protestantisme. vol. I., La Réformation.
- George Huntston Williams: The Radical Reformation.
- Karl Holl: The Cultural Significance of the Reformation.

الأصولية

Fundamentalismus; Fondamentalisme; Fundamentalism

أهل الأصول الذين يرجعون في الأحكام الشرعية والمسائل الاجتهادية إلى الأصول، وهي كتاب الله وسنة نبيه، فإذا وقعت لهم حادثة شرعية من حلال أو حرام فزَعُوا إلى كتاب الله، فإن وجدوا فيه نصاً أو ظاهراً تمسكوا به، وأجروا حكم الحادثة على مقتضاه، وإن لم يجدوا فيه نصاً أو ظاهراً فزَعُوا إلى السنة، فإن رَوَى لهم في ذلك خبر أخذوا به ونزلوا على حكمه، وإن لم يجدوا فزَعُوا إلى الاجتهاد، فكانت أركان الاجتهاد عندهم اثنين أو ثلاثة، ولنا بعدهم أربعة، إذ وجب علينا الأخذ بمقتضى إجماعهم. والإجماع حجة شرعية، والصحابة لم تجتمع على ضلال، والنبي ﷺ قال لا تجتمع أمتي على ضلالة، ولكن الإجماع لا يخلو عن نص خفي أو

تكن حركتهم إصلاحاً مضاداً counter reformation كما يقول البعض.

أما الإصلاح الاجتماعي أو البروتستانتي فتميزت فيه ثلاثة اتجاهات، فاللوثيون، أتباع مارتن لوثر، عارضوا البابوية، ونجحت دعوتهم في معظم ألمانيا واكتسحت الدول الإسكندنافية، وصارت لها جيوب في فرنسا، وتسموا في إنجلترا باسم الكنيسة المشيخية، وانتشروا في أوروبا الشرقية. وكان الاحتجاج الذي نادى به اللوثريون سنة ١٥٢٩م أصل تسمية الحركة بالبروتستانتية (حيث أن فعل protest بمعنى يحتج).

وعموماً كان الإصلاح مقدمة لمذهب الفردية في اِجْمال الدين، باعتبار أنه دعوة إلى أن يكون كل فرد قيس نفسه بدون وساطة بينه وبين الله، فهو وضميره وفهمه للإنجيل، أو أن كل فرد هو البابا لنفسه في تفسيره للنصوص الدينية. وساعد الإصلاح كذلك على إضعاف سيطرة الكنيسة على الاتجاهات الفكرية، وخاصة في مجالى الفلسفة والعلوم، وفُصِّم الارتباط بين الارسطية والمسيحية. ورحب لوثر بالعلم الجديد، واعتبره استعادة جزئية لمجد آدم الذي كان يتجلى في علمه بالأسماء في الطبيعة، وعبر كالفن عن حسنه للفلكيين لانهم كانوا بفكرهم أقرب إلى عقل الخالق، وقاد كالفن حملته المشهورة التي اعتبرت القول الفصل في النزاع بين العلم والدين: «إن آيات سفر التكوين والمزمور التاسع عشر ليست صياغات علمية ولكنها عبارات

الاغتراب

المجتهد بالطلب والاجتهاد، إذ الطلب لا بد له من مطلوب، والاجتهاد يجب أن يكون من شيء إلى شيء، فالطلب المرسل لا يُعقل، ولهذا يتردد اجتهاد بين النصوص والظواهر والعموميات، وبين المسائل المجمع عليها، فيطلب الرابطة المعنوية أو التقريب من حيث الأحكام.

الاغتراب

Veräußerung; Alienazione; Aliénation; Alienation

الغربة، والاغتراب، والاستلاب: بمعنى أن لا يكون الشيء في مكانه، أو الشخص في بيئته وموطنه. تقول إن فلاناً يعيش في غربة، أو يستشعر الغربة بمعنى أنه والمكان الذي هو فيه متخالفان. والاغتراب افتعال الغربة، وهي لفظة كُثر استخدامها في الفلسفة والعلوم والقانون بمعانٍ متباينة بحسب هذه المجالات. ويكاد يكون «هيجل» هو أول من أدخلها كاصطلاح في لغة الفكر، وعنده أن العقل المطلق أو الله يخلقه للطبيعة والإنسان قد طرح جزءاً منه خارجه، فاستحال هذا الجزء غريباً عليه، لكن الإنسان دون الطبيعة هو الذي يحاول أن يرفع هذه الغربة، فيعيد إلى الله سيطرته على الطبيعة من خلال فهمه وسيطرته عليها، أي أن العقل المطلق يستعيد الطبيعة من خلال فهم العقل المتناهي (الإنسان) لها والسيطرة عليها، وليس التاريخ سوى محاولة الإنسان الدائبة أن يتعرف على

جليّ قد اختصه، وإلا فيؤدي إلى إثبات الأحكام المرسلّة، ولا يجوز أن يكون الاجتهاد مرسلّاً خارجاً عن ضبط الشرع، فإن القياس المرسل شرع آخر، وإثبات حكم من غير مستند وضع آخر.

وعامة أهل الأصول على أن النظر في المسائل الأصولية والأحكام العقلية اليقينية والقطعية يجب أن يكون متعين الإصابة، فالمصيب فيها واحد بعينه، كما يقول أحدهم زيد في هذه الدار في هذه الساعة، ويقول آخر ليس زيد في هذه الدار في هذه الساعة، فاحدهما قطعاً صادق والآخر كاذب، ولا يمكن اجتماع الحالتين معاً.

ويذهب الأصوليون إلى أن كل مجتهد ناظر في الأصول هو مصيب لأنه يؤدي ما كُلف به من المبالغة في تسديد النظر في المنظور فيه.

ومن الأصوليين من يقول إنه لأحكام الله تعالى في الوقائع المجتهد فيها حكماً بعينه قبل الاجتهاد، وإنما حكمه تعالى ما أدى إليه اجتهاد المجتهد، وأن هذا الحكم منوط بهذا السبب، فما لم يوجد السبب لم يثبت الحكم، خصوصاً على مذهب من قال إن الجواز والحظر لا يرجعان إلى صفات في الذات، وإنما راجعان إلى أقوال الشارع في إفعال ولا تفعل. وعلى هذا المذهب فإن كل مجتهد مصيب في الحكم.

ومن الأصوليين من صار إلى أن لله تعالى في كل حادثة حكماً بعينه قبل الاجتهاد من جواز وحظر، بل وفي كل حركة يتحرك بها الإنسان حكم تكليفي من تحليل وتحريم، وإنما يرتاده

موشوعة الفلسفة

تدب فيها الحياة وتستحيل مخلوقات مستقلة، يشتد عودها وتقوى، ثم يحرق لها البخور وبترضائها ويخدمها كالرقيق، وإذا تعارضت مع مصلحته أثرها على نفسه، وجعلها تتحكم في حياته ومصيره، وفي روابطه الأسرية والاجتماعية، وفي نشاطه الذي يبدع به ما ينتج، وفي عالمه الذي يحيا فيه، وفي حياة الناس الذين يحبهم ويتعامل معهم. وكل هذه الألوان من الغربة ليست إلا أوجهاً متباينة لغربة الإنسان وانفراقه عن ذاته، وابتعاده عن جوهه أو طبيعته الإنسانية، فالإنسان المغترب عن ذاته ليس في الحقيقة إنساناً، فهو لم يعرف نفسه ولم يع تاريخه وإمكانياته. والإنسان غير المغترب هو الإنسان الحقيقي، سيد مصيره وما ينتجه، الذي يحقق لنفسه الحرية.

وما يزال الاعتبار مصطلحاً مختلف المعاني، فبعض الفلاسفة يدعى أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي تلحقه الغربة. ويتوسع البعض في معنى الاعتبار، وفيمن يمكن أن يشملهم حتى أنهم ليسوا بكون الله والطبيعة والمجتمع والعالم مع الإنسان في مفهوم الغربة. ويعرفه البعض كمصطلح سيكولوجي فلسفي بحث أو أنطولوجي أو كمصطلح اجتماعي أنثروبولوجي. ويجعل البعض أنواعه أو أشكاله ثلاثة، أو أربعة أو خمسة، وقد يزيدونها إلى ستة، فهناك الاعتبار عن الطبيعة، والاعتبار عن الناس، وعن المنتج اليدوي أو العقلي، وعن النفس، وعن المجتمع الطبيعي، وعن المجتمع التنافسي، وعن

الطبيعة ومن ثم تنمية وعيه بالطلق. ومن ناحية أخرى فإن المطلق من خلال محاولة الإنسان التعرف على نفسه والسيطرة على الطبيعة يتعرف على ذاته وبعبئها. وإذا كان العقل المطلق بمجرد خلقه للطبيعة والإنسان قد انفرد عنهما وتفجرت الغربة بينه وبين ما قد خلق، فإن العقل المتناهي يتفرد كذلك عما يخلق ويبدع ويخترع من مبلغ مادية ومؤسسات اجتماعية ومنتجات ثقافية، وتفجر الغربة بينه وبينها.

ورفض «فيورباخ» فكرة هيغل في الطبيعة شكل من اغتراب المطلق عن ذاته، ورفض فكرة أن الإنسان مطلق يحاول أن يرفع الغربة عن المطلق في الطبيعة، وفيه هو نفسه، وأنكر أن يكون الإنسان إلهاً مغترباً عن ذاته، فالعكس هو الصحيح، أن الإله هو الإنسان مغترباً عن ذاته، بمعنى أنه قد خلق فكرة الإله وجردّها، ونصبه مكاناً أعلى منه، ثم انحنى له إجلالاً، وركع بترضاها، وكان الله هو الذي خلقه وليس العكس. وقال فيورباخ إن الإنسان لكي يفلح غربيته وإسارها الذي ضربه حول نفسه، لابد أن يطمس صورة إلهه ويزيلها.

وجاء «ماركس» ليوافق فيورباخ على نقده لهيغل، وقوله بغربة الإنسان الدينية. وأضاف أن الغربة الدينية ليست إلا أحد أشكال غربة الإنسان عن ذاته، فالإنسان لا يخلق فقط الله من نفسه، وإنما هو يخلق من نفسه كذلك قوانين ومبادئ ومؤسسات وفلسفات وسلعاً ورؤوس أموال ويتفرد عنها مغترباً، وكأنها لم تكن له وليس هو مصدرها، وببث فيها من روحه حتى

الاغتراب

الإنشاج، وامتلاك الإنسان لمنتجه، أى بان تكون ملكية أدوات الإنتاج ملكية جماعية أو اجتماعية. ولكن ماركس ينتقد هذا الضرب من التفكير الحتمى الاقتصادى الذى يجعل الناس منتجات لطروفهم وتنشئتهم، ويعلن أن الناس هم الذين يغيرون ظروفهم، وأنهم يمارسون نشاطهم ويغيرون ظروفهم فى نفس الوقت، وأن هذه هى الممارسة الثورية، وأن استعادة الإنسان لوعيه بذاته، وتجاوزه لاغترابه، يسير جنباً إلى جنب مع تحرير المجتمع من اغترابه.

مراجع

- Cornu, Auguste: L'Idee d'aliénation chez Hegel, Feurbach et K. Marx. La Pensée No.2.
- Dean Dwight : Alienation and Political Apathy. Social Forces vol 38.
- : Meaning and Measurement
of Alienation. American Sociological Review. Vol 26.
- Duhrsen, Alfred: Philosophic Alienation and the Problem of Other Minds. Philosophic Review. Vol 69.
- Feuer, Lewis : What is Alienation? The Career of a Concept. New Politics. Vol. No3.
- Garaudy, Roger : O Ponjatii Otcuzdenie. Voprosi Filosofii. No.8.

المجتمع الصناعى، وعن المجتمع ككل، وعن الجنس (السلالة)، وعن الاجيال. وتحدث البعض عن اغتراب إبليس، واختلفوا حول ما إذا كان الاغتراب فطرياً فى الإنسان ومقدوراً عليه، أو أنه مرهونٌ بمرحلة تاريخية يمكن أن يتجاوزها. والاولون هم الوجوديون، والآخرون هم الماركسيون، فإذا كان التاريخ كله هو تاريخ اغتراب الإنسان، فهل التاريخ يسير إلى التقليل من الاغتراب، أم أنه يتجه إلى تاصيله وترسيخه وتعميقه؟ ويعتقد المؤمنون بالتقدم أن الإحساس بالاغتراب يتناقص، لكن أغلبية الفلاسفة يرون أنه يزداد باستمرار، أو أنه زاد فى نواح وتناقص فى نواح أخرى. فهل يوسع الإنسان تجاوزه الاغتراب والتغلب عليه؟ لا يعلق القائلون بأن الاغتراب واقعة سيكولوجية أهمية كبيرة على استحداث تغيير فى بيئة الإنسان لكى ينجو بنفسه من هذه الحالة المرضية، وينصحونه بالاتجاه إلى داخله بدلاً من الاتجاه إلى الخارج أى البيئة، وأن يلود بقلبه، وأن يوجه جهوده إلى نفسه، وأن يفجر الثورة من داخله. أما من يرى فى الاغتراب أنه حالة عصابية، فالعلاج عندهم فى التحليل النفسى، وإيجاد علاقة صحية دافقة قوامها الثقة بين المريض وطبيبه النفسى. غير أن من الماديين من ينظر إلى الإنسان كمنتج سلبى للتنظيم الاجتماعى، وأنه لكى ينصلح حال الإنسان ينبغى إصلاح المجتمع وإعادة تنظيمه، ولانصلح التنظيم الاجتماعى إلا برّد ما ينتجه الإنسان إليه، باعتباره خالقه ومُبدعه، أى بإلغاء الملكية الرأسمالية لأدوات

مراجع

- Diogenes Laërtius: Lives of Eminent Philosophers.
- Sextus Empiricus: Philosophical Works.

أغريبا فون نيتشههايم
Agrippa von Nettesheim

(١٤٨٦ - ١٥٣٥م) هنري كورنيليوس أغريبا فون نيتشههايم، ألماني، من مواليد كولونيا، وتوفي في جرينوبل بفرنسا، وكان من وجوه عصر النهضة اللامعين، بمعرفته الواسعة باللغات، وممارساته للجندية والقانون والطب، وكانما هو التجسيد الحى لفافست فى الاسطورة الألمانية، فقد حصل على الدكتوراه فى اللاهوت، وشارك فى ثورة الفلاحين بجنوب فرنسا، واشتغل بعلوم السحر عند اليهود والمصريين، وكان يحاضر بجامعة دول فى الافلاطونية المحدثة، وله موسوعة فى «فلسفة المغيبات Occulta Philosophia»، اتهم بسببها بالتهود، غير أن مؤلفه الذى أشهره هو «عن الأيقين فى العلوم والفنون والاعتزاز بها De Incertitudine et Vanitate Scientiarum et Artum» (١٥٦٩)، وبسببه قبض عليه، وأتهم بالهرطقة وأودع السجن. والكتاب إحياء للمذهب الشكى، ولكنه فيه لم يستخدم أدوات الدحض الفلسفية وإنما لجأ للتفويه والسخرية.

أغريبا Agrippa

أحد الشكّاك الذين لا نعرف الكثير عنهم إلا أنه إغريقى عاش فى القرن الثالث الميلادى، فى منتصفه تقريباً، وعند الدكتور بدوى عاش هو وأنسيدااموس، وكلاهما من الشكّاك، حوالى القرن الأول قبل أو بعد الميلاد. ويبدو أنه كان مشهوراً، وكان له كتاب باسمه، وهذا ما نستخلصه مما ورد عنه فى كتاب «سير كبار الفلاسفة» لديوجين. وقد صاغ أجريبا خمساً من الحُجج tropoi، اشتهرت عنه، ضد إمكان المعرفة، فالْحِجّة الأولى أن كل قول يمكن أن نحتجّ ضده بقول ينقضه وعلى نفس الدرجة من اليقين، وهو ما يسمى بالتعارض أو التناقض. والحجة الثانية أن كل قول هو افتراض. والحجة الثالثة أن كل قول لكى نثبتته فلا بد أن نستخدم لإثباته قولاً آخر أسبق عليه، وهكذا دواليك إلى غير نهاية. والحجة الرابعة أن الشيء لا يُترَفَضُ عليه إلا بنفس الشيء، وهو ما يُسمّى الدور. والحجة الخامسة والأخيرة هى حُجّة الدائرة المغلقة، بمعنى أنى لاثبت قدرة العقل على المعرفة مثلاً لا بد أن استخدم القدرة العقلية على تحصيل المعرفة، فكأننى أثبت الشيء بنفسه، وهذا تحصيل حاصل. وربما لم تكن هذه الحُجج من اختراعه وإنما هو يرددها باعتباره آخر الشكّاك وقد آلت إليه ترككتهم، ومع ذلك فهذه الحُجج بصيغته التى صاغها هى خير ما يمثل منهجهم الشكى فى تاريخ الفلسفة الإغريقية.

أفلاطون

يقال له **ديون**، ربطت الصداقة بينه وبين **أفلاطون**. وكان أفلاطون يطرق باب الملوك لعله يجد أذنًا تصيح لافكاره في الحكومة العادلة. ويبدو أن الوشاة أوقعوا بين الملك وصهره فنقم عليه، وتدخل أفلاطون فاستجلب على نفسه غضبه، ونفى الملك **ديون**، فطلب أفلاطون الإذن بالرحيل، وتشكك الملك في أمره، فقبض عليه وأسلمه إلى من يباعه رقيقاً في أجنينا، لولا أن اقتداه أحد معارفه. وكادت السياسة تورده حنفيه، ولعله ورث الاهتمام بها من أسرته العريقة. ولما عاد إلى أثينا كانت أسرته قد ساءت علاقاتها بالحزب الحاكم، فقال أفلاطون بعض الأذى من ذلك، ولكنه لم يكن على أي الأحوال يُقاس بالآذى الذي ناله عقب إعدام معلمه **سقراط**. ولقد دفعه ذلك إلى أن يُكشر من التفكير فيما ينبغي من شروط لإقامة الحكومة العادلة، وتجمعت شروطه في شكل نظرية تجعل قيامها ممكناً، بتوجيه التعليم الوجهة التي تمهد لها، وتربية الأفراد التربية الاجتماعية والسياسية والعسكرية والعلمية التي تجعل منهم مواطنين صالحين في الحكومة العادلة. ومن أجل ذلك توجه مرة ثانية وثالثة إلى سراقوسة في عهد **ديونيسيوس الإبن** الذي خلف أباه، وكان قد أرسل يستدعي كبار الشعراء والمفكرين إلى بلاطه، وأبدى اهتماماً بتطبيق نظرية أفلاطون في الدولة، ولكن حاشيته عادت تؤلب الإبن على **ديون** كما كان شأنها مع أبيه، ونفى الملك **ديون**، ورفض السماح لأفلاطون بالرحيل،

مراجع

- Popkin, R.H.: History of Scepticism from Erasmus to Descartes.

الأفغانى

(أنظر جمال الدين الأفغانى)

أفلاطون Platon; Plato

(نحو ٤٢٧ - ٣٤٧ ق. م) أحكم وأنصح وأعلم أهل زمانه وكل الأزمان. اسمه الأصلي **أريستوقليس**، وأما أفلاطون فهو كنيته، ومعناها ذو الوجهة العريضة. وكان من بيت علم ودين ومجد، وكفله زوج أمه لما توفي أبوه، ونشأ يحب الحكمة والبلاغة، وكاد يتخصص في الكتابة للمرحح لولا أن التقى بسقراط فعشقه، وترك كل شيء وتابعه على حياته، يتلقى عنه، ويرصد أقواله، ويتفهم طريقته. وكان أعظم حواريه وأنصاره، وظل يلازمه حتى وفاته متجرعاً السم، وبعدها ارتحل عن أثينا فقد كانت الصدمة شديدة عليه.

وأفلاطون عاش أكثر من ثمانين سنة لم يفارق بلده إلا لاسفار بلغ مجموعها ست سنوات، قضى منها ثلاثاً في ميغاراً ضيقاً على إقليدس الميغارى أكبر تلاميذ سقراط سنّاً، ثم ارتحل مطوّفاً ودخل سراقوسة، وكان قد اعتلى عرشها الملك **ديونيسيوس الكبير**، وكان من أهل الفكر، إلا أنه كان طاغيةً مستبدّاً، وكان له صهر

واستبقاه رهينة مدة سنة شهو، ثم عاد إلى دعوته وقبول وساطته بشأن ديون، إلا أن الأمور استفحلت، واضطر أفلاطون إلى الرحيل إلى الأبد. ويبدو أن ديون لطول اضطهاده واتهامه بالتآمر قد عمل آخر الأمر على قلب نظام الحكم وغزو المدينة وطرد الملك، وتولى هو العرش، وكانت لطمة قاسية لأفلاطون أن يعلم بكل ذلك، واستمر ديون في الحكم مدة أربعة أعوام، ثم اغتيل. وكانت اللطمة الثانية لأفلاطون أن يعلم أن القاتل من تلاميذه، ومن ثم انصرف عن التأثير في الملك بغية إقامة الحكومة العادلة، إلى التعليم والتربية لعله ينشئ جيلاً يكون في مقدوره تحقيق ما يصبو إليه. وأولى مدرسته التي كان قد افتتحها نحو ٣٧٠ ق. م كل رعايته. وكانت المدرسة تطل على بستان البطل أكاديموس، وسُميت لذلك الأكاديمية، وتبرع لها بالأرض والأبنية، واختلف إليها المريدون في شكل جمعية من الأصدقاء، وكانوا قليلي العدد، وقبل أن أفلاطون لم يكن يتقاضاهم أجراً، وكان يحصل على مقابل من غير الأثينيين، وانضم إليها أرسطو في السابعة عشرة من عمره، وظل بها نحواً من عشرين سنة، وكان ذلك بعد افتتاحها بأربع سنوات، وكانت الدراسة تمتد لعشرين سنة أو لمدى الحياة. وتفرغ لها أفلاطون ولم يتزوج، وظل يدرس بها أربعين سنة حتى وافته المنية، فخلفه عليها سيبوسيوس ابن أخته، وذلك ما حدا بأرسطو إلى ترك الأكاديمية لما رأى أفلاطون قد تجاوزه.

وتنقسم مؤلفات أفلاطون بحسب ترتيب مراحل عمره، فهناك مؤلفات الشباب، وكلها سقراطية، ولواء البطولة فيها معقود لسقراط، وتقوم على الحوار الدرامي - هوائيه المسرحية القديمة، وعلى تصوير الشخصيات تصويراً واضحاً، وتتوسل بالتهكم، وبالقصة الرمزية. ورغم أن صورة سقراط التي رسمها كانت أفلاطونية خالصة وتبلغ حد الإعجاز في العمق والإبداع الفني، إلا أنها مع ذلك مصدر من أهم مصادر سيرة سقراط الحقيقي. ويبلغ عدد هذه المؤلفات ثلاث عشرة محاور هي: « ليسيز Lysis، و« لاخيس Laches، و« يوثيفيرو Euthyphro، و« خارميدس Charmides، و« هيبياس الأكبر Hippias Major، و« هيبياس الأصغر Hippias Minor، و« إيون Ion، و« بروتاغوراس Protagoras، و« يوثيديموس Euthydemus، و« غورغياس Gorgias، و« مينو Meno، و« ألقبيادس Alcibiades، و« ثراسيماخوس Thrasymachus، و« (الجزء الأول من الجمهورية). وحوارها جدلي استفهامي، يستدرج به سقراط المتحدث وهو في العادة أحد السوفسطائيين، وينقل به من أقواله إلى أقوال تلزم عنها وتتناقض معها، ولا يملك المتحدث إلا أن يسلم بالخاتمة والإقرار بالجهل.

وكان بروتاغوراس أول من أدخل هذا الحوار في أثينا، وعلم شبابه مناهجه، وربما كان هو نفسه مخترعه، ولكن السوفسطائيين استخدموه

أفلاطون

يرتفع الحظر على استخدام الجدول وتدريبه لطبيعتها. وتنتمي «السوفسطائي Sophist»، و«السياسي Politicus»، و«بارمنيدس Parmenides»، لهذه الفترة.

ولعل أشهر ما يمكن تناوله من أفلاطون نظريته في المثل **theory of forms**، وهو يبدأ بطرحها في إيجاز في «المأدبة»، ويناقشها بإسهاب في «فيدروس» ويستغلها في «الجمهورية» ويدافع عنها في «تيماوس».

ويرجع أفلاطون المعرفة إلى مصادر أربعة، أولها الإحساس، والمعرفة الحسية سببية وجزئية ومتغيرة، وثانيها الحكم وهو ظني وتخميني، والمعرفة الظنية قد تكون صادقة أو كاذبة، وثالثها الاستدلال، وهو علم يستخدم الصور المحسوسة لكن ليس كموضوع له بل بصفتها وسيلة لبلوغ المعاني الكلية المقابلة التي يتخذها موضوعه، ومجاله علوم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى، وأربعها العقل، وهو إدراك الماهيات الخالصة.

والخلاف في محاورات يدور حول معانٍ كلية، واحدة، فمن بين الكثرة والتنوع في الأفعال والمواقف والأشخاص هناك عدلٌ واحد فقط يجمع بين كل الأفعال والمواقف العادلة، وإنسانٌ واحدٌ فقط يجمع بين كل أحوال الناس. و«سقراط حكيم» جملةٌ تُمثل فيها كلمة سقراط شخصاً متيناً نعرفه وهو الفيلسوف الذي توفي نحو 399 ق. م، وكان رُبَّعةً معقوف

للتدريب على فن النقاش والمعارضة بقصد الانتصار على الخصم وإظهار البراعة والبلاغة، ولذلك كان الحوار جدالياً، وأما أفلاطون فقد استخدمه لجلاء معاني العبارات واختبار اتساقها مع نفسها وغيرها، بهدف بلوغ الحقيقة، ولذلك أسماه حواراً جدلياً **dialectical** أو **elenctic**، وليس جدالياً **eristic**، لأنه يقوم على مناقشة الفروض ونقائضها، ويتدرج بها من الإحساس، إلى الظن، إلى العلم الاستدلالي، إلى التعقل المحض، أو قد يتدرج بها من المركب إلى البسيط، ومن العَرَض إلى الجوهرى، حتى يتعين المعنى، ويتحدد التعريف.

وتنتمي «تيماوس Timaeus»، و«فيدو Phaedo» و«الجمهورية»، و«المأدبة» أو «النادي Symposium»، و«فيليبوس Philebus»، و«فيدروس Phaedrus»، و«قريتياس Critias»، و«القوانين Laws»، إلى المرحلة المتوسطة من عمره، وفيها يتخفف من اللجوء إلى المحاور، ويتسم أسلوبه بالجفاف، ويفقد حيوية الدراما، ولم يعد يهتم بدحض أقوال الخصم بالحجة الدامغة **elenchus**، وابتعد عن أسلوب بروتاغوراس الداحض **elenctic**. وفي هذه المرحلة كان أفلاطون مدرساً بالأكاديمية، ولم يكن رأيه تدريس الجدول للشباب حتى سن الثلاثين، ولذلك فقد توقف عن التأليف بهذه الطريقة.

وعالجت مؤلفات المرحلة الثالثة، أو مرحلة الشبوخة، قضايا متخصصة في المنطق، والمنهج، والمعاني، والوجود، أثيرت في الأكاديمية، وفيها

واحدة حتى الثامنة عشرة، ثم يُميز من بينهم أصحاب الأجسام القوية والاستعداد الخرسى ليزاولوا التمرينات العسكرية والرياضية والبدنية، فإذا ما بلغوا العشرين يُميز الأذكى منهم لدراسة الحساب والهندسة والفلك والموسيقى. ومهمة الحرس الإدارة والدفع، وهم ذكور وإنث يعيشون وبأكلون معاً، ولا يحتاجون لذهب ولا فضة، ويحظر عليهم التملك، ولا تكون لهم أسرة، والزواج على المشاع، والأطفال ملك الدولة. أما الإنتاج فهو عمل المزارعين والتجار والصناع، وهم يمتلكون ولهم أسرهم، لكن الملكية محدودة، وتُفرض عليهم الضرائب حتى تقل الفوارق الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء. وإذا ما بلغ الحرس الثلاثين تميز من بينهم محبو الحق والشرف وضعاف الشهوة، ليدرّسوا الفلسفة ويتمرّسوا بالإدارة، فإذا بلغوا الخمسين يُرقى أفضلهم إلى مرتبة الحرس الكاملين، وهم الفلاسفة الذين يتفوقون فى النظر العقلى، ولهم القدرة على تصور القوانين العادلة تصوراً علمياً، ويتناوبون الحكم فيما بينهم.

ولقد راجع أفلاطون صورة مدينته الفاضلة فى «القوانين»، وجاءت «القوانين» تعديلًا وتنقيحًا للجمهوريّة، فالصفوة يمكن أن تقتنى وتمتلك وتكون لها أسرّتها، والطبقات الدنيا لها بعض النفوذ السياسى وتمارس بعض الحقوق، وإن كان ذلك لا يرقى بها إلى حدّ بلوغ سُدّة الحكم، ولم يعد مطلوباً من الحكام أن يكونوا فلاسفة، ولا النساء أن يكنّ من الحرس. ويبدو أنه وضع

الأنف، لكن كلمة حكيم تمثل صفة قد يمتلكها شخص أو لا يمتلكها. والحكمة - أو ما تمثله كلمة حكيم - شىء أبدى غير مؤقت شارك فى صنع سقراط، وكان سقراط، نموذجاً مؤقتاً له، ومن ثم فهو موجود فى كل شخص يتصف بالحكمة، ولكنه منفصل عن هؤلاء الأشخاص جميعاً، غير متعلق بمادة، مفارق لكل الأجسام، فهو ماهية أو صورة أو مثال الحكمة، وهو يجب أن يوجد وإلا ما كنا نستطيع أن نصف أى شخص بالحكمة، ولكنه ليس موجوداً فى هذا العالم، فالذى يوجد فى عالم المحسوسات محسوسات، والمثال غير محسوس، وعالمه غير مرئى، لكنه عالمٌ مفهومٌ لا يدركه إلا العقل. والمثال هو الشىء الواحد، فى ذاته كاملٌ وخالد، والعلم بالمُثل هو الفلسفة لانه العلم بالثابت. والفلاسفة بهذا العلم، وخاصة بعلمهم بمثال أو بصورة الخير، أقدر الناس على حكم العالم وتوجيهه نحو الخير، فالذى يعرف، حتى وإن كانت معرفته ظنية، أفضل من الذى لا يعرف. والحكومة التى ينهض عليها فلاسفة يعرفون، ستكون هى الحكومة الفاضلة، وهى الحكومة التى يتم فرز الأفراد فيها طبقاً لذكائهم، وتُناطُ بهم الأعمال طبقاً لقدراتهم، ولا يُسأل فيها الفلاسفة عن تصرفاتهم، طالما أنهم وحدهم المطلعون على عالم المُثل، ومعرفتهم يتناقلونها فيما بينهم، بينما تقتصر معرفة العامة على المعرفة الحسية، وتقتصر معرفة الطبقة التى تلى العامة على المعرفة الظنية. والطبقات ثلاث هى الهند، والشعب، والحكام، وهم يتلقون جميعاً تربيةً

الأفلاطونية

بلذة الخلق، وأنه يصنع الجميل، لانه به يحقق الخير. والفن لذلك لا يمكن إلا أن يكون أخلاقياً، وهو تعبد للإله الصانع، القادر، الخلاق، المرید، الفعّال. وهذه هي رسالة الفن: أنه يفعل الخير والحقّ والجمال، بينما رسالة الفلسفة: أنها تتأمل الخير والحقّ والجمال. ومن أجل ذلك أحب الإسلاميون أفلاطون، ولقبوه بالإلهي، وكان ممن تأثروا به مدرسة النزاري، والمعتزلة، ومدرسة فقهاء الظاهرية، والمدرسة السلفية من الحنابلة، كابن تيمية، وابن القيم، والمدرسة الصوفية. وعُرفت نظريّاته في الحب طريقها إلى كتاب «الزهرة» لابن داود، وكتاب «طوق الحمامة» لابن حزم.

مراجع

- Platonis Opera. John Burnet ed. 5 vols.
- Zeller, Eduard: Die Philosophie Griechen.
- Bluck, R. S.: Plato's Life and Thought.
- Allen, R.E.: Studies in Plato's Metaphysics.
- Solmsen, Friedrich: Plato's Theology.
- Tate, J.: Plato and Imitation. Classical Quarterly. Vol. 26.

الأفلاطونية

Platonismo; Platonismus; Platonisme; Platonism

أقام أفلاطون أكاديميته نحو سنة ٣٨٧ ق. م كمرکز للفكر الفلسفي والرياضي، وظلت تمارس عملها حتى أغلقها جستنيان سنة ٥٢٩ م. وبعد

«القوانين» مراعاة لطاقت البشر ومقتضيات الحياة، ولكي يهتدى بها ديونيسيوس الأصغر وهو يصنع دولته الجديدة في سراقوسه. وكان تقسيم المدينة إلى طبقات ثلاث مسابراً لتقسيم النفس إلى قوى ثلاث هي: الناطقة، والغضبية، والشهوية. وتتألف الطبقات الثلاث في وحدة تشبه وحدة النفس.

ويعتقد أفلاطون أن النفس بسيطة وخائذة، وأنها توجد من قبّل الولادة وتبقى بعد الموت، وهي روحية ولا يتحقق خلاصها من المادة إلا في عالم روحي. والفضائل ثلاث تقابل قوى النفس الثلاث، فالحكمة فضيلة العقل، والشجاعة فضيلة الغضب، والعفة فضيلة الشهوة، وبها يتحقق في النفس التوازن، والتوازن عدالة، والعدالة ليست فضيلة بل هي حالة الصلاح المترتبة على التوازن الذي يحدثه اجتماع الحكمة والشجاعة والعفة في الفرد، والإنسان الصالح هو الإنسان العدل بهذا المعنى، وينعكس صلاحه أو عدله على الآخرين في تعامله معهم، وبالعدالة تُتحصل السعادة.

والنفس في علاقتها بالجسد في توتر دائم، لأن الجسد بمثابة القيد الذي يحد انطلاقها إلى عالم المثل، وأن تكون لها حياتها الحقّة. والزهد خلاص النفس من سيطرة الجسد. والموت يحرّرها كلية، ومن أجل ذلك يحاول الفيلسوف في الحياة أن يخلص نفسه ما استطاع من حاجات الجسد وأن يعيش في روحانية. وكذلك الفنان يحاول أن يصوّر أو ينحت أو يكتب ما يُشعره

موسوعة الفلسفة

مديراً للأكاديمية وقت أن أغلقها جستنيان .

وتحتل مدرسة الإسكندرية مكانة خاصة فى تاريخ الأفلاطونية، فقد مالت إلى المسيحية بينما ظلت الأكاديمية معقلاً للشرك، واشتهر من بين مفكرىها اليهودى فيلون الذى فسّر العهد القديم فى ضوء نظرية المثل، وكان لتفسيره تأثير على فلاسفة المسيحية وأخصّهم كليمنت الإسكندرى (نحو ١٥٠ - ٢١١م) وأوريجين. ونهل القديس أوغسطين من الأفلاطونية المحدثه وخاصة أفلوطين وفورفوريوس. وخَلَطَ الكندى الأفلاطونية المحدثه بعناصر أرسطية. وتبدو تأثيرات الأفلاطونية فى كتابات الرازى. وأخذ الفارابى نظريته السياسية من أفلاطون. وحاول ابن سينا التاليف بين الأفلاطونية والأرسطية، والتوفيق بين التفلسف والتدين. وفى العصور الوسطى اشتهر بوناقتورا ونيقولا القوساوى. وفى عصر النهضة أقام فوسيمو دى ميدنشى أكاديمية فلورنسا على غرار أكاديمية أثينا، وألهمت تعاليمها الحركة المعروفة باسم مصلحى كسفورد. وجاء كتاب «الطوبى» لنوماس مور، و«مدينة الشمس» لنوماس كامبانيلا على منوال الجمهورية لأفلاطون، وكان لتفكير كبلر وجاليليو الرياضى جذوره فى الفيثاغورية والأفلاطونية. وتأثر بها أفلاطونيو كيمبرج فى النصف الثانى من القرن السابع عشر، وحركة الكواكر، والفلسفة الحديثة عند جورج مور فى كتابه «مبادئ الأخلاق»، وفتجنشتاين فى كتابه «الرسالة المنطقية الفلسفية»، والفلسفة

وقاف أفلاطون تعهدا سيبوسى ابن أخته، ثم إكسانوقراطيس (٣٣٩ ق. م) واتجها بها وجهة رياضية. ومع أن أرسطو كان من تلاميذ أفلاطون إلا أنه اختلف معه فى حياته وبعد مماته، وأنشأ مدرسته الخاصة فى اللوقيون، وكان اهتمامها بالعلم الطبيعى. وقُلَّ شأن الأكاديمية بقيام مدرستين جديدتين هما الرواقية والأبيقورية. وشهد القرن الأول الميلادى بداية اتجاه جديد يؤلف بين الأفلاطونية والأرسطية والرواقية. واستمر الاتجاه التاليفى فى القرن الثانى، واحتضت الأفلاطونية الوسطى بالفيثاغورية المحدثه والتفكير الدينى السائد. غير أن انحسار الرواقية وتزايد التأثيرات الدينية ترك المجال مفتوحاً أمام الأفلاطونية المحدثه التى أسسها أفلوطين المولود فى مصر نحو سنة ٢٠٥م، والذى درس بالإسكندرية وجعل مقر مدرسته فى روما. وفلسفته جُماعاً للأفلاطونية والأرسطية والرواقية والفيثاغورية، تدعو إلى إله واحد، تُشتق منه كل الموجودات، أو تفيض منه وتهفوا إليه، وهو فوق الوجود، يتجاوز الفكر، ولا سبيل إليه إلا بالوجد الصوفى والتأمل الذى يستغرق فى الواحد.

وكان فورفوريوس أفلاطونياً محدثاً، كتب سيرة أفلوطين ومقدمة لمقولات أرسطو، وكان له تأثيره الضخم فى العصور الوسطى، واشتهر بعدائه الشديد للمسيحية، وكتابه «مسند المسيحيين» يمتاز بالنظر العميق والعلم الغزير.

واشتهر من الأفلاطونيين المحدثين بامبليخوس، وأبرقلس، ودمسقيوس الذى كان

الأفلاطونية المحدثة

إغريقية، وبعدها انتهت الفلسفة الإغريقية تماماً. وظلت إغريقية الطابع ثانياً: بسبب العقلية العلمية التي كانت لها واحتفظت بها دائماً، ولذلك عارضت اليهودية والمسيحية. وكان **فورفويوس**، وهو واحد من كبار فلاسفة هذه المدرسة، من ألد أعداء المسيحية، ونقل عداؤه لها إلى المدارس الأفلاطونية في سوريا وبرجاموم وأثينا، وكان من أنصار العرافة والسحر، والامتناع عن اللحوم كالفيثاغوريين، وأول من حاول تأسيس الأفلاطونية على أرسطو، ومن ثم ساد الاعتقاد من بعد لدى الأفلاطونيين أن دراسة أفلاطون ينبغي أن تسبقها دراسة أرسطو.

وكان **يامبليخوس** أظهر الأفلاطونيين في المدرسة السورية، واعتبر نفسه وأفلاطون وأرسطو فيثاغوريين، وكان يمزج الدين بالفلسفة بالرياضيات.

واشتهر **أبروقلوس** في المدرسة الأثينية، وعُرف بشروحه المستفيضة للأفلاطونية بكتابه «مبادئ الإلهيات» و«الإلهيات الأفلاطونية»، ومع أنه كان من أعداء المسيحية إلا أن كتبه كانت مصدراً من مصادر الفكر المسيحي في العصور الوسطى.

أما مدرسة **برجاموم** فكانت فرعاً لمدرسة يامبليخوس، غير أنها تميزت بالتركيز على العرافة والسحر والاساطير، ونشأت أصلاً لمساعدة جوليان المرتد في نضاله ضد المسيحية، ودعوته للوثنية، ومطابقته بالحد من التبشير المسيحي.

التحليلية عند جيلبرت رابل في كتابه «مناقشات فلسفية».

مراجع

- Merlan, Philip: From Platonism to Neoplatonism.

الأفلاطونية المحدثه

Neuplatonismus; Néoplatonisme; Neoplatonism

فلسفة أفلوطين ومن شابعه من الأفلاطونيين الذين تأثروا به، وكانوا يقولون عن أنفسهم أنهم أفلاطونيون وكفى. إلا أن الأفلاطونية المحدثه لم تكن في الواقع إحياء للفكر الأفلاطوني بقدر ما كانت محاولة لدمج الفكر القديم كله بما في ذلك أرسطو والمثاليين والرواقيين والفيثاغوريين والأفلاطونيين، ووصفت بأنها محاولة إسكندرانية سورية أثينية، وقيل إنها آخر محاولات العصور الوسطى لإخراج فلسفة متكاملة يمكن أن تُرضى الطموح الفكري والديني للإنسان في ذلك الوقت، ويمكن تعريفها بأنها فلسفة دينية، أو دين مفلسف، ذهب إلى احتواء المعتقدات السائدة، والاساطير والطقوس وعبادات الشرق، والسحر والكيمياء القديمة، ولكنها رغم الصور الشرقية فيها ظلت مع ذلك إغريقية الطابع: أولاً كآخر محاولة فلسفية

وجلالى ما خلقتُ خلقاً أكرمَ على منك، بك
أخذ، وبك أعطى، وبك أثيب، وبك أعاقب»،
والشأنى: «كنت نبياً وآدم بين الطين والماء»،
والثالث: «كنت كنزاً مخفياً، فأحببت أن أعرف
فخلقتُ خلقاً فعرَفْتهم بى فعرَفْنى».

أفلاطونيو كيمبردج Cambridge

Platonists

جماعة من علماء الأخلاق والدين والفلسفة،
درسوا وعلموا بجامعة كيمبردج، وعاشوا خلال
القرن السابع عشر، يجمعهم معاً تَمَسُّمهم
لأفلاطون، وعداؤهم للتعصب، وثقتهم فى
العقل، وتأثروا كلهم تقريباً بتعاليم بنيامين
وبتشكوت، وبرز منهم ألف كدويرث.
وهنرى مور، وكانا أغزر أعضاء الجماعة إنتاجاً.
ولم يدون وبتشكوت فلسفته، لكن موهبته
قامت على القدرة على التأثير أكثر منها على
العرض. وضمت الجماعة: جون سميث،
وجيمس بيرت، وجورج رست، وجون
ويرثنجتون، وسامون باتريك، وناثانيال
كلفرويل، وريتشارد كمبرلاند، وبيتر سيري.
ويقال إن سيري كان أول من أعلن بجامعة
كيمبردج ولاءه للأفلاطونية.

وتعارض الجماعة الكالفينية لقيامها على
القطعية واللاعقلية. وترى الجماعة أن التدين
تعقل، وأن العقل صوت الله، وأن طاعة أوامر الله
ليست لأنها أوامر الله، بل لأن ما يأمرنا به هو

أما مدرسة الإسكندرية فاتجهت غالباً وجهة
مسيحية مدافعة عنها، واشتهر أمونيوس
وفليبينوس بدفاعاتهما عن المسيحية، ونقد
الآخر يامبلخيوس وأبروقلوس

وانقسمت الأفلاطونية المحدثة فى الغرب
اللاتينى بين معارض للمسيحية ومؤيد لها، وكان
أبرز المؤيدين بويثيوس تلميذ أمونيوس. وينبغى
أن نذكر أن أوغسطين كان من بين المتأثرين
بالأفلاطونية المحدثة، رغم أنه أشار إلى الاختلاف
بينها وبين المسيحية. وكذلك تأثر بها أريجين،
واكهارت، ونيقولاوس القوسى، ومارسيليو
فيشينو، ووالف كدورث وغيرهم ممن يتسمون
بأفلاطونيين كيمبردج.

وكانت الأفلاطونية المحدثة من أكثر المذاهب
الفلسفية الأجنبية تأثيراً فى الفكر الإسلامى،
وانتشرت الكتابات المعروفة باسم المجموعات
الهرمسية فى العالم الإسلامى، وكان تأثيرها
واضحاً فى «سلامان وأبسال» لابن سينا، و«حى
بن يقظان» لابن طفيل، و«الفرية الغربية»
للسهروردى، وعرف الإسلاميون أفلاطون باسم
فلوطينس، ولقبوه بالشَّيخ اليونانى، وتبينوا فى
الأفلاطونية نزعتها الروحية التى جعلتهم يميلون
إليها أكثر من ميلهم للارسطية الجافة، ونفذت
غنوصيتها فى الحضارة الإسلامية، وتسقلت إلى
علم الحديث. ويذكر علماء الأحاديث ثلاثة
أحاديث موضوعية اصطفت بالصيغة الأفلاطونية
المحدثة، الأول: «أول ما خلق الله العقل، فقال له
اقبل فاقبل، ثم قال له ادبر فادبر، ثم قال وعزنى

أفلوطين Plotinus; Plotin; Plotinus

(٢٠٥ - ٢٧٠ م) ترجمه ابن النديم «فلوطيس»، وذكره القفطى باسم «فلوطين». ولقبه الشهرستاني باسم «الشيخ اليوناني». وجرت العادة على النظر إليه باعتباره مؤسس الأفلاطونية المحدثة، وإن يكن البعض يجعل نومينوس زعيم المذهب، ويُرجع الأفلاطونية المحدثة إلى جهود كثيرة بدأت بشيشرون.

وأفلوطين مصرى، وُلد ببلدة ليقوبونيس بمصر العليا، وانصرف إلى دراسة الفلسفة وهو بعد في الثامنة والعشرين، وقصد لذلك الإسكندرية، واختلف إلى أسانذتها، ولم يعجبه سوى أمونيوس ساكاس فلزمه إحدى عشرة سنة، ولم يغادره إلا عندما تهيأ للارتحال ضمن حملة غوردانوس ضد الفرس، وعملاً بنصيحة أستاذه، ليتعرف بنفسه على الفلسفتين الفارسية والهندية. لكن غوردانوس قُتل بتحريض من فيليب العربى الذى خلفه، ففر أفلوطين، الأمر الذى يشير الشك فى اشتراكه فى المؤامرة، وشذ رحاله إلى روما، وأخذ يعلم، وبدأ يكتب فى الخمسين، وكان يعمل فلسفته فى شكل مذكرات، واشتهر حتى صار الإمبراطور غالينوس وزوجه من تلاميذه، وربما وجد فيه الإمبراطور عوناً له على إحياء الوثنية، وربما كان لأفلوطين نشاطٌ سياسى أو غر صدور رجال البلاط عليه، فلما مات غالينوس اختفى أفلوطين وتشتت حواريه وقد أزعجتهم الحملة المضادة ضد

الخير، وأن مخالفة العقل مخالفة لله. وطالبوا بكنيسة مفتوحة للجميع لا تقوم على الكهانة أو البابوية، الناس فيها أحرار لا جماعة دينية، والمسيحية عندهم طريقة فى العيش، ولذلك أسماهم البعض «المتحررين من رسميه الدين latitudinarians، أو latitude men»، ولقبوهم بالأفلاطونيين، لأن ويتشكوت ألزم تلاميذه بقراءه أفلاطون، وكان يرجع اهتمامه بالأفلاطونية لترقمها عن الماديات، وحُبها للحقيقة والعدل، والطمانية التى تشيعها فى النفس، والجو الخلقى الخاص بها. ومع أنهم قرأوا أفلاطون بتمعن إلا أنهم قرأوه من خلال الأفلاطونية المحدثة، حتى أن كوليردج أوجب إعادة تسميتهم **أفلوطينى كيمبردج Cambridge Platonists**. وعارض ويتشكوت تمييز فرانسيس بيكون بين العقيدة والعقل، وقال: إن العقيدة ما لم تكن تقوم على العقل فهى خرافة. وعارض كدويرث، ومور. عارضا هوبز، لأنه يسلب الإنسان الإرادة ويقصرها على الحاكم. وعارضا ديكارت لأنه يفسر الكون تفسيراً ميكانيكياً. وكانت الجماعة تعتقد فى السحر، وتصف نفسها بأنها فكر مفتوح لكل شئ، ولكل الناس.

مراجع

- John Tulloch: Rational Theology and Christian Philosophy in England in the Seventeenth Century. 2 vols.
- Alexander Stewart: The Cambridge Platonists.

موسوعة الفلسفة

غالينوس، ويقال إنه توفي بعد مقتل غالينوس بسنتين متأثراً بمرض الجدأ بضبعة أحد أصدقائه من أصل عربي. وبعد وفاته انصرف تلميذه فورفوروريوس إلى تجميع رسائله وتصنيفها في ستة أجزاء، أطلق على كل منها «تساعية» لأنها تضم تسع رسائل.

وأساس فلسفته أنه طور مفهومه عن الخير أو الواحد عند أفلاطون باعتباره المبدأ أو العلة الأولى، لأنه مبدأ كل شيء، ومفارق لكل شيء، وكل شيء يفيض عنه. وهو واحد بمعنى أنه بسيط متجانس وجوهر. وهو فوق الوجود ولذلك لا يقبل أن يحمل شيء عليه، لأن كل محمود يُحمل على موجود، والله يتجاوز ويعلو على كل وجود، وفيوضه أزلية، تصدر عنه أو تشرق منه، فتتشقت وتتكرر في سُلَم تنازلي للوجود، تبدأ بالعقل غير المحسوس، وتتقدم إلى المحسوس في الزمان والمكان، وكلما تقدمت تبعدت كالفقوء الذي ينتشر ويتسع حتى يتلاشى ويتبدد، وهذا هو العدم، والعدم هو آفة المحسوس. لكن هذه الحركة للأمام تقابلها حركة نكوصية ترتد بها الكائنات والإنسان إلى المبدأ الأسمى الذي فاضت عنه. وتعلم الأخلاق الإنسان كيف يُشبع في نفسه هذا الشوق إلى المصدر، وتتطلب نوعاً من المعرفة يعلو على المعرفة العادية لتتناسب مع الغاية منها، ويسترد بها الإنسان وحدته بعد التشقت، ليستطيع بوحده أن يواجه الضرورة، لأن الانقياد لها هو الشر، وأن يعرف نفسه، فيمعرفته لنفسه تتوحد أجزأه، ويعلو على

نفسه، فيتصل بالواحد الأحد، ولأنه واحد غير معين، فليس موضوع إدراك، وإنما تتصل به القلة ذوباً ان الشعور في فيض اللاشعور الإلهي، أو بالوجد الصوفي.

وبعد وفاة أفلوطين كان لكتبه تأثيرها الضخم في الأفلاطونية كما أذاعها، وطبع الأفلاطونية الحديثة بطابعه، ووسنها بالتصوف، وترجمت «التاسوعات» إلى اللاتينية، فكانت مصدراً رئيسياً من مصادر التفكير الديني الصوفي ابتداء من القرن الرابع، وانتهاءً بالجماعة التي أطلقت على نفسها اسم أفلاطوني كيمبردج. وكانت لفلسفته أصالتها رغم أنه كان يزعم أنها محاولة للتوفيق بين أفلاطون، وخاصة في المحاورات، وأرسطو والفيساغوريين والأفلاطونيين والأرضيين اللاحقين. وكان يصف هذه المحاولة بأنها جهده المتواضع - كان أفلوطين شديد التواضع ويستحي من نفسه والناس، وبيد الحجل كلما أطراه أحد - لهداية الناس إلى الله الذي منحهم الوجود ووضع فيهم الدافع للعودة إليه والاتحاد به.

أفيناريوس Avenarius

(١٨٤٣ - ١٨٩٦م) ريتشارد أفيناريوس، مؤسس الفلسفة النقدية التجريبية، والرابطة الفلسفية الأكاديمية، ورئيس تحرير المجلة الفصلية لفلسفة العلم. سويسري، ولد في باريس، وتعلم بلاينسج، وعلم في زيورخ، وكان أول مؤلفاته

أفيناريوس

الداخلية فيها، ويتوقف التصور للعالم على التنسيق بين الفرد والبيئة، أو بين تكوينه الحيوي وعناصر البيئة المتعددة المتغيرة، وكلما حذرنا إسقاطاتنا الباطنة كان تصورنا للعالم قريباً من الواقع، وأضحى الفارق بين ما هو ذاتي وما هو موضوعي، وذلك هو السبب في وجود المشاكل الميتافيزيقية في إدراكنا للعالم، وثنائية المادي والنفسي، والظاهر والباطن، فإذا تخلّصنا من كل ذلك واقتصرننا على التصور الطبيعي الواقعي للعالم، وما تقدّمه التجربة الحسية الخالصة لكننا أقرب إلى الصواب.

وفلسفة أفيناريوس قريبة من فلسفة ماركس وإن كان كل منهما قد توصل إلى ما توصل إليه مستقلاً عن الآخر، وواضح أنها فلسفة يهودية في توجهاتها وكان لها كبير الأثر في الفلسفة الروسية، إلا أن لينين وضع مؤلفه الكبير «المادية والنقدية التجريبية» (١٩٠٩م) معارضاً أفيناريوس وماخ معاً، لأنه اعتبر ماديتهما غير واقعية، تُدخل الذاتي في الواقع، فالواقع لا يُشترط فيه الذاتي.

مراجع

- Lenin: Materialismi Empiriokritizism.
- Ewald. Oskar: Richard Avenarius als Begründer des Empiriokritizismus.
- Wundt. Wilhelm: Über naiven und kritischen Realismus. Philosophische Studien. vol. 12.

« الفلسفة كتعقل بحسب مبدأ أقل الجهد . مدخل إلى نقد التجربة الخالصة Philosophie als Denken der Welt gemäss dem Prinzip des kleinsten Kraftmasses, Prologomena zu einer kritik der reinen Erfahrung » (١٨٧٦)، وكان له دور كبير في الأوساط الأكاديمية، إلا أن كتابه الأشهر الذي اتضحت به نزعته النقدية التجريبية هو « نقد التجربة الخاصة Kritik der reinen Erfahrung » (١٨٨٨) - ١٨٩٠م، وأتبعه بكتاب « التصور الإنساني للعالم Der menschliche Weltbegriff ».

وفلسفته غايتها تكوين مفهوم طبيعى عن العالم يقوم على التجربة الخالصة، ويعرف هذه التجربة الخالصة بأنها التى يدخلها الفرد مع البيئة فلا يستدمجها، ولكنه يكون معها على حال سواء، لا ينفصل عنها، ولا تستغرقه، وتجمع بينهما وحدة تجريبية ليس فيها تفاضل، والفرد يتعرف على البيئة وكأنه يتعرف على نفسه، وتتكون لديه صورتها التى تماثل الواقع، ويستخدم فى ذلك ما يسميه مبدأ «الاقتصاد فى الفكر»، فيقتصر على ما يعطيه الإدراك الحسى الخالص، ويستبعد كل العناصر الميتافيزيقية التى يمكن أن تُستدخل أثناء فعل المعرفة بإسقاط نفسى باطن، ومن ثم يستطيع أن يفكر فيما يعرض له فى التجربة بتجرد كامل، باذلاً أقل الجهد كما يقضى بذلك مبدأ الجهد الأقل، وبذلك تخلص له تجريبته من كل الشوائب، وتقتصر مكوناتها فعلاً على العناصر البيئية

إقبال Iqbal

(١٨٧٧ - ١٩٣٨م) محمد إقبال، فيلسوف وشاعر باكستان الأكبر، يصفه أبو الحسن الندوي بأنه أعمق مفكر أوجده الشرق في عصرنا الحاضر.

وُلِدَ في سيالكوت بالبنجاب، وتعلّم بكمبريدج على ماكنجارت وجيمس وُرد، وحصل على الدكتوراه من زيورخ. وأهم كتبه «تجديد الفكر الديني» يقول: إن الدين تجربة مركبة عقلية وروحية وحنفية، ولا تعارض بينه وبين الفلسفة، وإنما هو جانب من الحقيقة موضوع الفلسفة. ومن الناحية التاريخية كان المتكلمون الأشاعرة هم الذين استغلوا أساليب الجدال الإغريقية للدفاع عن العقيدة الصحيحة، وغالى المعتزلة وابن رشد فى الاعتماد على العقل حتى انفصلوا عن التجربة الحية فى الدين. وأخطأ الغزالي عندما أقام الإيمان على أساس من الشك الفلسفى، بزعم أن الفكر المتناهى بعجز عن إدراك اللامتناهى.

والقرآن - عند إقبال - ينطوى على مفهوم للعالم يندمج فيه الواقع بالمثال، وليس الإنسان فى القرآن مجرد مخلوق قد انتهى الله من صنعه، ولكنه مشروع يحقق نفسه باستمرار. ويدرك الإنسان هذه الحقيقة عن نفسه من خلال تجربته الحية التى لها جانبان، الظاهر منهما عملى اختياري، والباطن روحى صوفى، أى أن أصالة تجربته تقوم على شكلها التطبيقي ومحتواها

الفلسفى. ويحاول إقبال لذلك أن يجد للنظريات الفلسفية المعاصرة نظيرها فى الفلسفة الإسلامية، ومن خلال ذلك يعيد التأكيد على التصور القرآنى لواقعية الوجود فى شكلها الحسى والروحى، وأن الفكر الأوروبى يخطئ إذ يرض أنه استحدث المنهج التجريبى، فبيكون وديكارت قراء الفلسفة والعلم الإسلاميين، والفكر الإسلامى يضرب بجذوره عميقة فى التجربة الأوروبية.

ولا يستبعد إقبال إمكان إحياء الفكر الإسلامى من جديد لو تخلص من جمود التقليد، فعندما نقرأ أصول الفقه الإسلامى الأربعة: القرآن والحديث والإجماع والقياس، وما تارحولها من الخلاف، فإن ذلك الجمود الذى يرين على رؤيانا يتلاشى، ويظهر جلياً أن بالإمكان فعلاً استحداث تطور جديد.

ويحذر إقبال من الفكر الأوروبى اللادنى، ومن الحضارة الحديثة التى أساسها الصراع مع الدين، ويصفها بأنها حضارة فتانة، تجلب الفتن، وتعبد اللات والعزى إلى الحزم. والقلب يعنى بتأثير سحرها، ومن يأخذ بها تجرده من الروح، وتسليه إنسانيته، وتجعله بلا قيمة.

والحضارة الأوروبية يسيطر عليها اليهود مادياً، وهذا الانتماء المادى فيها هو وليد الدهاء اليهودى، وليس بمستغرب أن يرث اليهود تراثها الدينى ويديروا كنائسها. ولو شئنا التجديد فى حضارتنا الإسلامية فعلياً أن نجعلها عكس الحضارة الأوروبية، أى حضارة ظاهرها دنيوى،

أقراطس الأثيني

التفكير، وتطمس قوة الابتكار. ويعارض مذهب وحدة الوجود كما دعا إليه أمثال محيي الدين بن عربي، لأن هذا المذهب يناقض الحضارة العصرية. وفي الغرب كان سبينوزا من دعاة هذا المذهب، لأنه يُصدر في فلسفته أساساً من أصول يهودية. مقصودها وغايتها أن يفنى الإنسان في الأنا المطلق، بينما في الحقيقة أن الذات الإنسانية لا تنجلي على صورتها المثلّية إلا في مصادمتها للعقبات، وهي المادة أو الطبيعة. وفي ذلك يتحقق هدف الإنسان الديني والأخلاقي. وهو إثبات الذات لا نفيها. ويسمى إقبال فلسفة وحدة الوجود الطلسم الخيالي، ويعارض وصف المادة بالشر، فالمادة لا يتعبد لها، وإنما هي وسيلة نعين الذات على الترقى.

مراجع

- محمد إقبال: الدكتور عبد الوهاب عزام: سيرته وفلسفته وشعره.

- B. A. Dar : A Study of Iqbal's Philosophy.

أقراطس الأثيني Crates Athenaem

يوناني توفى سنة ٢٦٨ ق. م، رأس الأكاديمية القديمة لمدة سنة خلفاً لبوليبيون، ثم وافته المنية، ولم تعرف من فلسفته شيئاً، وكان صديقاً لبوليبيون وأرقاسيلاوس.

وباطنها ديني.

وأرقى مراتب التدين هو التصوف، وهو خاصة التفكير الديني الإسلامي. والتصوف طريقة ومنهج ونسق، ولكن الباطن وحده لا يكفي للتشرف. والقرآن فيه كذلك النظر والاستدلال. وفيه التاريخ والطبيعة. وفيه الواقع والمثال.

والفكر العقلاني المؤسس على الدين هو أمل المسلمين المرتجى للتحضر، والدين هو المعين العصري القادر على إمداد الإنسان المسلم في أزمته الحالية بالتربية التي تؤهله لتحمل تبعات المسؤولية. والدين كذلك هو الذي يبنه الإنسان المسلم إلى رسالته الاستخلافية في عمران الأرض، ورسالته العظمى التبشيرية بالتوحيد. والاعتقاد الديني يتجاوز الناحية الإيمانية، ويصنع الشخصية ويوجهها إلى ما فيه خيرها في الدنيا والآخرة.

والدين لا يصرف المسلم عن الدنيا، وإنما يُعده للاستشراك في موكب التاريخ. ويخطيء كل صاحب دعوة إسلامية إذا أسس دعوته على أن الدين هو الزهد في الحياة، وإذا غرس في نفوس أتباعه أن يكرهوا علوم الغرب، وأن يعزفوا عن تطوير مجتمعاتهم، وأن لا تكون لهم صناعة يرتقون بها.

وينكر إقبال على أصحاب الطرق الصوفية ما يعوّدون به جماعاتهم من مناهج تعمد لديهم قوة

أقراطس المالوسى Crates Malotes

يونانى من المدرسة الرواقية، وُلِدَ فى مالوس بكيليكيّا، وعاش بها فى القرن الثانى ق. م، وافتتح مدرسةً فى برغامّا بآسيا الصغرى، وبعثه أهل برغامّا سفيراً عنهم إلى روما عام ١٦٨ ق. م.

أقراطس الطبيعى Crates Thebanus

يونانى من المدرسة الكلبيّة من القرن الرابع ق. م، تتلمذ على ديوجانس، وكانوا ينادونه مقنّح البيوت، لأنه كان يدخل على الناس بيوتهم دون استئذان، ليُعظّمهم دون مسألة من أحد. وكان غنياً وتنازل عن ثروته عملاً بحكمة أستاذه ديوجانس. ولما سألَه الإسكندر بعد هدمه لطيبة إن كان يرغب فى إعادة بنائها، أجابه: وما الداعى لذلك ما دام سيوجد إسكندر آخر يهدمها! وكان يدعو الناس للتفكير، وأن يتدارسوا الفلسفة ويمارسوها ليعلموا أن قادة الجيوش ما هم إلا حمارون! وكانت من تلاميذه فتاة تحبّه جداً وتريد الزواج منه، فاعزّ أهلها إليه أن يجعلها تكرمه، فجاء وتعرّى أمامها وقال: هو ذا من تحبينه مكشوقاً أمامك كاملاً، فاخترى الآن عن بينة! واختارته فى الحال، وتزوَّجها، وعاش معها عيشةً كلّبيّة، أى حيثما تسوقهما أقدارهما. وكان اسمها هيبارخيا، وكانت من نواذر النساء اللاتي يعشن ما يؤمن به، وتعنى أن الفلسفة تجعلها ترى أفضل وتميّز الحق من الباطل،

والصالح من الطالح، وأنها لهذا خلّقت، وأنها تعيش حياتها مع أقراطس كاخصب ما تكون الحياة، وتستشعر ذاتها كاقوى ما يكون الاستشعار. وكان من تلاميذ زوجها أخوها وآخرون، منهم مانيبيوس السينوبى، وماناذااموس، ومستروقليس. وإذا كان أقراطس أعجوبة، فالأعجب هيبارخيا: كانت وجودية قبل أن توجد الدعاوى الوجودية بقرون!

أقراطيبوس Cratippus

يونانى من المدرسة المشائية من القرن الاول ق. م، وُلِدَ فى لسبوس، وتعلّم بها، وتعرّف فيها إلى شيشرون عام ٥١ ق. م، ثم توجّه إلى أثينا للتدريس فيها بدعوة من مجلس حكمائها سنة ٤٥ ق. م. وبعد موت أندرونيقوس الروديسى أصبح الأكبر منزلةً بين المعلمين، وحصل له شيشرون على المواطنة الرومانية، وعينه مؤدباً لابنه، ولم يصلنا من أقواله إلا شذرات حفظها لنا شيشرون.

أقراطيلوس Kratylus; Cratyle; Cratylus

أثينى، عاصر سقراط، لكنه فيما يبدو كان أصغر منه سناً، وكان فيما يقول أرسطو من أتباع هرقليطس، وارتبط به أفلاطون فى شبابه، ويقول أرسطو إن هذا حدث قبل أن يتتلمذ على

أقرانطور Crantor

يوناني من مواليد كيليكيّا نحو سنة ٣٣٥ ق. م.، تتلمذ على أكسينوقراطس رئيس الأكاديمية القديمة، وهو أول من تصدّى بالشرح لأفلاطون، وله رسالة في العزاء يُعتبر فيها من الرواد، وهو الفن الذي سيبلغ القمة على يد بويوس.

أقريتولوس Critolaüs

يوناني مشائى من القرن الثاني ق. م. تلقى على أرسطون، ورأس اللقيون من ١٩٠ إلى ١٥٠ ق. م.

أقرسيبوس Chrysippos; Chrysippe; Chrysippus

(نحو ٢٧٩ - ٢٠٦ ق. م.) رواقى، يُطلق عليه العرب قريشس، وُلد في سولي من أعمال كيليكيّا، وكان ثالث رؤساء المدرسة الرواقية بأثينا، واشتهر بدفاعه عن الرواقية ضد أرقاسيلاوس والأكاديمية الشككية، حتى لقد قيل إن الرواقية ما كانت لتضمحل لولا أقرسيبوس. ويقال إنه كتب ٧٠٥ كتاباً، عالج نصفها المنطق واللغة وإن لم يتبق منها سوى شذرات، ولذلك استحق عن جدارة لقب المؤسس الثاني للرواقية، خاصة أنها كانت قد تدهورت في عهد أستاذه أفلينتوس.

سقراط، ولكن المصادر الأخرى تؤكد أن تأثره بأقراطيلوس كان بعد وفاة سقراط. وتبدأ فلسفته بدعوى أن العالم الطبيعي في صيرورة دائمة. وقال كما قال هرقليطس «إنك لا تستطيع أن تضع قدمك في النهر مرتين»، ولكنه أضاف «ولا حتى مرة واحدة»، على زعم أن ماء النهر يتغير حتى وأنت تضع قدمك فيه. وانتهى به الأمر برفض الكلام والاكتفاء بالإشارة بالأصابع، طالما أنه ما من سبيل إلى التعبير عن شيء أنت تعرف أنه لن يكون هو نفسه بعد حديثك عنه.

ويقول أرسطو إن أفلاطون أخذ عن أقراطيلوس مبدأ الصيرورة، وقد صورّه أفلاطون في محاوره «أقراطيلوس». وله فلسفته في الأسماء، بدعوى أن كل شيء له اسم، وأن الطبيعة قد أضفت هذه الأسماء على الأشياء، وأن الأسماء تطابق مسمياتها وتصف طبيعة هذه المسميات. ويقول النقاد إن دعوى امتلاك الأشياء لأسماء تصور طبيعتها تتناقض مع دعوى الصيرورة في الطبيعة. ويبدو أن أقراطيلوس لم يتجنب التناقض، أو أنه كان يعني أن الأسماء تصف الثوابت في الأشياء، والصيرورة تتناول المتغيرات ولا تنفذ إلى الثوابت، أو أنه امتنع عن الكلام عندما أدرك أن الكلمات تصف أشياء ثابتة بينما الأشياء متغيرة في حقيقتها.

مراجع

- V. Goldschmidt: Essai sur le Cratyle.
- G. S. Kirk: The Problem of Cratylus.

مراجع

- Zeller, Eduard: Die Philosophie der Griechen. Vol.6.

أقلينتوس Cléanthe; Cleanthes

(نحو ٣٣١ - ٢٣٢ ق. م.) رواقى، ثانى رؤساء المدرسة الرواقية بعد زينون الكتيومى، ولد فى أسوس، وقدم إلى أثينا، واستمع إلى زينون وصار رواقياً متعصباً. وكان شديد التواضع والصبر، ولكنه كان ضئيل الشأن فكراً حتى نقّوه «الحمار»، ولذلك اضمحلت الرواقية بزعامته، ولكنها استعادت مجدها عندما خلفه عليها تلميذه أقريسيوس المؤسس الثانى للرواقية، وثالث زعمائها. ويقال إنه كتب خمسين مخطوطة لم يبق منها غير شذرات، غير أنه لا يُعرف إلا بترنيمته للإله زيوس التى يجمع فيها كل التعاليم الرواقية. (انظر الرواقية)

مراجع

- Verbeke, G.: Kleanthes von Assos.
- Zuntz, G.: Zum Hymnus des Kleanthes.

الأكاديمية Akademie; Académie; Academy; Akademeia

مدرسة أو جمعية فلسفية أنشأها أفلاطون بعد سنة ٣٨٧ ق. م، واتخذ مقرها بيت له

مراجع

- Bréhier, E.: Chrysippe et l'ancienne Stoicisme.

أقليتماخوس Clitomachus

يونانى من قرطاج (نحو ١٨٠ - ١١٠ ق. م)، رأس الاكاديمية الجديدة ابتداءً من عام ١٢٩ خلفاً لقرنيادس، وربما مات منتحراً، وكان شيثرون ينزله من نفسه منزلة رفيعة، وربما استوحاه فى أكاديمياته، وخلفه فيلون اللارىسى.

إقليدس الميفارى Euclides Megareus

(نحو ٤٥٠ - ٣٨٠ ق. م.) مؤسس المدرسة الميفارية، من أصحاب سقراط، ولذا يسمى الميفارى أو السقراطى، تمييزاً له عن إقليدس الآخر الرياضى. ولما مات سقراط عاد إلى بلده ميفارا يصحبه أفلاطون، واتجه للتدريس، واستضاف أفلاطون لبعض الوقت، وكانت فلسفته تجمع بين الفلسفتين الإيلية والسقراطية، وقال إن الخير واحد لا يتغير وإن تغيرت أسماءه، فهو قد يكون الحكمة، أو الله، أو الوجود، أو العقل، فالخير والوجود متساويان، وما ليس خيراً فلا وجود له.

واشتهر إقليدس بالجدل، ويقوم جدله على برهان الخلف، بهدم النتيجة دون التعرض للمقدمات، وقيل إنه كان يقلّد زينون، بعكس سقراط الذى كان يعتمد على الاستقراء بالأمثلة، ويهاجم مقدمات الخصم.

القديمة بادعاء أن الحقيقة مستحيلة، وانتهى إلى فلسفة انتقائية تجمع بين الرواية والمثالية.

أكاديمية فلورنسا

Accademia di Firenze

الاسم الذى أطلق على حلقة الفلاسفة والعلماء الذين تجمعوا حول مارسيليو فيشينو بين سنتي ١٤٦٢ و ١٤٩٤م تحت رعاية أسرة مديتشى، وتوجهوا بدراساتهم لكتب أفلاطون وتابعيه، واتخذوا لأنفسهم اسم الأكاديمية، تذكيراً بأكاديمية أفلاطون، وكانوا يقيمون المآدب فى ذكرى ميلاده فى السابع من نوفمبر من كل عام. ولم يكن بينهم وبين الأكاديميات الأخرى فى فلورنسا فى ذلك الوقت، أو فيما بعد، أية صلات، ولذلك سميت أكاديميتهم فى فلورنسا بالأكاديمية الأفلاطونية، تمييزاً لها عن غيرها من أكاديميات فلورنسا. ويرجع فضل تأسيسها إلى كوسيمو دى ميديتشى Cosimo de' Medici، فقد حرص لأفلاطون نتيجة محاضرات جيمستوس بليثو Gemistus Pletho عنه، ومن ثم خصص لفيشينو إحدى فيلاته فى كاريجي Careggi، وعهد إليه بترجمة أعمال أفلاطون كاملة، ودراستها والتعليق عليها والمحاضرة فيها. وضمت الحلقة فلاسفة من أمثال جيوفانى بيكو ديلا ميراندولا، وفرانسيسكو كاتاني دادياكيثو، وعلماء وشعراء من أمثال كريستوفرو لاندينو، ولورينزو دى مديتشى، وأنجلو بوليزيانو، وجيرولامو بينيجيني.

اشتهر بالقرب من الحديقة العامة التى كانت تسمى أكاديميكا academica، على بُعد نحو ميل من بوابة ديبلون فى مدينة أثينا القديمة. واشتهرت المدرسة باسم الحديقة، وظلت مفتوحة تمارس تدريس الفلسفة حتى أغلقها جستنيان ضمن ما أغلق من مدارس التفكير الوثنى سنة ٥٢٩ ق. م.

وينقسم تاريخ الأكاديمية إلى مراحل، هى الأكاديمية القديمة التى علم بها أفلاطون، وأرسطو، وثيلاطيتوس، وإپودوكسوس، وفيليبوس، وهيراقليدس، وسبوسيبوس، وإكسينوقراطس، وبوليمون، وكرانتور، وعالجت المسائل التى طرحها أفلاطون. ورأس الأكاديمية بعد ذلك أرخلاوس (٣١٦ - ٢٤١ ق. م)، وتسمى هذه الفترة بالأكاديمية المتوسطة، واشتهر بنقضة للنظرية الرواقية فى المعرفة، وباتباعه تضرب من الشك الإسقراطى المغالى فيه. ثم خلفه أقريسيبوس وتلميذه قرنيادس (٢١٤ - ١٢٩ ق. م). وتسمى أكاديميت بالأكاديمية الجديدة، وتتميز تعليمه بالهجوم الشديد على كل المذاهب القطعية واعتماد المذهب الشكى. وجاء رد الفعل فى الأكاديمية الرابعة بتولى فيلون اللايساوى (١٦٠/١٥٩ - ٨٠ ق.)، مدرس شيشرون الذى حاول إحياء التراث الأفلاطونى مع استبقاء الشك حيال الإستمولوجيا الرواقية، وخلفه تليذه وخمسه أنتيوخوس (١٣٠ - ٦٨ ق. م). الذى تولى الأكاديمية الخامسة، وزعم أن فلاسفة الأكاديمية الجديدة قد حرقوا تعاليم الأكاديمية

العبادة، يجمع فيها علماء جميع الأديان ليتناقشوا فيما بينهم، ويتفاخروا كيف يشاءون، ويعارض بعضهم بعضاً، ويقف أكبر حَكماً بينهم، ولم يكن مع ذلك مثقفاً، بل كان على العكس أمياً، إلا أن ذكرائه كانت واعية، وذكاءه كان شديداً، ولقد أدرك أنه لكي يوحد الهند لابد أن يُخضع الجميع لديانة واحدة، فحاول أن ينشئ هذه الديانة، باسم «دين إلهي»، وكان يرجو أن تنال الخطوة عند الشعب، وأصدر فرماناً صار به هو السلطة العليا في شئون الدين، إلا أن هذه الديانة الجديدة لم يتفهمها ويتعرف إليها إلا جماعته الأقربون، فلما توفي لم يكن أحد يدين بها. ومن الواضح أن الأصول الفارسية فيه هي التي أعادته إلى الزردشتية، وخاصة أن الإسلام كان يعادياها أشد المعاداة في فارس وطنه الأصلي، ولم تكن ديانته إصلاحاً كما ادعى، ولكنها نفى وإنكاراً كاملاً للإسلام، وخروج على التقاليد الإسلامية. ولم تكسبه محاولة التصالح مع كل الأديان لقب الرائد لحركة التقريب بين البرهمية والزردشتية والإسلام، وإنما تشكك في نواياه علماء وأتباع الديانات الثلاث. ومذهبه في التوحيد يقوم على الإقرار بوجود الله، وبوحدانيته، إلا أنه جعل الشمس رمزاً له، في محاولة لصرف المسلمين عن التجريد والرجوع إلى ديانة الصابئة في عبادة الكواكب، والديانة الزردشتية في عبادة النار، لأن المقابل الأرضي للشمس في السماء هي النار، وتزوج لذلك امرأة من راجيون هي أم سليم، لأن الراجيون كانوا

واشتهرت الأكاديمية بما كانت تبعت به من رسائل إلى كل إيطاليا وإنحاء أوروبا، ومن ثم صارت أبرز مراكز الأفلاطونية في عصر النهضة. وكان تأسيسها على نخط الأكاديميات اليونانية القديمة، فهي مجتمع من الأصدقاء المتحابين، تحقيقاً لنظرية فيثاغورس في الصداقة، أو نظرية أفلاطون في الحب الأفلاطوني. ومع أنها استمرت لأربعة أجيال من حكام أسرة مديتشى إلا أننا لا نستطيع أن نقول إنهم استخدموها لأية أغراض سياسية. وبعد طرد أسرة مديتشى سنة ١٤٩٤ لم نعد نسمع من أمرها شيئاً يذكر.

مراجع

-Della Torre, Arnaldo: Storia dell' Accademia Platonica di Firenze.

أكبر «الإمبراطور»

أبو الفتح جلال الدين محمد (١٥٤٢ - ١٦٠٥) أعظم أباطرة الهند من المغل، وشهرته الإمبراطور أكبر، وكانت ولادته بالسند لأسرة عرفت بانتائنها إسمياً للإسلام، ولكنها تجمع في ثقافتها بين البرهمية والزردشتية، وكان أكبر داهية، وطبق في الدين والفلسفة ما كان ينشده في السياسة. وسياسته تقوم على مبدأ «صلح كل»، أي الصلح مع الجميع، وعمالة كل الطبقات الهندية، ولذلك ألقى الجزية، وحد من سلطان علماء الإسلام، وأقام «عبادات خانة»، أي دار

إكسينوفان

اليهودية «تحرير العمل» سنة ١٨٩٢، وبدأت تنشر بمجلة زاربا ثم إسكرا، وتحولت إلى المنشفية، وعادت إلى روسيا سنة ١٩٠٦، وعملت في معهد الأستاذية الحمراء، وكتبت ضد النقدية التجريبية، ولكنها لم تشتهر إلا لمشاركتها في المساجلة الفلسفية الكبرى التي استمرت ست سنوات من ١٩٢٥م إلى ١٩٣١م بين الجدليين والآليين، وكانت بالطبع مع ديسورين اليهودي مثلها، ويبدو واضحاً أن كل اليهود المفكرين كانوا في صف واحد، وانتقدوا عليها إحلالها نظرية في تصادم القوى محل قانون وحدة الأضداد وصراعاها، واعتبارها العرض مقولة ذاتية محض. وفي سنواتها الأخيرة انصرفت عن الفلسفة في شكلها المباشر إلى سوسولوجيا الفن.

إكسينوفان - Xenophanes; Xénophane; Xenophon

(نحو ٤٣٠ - ٣٥٠ ق.م) أثيني، لم يكن فيلسوفاً، ولكنه كان كاتباً ممتازاً، تصدى الحياة سقراط ودافع عنه ضد ما أُلهم به، وكتب ذكرياته الشخصية وما نعى إليه من قصص عن سقراط في كتابه الذي اشتهر به «ذكريات عن سقراط Memorabilia»، وصفه فيه كإنسان وصديق ومعلم، وتحدث عن أثره الطيب في المحيطين به، وجاءت الصورة التي رسمها له صورة مُعلم الأخلاق الثوري، ولكن أسلوبه في

من ادعياء أنهم أبناء الشمس، وترجم بعض كتب الهندوسية لنفسه ليستطيع مخاطبة الهندوس أكبر طوائف الهند عدداً. ويقول داعيته الشيخ نور الحق: إن أكبر حاول أن يستخلص المستحسن من كل الأديان والفلسفات، بغاية واحدة هي الوصول إلى الحق، فكان ما وعاه من جميع العقائد هو جوهرها، أي المعتقدات التي لا يختلف عليها أحد، والتي يسلّمون بصحتها، وأضاف إليها بعض الأخلاقيات البسيطة.

مراجع

- V.A. Smith: Akbar the Great Monghul.
Cambridge History of India.

أكسلرود «أيزاكوفنا ليوبوف»

Isaacovna Liubov Axelrod

روسية يهودية انتسبت إلى الماركسية، ولم تظهر فيلسوفة يهودية إلا في الماركسية، ولا يكاد توجد فيلسوفة ضمن الفلسفة الغربية أو الفلسفة اليهودية، وإنما كثرت الإناث من الفلاسفة في الماركسية وضمن الحزب الشيوعي فقط، وكان اسمها المستعار أو الحركي أورتودوكس، وهو اسم غريب حقاً وله مدلوله. ولم تمكث أورتودوكس هذه في الروسية طويلاً، فهي من مواليد ١٨٦٨م، وهاجرت إلى فرنسا ثم سويسرا سنة ١٨٨٧م، وانضمت للجماعة الماركسية

موسوعة الفلسفة

على أفلاطون، وخلف سبيوسميوس على الأكاديمية، وظل يرأسها مدة خمس وعشرين سنة حتى وفاته، وخلفه عليها بوليمون. وكان صديقاً لأفلاطون، وصحبه في رحلته إلى صقلية. وفلسفته مزيج من الأفلاطونية والفيثاغورية، وتُظهر بجلاء إرغاصات التطورات التي طرأت على الأفلاطونية، والتي ستتحول بها إلى الأفلاطونية المحدثة، وهي إذن تمثل الأكاديمية في مرحلتها المتوسطة.

أكوستا «جبريل» Gabriel Acosta

(أنظر كوستا).

الأكويني «توما»

Thommaso d'Aquino; Thomas d'Aquin; Thomas Aquinas

(١٢٢٤ - ١٢٧٤م) القديس، والمعلم. وقيه الكنيسة العبقري، توما الأكويني. وُلد في روكاسيكا بالقرب من أكوينو على الحدود الشمالية لمملكة صقلية القديمة بإيطاليا، وكان أصغر إخوته. ودرس بكلية الآداب بجامعة نابولي، ثم التحق بجامعة باريس، وتعلم على ألبرت الكبير بكونولونيا، وعاد إلى باريس، لمزيد من الدراسة، وظل يحاضر بها إلى أن حصل على الدكتوراه في اللاهوت (١٢٥٦م)، وعارض بعض أساتذة الجامعة تعيينه أستاذاً متفرغاً لصف

وصفه لم يرق أبداً إلى أسلوب أفلاطون في وصفه، ولم يفهم فلسفته وأبعادها كما فهمها أفلاطون.

إكسينوفان القولوفوني Xenophanes of Colophon

نحو (٥٧٠ - ٤٨٠ ق.م) يسميه الإسلاميون إكسنوفانس، إغريقى، أيونى، وُلد بقولوفون من أعالي أيونيا، ولكنه هجرها بعد سقوطها في يد الفرس عام ٥٤٦ ق.م، وراح يحول في أنحاء اليونان وصقلية، واستقر في إيليا جنوبي إيطاليا على ساحلها الغربي، وكان شاعراً ناقداً، وهاجم بشدة معتقدات اليونان السائدة وتعدّد الآلهة، وتصورها في صورة البشر، وقال في ذلك ساخراً: «إن الحيوانات لو استطاعت لصورت الآلهة على صورتها طالما أن الإنسان نفسه فعل ذلك». وقال بآله واحد، يحرك كل الأشياء بقوة تفكيره. وقال إن الأرض والماء ضروريان للحياة، وأنه ما من سبيل لليقين، وأنه لا وجود للمعرفة، وإنما الوجود منها اجتهادات ووجهات نظر، وأما المعرفة الحقّة فهي لله وحده.

مراجع

J.E., Raven: The Presocratic Philosophers.

إكسينوقراط Xenocrates

(نحو ٤٠٠ - ٣١٤ ق.م) يوناني تنلمذ

Gentiles، و«الخلاصة اللاهوتية **Summa Theologiae**»، وشروحه على «الأسماء الإلهية» لديونيسيوس المجهول، وشروحه على كتب أرسطو. ويقال إن الأكويني طلب إلى وليام الموريكي مراجعة ترجمات أرسطو المتداولة، وإن يزوده بترجمات جديدة لها متميزة عن إضافات كبار المفكرين العرب كابن سينا وابن رشد، ونقد هذا الأكويني في شرحها حذو ابن رشد، إلا أنه نصر أرسطو، أو كما يقول البعض عمده. وفي مدى اثنين وعشرين سنة استوفى الشرح على أرسطو ودمجه باللاهوت المسيحي، وحدد الفروق بين الفلسفة واللاهوت.

والواقع أن الأكويني كان انتقائياً، ألف بين الأرستية والرواقية والأفلاطونية المحدثة والأوغسطينية، وتأثر بما كتب شيشرون، وابن سينا، وابن رشد، وابن جبرول، والميموني من شروح لأرسطو. ولعل من أبرز خصائصه أنه كانت له اجتهادات الخاصة بين عابد الاجتهادات والتفسيرات والتأويلات، ويمثل ذلك حلماً فيما ارتضاه من حل لمشكلة الكليات، فلقد ظل الفلاسفة لقرون يتجادلون حول ما إذا كانت الأنواع والأجناس حقائق ممي ذواتها (أفلاطون، وبويس ووليام شامبو) أو أنها مجرد تراكيب عقلية (روسيلين، وبطرس أيبيلار)، ويسمى موقف الأكويني من هذه المسألة، الآن، واقعية معتدلة، فهو يرفض أن يقول إنها حقائق موجودة، وينتقد أفلاطون لذلك، ولكنه يصرف نفس الوقت على أن المفاهيم الكلية للبشر لها بعض ما يساندها في

سنه، ولكن البابا أعفاه من شرط السن، وظل بها حتى عاد إلى روما (١٢٥٩) محاضراً ودارساً وإدارياً، إلا أنه عاد إلى باريس أستاذاً بجامعة لها لمدة أربع سنوات أخرى، ودخل في ثلاثة صراعات، أولاً مع الأوغسطينيين، ويمثلهم تقريباً كل أستاذة اللاهوت بالجامعة، بسبب اتجاهاته الأرستية، ومع الأرستيين ثانياً والرشديين اللاتين، لتأويلاته لأرسطو، وثالثاً مع المعارضين لحق الدومينيكان والفرنسيسكان في التدريس بالجامعة. وفي تلك الفترة دون الكثير من مؤلفاته، وكان بسبيله إلى الانتهاء من بعضها. وتبلغ مصنفاته ثمانية وتسعين كتاباً، يصل بعضها إلى ثلاثة آلاف صحيفة، ومن المظنون أنه كان له عدد من السكرتيرين لمساعدته، وخاصة أن خطه لم يكن مقروءاً. وفي سنة ١٢٧٢م استدعي إلى روما، ودرس نحو عام بجامعة نابولي، وتجهز للسفر إلى ليون بفرنسا عام ١٢٧٤م، ولكن المرض أقعده، ثم توفي في مارس من ذلك العام. وعقب موته ظهرت حركة تناوى، تعاليمه، وتسمى فلسفته بالتوماوية، وتهمه صراحة، وتصدى أتباعه للرد عليها، إلا أن التوماوية زاد مشايعها، ومع ذلك - وفي سنة ١٣١٨م أعلن البابا أن التوماوية منحة إلهية، وأن الأكويني قديس، ووجد الكاثوليك في التوماوية - وقد صار هذا هو اسمها - أسلحة فلسفية يحاربون بها الفلسفات الحديثة الإلحادية واللاأدرية، وخاصة كتابي الأكويني الكبيرين «الخلاصة في الرد على الأمم **Summa Contra**

الواقع الخارجى، فأساس الكليات - مثل الإنسانية والعدالة الخ - أن الناس يشابه وصفهم بها، وليس معنى ذلك أنه لكل الناس طبيعة واحدة، فهذه واقعية متطرفة لم يعرفها الأكويينى، لكنه قال إن أحاد الناس يوجدون، وأحاد النوع الواحد يشابهون، وتشابههم هذا أو اشتراكهم فى صفات واحدة هو أساس هذه الكلية المختلف حولها.

والأكويينى ينسب الإيمان للإرادة ويصفه بأنه لعمرة من الله يختص بها عباده المؤمنين، ويجس الاستدلال الحسى للعلوم الطبيعية، ويقتصر التفكير الدينى على مسائل الدين التى تستلزم الإيمان، ويفرق بين الاستدلال التاملى والاستدلال العملى، ويجعل الأول بهدف تحصيل المعرفة، والثانى يخصص السلوك. واللاهوت عنده فلسفى يجعل من الإلهيات مبادئ يفسر بها كل شىء، حتى لاهوت الكتب السماوية الذى مناطه الإلهيات فى ذاتها.

ويقول **الأكويينى** إن الفلسفة ضرب من المعرفة متاح لكل الناس الراغبين فى تفهم معانى خبراتهم اليومية، والتفلسف الحق هو الذهاب بعيداً إلى العلل الأعم. وتختلف الفلسفة عن العلوم الجزئية بأنها لا تقنع بالعلل القريبة، ويقسمها الأكويينى إلى نظرية وعملية، والنظرية تعزل العام والثابت من الوقائع المتغيرة، وهى طبيعية أو رياضية أو ميتافيزيقية، والعملية ميدانها الفلسفة الأخلاقية، وتشتمل على الأخلاق الفردية والاقتصاد والسياسة.

ويشغل المنطق كل العلوم الفلسفية.

ويتمسك **الأكويينى** بمنطق أرسطو، ويبدا بالاستقراء، ويتقدم على نهج ارتباطى بعدى كشفى، أو استنباطى قبلى تقويمى. والأشياء وقائع فى الزمان والمكان، وهى جواهر وأعراض، والجواهر قادرة على الوجود بذاتها، والأعراض تنصف بها الجواهر فهى ذات كمية وكيفية معينة. وتجرى العمليات المادية بتأثير العلل الأربع الغائية والفاعلية والمادية والصورية.

والجواهر المادى للشىء أو **الهيوولى** هو مادته المجردة، بمعنى أن الخنزير حينما يأكل تفاحة فإنه يتمثلها، ويتبقى فيه جزء منها يصير من مادة جسمه، وهذا الجزء هو المادة المجردة للتفاحة، ولكن التفاحة نفسها لها شكل أو صورة، وكل كائن يتكون من الجوهر المادى أو **الهيوولى** والصورة، والإنسان هيوولى وصورة، ونفسه هى **الهيوولى**، وتؤلف مع الجسد أو الصورة موجوداً يتوسط الملائكة والعجاوات، ويشترك على نحو معين فى خصائص المرتبة العليا والمرتبة الدنيا. وللنفس قوى، منها ما يمارس عمله دون آلة جسمية كالتفعل والإرادة، وهذه هى النفس العاقلة أو الناطقة، ومنها ما يمارس عمله بالآلة جسمية وهذه هى أفعال الحياتين النامية والحاسة. وهى النفس النامية التى تشتمل على قوى العناصر الطبيعية، والنفس الحاسة الخاصة بالعمليات الحسية. وبعد الموت يبقى من قوى النفس العقل والإرادة، ولا تبقى القوى الأخرى بالفعل ولكن بالقوة.

ويتحرك الإنسان باختياره إلى الفعل، ولكن فعل الإرادة لا يصدر عن حرية أصلاً، فالله هو

الأكويني

الصفات على إطلاعها، فلا بد أن يكون هناك موجود هو غاية هذه الصفات. ومن جهة الطبيعة فإن الموجودات التي لا معرفة لها تفعل لغاية، وتنتج في فعلها للأحسن، وتنظم مع بعضها البعض، وكل ذلك عن قصد وليس مصادفةً، وليس يمكن أن تفعل ذلك إلا بتوجيه من موجود عارف مُنظم.

ويتناول الأكويني ماهية الله فيسفي عنه التركيب والنقص، ويخلص إلى صفاته الثبوتية، فحيث أن الله هو عين وجوده فهو الكامل، وهو الخير الأعظم، والخير بالذات، أو هو فوق الخير.

وموضوع الأخلاق عند الأكويني: الأفعال الإنسانية الإرادية الاختيارية، فلا بد لحياة البشر من غاية، وغاية الإنسان إشباع رغباته واستيفاء كماله، وكمال الإنسان في عقله، وسعادة العقل المعرفة، وأكمل المعارف ما اشتركت فيه العقول جميعاً وهي معرفة الله الذي هو الخير المطلق والحق المطلق، والسعادة الحقة تكون أولاً بمعرفة الله، وثانياً بممارسة الفضيلة، وثالثاً بامتلاك كل ما ييسر الحياة الفاضلة من أموال وحلافة.

والإنسان مفلور على الاجتماع، بقصد أن يستكمل كل فرد طبيعته ويحقق غايته، وانتمتع والدولة بعينانه على ذلك بما لا يقدر عليه وحده. والدولة الأمثل هي الدولة الموناركية أو حكومة الفرد الفاضل، لأنها تطابق الطبيعة التي يسودها مبدأ واحد، فالجسم تسوده النفس، والأسرة يسودها الأب، والعالم فوقه الله. وهي

المحرك الأول الذي يدفع كل قوة إلى فعلها بحسب طبيعتها. والله هو خالق كل الموجودات، ولا يوجد من هو عين وجوده سوى الله.

ويستنتج الأكويني وجود الله بحُجج ثلاث وخمسة أدلة، والحجة الأولى أن الإنسان يتشوق إلى السعادة بطبعه، والله سعادته، وما يكون التشوق له طبعاً لأبد أن تكون معرفته طبيعية؛ والثانية حجة أنسلم: أن الإنسان لا يتصور في عقله من هو أعظم من الله، وما يوجد في الواقع أعظم مما يوجد في العقل؛ والحجة الثالثة حجة أوغسطين: أن وجود الله يبين ذاته، ومن ينظر إلى السماء والأرض ينظاميهما ويبدأعهما لا يمكن أن ينكر وجود الله. ويسمى الأكويني أدلته الخمسة طرقاً يحصر بها المعلولات أو الإمكانات في العالم، فمن جهة الحركة ليس يمكن أن يكون الشيء محركاً لنفسه وأن يكون بالقوة وبالفعل معاً، وكل متحرك متحرك من آخر، ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية، ولا بد من الانتهاء إلى محرك أول غير متحرك. ومن جهة الوجود ليس يمكن أن يكون الموجود علة فاعلية لنفسه، ولا يجوز التسلسل إلى ما لا نهاية، فلا بد من علة فاعلية أولى. ومن جهة الممكن والواجب ليس يمكن للموجودات أن توجد ولا توجد في نفس الوقت، فلو كان عدم الوجود ممكناً لما كان العالم، فلا بد أن يكون هناك موجود واجب لذاته. ومن جهة تفاوت الموجودات في الصفات المعنوية ليس يمكن أن توجد هذه

أفكاره من مدرسة حنا بوريدان، ومن نيقولا أوريسم. ويرتبط اسم ألبرت بشكل خاص بنظرية الزخم *theory of impetus*، وعُرف الزخم بأنه خاصية الحركة الفطرية، وقال إن الكتلة الأكبر تولد زخماً أكبر وعجلة متزايدة (ولهذا ينطلق الحجر أسرع من الربشة)، وحاول ألبرت أن يحدد النسبة بين سرعة الحركة ومدتها ومسافتها، وقال إن الأرض متحركة والسماء ثابتة.

ألبرت الأكبر

**Albertus Magnus; Albert le Grand;
Albert the Great**

(١٢٠٦ - ١٢٨٠) كان القرن الثالث عشر أوج الفلسفة المدرسية، وشغل ألبرت الكبير منه أربعين سنة حافلة بالإنتاج الفلسفي، وكان الشخصية التي سادت هذا القرن وطبعته بطابعها. ويكفي أن لجنة أُلِّفت لتحقيق كُتُب أرسطو فلم تنته من مهمتها، واضطلع ألبرت بهذا العمل وحده.

ولد بباقاريا فيما بين ١١٩٣م و١٢٠٦، وتعلّم بجامعة بولونيا وبادوا وباريس، وعُيّن معلماً بالأخيرة بعد حصوله على الدكتوراه منها، فكان مرجعاً وخبيراً في أرسطو، وكان تدرسه لأرسطو عملاً جزئياً، لأن كُتبه كانت لا تزال محترمة، واشتهرت تآويلاته في كل أوروبا، وعندما مات صارت كُتبه مراجع يُستشهد بها

مؤنارية انتخابية، سَنّها الله لموسى، فكان موسى وخلفاؤه يحكمون بواسطة ٧٢ حكماً يختارهم الشعب، بينما يختار الله الخليفة. ومهمة المجلس اختار سن القوانين الوضعية، ولا خَيْرَ فيها ما لم تكن متفقة مع العقل والطبيعة ولخير الناس كافة، أى متفقة مع القوانين الإلهية. والطاعة واجبة على المواطنين إلا إذا جاز القانون، بأن يكون ناقضاً للقانون الطبيعي والقانون الإلهي. والملكية الفردية من القانون الطبيعي، وخير الملكيات الملكية المشتركة كما يحدث في الرهبانات، والإنجيل يأمر بالفقر الإرادي. (انظر التوماوية)

مراجع

-Thomae Aquinatis: Opera Omnia. 25 vols.
-Copleston F.C.: Aquinas.

ألبرت السكسوني
Albert De Saxe; Albert von Sach-
sen; Albert of Saxony

(١٣١٦ - ١٣٩٠م) فرنسي، من أتباع الإسمية، تعلّم بجامعة باريس، وتلمذ على بوريدان، وصار معلماً بها، ثم مديراً عليها (١٣٥٧)، ثم مديراً لجامعة فيينا عند إنشائها (١٣٦٥م). وكان يُعدّ كسار المفكرين العلميين الذين يتسم فكرهم بالأصالة. وكان له أثره الضخم في الفكر العلمي في العصور الوسطى، ولم يُكتشف إلا حديثاً أنه أخذ أغلب

التوسياس

Althus المانى عُرف بميوله الديمقراطية، وسعة علمه، وشدة تدينه، واشتهر بكتابه «السياسة مرقية ومصورة منهجياً بأمثلة مقدسة ودنيوية *Politica Methodice Digesta et Exemplis Sacris et Profanis Illustrata*». وفى رأيه أن السياسة هى العلم الذى يربط الناس إلى بعضهم البعض ليصنعوا معاً حياة اجتماعية، وأن الناس يعيشون فى مجتمعات تعاونية طبيعية، وأنهم يقيمون معاً تعاونيات مدنية وخاصة، وأن كل فرد ينضم إلى هذه التعاونيات بمحض اختياره، تدفعه إلى ذلك عواطفه واهتماماته الخاصة. وهو يُشبه هنا *جمهورية روسو*، ولكنه رفض الحكم الملكى المطلق، وقال إن السيادة والحكم للشعب وليس للملك، وأن الشعب خلال مثليه مسئول عن علاج وحل مشاكله وقضاياها، وأن الحاكم ليس إلا مندوب الشعب، وأنه يجوز عزله إذا تصرف عكس ما يراه الشعب، وأنه على ممثلى الشعب فى جمعياته الوطنية الامتثال نوصايا الله والقوانين الطبيعية، وأن ضرورات الطبيعة الإنسانية مصدر من مصادر التنظيم الاجتماعى، مثلها مثل إرادة الله.

مراجع

- Frederick Carney: The Politics of Johannes Althusius.

إلى جانب كُتُب أرسطو وابن سينا وابن رشد والفارابى. وكان الوحيد من بين مثقفى هذا العصر الذى أطلق عليه وصف الكبير. ومع ذلك حُظرت مؤلفاته فى جامعة باريس من ١٩١٠ حتى ١٢٥٥م. وهو يشرح أرسطو ويفسره سطرًا سطرًا، ويعلق عليه فيقول مثلاً لقد جرّبت ذلك، أو لقد جرّبتاه أنا ورفاقى، أو لم أجرب هذا. وهو كفيلسوف أقرب إلى العلماء منه إلى المفكرين، وانحصرت مهمته كغيره من فلاسفة عصره فى محاولة تطويع الفكرين الإغريقى والعربى للمسيحية وخدمتها. وكان فى تأويلاته يتابع الفارابى وابن سينا وابن ميمون، ويعارض ابن رشد وابن جبرول. ومذهبه انتقائى، ويفرق بين اللاهوت والفلسفة، وعنده أن اللاهوت يقوم على الوحي، وأن الفلسفة تنهض على العقل، ولكنه يدفع عن الفلسفة تهجم الجُفَّال، فالعبرة فيها بالدليل، والمرجع إلى العقل، ويردد قول سنيكا: «لا من يقول، بل ما يقول»: أى أن الأهم هو ما يقول الشخص وليست العبرة بأنه كذا! أو كيت، وكان يكثر من ترديد قول ابن رشد «إن المشائين لم يتبعوا أرسطو إلا لأنهم لم يستمع عليهم أبدًا فهُم أقواله»، معنى العبرة فى القول بالوضوح.

مراجع

- Albertus Magnus: Omnia. 38 vols.

التوسياس «يوحنا»

Johannes Althusius

(١٥٥٧ - ١٦٢٨م) التوسياس أو التوس

الإلحاد - Ateismo; Atheismus; Athelisme; Atheism

هو الكُفر بالله، والملحد هو الذى يحكم على عبارة «الله موجود» بأنها قضية كاذبة. والفرق بين الملحد واللاادري أن الملحد منكر لله، قاطع فى إنكاره، ومتعصب لهذا الإنكار، بينما اللاادري يعلق الحكم على وجوده أو عدمه، فهو لا يعرف، وغير واثق، ويفضل ألا يقضى فى الأمر برأى.

والملاحدة فرقة من المماندين، قد يكون عنادهم من موقف سلبى أصيل، وعندئذ قد يجوز أن يجتمع الإلحاد فى عقولهم والاعتقاد بالأخلاق والمواثيق والالتزام بها، وإن كان لو ك لا يعتقد بأن فى الإمكان التعديل على الملحد، لأن إنكار وجود الله يعنى أن كل إنسان يمكن أن يفعل ما يراه دون حسيب ولا رقيب.

والملاحدة يُسمَّون أحياناً بالدهريين، وأحياناً بالطبعيين، والأولون ذهبوا إلى قديم الدهر واستناد الحوادث إليه، والآخرون قالوا بقدم المادة، فهى لم تزل على كميتها، لا تزيد ولا تنقص، ولو كان علم الفيزياء يقول بأنها تزيد لكان معنى ذلك أنها كانت عذماً فى يوم من الأيام، وأن الله هو الذى خلقها من العدم، ولكن المادة لم تزل، والطبيعة تعمل وفق قوانينها، ولذلك كان فيها الإسراف، وتسير وفق التطور، ومنهجها هو المحاولة والخطأ. والنقص والشر والآلام فى العالم لا يمكن أن تنفج مع القول بالدليل المباشر على وجود الله، ولذلك ذهب الملحدون إلى ترك

العبادات رأساً لأنها لا تفيد، وإنما الطبيعة أو الدهر مجبورون من حيث الفطرة على ما هو واقع فيه، فما ثم إلا أرحام تدفع، وأرض تبلع، وسماء تطلع، والعالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه وبلا صانع.

وقد يُطلق الإلحاد على إنكار وجود الله. كما قد يُطلق على إنكار صفة من صفاته، ويكفى أن ينكر المرء أصلاً من أصول الدين، أو اعتقاداً من الاعتقادات المألوفة حتى يتَّهم بالإلحاد. وقد اتَّهم علماء بالإلحاد رغم أنهم قالوا بالله واحد، ولكنهم لم يسلموا من تهمة الإلحاد لمخالفتهم الإجماع.

ومن الفلاسفة الملاحدة هولباخ فى كتابه «نظام الطبيعة»، وكتابه «الفطرة»، وشلي فى كتابه «ضرورة الإلحاد» ورفض الاعتقاد فى وجود الله، وتشارلز برادلو فى «دفاع عن الإلحاد»، وشوبنهاور فى «النسق المسيحى» و«محاورة فى الدين»، وفيرباخ فى «جوهر المسيحية»، وكديورث فى «المذهب الفكرى الحقيقى عن العالم». وقولتير فى «الإلحاد» ضمن قاموس الفلسفة، وروبنسون فى «قيم الملحد». وإرنست نيجل فى «دفاع عن الإلحاد. وبول إدواردز وأثر بيب فى «مقدمة حديثة للفلسفة»، ورودلف كارناب فى «نهاية الميتافيزيقا عن طريق التخييل المنطقى للغة». وأنتونى فلو فى «اللاهوت والمغالطة»، وفندلى فى «هل دحض وجود الله؟»، وجان بول سارتر فى «الوجود والعدم»، ودكتور عبد الرحمن بدوى فى «الزمان الوجودى»، وفى كتابه

أليوتا

مختلصاً بالفلسفة، وكان الأطباء يتساءلون: ما هى الصحة؟ وكيف تعمل الاحاسيس؟ وبني ألقميون تصوّره للطب على أنه تناسب الأضداد: الحار والبارد، والشهيق والزفير. وقال: واختلال النسب يحدث المرض، وزيادة الاختلال تحدث الموت، والحياة والصحة توازن أو تناسب، والمرض والموت اختلال فى التناسب، والطب علم حفظ التناسب واستعادته. - واشتهرت مدرسة أقروطونا بالطب، وكان ألقميون زعيمها، وقال: إن الإحساس مصدره أعضاء الجسم، والعقل ينظمه، وأن الدم يُخفّض عند النوم. وأن النيفضة تحدث بعودته إلى العروق. - وتأثر أفلاطون وأرسطو بانكاره، وبألقميون كانت بداية انفصال الطب عن الفلسفة.

مراجع

Guthrie, W.K.C.: A History of Greek Philosophy, vol. I.

أليوتا «أنطونيو» Antonio Aliotta

(١٨٨١ - ١٩٦٤م) إيطالى، اشتهر بتدريس الفلسفة بجامعة بادوا ونابولى، وعارض الهيكلية المحدثة التى راحت بتأثير كروتشه وجنتيله، بالدعوة إلى التحريب العلمى البراجماتى، وتشابهت طرقه التجريبية مع طرق جيمس وميد، وزعم أن التجريب هو محك صدق المعرفة، وليس التجريب مجرد تصنيف المناهج العملية، ولكنه يعنى المحاولة والخطأ فى

«رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى»، وكتابه «تاريخ الإلحاد فى الإسلام»، وبرتراند رسل فى «النظرة العلمية»، «الدين والعلم»، «لماذا أنا لست مسيحياً؟»، «ما أؤمن به»، وماركس وإنجلز فى كتابه «عن الدين»، وجويو فى «لاتدين المستقبل»، ونيشه فى المجلد الثانى من أعماله الكاملة، وفرويد فى «مستقبل وهم»، وجيمس كوليز فى «الله فى الفلسفة الحديثة»، ولوباك فى «دراما الإنسانية الإلحادية»، ولويجين فى: «الإسمية والإلحاد»، وجمك مارييتان فى «معنى الإلحاد المعاصر»، وجابرييل مارسيل فى «الإلحاد الفلسفى»،

وجان ماري لوبلوند فى «الوضع المعاصر للإلحاد»، والدكتور نصر أبو زيد فى «أغلب مؤلفاته». والمجلد حول الإلحاد اشتهر فى ألمانيا فى أواخر القرن الثامن عشر باسم **Atheismusstreit** بين الفيلسوف فخته وخصومه من المؤمنين، وكان فخته ضد قيام حكومة دينية، ويشبه ذلك الجدل المعاصر فى بلادنا حول الخلافة.

ألقميون الأقروطوني Alkmaeon von Kroton; Acmeon de Croton; Alkmaeon of Croton

عاش فى النصف الأول من القرن الخامس قبل الميلاد، وقارن أرسطو بين نظريته فى الأضداد ونظرية فيثاغوراس، وعده المؤرخون فيثاغورياً، وكان ألقميون طبيباً بارعاً، ولكن الطب كان

أخبارية يعتقدون ظاهراً ما وردت به الأخبار المتشابهة، وهؤلاء ينقسمون إلى مشبهة بحرون المتشابهات على أن المراد بها ظواهرها، وسلفية يعتقدون أن المتشابهات أراد الله بها الحق بلا شبهة، كما كان عليه السلف، وإني ملتصقة بالفرق انضالة.

أمبير «أندريه ماري» André Marie
Ampère

(١٧٧٥ - ١٨٣٦ م) فرنسي، اشتهر بتأسيسه لعلم الديناميكا الكهربائية، وكان تفسيره للمغناطيسية - بوصفها تيارات كهربية جزئية - عملاً رائداً قدّم لنظرية الإلكترون من بعد. وبعد وفاته بوقت نُشر كتابه «مقال في فلسفة العلوم sciences» مع مقدمة لسيرة حياته بقلم سانت بييف، وتقرير بقلم إميل ليشريه، وأوضح العنوان الفرعي «عرض تحليلي لكل المعارف الإنسانية Exposition analytique de toutes les connaissances humaines»، أن الهدف الأساسي من الكتاب تصنيف العلوم، وتشابه في ذلك مع معاصره أوجست كونت. وكذلك كان الشبه بينه وبين ديكارت قوياً عندما قسّم العلوم إلى علوم كوزمولوجية وعلوم ناولوجية -noolo-gique. ونشر سان هيلار بعد ذلك بعض أوراقه الفلسفية التي لم يسبق نشرها، وقدم لها ابنه جان جاك أمبير، ولهذا السبب أطلق على

كل مجال من مجالات النشاط الإنساني. وليس التاريخ نفسه إلا معملاً كبيراً يحفل بالصراع لتحقيق درجة معينة من التناغم. وليس السعي إلى الحقيقة إلا السعي نحو تناغم أعلى للقوى البشرية وغير البشرية التي تمارس نشاطها داخل عالم تجاربنا، والتي تلتقي وتتصارع، وتلغى بعضها البعض على مراحل، وتحاول أن تتناسق فيما بينها. وينكر الهوتا أن تكون الحقيقة مطلقة، ويؤكد على الجانب الاجتماعي للمعرفة، ويدعو إلى نسبية فلسفية.

مراجع

- Aliotta: La reazione idealistica contro la scienza.
- : La guerra eteme e il dramma dell'esistenza.
- : Relativismo e idealismo.
- : La teoria di Einstein.
- : L' esperimento nella scienza nella filosofia, nella religione.
- : Evoluzionismo e spiritualismo.

الإمامية

هم القائلون بإمامة عليّ بعد النبي ﷺ، وكفروا الصحابة ووقعوا فيهم، فقبل فيهم لذلك إنهم الرافضة. واختلفوا في الأصول، وتشبّعوا إلى معتزلة، إما وعيدية أو تفصيلية، وإلى

أمية بن أبي الصلت

الأفلاطوني المحدث وإن لم يترك مؤلفات، ولكن ذلك يتضح مما كتبه تلاميذه عنه.

أمونيوس هرميا

Ammonius Hermiae

إبن هرميا عميد مدرسة الإسكندرية في وقت من القرن الخامس الميلادي، وخلف والده في العمادة. وكان قد درّس على أبروقلموس في أثينا. وقال فيه إسحق بن حنين في تاريخه أنه فسّر كتب أرسطو. ومن مؤلفاته الأخرى كتاب «أغراض أرسطو في كتبه»، وكتاب «شرح مذاهب أرسطو»، وكتاب «شرح إيساغوجي». ومن تلاميذه يوحنا النحوي.

أمية بن أبي الصلت

حاصل من أهل الطائف، توفي في السنة الخامسة للهجرة (٦٢٦ م)، وكان مطلعاً على الكتب القديمة، ولبس المسوح تعبدًا، وخرم على نفسه الخمر، ولم يتعبد للأوثان، وأقام في البحرين ثماني سنوات ظهر في أثنائها الإسلام، وسأل عن النبي ﷺ، وقُدِم مكة والتقى به واستمع لآيات من القرآن قراها عليه، وشهد بأنه الحق ولكنه لم يتبعه، وسافر إلى الشام، ولما عاد يريد الإسلام، علّم بمقتل أولاد خاله في وقعة بدر، فامتنع.

وهو أول من جعل في أول الكتب «باسمك

La Philosophie des Améirien

«deux Ampères» (مُثنَى أمبير ويقصد بهما أمبير الأب، وأمبير الإبن) (١٨٦٦ م). ويفرق أمبير بين الارتباط الاقتراضي الذي تندمج فيه الأفكار بالافتراض، ويؤكد اعتقاده بصواب فلسفة نيسوتن حول حقيقة المكان والزمان المطلقين، ويقول إنهما صفتان من صفات الله.

مراجع

- Lorentz, Borislav: Die philosophie André Marie Ampère.

الأمناء

هم صوفيةٌ فلسفتهم ملائكية، أي لا يُظهرون بما في بواطنهم أثرًا على ظواهرهم، وكان أميين الخنولي يعتبر نفسه من الأمناء. (أنظر أميين الخنولي)

أمونيوس الحمال Ammonius Saccas

(نحو ١٧٥ - ٢٥٠ م) ربما كان حمالاً كما تعني كلمة ساكاس، ولا نكاد نعرف عنه شيئاً إلا أنه نشأ من أبوين مسيحيين ثم ارتد عن المسيحية، وأنه علّم بالإسكندرية، وكان له تلاميذ كثيرون، منهم أفلوطين، وأوريجين المسيحي، وأوريجين الوثني، ولونجينوس، وأنه كان أفلاطونياً حاول تأويل أفلاطون والتوفيق بينه وبين أرسطو، واعتبره البعض مؤسس المذهب

اللهم، فكتبتها عنه قريش. وقال عنه الأصمعي إن شعره كان يغلب عليه الخوض في الآخرة، واشتهر بالحكمة التي هي صنو أو أصل الفلسفة.

أمير علي

(١٨٤٩ - ١٩٢٨م) الهندي، أمير علي بن سعادت علي، إسلامي من المجددين، وُلد في أوهان من إقليم أود بالهند، وتعلّم في كلكتا ولندن، وتوفى بالملترا. وكان يكتب بالإنجليزية كبار كتابها، وله «حياة النبي وتعاليمه A Critical Examination of the Life and Teachings of Muhammad»، و«مختصر تاريخ المسلمين A Short History of the Saracens»، و«روح الإسلام The Spirit of Islam»، و«آداب الإسلام The Ethics of Islam»، و«الأحكام الشرعية الشخصية The Personal Law of The Muhammadians».

وفلسفة أمير علي تحررية، وكان شديد التأثير بالأفغاني ومحمد عبده، ويذهب إلى أن العقلانية والتجريبية اللتين تنسم بهما الفلسفة الأوروبية أصولهما إسلامية، ويفسر الانحطاط الذي يعاني منه المسلمون بأنه عارض تاريخي له أسبابه، وعلاج هذه الأسباب يرفع عنهم التخلف، ويحذّر المسلمين من أن يستغرقهم التاريخ وماضيهم الأمي فيحول بينهم والتقدم، وينبّه إلى أن الانتساب إلى دين كالإسلام هو واجب للشقة بالنفس، وأحفز للأخذ بأسباب

التحضر والترقي، بالتعليم المعصري، وانتهاج المذهب العقلي التجريبي، وأن يكون الحكم ديمقراطياً، وسبيل ذلك كله فتح باب الاجتهاد، وأن يكون هناك رأي آخر. وهذه أساليب عرفها الإسلام، وأرسي قواعدها، وناضل من أجلها ديانات ونظماً وفلسفات وصفها بالضللال والفساد والعفن، ومنها البوذية والبرهمية والمسيحية، فقد عانى العلم مما سببته فيه من شقاقات، مما عمل على تأكلها ذاتياً، في حين كان الإسلام يزدهر ويونع ويُشرق بعد كل صراع معها، بسبب قوامه المنيع ضد الفساد، وهي خصيصة ينفرد بها جعلت منه «دين المعاملة والتفكير والتكلم الصحيح، المبني على المحبة الإنسية، والتعااضد العام، والمساواة البشرية أمام الله»، وهو دين «يتفق اتفاقاً تاماً مع التيارات التقدمية، وفهمه الصحيح بوصل حتماً إلى التقدم».

أمين الخولي

(١٨٩٥ - ١٩٦٦م) المجدد المصري وشيخ الأمان، زوج الفاضلة الدكتوردة بنت الشاطي، أمين إبراهيم عبد الباقي الخولي، وُلد بقرية شوشاي من قرى مركز أشمون متوفية، من بيت دين، والتحق بالتعليم المدني، وتخرج من مدرسة القضاء الشرعي، وكان عضواً بجمعية أنشأها وزملاء له أطلقوا عليها الاسم القديم إخوان الصفا، وشُغف بالمرح منذ سنة ١٩١٣م

أمين الخولي

ما علّمني طالبيس». وأنا كذلك أقول وفاء: هذا ما علّمني أستاذي الكبير المرحوم محمد عاطف بركات باشا، وكان مدرسة للفلسفة الأدبية – الأخلاق – وتعلّم منه أن يمزج التفكيرين الشرقي والغربي في بحوثه في الفلسفة، وأن يطبّق المذاهب الفلسفية القديمة والحديثة على التفكير الإسلامي، دينياً ومدنياً، وأن يُفسّره بها.

ويكشف الخولي في بحثه السالف عن ميول نفسانية، ويفرّق مثلاً بين الوجدان والضمير فيقول: إن الوجدان قوة إدراك اللذة أو الألم، والضمير قوة حكم خلقي وحثّ، تعقبهما اللذة أو الألم. وإذا كانت الكلمتان في بضع لغات أوروبية تشتقان من مادة المعرفة، فإن الوجدان يخصّ المعرفة النفسية، والضمير يخصّ المعرفة الخلقية الأدبية.

والخولي متضلّع في فلسفات السوفسطائيين والقرورينائيين، والأبيقوريين، والطبيعيين، والعقليين والأفلاطونيين، ودراساته في المذاهب الفلسفية اليونانية موسوعية، وهو من القائلين بالتطور والنشوء والارتقاء، وينبّه إلى وجوه النقص في المذهب، ومع ذلك وبحالته الراحنة، لا يتنافى مع الدين الإسلامي، وإن كان قد أقام قِيامة رجال الكنيسة عليه لخالفته لتفصيل الخلق كما جاء في التوراة.

والخولي من أصحاب دعوة قتل القديم بحثاً وفهماً وتهذيباً حتى يكون للتجديد جدوى. والثرات يحتاج إلى ما يصله بالجديد في العلم والمعرفة ليؤثري ثماره. والجديد الذي دعا إليه

فكتب خمس مسرحيات، وأنشأ مجلة الأدب لسان الأمانة، وسافر كالطهطاوي إلى أوروبا، وظل بإيطاليا سنتين، وبألمانيا سنتين.

وهو المدافع عن الدين، والمطالب بالإصلاح في مجاله، ومطالبه أبين، وأسلوبه أوضح وأجمل مما كانت عليه مطالب الداعية المصلح الشيخ الإمام محمد عبده. وكان وطنياً ثائراً، وله الأناشيد الوطنية من مثل:

يا بني الوطن هيا

نطلب العلم سوا

وتعالوا نتفانى

نرفع الظلم الشديد

وفلسفته جدلية، والمجدل يستغرقه ويلتذ به لذّة الفلاسفة وأهل المنطق – كما يقول رشدي صالح. وكان يتناول بالجدل ما يطرح عليه من قضايا إلى أن ينفذ فيها إلى الأعماق، ومن ذلك رسالته في «تاريخ العقيدة الإسلامية: بحث تاريخي اجتماعي»، أراد بها الإلمام بأحوال المسلمين ومعتقداتهم وطوائفهم ومذاهبهم الفلسفية، وأصل ذلك ومئاته، ومنزلته من العقيدة الإسلامية.

ولنه «كتاب الخير» مذكّرة في فلسفة الأخلاق، وصفه بأنه دراسة موسّعة في الفلسفة الأدبية، مطبّقة على الحياة الشرقية والتفكير الإسلامي. وقال في إهدائه: سأل أحد التلاميذ طالبيس الفيلسوف كيف أبلغ الوفاء في شكرك؟ فقال له طالبيس: «لا شيء أكثر من أن نقول هذا

يصنع مدرسة. والتجديد من الدين، ففى الحديث: «إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة لهذه الأمة من يجدد لها دينها». والتجديد عنده هو الاجتهاد المفيد، والرافضون لدعوة التجديد ياثمون بإثمين، إثمًا لأنهم لا يجددون، وإثمًا لأنه يعيقون المجددين. ومصر قد اضطلعت من تجديد الدين بإلحظ الأوفر على سعة الإمبراطورية الإسلامية وتراعى أرجائها. ولا بأس من الأخذ عن الغرب أو التأثر به، فكلما المعنيين يجربان إلى مدى واحد.

وفى كتاب «تاريخ الحضارة المصرية، مع آخرين، تناول الخولى الحياة الدينية، فقال إن الأديان تنبى عن مصدر واحد لها، وإنما التغير الذى دخلها مع الزمن، وما عند كل جماعة بشرية من دين قد أتاها على يد نذير، وله أصله السماوى، ثم تغير مع الزمن كما تقضى بذلك طبيعة الأمور. وقال عن الشخصية الدينية المصرية: إن المصريين كما أورد هيرودوت: أشد البشر تدينًا. ومحور النشاط العلمى فى النفس المصرية هو عقيدة البحث، وهى خلاصة فلسفتها فى تفسير الوجود. والشخصية المصرية بحكم تكوينها هيأت مصر لأن تشارك فى الأديان الكبرى بمعارفها، وتتقبلها لهذه الأديان، وتمكنها من الاستقرار فى بينها. وتميز إسلام مصر لذلك بالحسوبة، وخلا من التحل، ولم تشهد مصر خلافات فقهية.

ويشرح الخولى موقف القرآن من الرق فيقول:

إن الله قد كرم الإنسان وأمر الملائكة بالسجود له، وجعله خليفة، والأرقاء بشر من أبناء آدم، والقرآن لا ينسى ذلك، ولم يستعمل كلمة الرق، وسعى الأرقاء الرقاب، ولم يستعمل كلمة العتق، بل استعمل مكانها التحرير - تحرير رقبة، وكَلَّمَ رقبة، أى إطلاقها من الإرسال، وذلك حسن سام. والمسلمون درجوا على أن لا يقولوا عبدي وأمتي، وإنما فتى وفتاتى. وليس فى القرآن آية تحض على استرقاق الأسير، وإنما ضرب الرقاب، فإيمان من من بعد، وإنما فداء (سورة محد الآية ٤). وأوجب العتق فى كفارة القتل الخطأ، وفى الظهار، وكفارة الإفطار فى رمضان، وكفارة اليمين. والبر فى الإسلام هو تحرير رقبة (سورة البقرة الآية ١٧٧).

وفى كتاب «نظرات الإسلام الاجتماعية أمس واليوم غداً» يجزم الخولى بأن الدين لن يكتب له البقاء إلا على قدر ما فيه من مسابرة ومفاعلة واستفادة بما سواه من تفسيرات وتدابير. والحياة متجددة، ولابد أن يواكبها الدين، ولا يخلو أى عصر من مجتهد يبين للناس ما يحتاجون من متجددات. ولذلك ينبغى أن يتوجه المجهود لتفسير القرآن وفهمه فهماً لغوياً أدبياً، فى جو فنى من المستوى البلاغى الذى عُرِف للقرآن منذ أول عهده، مع مراعاة أن القرآن لا يقيد المستقبل، ولا يحد من التقدم والرفق، ويبدأ من الواقع ويقدره، ويتدرج منه إلى ما فوقه. وإذا صح أن يميز الإسلام بشئ فهو أنه

أمين الريحاني

يكون لها صدى عملي، وأما العلم فلا يلزم أن تؤثر نتائجه في حياة العالم، أو تشكل سلوكه، لأنها اثر البحث الاستقرائي التجريبي والعقل المنطقي الذي لا مدخل له في السلوك العملي.

ويقارن الحولي بين الفلسفة اليونانية والديانة المصرية، ويذكر أن الأديان تقرر البحث والحساب وشهادة الجوارح والنعيم والجحيم، على نحو ما نراه عند المصريين القدماء. وبعض ما نراه في المسيحية يوجد منه في المصرية الوثنية، فمن ذلك أن الصليب المسيحي يشبه في شكله رمز الحياة عند المصريين. ومن ذلك أيضاً نظام الرهينة المسيحية، أصله في الاعتزال الوثني عند كهنة المصريين، وزى القسوس وزى هؤلاء الكهنة، الأمر الذي يقضى بأن الديانة المصرية كانت الأصل، مما لا ينفي أنها ذات أصل سماوي.

ويرى الحولي أن الإغريق أخذوا الفلسفة كذلك عن غيرهم من العبرانيين والآشوريين والكلدانيين والفرس والهنود، فالشرق كان الأسبق إلى الحضارة والمعرفة، وذلك ليس إلا من اثر التدرج الطبقي للإنسان وارتقاء ذهنه البشري.

مراجع

- أمين الحولي: دكتور كامل سعفان - سلسلة اعلام العرب.

رسالة معرفة، ومن ثم فمستقبل الإسلام يكمن في صلته بالعلم. والإسلام دين عام للإنسانية كلها في صريح دعوته، وكل مجتمع يتفهمه في حدود إمكانياته، وكل عصر ومصر له فهمه الصحيح لحاجاته النفسية التي في ضوئها يفسر الدين. ومن أجل ذلك كتب الحولي مؤلفه «المحددون في الإسلام»، وانتوى أن يعقبه بكتاب «تجديد الدين». والتجديد عند القدماء بمعنى إحياء السنّة وإماتة البدعة، والتجديد على ذلك لم يكن إلا لحماية المجتمع، ومن ثم كان التجديد هو العمل الدائب للواعين المحارسين لكيان الجماعة. وأما التجديد الذي هو تطوّر فليس إعادة للقديم، وإنما هو اهتمام إلى جديد. وكل المحدثين ابتكروا وسائل جديدة لعرض العقيدة، كاتخاذ المنطق اليوناني ضرباً للاستدلال. والتطوّر في محال الدين أكثر وضوحاً على مر الأزمان بانتخاب المحدثين لأمير عملياً على الناس، وللأصلح مسaire، وللأخف وقعاً، والأعمق أثراً.

ولللحولي محاضرات اشتهرت له في الفلسفة، نشرها تحت عنوان «كنّاش في الفلسفة وتاريخها»، وعرف فيها الفلسفة لغة واصطلاحاً، وبين موضوعها والغاية منها، وفرّق بينها وبين العلم، فالفلسفة لها نتائجها التي تؤثر في حياة الفيلسوف الشخصية، وتشكل سلوكه، وتختط منهجه العملي في الحياة، لأنها ثمرة قواه النفسية، وأثر لتكيف نفسى خاص به، فلا بد أن

أمين الريحاني - فيلسوف الفريكة،

(١٨٧٦ - ١٩٤٠) لبناني، وُلد في الفريكة، واشتهر بأنه مفكرها وفيلسوفها. والريحاني ماروني، هاجر إلى أمريكا، واشتغل بالتمثيل، وحاول دراسة القانون، وعاد إلى لبنان بعد إحدى عشرة سنة، وكان يحاضر ويخطب بالعربية، وله «الثورة الفرنسية»، و«التطرف والإصلاح»، و«انهيار البلشفية»، و«أنشودة المتحولين»، و«مسالك النفس»، وأفكاره ليبرالية إصلاحية، وتوجهاته أوروبية.

أمين واصف بك

(١٨٧٦ - ١٩٢٨) مولده ووفاته بالقاهرة، وعمل بوزارة الأوقاف، وله «أصول الفلسفة» أربعة أجزاء، و«مبادئ الفلسفة»، و«علم النفس». وطريقته تعليمية، ويذهب إلى التبسيط غير المخل، وبولى عناية كبيرة بالفلسفة اليونانية دون غيرها، وكان كل تاريخ الفلسفة هو تاريخها اليوناني.

الأنانة Solipsismus; Solipsisme;

Solipsism

اللفظة الإنفرنجية تُشتق من الكلمتين اللاتينيتين *solus* بمعنى وحيدة، و*ipse* بمعنى أنا، فتكون هي «الأنا وحيدة»، وهي وجهة نظر أخلاقية ونفسية، ويمكن ترجمتها بالأنانية *egolism*، وكان هذا هو اسمها حتى سنة

١٨٧٠م. ومن وجهة النظر المتيافيزيقية هي الذاتية باعتبار الوجود من تُمثّل، أو من صُنّع تفكيرى، ويعبر عن ذلك ديكارت بجمسته المشهورة «أنا أفكر فأنا موجود». وديكارت هو المسئول عن هذا المعنى للأنانة المتيافيزيقية، لأنه كان أول من قال: إن كل ما فى الوجود من ماء وهواء وأرض واللوان وأشكال وأصوات وغير ذلك هي اختراعات من عقلى، ومن ثم كانت تسمية هذا النوع من الأنانة بأنانة الواقع - *reality solipsism*، باعتبار أنها الأنانة التى تلخصها الجملة «أنا وحيدى الموجود»، أو أن «ذاتى هي كل الواقع».

والأنانة من وجهة النظر الإستمولوجية هي الذاتية، باعتبار الذات هي موضوع المعرفة الوحيد، وهي كل المعرفة بالواقع، ومن ثم يمكن تسميتها بأنانة المعرفة *knowledge solipsism*. وتشترك وجهات النظر الثلاث، الأخلاقية والمتيافيزيقية والإستمولوجية فى أنها تدور حول الضمير «أنا».

وكان أول من استخدم اصطلاح الأنانة الراهب الجزويتى جيوليو كليمنتى سكوتى Giulio Clemente Scotti، فى مؤلف له بعنوان «مملكة الأنانيسم *Monarchie des solipses*» (١٦٥٢م) سَخَر فيه من جماعة الجزويت، واشتهر الاسم «الأنانيون *solipses*» حتى صار علماً عليهم فى فرنسا لبعض الوقت.

الأنانية والغيرة

السُّلْمُ الخُلُقِيُّ، غير أن الأنانية في أدنى السلم بينها الغيرة في قمته. وجعل هيموم الغيرة ألزم للإنسان، فلكى يحترم الآخرون ملكيتى لابد أن أحترم ملكيتهم. وقال بنتسام والنفعميون إن الإنسان برغم طلبه اللذة وتجنبه الألم، فسرعان ما يجد أن تحقيق السعادة لا كبر عدد من الناس أضمن لتتاح له فرصة تحصيل السعادة لنفسه أيضاً.

ولقد جعل علم النفس، وخاصة عند فرويد، السعى لتحصيل اللذة واجتباب الألم المبدأ الأول الذى يسيطر على الحياة النفسية، وإن كان فرويد قد أفسح المجال فيما بعد للقول بمبدأ آخر هو مبدأ الواقع، يهدى السلوك بحيث يوفق بين مصالح الفرد ومصالح الآخرين، بحكم اضطراب الفرد إلى التعايش مع الناس فى المجتمع. وإذا كان فرويد بشرط تحقيق اللذة بظروف الأفراد ومواقفهم وتكوينهم الانفعالى والمزاجى وتربيتهم، فإن سقراط فى الجمهورية يجعل المفاضلة بين العدل والظلم مسألة تتوقف على ما إذا كان الإنسان من النمط المحب للمعادلة أو للظلم. ويقم بعض الفلاسفة، مثل شترنر، من الأنانية مبدأ أعلى، وحاولوا تبريرها علمياً، بينما أبدى آخرون، مثل أوجست كونت، الكثير من التفاؤل إلى حد أن أرتأى أن الغيرة معقودة لها لواء الغلبة فى نهاية الأمر، وأنها ستودع مع تقدم الإنسانية. وعبر عن ذلك الماركسيون بطريقة أخرى فقالوا: إن الأنانية نتيجة طبيعية للمجتمع الرأسمالى الذى يقوم على التنافس وتضارب

مراجع

- Hoernlé, R. F. A.: Solipsism. In Hastings ed. Encyclopaedia and Ethics.

الأنانية والغيرة

تقوم الأنانية egoism على حب الذات وإثارة المصلحة الشخصية، وتنهض الغيرة altruism على حب الناس وتفضيل مصلحتهم على المصلحة الشخصية. ولا تبدو الغيرة فضيلة ضمن الفضائل عند أفلاطون وأرسطو، وإن كنا نستخلص من رد سقراط على ثرازيمachus فى «الجمهورية» أن موقفيهما - أى موقف سقراط وموقف ثرازيمachus - مختلفان، وأن أحدهما أنانى والآخر غيرى، حيث يقرر سقراط أن متابعة الخير لذاته، ومتابعته بوصفه خيرى أنا، لا يتناقضان. وإلى مثل هذا رأى ذهب فلاسفة العصور الوسطى وخاصة الأكويني. وكان هوبز هو أول الفلاسفة الذين فصلوا بين الاثنين وقدم صورة للطبيعة البشرية تقوم على غلبة دوافع التسلط والعدوان والتنافس، وتفسر الإشارة بأنه أنانية مغلقة، فالأنانية تدفع إلى الحرب، ولكن الخوف من نتائج الحرب يدفع إلى محاولة التوفيق بين المصالح الذاتية ومصالح الغير، ولذلك كانت دوافع الإشارة أنانية بحثة. وكان تاريخ الفكر يصدد هذه المسألة بين مؤيد ومعارض لهوبز، إلا أن فريقاً ثالثاً، بالأخص بشتلر، ذهب إلى أن الأنانية والغيرة مبدعان من المبادئ التى تنظم

فالأشياء لا تفتنى ولا تولد، ولكنها تنفصل وتتحده بفعل قوتين كبيرتين هما المحبة أو **أفرودايت**، والشقاق. وإحبة تشد وتُجذب الشبيه إلى شبيهه، فمثلاً التراب إلى التراب، والنار إلى النار، وتؤلف كذلك بين غير المتشابه والمتشابه، بأن تجعل غير المتشابه متشابهاً، وتؤلف بينهما في مركب متجانس جديد، ومن ثم فالمحبة تمثل قوة الاتحاد العضوى والاتئلاف الخلاق. والشقاق ينفّر ويفصل. والعالم يمر بأدوار **cycles**، ففى دور تسود المحبة والوئام بين العناصر فى وحدة ساكنة، أو يغلب الشقاق فيحدث النفور والانفصال والاضطراب.

ويعتقد أمبادوقليس فى خلود الروح أو مبدأ الحياة، ويقول إن من يعتقد أن الوجود يعنى الحياة الدنيا وحدها، وأنها قبل أن توجد لم تكن شيئاً، وبعد أن تموت لن تكون شيئاً، فهو مافون. ويسمى العناصر الأربعة آلهة خالدة، ويُضفى الألوهية على نفسه، ويسمى نفسه إلهاً قضت الآلهة بنفيه لجرم قتل ولادئ، وأنه مرّ بأحوال من التجسد فى شكل نبات وحيوان وإنسان، وأنه بلغ فى النهاية مرتبة الحياة الظاهرة التى للأنبياء والشعراء والحكماء والزعماء، وأن له أن ينزع عن نفسه ثوب الإنسان ليعود إلى رفقة الآلهة المباركة، ولكى يظهر يتوجب عليه الامتناع عن تناول اللحوم ويقول.

وكان الإسلاميون يعتقدون أن أنبادوقليس قد عاش فى زمن النبى داود، وأنه تلقى عنه، ويقول

المصالح، وأن المجتمع والتربية الاشتراكيين يتلافيان ذلك، وينشئان الفرد على التعاون وتبادل المنافع بتسامح، بحيث تنهض الغيرة كاصل من الأصول التى بدونها لا يكون الاجتماع الإنسانى، وهى فى المجتمع الاشتراكى الفضيلة الأولى وأرقى القيم جميعها.

أنبادوقليس -Empedokles; Empédo- cle; Empedocles

(نحو ٤٩٠ - ٤٣٠ ق.م) وُلِدَ بأغريغنتا من أعمال جزيرة صقلية، وحُكِمَ عليه بالنفى لدفاعه عن الديمقراطية والمستضعفين. وكان صاحب دعوة دينية مثل فيثاغورس، فأخذ يطوف بارحاء إيطاليا الجنوبية، يتسابق إليه الناس طالبين النصيح، وأن يكشف لهم الغيب، وليمنحهم «الكلمة الشافية» من الأسقام. وقالوا عنه إنه كان يُحبى الموتى، وأدعى الألوهية، وقيل إنه قضى بأن ألقى بنفسه فى فوهة بركان.

ووضع أنبادوقليس قصيدتين ضمنهما فلسفته، هما «فى طبيعة الأشياء -Peri Physe» و«الطهانات Katharmoi»، نثر فيها بالمدرستين الإيلية والفيثاغورية، وقال بالعناصر الثلاثة: الماء والهواء والنار، وزاد عليها لأول مرة عنصراً رابعاً هو التراب، ولم يفاضل بينها وجعل لكلٍ كيفيته، وقال إن الأشياء تتألف بالاتحاد بين هذه العناصر بنسب متفاوتة، وأن الطبيعة، عملياً، هى اتحاد وإنفصال، واتحاد من جديد،

أنتيباتر الطرسوسى

شاتون (١٩٤٨) مجال تطبيقها للمرة الثانية إلى نظرية الإعلام، فطالما أن زيادة الإنتروبيا تعنى اختلال النسق فإن هذه الزيادة تعنى كذلك استحالة الحصول على معلومات عن النظام والتعامل معه على هذا الأساس.

وطبق إروين شرونجر مفهوم الإنتروبيا على علم الأحياء، حيث يؤخر الكائن الحى عملية فثائه ببلوغ التوازن أو الموت الحرارى، بأن يعمل على استبقاء نفسه فى مستوى عال من النظام (أى فى مستوى منخفض معقول من الإنتروبيا) باستمرار امتصاصه واستيعابه للإنتروبيا السالبة من بيئته.

مراجع

- Bazarov, I.D.: Thermodynamics.
- Grünbaum, Adolf: Philosophical Problems of Space and Time.

Antipater de طرسوسى Tarse; Atipater of Tarsus

رواقى من القرن الثانى قبل الميلادى، خلف خريزيموس فى رئاسة المدرسة الرواقية، وخلفه باناتيوس نحو سنة ١٢٩ ق.م. وكان أخلاقياً يقول بأن الإنسان حرّ وعليه أن يختار الأصلح للمجموع. والأخلاق عنده هى أن يختار الإنسان أن يحيا وفق الطبيعة، وأن يبتذ ما يناقضها. وجرت بينه وبين ديوجانس البابلى مناظرة

القضى أنه أخذ الحكمة عن لقمان الحكيم بالشام، ثم عاد إلى اليونان وإفناء. ويقول السهروردي إن الحكمة الإشرافية هى التى قررها جملة الحكماء الأولين ومنهم أنباذوقليس.

مراجع

- W. Kranz: Die Fregmente der Vorsokratiker. vol. I.
- Jean Bolack: Empédocle. 3 vols

إنتروبيا Entropie; Entropy

الإنتروبيا كلمة من أصل إغريقى وتعنى الطاقة، قدسها رودلف كلوسسيوس (١٨٥٤م)، وربطها بنظرية الحرارة، فهى الطاقة أو الحرارة التى يفقدها الجسم بأى شكل من الأشكال. وانتظام الحرارة أو الطاقة فى الجسم يعنى توازنه، ولا يكون الجسم متوازناً أو فى حالة موت حرارى إلا إذا عزل عن بقية الأجسام الأخرى وتوقفت فيه كل العمليات الطبيعية. وتزايد الإنتروبيا أو فقدان الجسم حرارته يعنى اضطراب توازنه وتخلخل نظامه.

وقد نقل لودفيج بولتسمان (١٨٤٤ - ١٩٠٦م) تطبيق هذا المفهوم من مجال الديناميكا الحرارية إلى مجال الاحتمال الإحصائى، حيث صارت زيادة الإنتروبيا تعنى إمكانية انتقال النسق من حالة أقل احتمالاً، إلى حالت أكثر احتمالاً. ونقل كلود

الرُّهْد، وتستعير منه معنى المجاهدة *ponos*.

وانتيسثناس يقول: إن الماهية فردية، والتعبير عنها بلفظ مفرد، ولذلك فلا مجال للجدل أو الحكم أو الخطأ، لأن تصور الأشياء لا يكون إلا باستيعابها هي نفسها كما توجد في الواقع، ولا يكون تعريفها إلا باسمائها، أي باسماء تتطابق مع واقعها المباشر.

مراجع

- Antisthenis: Fragmenta. A.W. Winkelmann.

- Diogenes Laërtius: Lives.

- Xenophon: Symposium and Memorabilia.

أنتيفون Antiphon

سوفسطائي من القرن الخامس قبل الميلاد، يذهب إلى أن القانون اختراع إنساني، وأن العدالة اثنتان، إنسانية من وضع البشر، وطبيعية هي ميزان الأمور الذي به يكون بقاؤها واستمرارها وتناميها. والعدالة الإنسانية أفضل لأن أساسها العقل، بينما الطبيعية غير معقولة ولا تُعنى إلا بالغايات النهائية.

إنج "وليام رالف" William Ralph Inge

(١٨٦٠ - ١٩٥٤م) إنجليزي، تعلم في كيمبردج، وعلم في أكسفورد وكيمبرج. وعين أسقفاً لكاتدرائية سانت بول. أهم كتبه

طريفة موضوعها تاجر غلال كان يعلم أن هناك سفناً أخرى محملة بالغلل ستأتي بعده، فهل إذا وصلت سفينته إلى الميناء يخبر الناس أم يتكتم النبا ليبيع قمحه باعلى سعر؟ وقال ديوجانس بالاً يخبر أحداً، وأنه بذلك لا يرتكب جرماً، وأما أنتيسثاتر فقد رأى أن يخبر الناس لأن الإنسان بحكم غريزته مضطراً أن يفعل الخير، ويختار أن يفعله، لأنه لا يستطيع أن يحيا إلا إذا كان له نفع للناس.

Antisthène; Antisthenes أنتيسثناس

(نحو ٤٤٣ - ٣٦٨ ق.م) أثيني، من صفار السقراطيين *minor Socratics*، تتلمذ على غورغياس، ونُسب إليه الكليبية، ربما لأن الكليبين كانوا تاريخياً ينسبون أنفسهم له، وربما للتشابه بين بعض أفكاره، ويقال إنه بعد وفاة المعلم سقراط كان أنتيسثناس يجمع تلاميذه ليعلمهم بمكان يقال له «الكلب السريع». وعلى أي حال فقد غالى أنتيسثناس في محاكاة سقراطي في تواضعه وصراحته وبساطة عيشه، وقال إن السعادة تقوم على الفضيلة الخلقية، وإن الفضيلة الخلقية يُملئها الذكاء العملي، وأنها لذلك قابلة للتعليم، وأن تعلم الفضيلة يلزمه العقل الراجح وقوة الشخصية، ويتطلب دراسة أسماء الأشياء وماهياتها. وقال إن السعادة حسنة وروحية، وأنه لا وجه للمقارنة بينهما، وأن ضبط النفس يقتضى الرهد في الترف ومغالبة الهوى ومجاهدة النوازع. وتقوم الكليبية أساساً على

من أجل تغيير العلاقات الاجتماعية القائمة، وانضم إلى الجناح اليسارى من حركة الهيجليين الشبان، وتنبه إلى صراع الطبقة العاملة بوصفها طبقة المستقبل، وتحوّل إلى الاشتراكية، والتقى بكارل ماركس عام ١٨٤٤م بباريس، وكوّنا معاً أشهر ثنائي عرفه تاريخ الفكر، وتكفل إنجلز بالإنفاق على ماركس فى حياته، وعنى أسرته لمدة ١٢ سنة بعد وفاة صديقه، واشتركا معاً فى كتابة «العائلة المقدسة The Holy Family»، و«المثالية الألمانية The German Ideology»، و«البيان الشيوعى - The Communist Manifesto» (١٨٤٨م). وكان إنجلز قد صاغ وحده «مبادئ الشيوعية - Principles of Communism»، وهو الذى أكمل المجلدين الثانى والثالث من «رأس المال Das Kapital» بعد وفاة ماركس، ثم كتب مستقلاً «لودفيج فيورباخ ونهاية الفلسفة الكلاسيكية الألمانية Ludwig Feuerbach and the End of Cassical German Philosophy»، و«الرد على دورينج Anti Dühring»، و«أصل الأسرة والملكية الخاصة والدولة Origin of the Family, Private Property and the State»، وكانت كل كتاباته تاصيلاً للماركسية، وإذاعة لمبادئها. ويزعم البعض أنه لولا إنجلز لما أصبحت الماركسية حركة دولية، وأنه كان يؤمن بأنها فلسفة علمية محورية تزيد فى أهميتها عن نظرية دارون. ويزعم آخرون أن اتجاهات إنجلز العلمية أضفت على مثالية ماركس شكلاً علمياً وضعياً، وأن إنجلز أعطاها اسمها العلمى بكتابه «الاشتراكية

«التصوّف المسيحى Christian Mysticism» (١٨٩٩م)، و«فلسفة أفلوطين The Philosophy of Plotinus» (١٩١٨)، يتوجه بهما بالنقد لمادية الثقافة المعاصرة وفصلها بين الواقع والقيمة.

وفلسفته بحثٌ للأفلاطونية الحديثة، وهو يُحنى أفلاطون فى دعوته لتجاوز الواقع إلى عالم قيم الحق والخير والجمال، ويدعو إلى حياة دينية نموذجها «الصوفى» الذى يتغلغل بنظرة الثاقب داخل ظواهر العالم المحسوس إلى مملكة القيم، والذى يشترّب بنفسه إلى حيث الاتحاد بالله. وليست دعوة التصوّف هروباً من الواقع، أو إنكاراً له، فقد كان إنجلز يعتبر نفسه واقعياً أكثر منه مثالياً، بدعوته إلى الأخذ بنتائج العلوم الطبيعية، وهو بعد التصوّف فلسفةً لاهوتية تقوم على العقل وليس على الوجد.

مراجع

- Inge: Faith and Its Psychology.
- Mysticism in Religion.

إنجلز «فريدريك» Friedrich Engels

(١٨٢٠ - ١٨٩٥م) ألمانى، وُلد ببارمن من أسرة رأسمالية، ومع ذلك تزعم الحركة البروليتارية، وصاغ وماركس الفلسفة الماركسية، والنظرية الاشتراكية العلمية، ونظرية المادية الجدلية والتاريخية، واتجه منذ شبابه إلى النضال

الطوباوية والعلمية **Socialism: Utopian and Scientific**، ونقلها من مجال الفلسفة والتاريخ إلى مجال العلم الطبيعي في «جدل الطبيعة Di-alectics of Nature»، وأنه أنكر أن تكون الفلسفة علم العلوم، ونه إلى قيمتها كمنهج، وإلى سببها الطبيعية. (أنظر ماركس، والفلسفة الماركسية).

مراجع

- G. Meryer: Fredrich Engels. 2 vols.

أندرونيقوس Andronicos

شهرته أندرونيقوس الروديسي، آخر رؤساء اللقيون، واشتهر بترتيبه لمؤلفات أرسطو، وقد جعل كتاب «الفلسفة الأولى» بعد كتاب «الطبيعة» في الترتيب، وأطلق عليه لذلك اسم كتاب «ما بعد الطبيعة»، ولا صلة للاسم بالمتافيزيقيا، ولكنها مسألة ترتيب فقط.

وأندرونيقوس يوناني عاش في القرن الأول قبل الميلاد، وهو العاشر في سلسلة رؤساء اللقيون.

الإنسان الكامل

فكرة إيرانية قديمة تمثل نزوعاً نحو العدالة بالغخلص المنتظر سأوشتنت، أو مترا، أو بهرام، أو سروش، وترجع إليها الفكرة اليهودية عن الشير، أو المسيح. وربما كان مصدرها الاقدم

بروصا في البندهشن الهندية، واسمه في الاستاق «جايا مارتيان» أو «جايا» فقط، ويترجمه العرب باسم جيوثرث أو كيومرث في المزدكية، ومعناه الإنسان الأول، وهو آدم قدمون في كتب القبالة اليهودية، والأنثروبوس أو النموذج الأول للإنسانية وأصلها، والإنسان الكوني الذي هبط خلال أفلاك الكواكب السبعة وتلقى من كل مهيمن على فلك خطأ من طبيعته. وعن طريق هذا تفسر طبيعة الإنسان المزدوجة، فهي ذات أصل إلهي وبطيعتها حرة، ومع ذلك فإنها مغולה إلى العالم السفلي. وهو في الهرمية والطباع التام، ويتصل بآدم العهد القديم، ثم المسح الذي تجددت فيه فكرة الإنسان الأول الذي أتى من الطهارة. وهو عبد يهو أو الإنسان الكامل في السامية، المرتبط بفكرة العادل المختل بالآلام، والذي يكشف عن سر اختيار الإنسان لحمل الأمانة الذي أخفاه الله عن الملائكة. وهو في الغنوص الإسلامي النبي الصادق الذي يظهر في كل زمان حتى انبى محمد ﷺ خاتم الأنبياء. وكان ماني بحسب نفسه خاتم الأنبياء السبعة. وهو عند الشيعة الإمام الممتليء بالحكمة التي رمزها النور. وتجعله الفلسفة اليونانية المتأخرة مركب الإنسان الأول أو الصورة الكونية الخلاصية للأنثروبوس في الغنوص، وفي نظرية اللوغبوس والنوس، وتساويه بالنوس في الماهية.

وكان لكتاب «أثولوجيا أرسطاطاليس» - الذي ترجمه حوال ٨٤٠م عبد المسيح بن عبد

والأوائل، لعبد الكريم الجليلي (المتوفى ١٤١٠م)، ويعرض فيه فكرة ابن عربي بشكل أوجز وأعم، بوصفه المبدأ المفسر للعالم، وهو نفس ما ذهب إليه الحلّاج في كتابه « طواسين ». ويقول الجليلي: إن الإنسان الكامل هو مجلّي الله، وأنه يرتقى إليه في تجليات متعاقبة حتى يغنى في ذاته، وأن أول هذه المقامات هو مقام التجلّي في أسماء الله بحيث إذا دعوت الله باسم من أسمائه أجابك العبد لوقوع ذلك الاسم عنده. والمقام الثاني هو مقام التجلّي بالصفات. وأعني المقامات هو مقام التجلّي بالذات، ويكون فيه العبد خليفة الله في الأرض، وصورته. ودعوى الجليلي أن الله قد خلق آدم على صورته. لكن ابن عربي سبقي أبرز فلاسفة الإسلام الذين تناولوا فكرة الإنسان الكامل، وجعل من الممكن أن ينتزل الله في وعي العاشق المفتون فتجلّ ذاته المطلقة مؤقتاً مكان الذات الإنسانية الفردية.

أنسطاس Anastasius

يوناني من القرن الخامس الميلادي من أنطاكية، تعلّم بها، وتخرّج مع نسطور. وتأثراً معاً بمذهب ثيودورس المصيصي. ومن أقواله: أن العذراء مريم لا يحقّ أن ننسب لها أنها أم الله، بل ينبغي أن نقول عنها إنها أم المسيح عيسى، أو نقول عن المسيح إنه المسيح ابن مريم أو عيسى ابن مريم، باعتبارها من البشر!

الله ناعم الجسمي، على أساس ترجمة سريانية لأجزاء من تساعات أفلوطين، ألف بينها أحد السريان ونسبها إلى أرسطو - أكبر الأثر في تطوير فكرة الإنسان الكامل لدى الإسلاميين، ويتحدث عنه بوصفه النور الساطع الذي تتجلّى فيه كل الحالات الإنسانية بشكل أفضل وأشرف وأقوى.

وترسّمت رسائل إخوان الصفا كتاب الأثولوجيا عندما ذكرت أن الإنسان هو المرتبة الشامة النازلة من الواحد الأول الإلهي، ويسمّى ناصر خسرو المعقل الكلي بآدم المعنوي، والنفس الكلية بعواء المعنوية.

وعندما انتقل الغنوص العربي إلى أسبانيا وجد كماله في فلسفة ابن عربي (المتوفى ٦٣٨م). وإنسانه الكامل ماهية كلية، تنطوي في وعيها على كلّ ما هو إلهي قديم، وكل ما هو مخلوق محدث، ومن ثم كان كماله من الناحيتين اللاهوتية والناسوتية، فليس الله والإنسان والعالم إلا مظاهر لمعنى واحد. والإنسان هو حلقة التوسط بين الله والعالم، وهو خليفة الله، وفيه تتجلّى الألوهية خلال العصور، أولاً في النبي، ثم في الولي.

وللأولياء طبقات أعلاها القطب، وهو الإمام المستور عند الشيعة، ويعني الإنسان الذي تمّ له الفناء في الله، ويسميه البسطامي « الكامل السام ». ويرد ذكر الإنسان الكامل باسمه في كتاب « الإنسان الكامل في معرفة الأواخر

أنسلم St. Anselm

(١٠٣٣ - ١١٠٩م) القديس أنسلم،

إيطالي، اشتهر بدليله الأنطولوجي على وجود الله، وعُيّن رئيساً لأساقفة كانتربري (١٠٩٣م)، وذاع صيته منافحاً ملك إنجلترا عن حقوق الكنيسة، وجمع في كتبه بين الإيمان بالإنجيل والتصديق بفلسفة أوغسطين، ومنهجه تعقل الإيمان، أو كما يقول هو نفسه «إني أومن كي أفهم Credo ut intelligam»، التي أخذها من النبي إشعياء «إن لم تؤمنوا فلن تفهموا»، والتي صاغها أبيلار بطريقته حيث قال «لا أريد أن أكون فيلسوفاً إذا كان ذلك يعني إنكار بولس، ولا أريد أن أكون أرسطو إذا كان في ذلك الانفصال عن المسيح»، فالذي لا يؤمن لا يشعر بموضوع الإيمان، ومن لا يشعر لا يفهم.

ويشتهر أنسلم بكتابه «المناجاة - Monologion»، وه «العظة - Proslogion»، وهو يقدم دليله على وجود الله في «العظة»، ويطوره ويشرحه في «المناجاة»، وهو ثلاثة أدلة وليس دليلاً واحداً، يتناول بها ما تتشابه به الأشياء وتتفاوت في اشتراكها فيه، ويؤدي بنا كل منها إلى علة أولى. والأول من الأدلة الصفات، والثاني الماهيات، والثالث الوجود. والصفات كالخير والجمال والحق، وتفاوتها ظاهر حيث تقول هذا جميل، لكن ذلك أجمل منه، وذلك هو الأجمل. وفي الماهيات نرى أن الفرس أرقى من الشجرة، وأن الإنسان أرقى من الفرس. وفي الوجود نرى أن وجود الإنسان أرقى من وجود الفرس. ومهما

تعددت المقارنات فسنصل حتماً إلى نهاية، ولا يتبقى إلا أن يكون الكمال، قل أو كثر، مستمداً في آخر المطاف من مطلق ذلك الكمال، وأن يكون علة هذا الكمال كاملاً، فلو لم يكن مطلق الكمال موجوداً لما وجدت الأشياء الكاملة بوصفها كاملة، وأن يكون ما يجعل الأشياء الأخرى كاملة به، أو بالمقارنة إليه، بينما هو نفسه كامل في ذاته، وبالمقارنة إلى نفسه. فلا شيء يضاهيه أو يبرزه في الكمال. وبالمثل فإن كل ما يوجد إما يوجد بذاته، وعندئذ تشترك الموجودات في الوجود بالذات، وتكون الصفة المشتركة بينها هي الوجود المطلق، وإما أنها تستمد وجودها من بعضها البعض، ويتبع التسلسل إلى ما لا نهاية، لامتناع وجود عدد من الموجودات لامتناعها، ومن ثم يرجع وجودها في النهاية إلى علة أولى موجودة بذاتها. ومن جهة الماهية فإن كانت العلل المفروضة متساوية بما تشترك فيه، فإذا كان ما تشترك فيه هو ماهيتها عادت إلى ماهية واحدة، وإذا كان ما تشترك فيه شيئاً غير ماهيتها، كان هذا الشيء ماهية أخرى أسمى منها، ومن ثم كان أسمى الموجودات، وفي الحالين تنتهي إلى موجود هو الأكمل.

ولأنسلم دليل بسيط على وجود الله عُرف باسمه، لا يستمد من الموجودات، بل من مجرد نظر المرء إلى أعماقه، فكل منا يوجد الله في عقله، وكل منا لا يتصور ما هو أعظم من الله، فلا يمكن أن يقتصر وجوده على العقل وحده، فأنه موجود في العقل وفي الواقع، لكن الأحق يدرك

الإنسية

موضوعها الإنسان، تؤكد فيه كرامته، وتجعله مقياس كل قيمة. وهى عند كونت ديانة تزعم أن الإنسانية وليس الله هى الأولى بالعبادة. وهى فلسفة عصر النهضة، وإسهام مفكره فى تثبيت أقدام الإنسانية بالأرض، وتحويل انظار الإنسان إليها، ودمجه بالطبيعة، وإثارة إحساسه بدوره التاريخى. وهى اشتقاق من **humanitas** اللاتينية، بمعنى تعهد الإنسان لنفسه بالعلوم الليبرالية التى بها يكون جلاء حقيقته كإنسان متميز عن سائر الخيوانات. وكان الإنسيون يعتقدون أن إنسان العصور الوسطى قد ضل طريقه وتاهت عنه حقيقته، ومن ثم كان ترديه فى حماسة التحلف، ولكنه بالعودة إلى تراثه الثقافى الإنسانى والفلسفات العظيمة التى كانت له فى الماضى، يمكن أن يستعيد الروح التى كانت لإنسان العصر الكلاسى، والتى أوحى له بكل هذا التاريخ التقليد. ولا يعنى الإحياء التاريخى التقليد، ولكنه يعنى تمثل الإنسان لنفسه والتفكير فى الأرض وحياته عليها. وهو بالشرية الكلاسية يقر روحه بالأمثلة العظيمة التى تفخر طاقاته لتغيير عالمه، ولكنه فى إثرائه لروحه لا ينسى بدنه، فالبدن جزء من الطبيعة والأرض، ولذلك أنف الإنسيون من الزهد وأنكروه على الدين، واستشهدوا لذلك. وكان فيلسوفهم أبيقور، ومع ذلك لم يكونوا ضد الدين أو فرديين، لكن دعوتهم للاندماج فى الطبيعة والتاريخ تعنى أن يعيش الإنسان حياته، وأن يشارك فى مجتمعه بحيث يصنع منه جنته

أن الله موجود فى عقله، ويلفظ فى قلبه اسمه، لكنه ينكر وجوده فى الواقع.

مراجع

- S. Anselmi Opera Omnia. Schmitt ed., 6 vols.

أنسلم اللاونى

فرنسى، إبن فلاح، ومؤلفاته شروح على الكتاب المقدس، ولكتاب الأحكام، فهو مدرس فلسفة أكثر منه فيلسوف، وكان يدير مدرسة لاون حيث مسقط رأسه، وقد برع كمدرس فلسفة وداعت شهرته حتى تتلمذ عليه الكثيرون ومنهم أبيلار، ولكنه لم يعجبه، وكان يقول عن تعليمه: إن دخانه كثير بلا نار، وحاله كحال الشجرة التى تحدث عنها المسيح فتطرح النور الكثير ولا تانى بشمرة واحدة. ومع ذلك فإن كثيرين أيضاً أحبوه وقلدوه، ومنهم بطرس اللومباردى.

الإنسية; Humanismus

Humanisme; Humanism

الإيديولوجية التى راجت فى إيطاليا فى النصف الثانى من القرن الرابع عشر، وامتدت منها إلى بقية بلدان أوروبا الغربية، وكانت من أهم عوامل إرساء العلم والثقافة الحديثين. وهى بالإضافة إلى هذا البعد التاريخى كل دعوة

الأرضية، وبذلك يؤكد قيمته التي أنكرها عليه إبليس يوم رفض أن يسجد له مترفعاً على أصله الأرضي.

مراجع

- Toffanin, G.: Storia dell' umanesimo.
- Sartre, J.P.: L'Existentialisme est un humanisme.
- Schiller, F. C. S.: Studies in Humanism. Pragmatism as Humanism.

إنسديديموس Aenésidème ;Aenesidemus

أشهر الشُّكَّك في المدرسة الفورونية، وبقي لنا منه كتاب «الأقوال الفورونية»، وقد أبقاء لنا فورتوس البيزيطي، وكان فوروننا Pyrrho مؤسس هذه المدرسة قد عاش الشُّكَّ في حياته ولم يترك مؤلفات، بل كان الشُّكَّ أسلوبه اليومي في كلِّ تعاملاته، وأما تلميذه تيمون Timon فكان أخف وطأة منه في نقده، وأما أنسديديموس فهو فعلاً بداية المدرسة الشُّكِّية المنهجية، وهو الذي حاول أن يبين بجلاء أن موقف فورون هو الموقف الوحيد الذي يمكن أن نتحصَّل به السعادة للإنسان. وحُجَّجُه Tropoi النسبي اشتهرت عنه هي ما يُسمَّى بالمواقف الشُّكِّية، أو الحُجَّجُ العشر، فالأولَى أن ما ينطبق على الحيوان لا ينطبق على الإنسان، ولا يجوز من ثَمَّ

الاحتجاجُ بشيء من مجال أحدهما في مجال الآخر، والثانية أن الاحتجاج بالإحساسات لا يؤخذ به عند الجميع، فالإحساسات تختلف من فرد لآخر، والثالثة أن أعضاء الحس تختلف في إدراكها للشيء الواحد، فهذا الحس يصوره على نحو لا يصوره عليه الحس الآخر، والحُجَّة الخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتاسعة مدارها اختلاف الإدراك الحسي بالنسبة لعوامل كالبعد، أو صلة الأشياء ببعضها، أو مقاديرها إلخ، والحُجَّة العاشرة والأخيرة تتعلق بالأخطاء الكثيرة التي يمكن أن تكون بأية معارف موروثية تنتقل إلى الخلف من السلف. وإنسديديموس من مواليد كنوسوس بكريت، وعلم بالإسكندرية لفترة، وعاش احتمالاً في القرن الأول الميلادي، وكثيرون يجزمون بأنه عاش في الفترة بين موت فيرون سنة ٢٧٠ ق.م وموت سيكستوس إمبريقوس سنة ٢١٠ بعد الميلاد.

أنطيوخوس Antiochus

شهرته أنطيوخوس العسقلاني حيث موطنه عسقلان من فلسطين، وكان يكتب باليونانية، وتوفي سنة ٦٩ ق.م، ورأس الأكاديمية الجديدة من عام ٨٥ إلى عام ٦٩ ق.م، خلفاً لفيلون اللاريسي، تلقى عليه شيشرون، وصار له صديقاً، وكانت له مساجلات خصوصاً مع استاذة السابق فيلون، وعنده أن التزام الفضيلة قد يكون سبباً في الشقاء، فالفضيلة وحدها لا

الانفعال والشعور

فونت، وإدوارد تشستر يعتبرون الانفعالات مركبات من المشاعر، ويعرفون المشاعر بأنها عناصر عقلية كالاحاسيس، غير أنه لا مكان محدد لها بالجسم كالاحاسيس، ولا تعتمد على المستقبلات الحسية، وتنصف بصفات معينة كالسرور أو الألم. ونظرية الدافعية **motivational theory**: ترى أن الانفعالات تحدث عندما ندرك شيئاً مرغوباً أو غير مرغوب فيه، ثم نحاول الاستحواذ عليه أو نتجنبه، أو على الأقل نظهر من الميول ما يفهم منه ذلك. وكان الرواقيون، ضمن إطار هذه النظرية، يرون الانفعال دافعاً غلباً، وبراه الأكويوني دافعاً تصاحبه تغيرات جسمية تماثل في طبيعته، واعتبره هوبز شكلاً من الاشتها أو النفور، وقال عنه السلوكيون إنه دافع أو ميل لنشط معين من النتائج السلوكية. أما أصحاب النظرية الثالثة، وهى نظرية الاضطرابات الجسمية - **bodily upset theory** فيركزون على ما يصاحب الانفعالات من اضطرابات مثل زيادة إفراز الأدرينالين، ونبضات القلب، وإعادة توزيع الدم على أجزاء الجسم، وتغير واحمرار الوجه أو اصفراره، والرعشة وتصب العرق الخ.

مراجع

- H. M. Gardiner, R. G. Metcalf & J.G. Beebe - Center: Feeling and Emotion.

تعطى السعادة، ولم يشكك فى اليقين، ولكنه عرفه بأنه ما تقضى به الحواس ويجمع عليه الناس، بينما قال فيلون إنه لا شئ مؤكد، والأقرب إلى الصواب أن نقول من المحتمل، وربما، أو أن نعلق الحكم. وشيشرون هو الذى نقل مساجلاتهما فى كتابه «الأكاديميات».

الانفعال والشعور

يتنقد الإجماع على أن الانفعال يكون بشئ نرغب فيه أو ننفر منه، وأنه يتضمن مشاعر من نوع معين، وتصاحبها احساسيس وعمليات فسيولوجية لا إرادية، وتعبيرات مكشوفة، وميول للتصرف بشكل معين، واضطرابات ذهنية أو بدنية معينة.

وتختلف النظريات فى الانفعالات باختلاف تأكيدها على أحد هذه العناصر السابقة بوصفه سبب الانفعال أو نتيجته، أو أنه مجرد ظواهر تصاحبه. وتتميز ثلاث نظريات تخص كل منها أحد هذه الجوانب بعنايتها وتفسر بها الانفعالات، فنظرية الشعور **feeling theory**: تعتبر الانفعال شعوراً واعياً، وكان القائلون يعلم نفس الملكات، مثل كسب، وليام هاملتون، يعتبرون الانفعالات انماطاً من المشاعر، ويعرفون الشعور بأنه إحدى ملكات العقل، وأنه ملكة التأثر بالإيجاب أو بالسلب بالأشياء المدركة. وكان أصحاب علم النفس العنصرى، مثل وليام

أنكسارقوس Anaxarcus

يوناني وُلِدَ في ابديرا في القرن الرابع قبل الميلادى، ودرس على ديموقريطس ومتروودورس، وتأثر بالقورينائية، وتعود أهميته إلى أن فيرون اخذ عنه وصحبه في حملة الإسكندر على آسيا.

أنكساغوراس Anaxagore;

Anaxagoras

(نحو ٥٠٠ - ٤٢٨ ق.م) وُلِدَ بأقلازومينيا باليونان الايونية، وهاجر إلى اثينا، وكان بركليز قد جعلها مركزاً للفكر في كل اليونان، وظل أنكساغوراس بها نحو ثلاثين سنة، فلما أفل نجم بركليز تكالب عليه أعداؤه، واتهموه بالإلحاد، واستشهدوا بقوله إن الشمس والكواكب أجرام صخرية ملتهبة من ذات طبيعة الأرض، وقضوا بنفيه، ومات في المنفى.

ولم يضع أنكساغوراس إلا كتيباً في الطبيعة الكونية، ردّ فيه العالم إلى مزيج أوّل قديم توجد فيه كل الأشياء متناهية الصغر، تتكون من بذور فيها كل الطبايع، تجتمع في كل جسم بمقادير متفاوتة، ويتمين لكل جسم نوعه بالطبيعة الغالبة فيه، فكل جسم عالم لا متناه من كل الطبايع بمقادير مختلفة، فالشعر مثلاً به طبايع عظيمة ولحمية ودموية، لكن الطبيعة الغالبة فيه هي طبيعة الشعر. ويسمى أنكساغوراس التشابهات، من قبيل الشعر، بالمتجانسات، وهي

التي تعطى للشيء طبيعته الغالبة، فاللون الأبيض مثلاً لا يوجد أبيض خالصاً، لكن المتجانسات البيضاء هي التي تغلب عليه وتعطيه طبيعتها. والضرورة هي امتزاج التشابهات وظهورها على ما عداها. والفساد هو ظهور طبايع كانت كامنة على طبايع كانت ظاهرة.

ويقول سلامة موسى عنه: في سنة ٤٢٨ ق.م مات أنكساغوراس - ويسميه أناجزاجوراس، - وهو أول من نعرفه ممن اضطهدهم الدين، فإنه كان يعلم تلاميذه بأن الشمس ليست مركبة يركبها الآلهة كما تقول الديانة، بل هي قطعة من نار، وأن القمر يحتوى على جبال، ونبحث في المادة الأولى التي يتكون منها الكون بجميع أجزائه، وكاد يحدس نظرية التطور، فتالبّ عليه رجال الدين وحبسوه في اثينا، ثم نفوه منها فمات في آسيا الصغرى.

وكان لأنكساغوراس تأثير على فلسفة إبراهيم النظام، وعرفه الإسلاميون عن طريق ترجمة فلوطرخس، ونقلوا اسمه أنكساغورس.

مراجع

- C. Strang: The Physical Theory of Anaxagoras.

- Guthrie, W. K. C.: A History of Greek Philosophy.

أنيس منصور

الابونية بأسيا الصغرى، وتعلم على طاليس، لكن طاليس لم يعرف عن حياته الكثير، وكان أنكسندر أول فيلسوف إغريقى تتأكد المعرفة بحياته، ويقال إنه وضع أول خريطة للعالم، وأول خريطة للنجوم والسماء، واختراع المزولة، وصنع الكرة الفلكية. ويتضمن كتابه «حول طبيعة الأشياء Peri Physeos»، نظريته فى العالم، ويرده إلى مبدأ أول يسميه اللامتناهى، وهو المادة الأولى التى تجمع كل الأضداد، الحار والبارد، واليباس والرطب، وغيرهما. وبفعل حركة المادة انفصلت الأضداد، وما تزال الحركة تفصل وتجمع بينها كميات متفاوتة تألفت منها الأجسام الطبيعية. والأرض جسم أسطوانى من هذه الأجسام، نسبة ارتفاعه إلى عرضه كنسبة واحد إلى ثلاثة. والأحياء تخلقت من الرطوبة، وكانت فى البدء كلها مائية، ثم انتقل بعضها إلى اليابسة فيما بعد، والإنسان انحدر من مخلوقات أخرى، وما يزال قانون الكون هو خروج الأشياء من هذه المادة الأولى اللامتناهى، وتُعاقب على خروجها بأن تتعارض مع بعضها، ويُقضى عليها بفعل بعضها، فتعود إلى اللانهاى، ويتكرر الدور.

أنيس منصور

أنيس محمد منصور، أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، مصرى، وجودى، مؤمن، نباتى، له إسهام كبير فى شرح الوجودية

أنكسمانس

Anaximenes

(نحو ٥٨٨ - ٥٢٤ ق.م) ثالث وآخر فلاسفة مدرسة ملطية، وملطية ثغر إغريقى أبونى فى آسيا الوسطى، والمدرسة بدأها طاليس وواصلها تلميذه أنكسمندر، واختتمها أنكسمانس. ورغم أنه تعلم على أنكسمندر، إلا أنه عاد إلى رأى طاليس، ورد العالم إلى مادة أولى هى الهواء، وصفه بأنه متجانس لا متناه، يحيط بالعالم، ويحمل الأرض، وتتولد منه الأشياء بفعل التكاثف والتخلخل. ويبدو أنه اختار الهواء لأنه بذونه تموت الأحياء، فهو للعالم نفس تكون به النفس، كالنفس تكون به النفس للجسم، وربما لهذا السبب تضمنت كلمة psyche المعنيين: النفس (فتح الفاء) والنفس (بسكونها).

ومدرسة ملطية طبيعية، اهتمت بأصل العالم المحسوس، وتطور الحياة، وقالت بأحادية مادية، وردت العالم إلى مبدأ أول أو مادة أولى تولدت منها الأشياء بكميات متفاوتة، فتفاوتت فى الكيف.

أنكسمندر

Anaximander

(نحو ٦١٠ - ٥٤٧ ق.م) ولد بملطية (بكسر الميم وفتح اللام) إحدى ثغور اليونان

وتبسط مفاهيمها، من مواليد قرية «نوبة طرف» من قرى مركز السبلاوين محافظة الدقهلية، في ١٨ أغسطس سنة ١٩٢٤م، من أسرة متوسطة ريفية مولعة بالمعرفة. تربي في المنصورة المدينة المفتوحة على أغلب أجناس البحر الأبيض، وثقافتها كوزموبوليتانية، وأنيس تبلبل فيها لسأته وتعلم الألمانية، والإنجليزية، والفرنسية، والإيطالية، والعبرية، واليونانية.

قال فيه إحسان عبد القدوس سنة ١٩٥٠: «أنيس منصور فيلسوف المستقبل، وأديب الوجودية الشاب».

وقال طه حسين: «أنيس منصور حلّو الروح، خفيف الظل، بعيداً أشد البعد عن التكلف والتزبد، يمضي في الكتابة مع اليسر والإسماح، مرسلًا نفسه على سجيته، مُطلقاً لقلمه الحرية في الجذ والهزل، فيما يشق، وفيما يسهل، لا يتكلف الفصحي، ولا يتعمد العامية، ولا يقصد أن يُبهرك، ولا أن يُغرب عليك في لفظ أو معنى، وإنما يستجيب لطبعه، ويظفر بإرضاء الطابع السمحة التي تكره التكلف والتحدلق والإسفاف».

وقال محمود تيمور: في شخصية أنيس منصور أمشاج من المتناقضات تترأى لك، فإذا أنا أقردتُ صاحبها بالحديث دون أن أقرنه بغيره، فلأنه هو نفسه في الحق ذو شخصيتين أو أكثر. يتحدث إليك فلا تدري أيهل أم يجذ؟ ويعرض عليك الرأي فتحار فيه أيصاح أم يداور؟ إنه لغز

عصى يتلور في نقطة واحدة: ابتسامته التي تجمع في تضاعفها معالم شخصيته. تواجهها فكانت تواجه ابتسامه الجيوكوندا، مبهوتا حيران، لا تمك لها تحليل ولا تعليلاً، ومهما تُطل التحليل فإن ابتسامه أنيس منصور هي أنيس منصور نفسه، وسره يكمن خلف ابتسامته. وأجمع الظن أن أنيس منصور - خريج الدراسات الفلسفية الجامعية - قد استفاد منها أنه القى بمذاهبها ونظرياتها وأعلامها جانباً، ولملم شتاته متجهاً إلى الحياة الفياضة، فكانت فلسفته إزاءها أن يرتوى بها ويروي منها قراءه الاعزاء، فقد ربأ بنفسه أن يكون مُعلّم فلسفات، وعارض نظريات، ومحلل مشكلات، وأنبى على نفسه إلا أن يكون صانع مسرات، ومُخرجاً لأفلام المباح الفكرية. وعمله يحمل من اسمه الأنيس أكبر نصب. ومطالعاته لا يقنع فيها بنوع، فهو من قوارض الكتب، ويُحسن هضم ما يقرأ، وجعل منه ذلك كاتباً صحفياً أصيل الثقافة، تنسم فصوله بالطابع الموسوعي. وله أسلوبه الذاتي الذي تنفخ به شخصيته، وأكبر عناصره تلك الجاذبية التي تجعل قارئه يحرص على أن يتابعه على تواصل الأيام. والجاذبية في أسلوبه تريدك أن تدور معه حيث يدور بقلمه. ومفتاح الطابع الشخصي لكتاباتهِ هو المفارقات، لا يكاد يخلو منها مقال أو حديث، بل إنها القالب التقليدي للكلمات اللاذعة أو الباسمة التي يذبل بها أحاديثه، ويجريها مجرى الحكم والأمثال. وهو مؤلف كثير الإنجاب، وشغوف

أنيس منصور

ومنهم من يستشهد به، والبعض يسير على هدية ومنواله، فهو مدرسة، أو كما نقول «أمة» وحده: يُحالس الناس في المقاهي شأن الوجوديين، ويلتف حوله حواريه، يستثيرهم بأسئلته في الحرية والمسئولية، وينكأ همومهم، ويقودهم، ويستولدهم الأفكار، واشتهر لذلك باسم «الفكراني» - أي مولد الأفكار - شأن سقراط، وعرفوه باسم الحكاواتي، فلم تكن جعبته تخلو من القصص والحكم والأمثال، وكأنه يبيعهم الدُر.

وكانت جلساته مع تلاميذه وحوارييه غائبة في كازينو الحمام، وفي الكيت كات، ومحل الفن البرازيلي، وكما يقول:

«كنت أدعو للفلسفة الوجودية في الصحف، وفي محاضراتي في الجامعة. وكنت أخطب الناس بالفن، وأتخذ من الأعمال الفنية أدوات وجودية أتعمف في تفسير عباراتها لتدعيم ما كنت أدعو له».

ويقول: «كان هنى أن أعرض، وأن يأتي عرضي جديداً، أي يكون الأسلوب الذي أعرض به هو الجديد، والأدب والفن أسلوب، والأديب أو الفنان هو أسلوبه، وأنت تساوي أسلوبك».

ويقول: «كنت عن الذين عايشتهم وصادقتهم وأحببتهم. وكان منهجى التأثر والتأمل، فليس صحيحاً أن أحداً يستطيع أن يرى كل ما يحدث، وأن يسمع كل ما قيل، ويلمس كل جسد، لأنى لا أرى إلا من خلال

بانتخاب أسماء لكتبه تروحك بطرافتها».

ومؤلفات أنيس تزيد على المائة وستين كتاباً، لعل أبرزها في مجالنا «في صالون العقاد كانت لنا أيام»، وهو موسوعة فلسفية فريدة في بابها، ويؤرخ لجيل كامل من المفكرين، ولدنيا عاشها، يتابع أستاذة العقاد في معاركه الفكرية، ويأخذ عنه ويتلقى منه، ويراه أكبر فلاسفة العربية، ومثلاً أعلى، وهدفاً، وطريقاً، وبدايةً، ونهايةً، أو كان البداية، وكان قبل النهاية، وإلزامه، وبكى لوفاته، وربما كان أشد تلاميذه حُزناً عليه، وثانياً له. وكتبه عن العقاد بعض إقراره بفضل.

وإنك لتجد في كتابات أنيس كل أفكار الوجوديين مطبوعة بصابه، فهو الذى استدخل مفاهيمهم في اللسان العربى - بمضامينها وليس برسومها وأشكالها. وهو يتحدث عن سوء النية، وعن الكذب، والوجود والعدم، والقيم، والوجود للذات ومن أجل الذات، والانا، والانت، والهوى، والزمان، والكيف، والحكم، والنظرة، واللغة، والجسم، وغير الجسم، والمواقف تجاه الغير، والحب، والكراهة، وتعذيب الذات، والوجود مع، والتحن، والمسئولية، والحرية، والاختيار، والأخلاق وكل ذلك يستحدثه في قصصه، ومسرحياته، ومقالاته، بلغة واضحة جلية مفهومة من الناس.

ويكثر أنيس من الكلام عن سقراط، وكانى به يحذو حذوه، يشذ إليه الشباب، ويحاوهم ويناورهم. ومن الشباب من يحفظ له أقوالاً.

اعتذاره عن جهل أو كُفر أو رفض، وإنما لأنه غير متخصص في علاج الأمراض، كما أن الطبيب غير متخصص في المرافعة أمام المحاكم أو الجلوس للقضاء.

وإيمان أنيس بإيمان بالوجودان، ففي أعماله ما يجزم له بأن الله موجود، ووجوده يحتمه العدل، لأنه لا بد في النهاية أن يوجد مَنْ يعاقب الظالم، وينزل العقاص باللص والقاتل. وحجته على وجود الله هي نفسها حجة أنسلم، ذلك القديس الذي قال إن وجود فكرة الله في العقل والوجدان دليل على وجوده تعالى في الواقع.

وأما الميتافيزيقا التي يؤثر أنيس البحث فيها فهي الباراسيكولوجيا، أو الظواهر الغيبية - الاستشفاف والتخاطر وما أشبه، وعلم الفلك من ذلك، فهو علم المعجائب والغيب. ودراساته في هذا العلم، وأبحاثه فيه جعلته يشتري تليسكوب بعشرين ألف جنيه، ليضطلع وينتظر الكون، وينهل من الحقيقة، وتردد بها دهشته، ويزداد إيمانه. ولكي يعرف عن الله درس ٢٨ دبانة ليختار من بينها، وجلس إلى البوذيين والبهاثيين، وتردد على الكنائس والأديرة والمعابد، وعرف الماركسيين والإخوان المسلمين، وكان كواحد دخل أحد المتاحف، وتنقل بين لوحات وتماثيل الأموات، واستشعر أشباحهم وأرواحهم من حوله، فتوهم أنه مات، وأنه انتقل إلى العالم الآخر. ولما عرف الفلسفة الوجودية

ثقب في الباب، وهذا الثقب هو وجهة نظري، وهي ضيقة، كما أن عيني ثقبان في وجهي، وهما ثقبان ضيقان، ولكنهما قادران على رؤية ملايين من الكيلو مترات المربعة: رؤية السماء مثلاً، ورؤية ملايين النجوم التي تبعد عنا ملايين السنين الضوئية. وثقب الباب هو مجموع مشاعري - حبي وكُرمي، ومبالاتي ولا مبالاتي، وما يتفق مع مزاجي، وما يناسب القاريء، وما يحتمله.

ويقول عن نفسه: «أنا مالك الحزين، ذلك الطائر الحزين إلى الأبد».

واختيار أنيس للفلسفة كان اختياراً للأصعب، ويطلب لذلك العون والرحمة والمغفرة من الله، فليس لديه لمعرفة الحقيقة، وليبحث فيها، سوى العقل المتواضع، وحانه مع الحقيقة كحال من يريد أن يحتوى الكون كله بين أنامله المتواضعة.

ولم ير أنيس أن يناقش الميتافيزيقا، لأنه بالحدس أدرك وجود الله. ولم ير تعارضاً بين أن يكون وجودياً ومسلماً، فالوجودي هو الذي يشعر أن كل قرار يتخذه هو مسئول عنه، وأنه حر يختار أي دين. ولقد اختار أنيس الإسلام، ويقوم بفرائضه، وأما البحث في ذات الله فهو أكبر منه، ولا يرى أن عقله مؤهل ليبحث في ذات الله. ويُسبِّه أنيس نفسه في مسألة الدين بمحمٍ يطلبون منه أن يعالج مريضاً فيعتمد، فليس

أنيس منصور

والوجودية الأوروبية عند أنيس أغلبها ملحد، وأقلها مؤمن، والمليحة تعبيراً لمأساة عصر عانى من الحروب، وامتنلا بالشك، وعرف الاحزان، ويشبهها بقوس قزح الذى يرتسم على سحاب أسود، أو بالعنق على جثة ميتة: إنها نتيجة طبيعية لما أصاب الإنسان على يد الإنسان.

وعندما كان أنيس يدرس بالجامعة كانت محاضراته فى الفلسفة الوجودية. ويقول عن هايدجر إنه أبو الوجودية الحديثة، وكتابه «الوجود والزمان» هو أعظم كتب القرن العشرين، وهايدجر فيه أصعب وأعقد وأغمض الفلاسفة المعاصرين. وأما جاك بريل مارسيل فهو أوضح والطف، وكتابه «سير الوجود» فيه كل أفكاره الفلسفية المبتكرة، ومسرحياته تلح على معنيين: الإنسان غريب فى زمانه، ولذلك فالإنسان حزين بئس. ويرد أنيس الطابع الحزين للادب الوجودى إلى هموم الإنسان عموماً، نتيجة وعيه بوجوده، ووعيه بأنه إنسان.

والوجودية عند أنيس هي النظرية الفلسفية والادبية التى تهتم اهتماماً بالغاً بمعنى وجود الإنسان، وأن يكون نفسه، وأن تكون له حرية. والحرية مسئولية عن كل قرار رآى يتخذه لنفسه ولغيره من الناس.

ويقول أنيس عن نشأة الوجودية: إنها ظهرت فى ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية لتوضّح للناس ما حدث فى الحرب، وماذا أصابهم منها.

كان كما قامت عاصفة فاطاحت بالنواذ، فدخل الهواء والنور والشمس، وانفتح المتحف على الشوارع والميادين. وانطلق فى أول الأمر سعيداً بحريته، إلا أنه تبين أن العالم الذى كان يتخيله واسعاً لم يكن إلا مجرد سجن واسع، وأنه ما يزال ضائعاً وسط الميادين والشوارع، وأن أقصى درجات الجنون أن يستمر فى المحاولة لأن يفهم ما يحدث له أو لغيره من الناس. ولم يكن عزاءه إلا أنه قد عرف الكثير، وأحاط بالكثير، وعانى الكثير، وأثرى نفسياً وعقلياً ووجدانياً.

وفلسفة أنيس سؤال مفتوح النهاية **an open ended question**، وهى فلسفة إمكان أكثر منها فلسفة وجود أو فلسفة موجود. وحبه لسارتر أكبر من حبه لهايدجر، وإجلاله لهايدجر يفوق إجلاله لجميع الفلاسفة إلا سقراط والعقاد. ومن سارتر تعلم أن الإنسان به الكثير من الفهم، وأنه لا يستغل من فهمه إلا القليل، وأنه يأكل وينام ويشرب أكثر مما يجب، ويعمل أقل مما يجب، ويخاف أكثر مما ينبغى، ولا يعرف نفسه.

وفلسفة أنيس الوجودية حماس لا يخذ للحياة، ودهشة أمام عظمة الكون ومُبدعه لا يملك معها إلا أن يهتف باستمرار: يا سبحان الله! والكون كتاب طويل عريض، غنى بالانفاظ والمعانى، يظل يقرأه بعقله وقلبه، ويقبّل صفحاته بلا نهاية، والمكسب هو المشوار والشوق والحنين، وانتظار القراءة، ليقول لهم ما رآى وكيف رآى.

الوحوش التي تلتهم الإنسان فهي المؤسسات والهيئات والمنظمات والشركات. إنها وحوش تبلى حرية الإنسان وفرديته.. وفي أمريكا ظهر شبان آخرون اتخذوا لهم اسماً آخر هو «الشبان الصاخبون»، وكانوا أدباء أعلنوا التمرد، وثورتهم أساسها: أن الفرد ضائع في الدولة العظمى الغنية، فهو ليس إلا مسماراً صغيراً في آلة جبانة، لابد أن ينضبط وأن يرتبط. وكانت ثورة الأدباء على هذه الميكانيكية والآلية، وعلى أن يكون الإنسان لا إنساناً، وأن يضطر أن يقبل ذلك وإلا مات جوعاً، فلكن يعيش لابد أن ينكر ذاته ولا يكون إنساناً.. وعرفت أوروبا وآسيا وأمريكا أشكالاً والواناً من الاحتجاج على القديم المستمر، مصدرها الفلسفة الوجودية، فكان الخناق من غيرهم من الجماعات التي كان من دأبها الاحتجاج على كل شيء: السلوك، والزنى، والتقاليد والسياسة والنظم، والأسرة، والاجتماع، والقانون، ونظريات الأدب والفن والجنس، وكل شيء، ومن ذلك مدرسة العبث.

والمعنى الفلسفى للعبث هو ألا يكون هناك معنى لشيء، وألا تكون قاعدة، وألا يكون جذوى لشيء أو من شيء. والعبث انتقل إلينا فى مصر من المسرح الفرنسى، فالفرنسيون فقدوا الأمل فى كل شيء، والناس هناك ينتظرون فى المخطات ولكن قطاراً لا يجرى: ينتظرون الرحمة، ولكن أحداً لا يرحم. والألفاظ فى القواميس تنتظر المعانى، والمعانى قد رحلت. وما دامت الألفاظ بلا معنى فلا لغة ولا تعبير، وما دنا لم

وانتقلت الوجودية إلى مصر، والفضل فى الدعوة لها يرجع إلى الدكتور عبد الرحمن بدوى أستاذ هذه الفلسفة فى ذلك الوقت، وهو الذى قدم الفلسفة الوجودية الألمانية، وترجم كل مفرداتها الصعبة، وراح ينحت لها الكلمات، أو يجد لها المرادفات فى الفلسفة الإسلامية القديمة. وتعلم أنيس الوجودية على عبد الرحمن بدوى فى الأربعينات، وعلمها فى الخمسينات والستينات. وفى رأى أنيس أن الوجودية كانت أنسب النظريات المعاصرة للتعبير عن الحيرة التى غشيت الشغيقين واستغرتهم وأغرقتهم فى ذلك الوقت. وأنيس صور هذه الحيرة والقلق فى كتبه، منها: «وداعاً أيها الملل»، «وه طلع البدر علينا»، «وه فى صالون العقاد»، «وه إلا قليلاً»، «وه عاشوا فى حياتى»، «وه البقية فى حياتى»، «وه هموم هذا الزمان»، «وه نحن أولاد الفجر»، «وه مذكرات شابة غاضبة»، «وه طريق العذاب»، «وه عذاب كل يوم»، «وه لو جاء نوح»، «وه أصدر أول كتاب له فى الفلسفة الوجودية سنة ١٩٥٠ باسم «الوجودية»، وكان تبسيطاً شديداً لهذه الفلسفة عند الألمان والفرنسيين والأسبان والإيطاليين والروس.

ومن رأى أنيس أن مدرسة الشبان الصاخبين فى بريطانيا كانت فرعاً على شجرة الوجودية، وكان شعارها: «الإنسان هذا الحيوان الغاضب من نفسه ومن أجلها»، فهو يغضب من ضعفه، ومن عزله، ومن قهره، حتى يكون أقوى، وأكثر مسؤولية، وأسمى كرامة. وأما

أنيس منصور

هى فى حاجة إلى ألوان أخرى، فالزرقه الصافية عيناها، والنبىذ شفتاها، والتفاح نهذاها، والعاج والنور والأمل أسنانها وأصابعها وساقاها، وقد أكسبها الموت شاعرية نحسدها عليها. وجمان جماك روسو فى اعترافاته بصف سيده ماتت فيقول: لم تكن عندى إلا أمتية مجنونة واحدة، وهى أن أدفن معها فى كفن واحد، وفى مقبرة واحدة، ونتلاشى معاً تحت الأرض!...

على هذا المنوال يكتب أنيس منصور: لوحات صارخة الألوان، ننادى على القارىء بأعلى صوت، وشعره ببؤسه، كما لو كان يهبط سلام فى بشر كبر النبى يوسف، فينزل أعرق وأعمق كلما أراد أن يصعد، أو كما لو كان - بتعبير أنيس - يدخل بضخوت، كالحوت الذى ابتلع النبى يونس. والوحدة التى يستشعرها الإنسان موحشة كوحشة بضخوت، حيث الظلام والموت.. وأنيس لا يرى النجاة إلا بالدعاء إلى الله، فلا نجاة للإنسان مع نفسه، إلا أن يرحمه ربه بالإيمان، وربما كان ذلك هو خلاصة ما يريد أن يؤكد عليه فى هذه المرحلة من حياته: أن لا خلاص للإنسان إلا بالإيمان!

وأنيس من جيل البعث الروحى المصرى الذى عانى الهزة الكبرى فى التفكير المصرى بعد ثورة ١٩١٩، وكان فى الثلاثينات والأربعينات يبحث وينقب عن هوية مصر: من نحن؟ وما هى لغتنا؟ وما هى الحضارة التى ننسب إليها؟ وهل

نتفق على معنى كلمة واحدة، فكيف نتواصل ونتفاهم وأشرح نفسى لك وتشرح نفسك لى؟ والناس فى مسرحيات العبث يتكلمون مع بعضهم ولكنهم لا يسمعون إلا أنفسهم. وكتب توفيق الحكيم مسرحيته فى العبث «يا طالع الشجرة»، وكما سخر العقاد من الوجودية، سخر طه حسين من مسرحية الحكيم.

ولعل أبرز ما فى وجودية أنيس تعبيراته وصوره الوجودية المميزة من مثل: ديوان شعر بودلير أوجعنى فى أماكن كثيرة من نفسى. إنه ليس شعراً وإنما نوع من الكيمياء، يدخل الأذن فيدير فيها الاسطوانات والأغاني والصرخات والضحك القليل والعيول الكثير. ولابد أن يتساءل القارىء: من هو الذى مات؟ ولماذا؟ وما الذى نفعله نحن؟ أما المعانى فمخيفة، وأما الموسيقى فحزينة، وأما الضحية فهو القارىء، وأما القاتل فهو الشاعر. ولكن لماذا؟ - فى الشعر والرسم والموسيقى والدين لا تسأل كثيراً عن الأسباب. إنما المطلوب هو أن تؤمن أو لا تؤمن. أن تحب ما تراه أو لا تحبه. أن تسعد بما تسمعه أو لا تسعد. وقد تكون اللوحات كلها من اللون الأسود القاتم، والأسود الرمادى، والأسود الضبابى، والأسود الخبثالى، ومع ذلك فانت سعيد بالجمال الذى تراه. وكثير من الشعراء الرومانسيين كانوا يذهبون إلى الجنائز ويوزرون المقابر، فقد كانوا يرون المرأة إذا ارتدت السواد ازدانت وازدادت جمالاً، وبودلير يقول لم تكن

يطرح فيه اكتشافاته اللغوية، فى حديث مع نفسه، وكأنه سقراط مصرى، أو بتعبيره «أخونا سقراط»، يستكنه السرّ والمجهول، فى محاورات ومناقشات مع نفسه والآخرين، بمصر الأفكار عصرأ، ويستخلص مفادها صافياً رائقاً من كل كَدَر، وهو ما ظل يحاوله فى باب «مواقف» طوال سنوات، يطمح به أن يجلو كل شئ، ويبين ويبلغ فكراً..

إن جليل أنيس هو أنيس: جيل الترجمات والنقل الروحى، وتحليل اللغة وشحذها بالمصطلحات والألفاظ المجسّمة المعبرة عن الدقيق من المعانى، وجيل الادب المتوثب لنبعث، المولع بالواقع، الذى يصرخ بأعلى صوت: المصرى موجود! وأنيس كان يُلخّص هذا الجيل - يحب الاستطلاع لكل ما هو اجنبى، ويهوى الأسفار، ويتأمل كوارث بلده، ويُعرف حسّه لكل الاصوات، ولهذا خاض غمار السياسة، واكتوى بنارها الملتهبة فى الحقبة المضطربة التى ما تزال تمر بها مصر، وكان يثور ويتظاهر ضد المستعمرين، وينافح الملكية، ويدافع عن الديموقراطية، ويعارض الديكتاتورية، ويناضل من أجل العرب ضد إسرائيل، ثم من أجل مصر ضد إسرائيل والعرب، ثم من أجل المصريين ضد بعض المصريين، ويحاور ويداور فى عهد عبد الناصر، وبعد عبد الناصر، ويقع مع البيروقراطية، ومع المصريين التقليديين والسلفيين.

وأنيس يستهدى فى كل أفكاره النزعة

نحن فراعنة، أم نحن عرب، أم نحن أوروبيون؟ وهذا الوضع المتردّى - هل نظل عليه؟ وما الخلاص؟... وكان على هذا الجيل ليرة على هذه الأسئلة أن يجيب على أسئلة أخرى: ماذا أصاب المصريين فى الحقيقة؟ وما هى علة مصر؟ وما ذنب المصريين فيما جرى لهم مما جرى عبر كل تاريخهم؟ وما الذى تسبّب عندهم فى هذا الشجن المصرى، وهذا الحزن، وهذا المصير الجسائى؟...

وكانت هناك اجتهادات، واختلف المفكرون. وكان أنيس من جيل المثقفين الذين اتجهوا إلى أوروبا، وكم كافحت أنه لتجعله كذلك! وكم كافح أبوه ليحمله عكس ذلك! وكأنما كان الصراع عليه بين الاثنين صراعاً بين الشقاقتين الأوروبية المتقدمة والعربية السلفية، أو صراعاً بين جيلين كلاهما له توجهاته، واتسم جيل أنيس بأنه الجيل المهب للفرن لدرجة الوله، والمتمرد على الأسلوب القديم فى التعبير، والمتطلع لأن يكون له أسلوبه - الأسلوب المناسب لمشاكله، أسلوب فيه المثالية والطموح والنضال من أجل قيم سامية نبيلة، تنطرح فى الفن والسياسة والادب والمسرح والسينما والموسيقى، انظراحاً موضوعياً خالصاً - أسلوب فيه الرغبة فى الإنهاام والتفاهم، والتوصيل والتواصل، والتكميل والاكتمال. ولهذا كانت مجاهدات أنيس فى مجال اللغة: أن يستقصى خفاياها، وأن يجعلها لغة تضارع لغات الفكر الأوروبى، ومن أجل ذلك هام بالمصطلح، واهتم باستقصاء أبعاده، واتخذ المقال صيغة لمجاهداته،

أنيس منصور

الإنسان المصرى، والإنسان عموماً، إلى العالم الذى ينتسب إليه - هذا العالم الصغير كالقرية بسبب ثورة المواصلات، والثورة التقنية، والكشوف الفلكية، والنظرية الذرية. وفلسفة أنيس تجعل العقل النظرى فى مصاحبة مع العالم الخارجى، أو تجعل الفرد مسائراً للكون، وأنيس يقول ذلك صراحة: أن تعيش لابد أن تعرف، والإنسان فى علاقة جدلية مع البيئة والطبيعة، والعقل هو صورة من الكون، والحياة تبادل وتغير وتطور، وهى تاريخ، والفلسفة ينبغي أن تكون استصواباً للواقع، كما أن العالم ينبغي أن يكون تنظيمياً للواقع. ووجودية أنيس لذلك ليست وجودية فردية، بل فوق فردية، لأنها تأخذ بوجهات النظر الأخرى، فجميعها - منفردة - على خطأ لأنها جزئية، وجميعها - مجتمعة - على صواب لأنها جمعية، وتستغرق الواقع كله وتنوب عن الجميع. والإنسان الوجودى فى فلسفته: هو المنفرد الذى يستشعر واقعه كارهف ما يكون الاستشعار، ويعيش التاريخ، ويراعى الآخرين، ويتبادل معهم الرأى، ويفعل فى العالم. والأفراد جواهر تتشارك فى الوجود والاجتماع وتتساند، وتتعاون، وكانى بكونجيتو أنيس هو: «أنا موجود، والآخرون موجودون، ونحن جميعاً فى مفاعلة مع البيئة والطبيعة والكون». وكانى بهذا المعنى هو الذى يقصد إليه من مصطلحه «الوجود فى العالم»، «وهو الوجود من أجل الآخرين». وهو لا يقول مع

الوجودية المستبطنة لفلسفته كمفكر مصرى، وأن يكون ذاته، ضد القيم الفاسدة والأفكار التقليدية، وأن يكون لادعاء فى نقده لهذه القيم: فى السياسة والاجتماع والدين والفكر.

ولا يهدأ أنيس، فكتاباته تنتشر فى كل صحيفة ومجلة، وجبر الطباع بمثابة الدم يضيغ فى عروقه الحياة، ويكاد يعيش متوحداً بين أصابير الكتب، ولا شاغل له إلا الكتابة والصحافة، وأن يتقن الثقافات الأجنبية، ويتمشق الفن. ومؤلفاته أغلبها فى الأصل مقالات، فى أسمى صورة أدبية يمكن أن يأتى عليها المقال، ويعتبره المثقفون من أقطاب مصر الروحيين المعدودين، ومذهبه يكاد يكون: أن كل إنسان له وجهة نظره إلى العالم، وما يراه الواحد لا يراه آخر، فالتناس والشعوب والعصور كيانات وأدوات لإدراك الحقيقة، والحقيقة لذلك نسبية، وجُماعها يشكل الحقيقة المطلقة، وإطلاقها لا يأتى إلا بما ينضاف إليها من أبعاد تكتسبها يومياً، وبما يدخله الأفراد والشعوب من خبرات، والحقيقة لا تعزل عن التاريخ، وكل وجهة نظر لها ما يبررها، والخطأ أن تكون وجهة النظر وحيدة، أو تدعى وجهة النظر الواحدة أنها فقط الصواب، وتحديد وجهة النظر إزاء وجهات النظر الأخرى هو غاية عملية التقويم، والعقل النظرى بمبادلات النظر يرتقى إلى آفاق العالمية، وي طرح نفسه إزاءها، وينطبع بها، ويعيش واقعا. وهذا البعد العالى هو غاية أنيس من الثقافة والفلسفة - يريد أن يرد

الإيجاد أو العلم تجزئاً. وأهل الإثبات، وكذلك أهل الحق والإثبات: يشبّهون العلم، والقدرة، والحياة، والسمع، والبصر، والعظمة، والجلال، والكرامة، والإرادة، والكلام، صفات لله تعالى. وقالوا: إن عذاب جهنم ضرر وبلاء وشرّ، ولا منفعة منه، والله ينفع المؤمنين ويضر الكافرين بكفرهم. وهم في ذلك فريقان، فقال بعضهم إن الله نعماً على الكافرين في دنياهم، وبعضهم يابى ذلك ويقولون إنما هو استدراج.

وكثير من أهل الإثبات يقولون: الإنسان فاعلٌ في الحقيقة، بمعنى مكتسب، وينهون أنه محدث، وبعضهم يقولون هو محدث بمعنى مكتسب. وبعضهم يقولون: الله يفعل بمعنى يخلق، والإنسان في الحقيقة لا يفعل وإنما يكتسب، لأنه لا يفعل في الحقيقة إلا مَنْ يخلق.

وقالوا: لا مقدورٌ إلا والله سبحانه عليه قادر، كما أنه لا معلوم إلا والله به عالم. وأنكر أكثر أهل الإثبات أن يكون الله موصوفاً بالقدرة على أن يضطر عباده إلى إيمان يكونون به مؤمنين. وقالوا: إن الله يقدر على لطيفة لو فعلها بمن علم أنه لا يؤمن لأمن. ومن لطف له كان مؤمناً في حال لطف الله، لأن الله لا ينفع أحداً إلا انتفع.

أهل الأهواء

هم المستبدون بالرأى مطلقاً كالفلاسفة والملاحدة، ينكرون النبوات، ولا يقولون بشرائع، بل يضعون حدوداً عقلية عليها، ونقيضهم أهل

سارتر والآخرون هم الجمعيم، وإنما في ظني بقول: «أنا أكون نفسي مع الآخرين»، ومن أجل ذلك تكثر صلات أنيس بالناس، وبالحوكمات، ويداب على حضور الحفلات، وكل حفلة هي مناسبة لفكرة ومقال، والمعاني الفلسفية يستولدها من لقاءاته مع الناس، ولهذا السبب فأنيس صاحب أفكار أو «فكراني»، وأفكاره مصدرها اعتقاده المذهبي - كما أراه: أنه وجودي مسلم، وهو أول وجودي يكون مسلماً، ويصدر في أفكاره عن الوجودية وعن الإسلام في نفس الوقت. ولذا لم يكن غريباً أن يروّع المشقون في مصر نبأ مرضه، وأن يكون دعاؤهم له بالشفاء. أطال الله عمره أمين.

أنيقيرس Annikeris

قورينائي، أسس نحو سنة ٣٣٠ ق.م جماعة الأنيقيريين، وكان أنصار اللذة ولكنه أضفى عليها بعداً إنسانياً فقال: إن الفرد يسعد بما يسعد به المجموع، فالصدقة تسعده لأنها تجمعهم بغيره على الخير، وكذلك الأخوة، والأسرة، وأواصر الوطنية، فكلها جميعاً مصدر خير، ومراعاتها تجلب السعادة على صاحبها.

أهل الإثبات

الإثبات مصطلح من الفلسفة الإسلامية، وهو الحكم بشيئ لآخر، ويُطبق على

أهل الحق

والإسلاميون يطلقون كذلك على اليهود والنصارى اسم أهل الأهواء لأنهم يقرّون بالإسلام ديناً، ولا بمحمد نبياً.

أهل البدع

هم البدعية أيضاً، ذمهم الرسول ﷺ فقال: «من قرأ صاحب بدعة فقد أعان على هدم الإسلام».

وأهل البدع هم الذين استحدثوا في الدين. والبدعة هي ما خالف السنة. وأهل البدع هم الغلاة الذين يموهون بالانتماء إلى الدين وليسوا منه، كالمسيحية، فإنهم ابتدعوا القول بالهية على.

أهل البيان

(انظر البابية)

أهل التوحيد

(انظر المعتزلة والإسماعيلية والدروز)

أهل الحق

القوم الذين أضاعوا أنفسهم إلى ما هو الحق عند ربهم بالحُجج والبراهين، يعني أهل السنة والجماعة.

الديانات الذين يقولون بالنبوات وبالأحكام الشرعية.

وأهل الأهواء هم أهل البدع والباطل، يحكمون بأهوائهم، ويقولون بقدّم العالم، أو بقدّم الصنعة والصانع، أو ينسبون الخلق للطبائع، أو ينتحلون إلهين، أو يقولون بالتجسيم والتشبيه، أو بالحللول، أو بالقدر أو الجبر، أو غير ذلك مما لا سند له في الدين، ومن ثم أطلق عليهم كذلك أنهم أهل القبلة الذين معتقدتهم بخلاف أهل السنة، أي أنهم ربما اشتركوا مع أهل السنة في القبلة واختلفوا فيما هو غير ذلك، من أمثال الجبرية، والقدرية، والروافض وغيرهم.

وأهل الأهواء قد تطلق على الفلاسفة المعطلة، ويقال له الماديون أيضاً، ممن الفؤا المحسوس وركنوا إليه، وظنوا أنه لا عالم وراء هذا المحسوس، وهؤلاء هم الطبيعيون الدهريون، ومنهم إلهيون يقولون بوجوب رب الكون من دون حاجة إلى أنبياء وشرعة، فالعقل يكفي، ومع ذلك فالاديان لازمة للعامة لأنها تخاطبهم بلغة رمزية، ولولا ذلك لآخذوا وفسقوا وأساءوا في البلاد، والاديان تُشيع لدى العامة ما تميل إليه طباعهم.

ومن أهل الأهواء الصابئة: يقولون بمحسوس ومعقول وحدود وأحكام وشرائع، ولكنهم لا يؤمنون بالديانات الكتابية.

ومن أهل الأهواء المجهوس: يقولون بالانبياء إلا موسى وعيسى ومحمد.

أهل الحل والعقد

جماعة المسلمين من الذكور، الأحرار العدول، الذين ينوبون عن الأمة في مبايعة الحكام وخلعهم، ويشار إليهم العلماء والأعيان، ولذلك يذهب البعض إلى أنهم كل الجماعة.

أهل الرأي وأهل الحديث

بدأ الأخذ بالرأي في العصر العباسي، فكما يقول أحمد أمين في كتابه «صحن الإسلام» كان الحكم في الدولة الأموية تسوده نزعة جاهلية وليست إسلامية، وكان العباسيون يريدون إقامة دولة هي النقيض للدولة الأموية كما يقول جولدسيهر في كتاب «عقيدة الإسلام وشرعيته»، دولة يشيدونها على أطلال الحكومة الموسومة بالزندقة، نظامها منطقي على سنة النبي وأحكام الدين، فاقترضت ذلك جمع الشريعة وتدوينها وترتيبها، وتمكن الاستنباط من أهل الدين، وصار علم الفقه مقصوراً على الاستنباط من الأدلة التي ليست نصوصاً، أو كما يقول الآمدي في كتاب «الأحكام»: «في العرف الفقه هو علم مخصوص يتحصّل بحملة من الأحكام الشرعية بالنظر والاستدلال، أو كما يقول الشوكاني في كتاب «إرشاد الفحول»: «هو العنم بالأحكام عن أدلتها التفصيلية، والمراد بالادلة التفصيلية ما كان نصاً أو رأياً. وعلى هذا نشأ التأليف على هذا المعنى، وانقسم الناس إلى أصحاب رأي وقياس وهم أهل العراق، ثم كان

هناك أصحاب رأي الحديث وهم أهل الحجاز. ومقدم جماعة أهل الرأي الذي استقر المذهب فيه وفي أصحابه هو أبو حنيفة بن ثابت (المتوفى سنة ٧٦٧م) فهو الذي أسسه، وأعانه على تأسيسه تلميذه أبو يوسف القاضي (المتوفى سنة ٧٩٨هـ)، ومحمد بن الحسن الشيباني (المتوفى سنة ٨٠٤م).

ويقول الدهلوي في كتابه «حجة الله البالغة»: كان من العلماء في عصر سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والزهري، وفي عصر مالك وسفيان بعد ذلك، قوم يكرهون الخوض بالرأي، وبهابون الفتيا والاستنباط إلا لضرورة، وكان أكبر همهم رواية الحديث.

وأهل الحديث من دأبهم التوقف عند ظاهر النصوص بدون بحث في عللها، وقلما يفتنون. وأهل الرأي يبحثون عن علل الأحكام ويربطون المسائل ببعضها البعض، ولا يحجمون عن الرأي، وكان أغلب أهل الحجاز أهل حديث، وأغلب أهل العراق أهل رأي، ولذلك قال سعيد بن المسيب لربيعه بن أبي عبد الرحمن لما سأل عن علة الحكم: أعراقي أنت؟

ومن اشتهر بالرأي والقياس من العراقيين: إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، شيخ حماد بن أبي سليمان، شيخ أبي حنيفة. وكان إبراهيم معاصراً لعامر بن شرحبيل الشعبي المحدث، وكان يكره الرأي وأرائت، ويقف عند السنة لا يتعداها، ولا يحكم العقل في شيء. وقد

أهل الرأي وأهل الحديث

أن صار أئمة مذهب الرأي قضاءً كابي يوسف ومُحمَّد. واليزدوى يقول: لا يستقيم الحديث إلا بالرأي، ولا يستقيم الرأي إلا بالحديث، ومن لم يحسن الرأي والحديث فلا يصلح للقضاء والفتوى. غير أن أهل الحديث عابوا على أهل الرأي كثرة مسائلهم وقلة روايتهم.

وإمام أهل الحديث - أي أهل الخجاز - هو مالك بن أنس (المتوفى سنة ١٧٩هـ)، وكتابه «الموطأ» لأنه وطأه للناس، وقيل مالك: عرضت كتابي هذا على سبعين فقيهاً من فقهاء المدينة، فكلهم واطأني عليه فسميته «الموطأ». وروى أن مالكا وضع كتابه تلبيةً لطلب أبي جعفر المنصور قضاءً لأوسط الأمور وإجماع الصحابة والأئمة. وربما كان ذلك بإيعاز من ابن المقفع الذي أشار على الخليفة في «وضع قانون رسمى نحى عليه المملكة الإسلامية في جميع أقطانها». ولم يكن مالك يحب الرأي. وكان إذا اضطر لذلك يقول «إن نظن إلا ضناً وما نحن بمستيقنين».

والخلاصة أن أهل الحديث كانوا حفيظة ولكنهم ليسوا أصحاب نظر وفلسفة وحلد، وكانوا ضعافاً في الاستنباط. فلما جاء الشافعي وكان تلميذاً لمالك دافع عن أستاذه، فلما وصل العراق وضع فيه كتابه «الحججة» وكان في الرد على مذهب أهل الرأي، وقريباً من مذهب أهل الحديث. ثم انتهى الشافعي إلى مصر ووضع فيها مذهبه الجديد يرد فيه على مالك. وفي كتاب «مغيث الخلق في اختيار الأحق» للإمام

تألم سعيد بن المسيب شيخ أهل الحديث من ربيعة لما سأل عن المغول في دية الأصابع، وكان أهل المدينة يسمون ربيعة بربيعة الرأي، وقال فيه ابن سوار القاضي: ما رأيت أحداً أعلم من ربيعة بالرأي.

وأما أبو حنيفة فيقول عنه اليزدوى في كتابه «الأصول»: أنه (أي أبو حنيفة) صنف في التوحيد كتاب «الفقه الأكبر»، وذكر فيه إثبات الصفات، وإن تقدير الخير والشر من الله، وإن ذلك بمشيئته، وأثبت الاستطاعة مع الفعل، وإن أفعال العباد مخلوقة، ورد القول بالأصلح، وصنف كتاب «العالم والمتعلم»، وكتاب «الرسالة»، وقال فيه لا يكفر أحد بذهب، ولا يخرج به من الإيمان، ويشرح عليه. وقال فيه أحمد المكي في كتابه «مناب الإمام الأعظم»: هو أول من دون هذا العلم، فقد رآه منتشراً فحاف عليه الخلف السوء أن يضيعوه. وقال فيه الشافعي: العلماء عيال على أبي حنيفة. والعلم سؤال وجواب، وهو أول من وضع الأسئلة. وقال فيه السرخسي صاحب «المبسوط»: هو أول من فرغ وألف وصنف.

وإذاً فمذهب أهل الرأي هو الذي رتب أبواب الفقه وأكثر من جميع الأسئلة فيه. ولما استكثر أهل العراق من القياس ومهروا فيه قبل لذلك إنهم أهل رأي. وقال اليزدوى: سمعهم أصحاب رأي لأنهم اتفقوا استخراج المعاني من النصوص، ولدقة نظرهم وكثرة تفريعهم فلا جزم

الجويني: أن مالكا أفرط في مراعاة المصالح المطلقة المرسله غير المستندة إلى شواهد الشرع، وأبو حنيفة قصر نظره على الجزئيات والفروع والتفاصيل من غير مراعاة للقواعد والأصول، والشافعي جمع بين القواعد والفروع، فكان مذهبه أقصد المذاهب، ومطلبه أسد المطالب. ويقول الجويني أيضاً: للشافعي مذهبان، قديم، وحديث ناسخ للقديم، فلا يجوز أن يؤخذ بالقديم مع إمكان الأخذ بالجديد، لأن القديم صار منسوخاً. ولم يكن الشافعي في مذهبه الجديد يهتم بالجزئيات والتفاريع، بل يعنى بضبط الاستدلالات التفصيلية بأصول تجمعها، وذلك هو النظر الفلسفي. يقول ابن سينا: إنا لا نشغل بالنظر في الألفاظ الجزئية ومعانيها، فإنها غير متناهية فتحصر، ولو كانت متناهية لما كان علمنا بها من حيث هي جزئية يفيدنا كمالاً حكماً، أو يبلغنا غاية حكمية. والشافعي هو أول من وضع مصنفاً دينياً على منهج علمي، وذلك أنه ألف في أصول الفقه، والرازي يقول: أعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق، وذلك أن الناس قبل أرسطاطاليس كانوا يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، ولكن ما كان لديهم قانون في كيفية ترتيب الحدود والبراهين، فلا جزم كانت كلماته مشوشة ومضطربة، فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلما أفلح، فلما رأى أرسطاطاليس ذلك اعتزل عن الناس مدة مديدة واستخرج لهم علم المنطق، ووضع للخلق بسببه

قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين. فكذا كان الناس قبل الإمام الشافعي: يتكلمون في المسائل الأصول ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحها، فاستنبط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً يرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. ويقول الزركشي في البحر المحیط: وجاء من بعد الشافعي فبينوا وأوضحوا وبسطوا وشرحوا، حتى جاء القاضيان - قاضي السنة أبو بكر بن الطيب، وقاضي المعتزلة عبد الجبار، فوسعا العبارات. وفكا الإشارات، وبيننا الإجمال، ورفعنا الإشكال، واقتفى الناس آثارهم. وهكذا آل علم الأصول إلى المتكلمين، وغلبت طريقتهم فيه، ونفذت إليه آثار الفلسفة والمنطق.

أهل السنة والجماعة

هم الذين عناهم الرسول ﷺ بالفرقة الناجية، والجماعة، وسُموا أيضاً أهل الحديث، وهؤلاء تمسكوا بالدين، واجتمعوا على الأصول، ويستعملون الأدلة الشرعية. والسنة من فعل سن بمعنى بين، وسُميت كذلك لأنها مبيّنة للقرآن، وكان ابن شهاب الزهري أول من تفرع على تدوينها، ومن بعده ابن جريج في مكة، والإمام مالك في المدينة، وسفيان الثوري في الكوفة، والأوزاعي في الشام.

أهل الصفة

الذين أحاطوا بأكثر ما جرى عليه أئمة اللغة، ولم يخلطوا علمهم بشيء من بدع القدرية والروافض والخوارج. والخاصاس الذين أحاطوا بقراءات القرآن وتفسيره وتأويله وفق مذهب أهل السنة. والسادس الزهاد الصوفية ومذهبهم التفويض والتوكل والتسليم لأمر الله تعالى. والسابع المجاهدون المرابطون. والشامن هم العامة الذين اعتقدوا صواب علماء السنة ورجعوا إليهم.

وأهل السنة سَنَفِيون. وكان أول متكلميهم هو علي بن أبي طالب الذي ناظر الخوارج والقدرية. ثم عبد الله بن عمر الذي تبرأ من معبد الجهنى في نفيه القدر. وأول متكلميهم من التابعين عمر بن العزيز الذي له الرسالة في الرد على القدرية. وأول متكلميهم من الفقهاء وأرباب المذاهب أبو حنيفة والشافعي، والأول نه كتاب في الرد على القدرية سماه «كتاب الفقه الأكبر»، والثاني له كتابات في الرد على البراهمة وأهل الأهواء.

أهل الصفة

أصحاب الصفة أو الظلة، وهم فقراء مسلمي مكة من صحابة الرسول، الذين هاجروا معه ولم يحملوا معهم إلا ما يقيم أودهم، فكان الذين ليس لهم ماوى منهم يلجأون إلى الصفة التي هي الجزء الشمالي المسقوف من مسجد المدينة، ومن ثم كان لقبهم ضيوف الإسلام، وكان منهم أبو

والسنة من حيث الثبوت متواترة ومشهورة وآحاد. والمتواترة قطعية، والمشهورة تشبه القطعية لأن مصدرها هم الصحابة الذين لا يرقى إليهم الشك. والآحاد هي ما رواه واحد أو أكثر، وتفيد الظن لا القطع.

والسنة من حيث الإلزام إما ملزمة وهي ما يدخل ضمن التشريع، وتسمى سنة مؤكدة، وسنة هدى أيضاً، وإما سنة غير ملزمة وهي ما يتعلق بحياة الرسول الشخصية. والسنة السرواتب هي الثواب التي تُثبت الفروض، وتسمى غير الملزمة سنن زائدة.

والسنة علم، وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامى من بعد القرآن. وأهل السنة على أربعة مذاهب: المالكية، والحنبلية، والشافعية، والحنفية، وكتبهم المعتمدة هي الصحاح الستة، وهي: صحيح البخارى، وصحيح مسلم، وسنن أبي داود، وسنن الترمذى، وسنن ابن ماجه، وسنن النسائي.

وأهل السنة ثمانية أصناف: صنف أحاطوا علماً بآبواب التوحيد، والنبوة، وأحكام الوعد والوعيد، والثواب والعقاب، والاجتهاد وشروطه، والإمامة، وسلكوا في ذلك طرق الصفاتية من المتكلمين الذين تبرعوا من التشبيه والتعطيل، ومن بدع الرافضة والخوارج والجهمية وسائر أهل الأهواء. والصنف الثاني أئمة الفقه من أهل الحديث والرأى. والصنف الثالث الذين أحاطوا علماً بطرق الاختيار والسُنن الماثورة. والرابع

التيسابوري، وأبي زيد أحمد بن سهل البلخي، وأبي محارب الحسن بن سهل القمي، وأحمد بن الطيب السرخسي، وطلحة بن علي بن عيسى الوزير، وابن مسكويه، وأبي زكريا يحيى بن عدى الصيمري، وأبي الحسن محمد بن يوسف العامري، والفارابي، وابن سينا، وابن رشد، وابن طفيل، وعمر الحيام، وابن سبعين، والغزالي إلخ فهؤلاء كان يقال لهم أهل الفلسفة. ومن المحدثين الشيخ الغزالي، والشيخ محمد عبده، وعباس العقاد، والدكتور مصطفى محمود، وفهمي هويدي، والدكتور محمد عمارة، والدكتور عبد الحليم محمود وغيرهم، وهؤلاء تحدثوا في الإلهيات، وأنكروا على المنكرين من الجدلية والطبائعية والذهرية والمادية والماركسيين والعلمانيين.

وأغلب الفلاسفة الإسلاميين مؤمنون، ولو أن بعضهم يفسر الشرائع بأنها أمور وضعية. والذين جادلوا بالمنطق الغربي، أو المستغربين، قيل فيهم إنهم سوفسطائية المسلمين. وبشئت أنهم جميعاً - أصوليين وغير أصوليين - مخلصون فيما ذهبوا إليه.

●●● أهل الكتاب

هم اليهود والنصارى باعتبار أنهما الأمتان اللتان تنزل عليهما كتابان سماويان. وهؤلاء لهم حرية العبادة في ديار المسلمين، وتحميهم الدولة الإسلامية، ويسمون المعاهدين أو أهل الذمة.

ذو الففاري، وعمار، وبلال، وسلمان، وصهيب، وأبو هريرة، وهم الجهادية في الفكر والنظر والحكمة والفلسفة. ومن المؤرخين من يجعلهم أساس التصوف ويشتق التصوف من الصفة.

●●● أهل العدل

هم المعتزلة، وهم المدلية أيضاً، قالوا إن الله تعالى عدل في أفعاله، ولا يفعل إلا الصالح والخير، ويتوجب من حيث الحكمة رعاية مصالح العباد. والمعتزلة هم العقلانيون في الفلسفة الإسلامية.

●●● أهل العقل

هم المعتزلة، لقّبوا بذلك لأنهم يقيمون منهجهم على تأويل تعاليم الدين تأويلاً يتفق مع العقل ويخضع للمنطق.

●●● أهل الفلسفة

من مصطلحات الفلسفة الإسلامية، وهم الذين سلكوا طريق الفلاسفة، وأغلبهم من الإسلاميين المتقدمين على نهج أرسطو وأفلاطون، وهؤلاء مثل يعقوب بن إسحق الكندي، ويحيى النحوي، وأبي بكر ثابت بن قرة الحراني، وأبي ثمام يوسف بن محمد

أودوكسوس

مقالات، واشتهر بحُججه الجدلية، وأشهرها حُجّة أو سَفْسَطَةُ الكاذب، وحُجّة إلكترا، وحُجّة المقتنع، وحُجّة الأصلع، وحُجّة الأقرب، والقياس المتسلسل، وقد تصدّى أرسطو لهذه الحجج ودحضها، وأسهمت كتاباته فيها في إنشاء علم المنطق.

أوحد الزمان

(نظر أبو البركات البغدادي)

أودوكسوس Eudoxus

يوناني، وُلد في قتيديوس نحو ٤٠٩ ق.م، وتوفى بها نحو ٣٥٦ ق.م، وكان من تلاميذ أفلاطون المتأخرين، وربما تلقى كذلك على أرخيتاس الفيشاغوري الذي علّمه الهندسة، وفيلستيون الصقلي الذي علّمه الطب. ولقد ارتحل أودوكسوس إلى مصر يطلب العلم، وعاد منها بحساب السنة الشمسية ٣٦٥ يوماً وربع اليوم، وأسس لنفسه مدرسة في مسقط رأسه، ومرصدًا، وقال بوحدة نظام الكون، وأن الذي خلقه لابد أن يكون إلهاً واحداً لا متعدداً، وفي الأخلاق قال بمذهب المتعة، فما هو خير هو خير للجميع، وما يريده كل واحد من الخير، لابد أن يكون هو الخير الأفضل.

واتسع مفهوم أهل الكتاب فشمل المحسوس باعتبارهم الصائبة الذين ورد ذكرهم في القرآن.

الأهواني «الدكتور»

(١٩٠٨ - ١٩٧٠م) أحمد فؤاد الأهواني، مصري، من كبار أساتذة الفلسفة وعلم النفس، تخرج عليه الكثيرون، وتعلّم بالقاهرة، وعلم بها، وله مؤلفات «معاني الفلسفة»، «فجر الفلسفة اليونانية قبل سقراط»، و«في عالم الفلسفة»، و«خلاصة علم النفس»، و«أسرار النفس»، و«ابن سينا»، و«تاريخ المنطق»، و«الم منطق الحديث»، و«التربية الإسلامية أو التعليم في رأى القابسي»، و«الحب والكراهية».

ومن ترجماته «كتاب النفس لأرسطو»، و«البحث عن اليقين» لجون ديوي، ونسب تحقيقات منها «كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى»، و«أحوال النفس» لابن سينا.

وألّف بالإنجليزية كتاب «الفلسفة الإسلامية» وهو مجموعة محاضراته في جامعة واشنطن سنة ١٩٥٦م.

أوبوليدس Eubulides

(٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) يوناني ميناغري عاصر أرسطو، وكان من ألد خصومه، وألّف ضده عدة

أوديموس Eudemos

يوناني من رودس، وُلد نحو ٣٢٠ ق.م، ودرس على أرسطو، وعُرف ثيوفراسطوس، ويُعتبر من الشراح، ذلك أنه كتب شرحاً على السماع الطبيعى لأرسطو، ونقح كتاب الأخلاق الذى يُنسب لأرسطو، وأكمل الكثير من مذهب الرياضيين والطبيين.

أورتيجا جاسيت «خوسيه»

José Ortega y Gasset

(١٨٨٣ - ١٩٥٥) وجودى أسباني، وُلد فى مدريد من أسرة أرسطوقراطية تحتهن الكتابة والصحافة والنشر، وتعلّم بجامعة مدريد، وتنقّل بين جامعات برلين ولايبتيكس وماربورج، وعيّن بجامعة مدريد، وأنشأ «مجلة الغرب Revista de Occidente»، فكانت نافذة أسبانيا التى تطل منها على الثقافة الأوروبية، وتنتمى من خلالها عبر الفكر الألماني. واشترك فى مقاومة حكومة بريمو دي ريفيرا الديكتاتورية، وأسهم فى قلب نظام الحكم الملكى وإعلان الجمهورية، وكون جماعة «فى خدمة الجمهورية Al Servicio de Republica»، واختار النفى الطوعى عند اندلاع الحرب الأهلية (١٩٣٦م)، فغادر أسبانيا إلى الأرجنتين وأوروبا الغربية، واستقر فى البرتغال (١٩٤٥)، وعاد إلى أسبانيا (١٩٤٨م)، وافتتح بمدرسة معهد الإنسانيات، وتوفى بالسرطان.

وبعد أورتيجا أعظم رجالات الفكر الأسباني فى فترة القرون الثلاثة الماضية، ومن أعلام البحث الروحى المعاصر، واشتهر بأهم كتبه «تأملات كيبخوتة Meditaciones del Quijote»، (١٩١٤)، و«تمرد الجماهير La Rebelion de las Masas»، (١٩٣٠م)، وبدء تأثيراً على المثالية والعقلية، وقرباً من المذهب الحيوى حتى أُسمى فلسفته باسم «ميتافيزيقا العقل الحيوى metaphysics of vital reason»، أو «النزعة الحيوية العقلية ratio - vitalism»، وعرفها بأنها السعى لحقيقة جذرية أو كلية تحتوى غيرها من الحقائق، وأعلن أنه وجدها فى «الحياة»، وهى كلمة استخدمها فى أول الأمر بمعنى بيولوجى، لكنه سرعان ما تحول عن هذا المعنى إلى معنى وجودى، فصار يعنى حياتى أو حيائى، بمعنى مهنة ومكانة الفرد فى مجتمعه فى لحظة تاريخية معينة، وحاول أن يتجاوز التعارض بين المثالية والواقعية، وتؤكد الأولى على الذات أو العقل، وتؤكد الثانية على الأشياء التى تعرفها الذات أو يدركها العقل، وقال إن الذات والأشياء كلاهما يكون الآخر، ويحتاج للآخر كى يوجد، وأن الحقيقة هى الذات - مع - الأشياء: «أنا هو أنا وظروفي yo soy yo y mi circunstancia»، وأن الأشياء من حوله «هى النصف الآخر من شخصيته»، وأن الأشياء والذات لا يوجدان متعاشين، فالذات تفعل فى الأشياء وتحقق نفسها بفعلها، وأن هذا النشاط والتفاعل الدينامى بين الذات والأشياء هو «الحياة».

أورتيجا جاسيت

ومن ثم يقابل أورتيجا بين الإنسان كفرد والشعب كمجموع، وبرفض القول بالروح الجماعية، فالاجتماعات لا رُوح لها لأنها مصنعة، ومع ذلك فالاجتماعات لها فوائدها، لأنها تنقل التراث، وتُمكن جزءاً من حياتنا، فتحرر إبداعنا ونشاطنا البين أفرادى، من ثم يتوجب حماية المكاسب الاجتماعية والدفاع عن الاجتماعات، وإعادة صياغتها لبث الحيوية فيها، وهذا هو عمل الأقلية التي تحكم وتوجه، ولكن العامة تشور وتطالب بحكم نفسها وبالديموقراطية، فتتهار القيم، ويتمثل المجتمع، وتسقط الحضارة، ويحدث هذا في ظل كل الديمقراطيات سواء الشعبية أو البرلمانية.

وقال أورتيجا إن الأفكار هي الإبداع الشخصي للأقلية، وأن العامة تُقبل بكسل على البديهيات السهلة، وتعنتقها كمعتقدات، وهي في الحقيقة آراء سوقية، وإن منطق الأرستوقراطية هو ممارسة التفكير، ومنطق العامة هو ممارسة الخواص، والخسبة هي التجريبية، والفلسفة منذ بارمنيدس هي رد فعل للاحياز السوقى للاحاسيس.

وهاجم أورتيجا الاعتقاد بأن المبادئ يمكن أن تقوم على الحدس الحسى، واتهم أرسطو، أول ممثل للاعتقاد الحسى، بالذوغائية. وقال إن فضل أفلاطون وديكارت أنهما خالفا هذا التيار الحسى الحارف وكانا بمثابة أقلية مفكرة وسط دهماء من الفلاسفة الحسّيين أو التجريبيين أو

وأطلق على نظريته فى المعرفة اسم المنظورية **perspectivism**، أى التى تقسول بالمنظور أو بوجهات النظر، وترفض القول بوجهة نظر مفردة كما تفعل المثالية والعقلية، وتقول بوجهات نظر متعددة بقدر ما يوجد من أفراد، وإن كلاً منها ضرورية وصادقة، وأن وجهة النظر الخاطئة هي التى تزعم بأنها وحدها التى على صواب. وربط أورتيجا بين فكرته فى المنظور وفكرته فى الحياة قائلاً: «إن كل حياة هي وجهة نظر»، ثم عدّل عن القول بأن رسالة الذات هي ما ينبغي أن نفعله بالأشياء، إلى القول بأن رسالة الذات هي تحقيق نفسها، ولذلك كان على الإنسان أن يختار نفسه بأن يصنع شخصيته وهو يسير فى الحياة، فكل إنسان هو مؤلف لحياته، وسواء اختار أن يكون مؤلفاً أصيلاً أو مقلداً فإن عليه أن يختار، واختياره يعنى أنه حر، وحرية هي قدره، وتعنى الحرية أنك تستطيع أن تختار خلاف ما أنت عليه، والإنسان هو الكائن الوحيد الذى يوجد وليست له ماهية تسبق وجوده، وكل إنسان له رسالة عليه أن يختارها، ورسالته أن يعي ذاته، ومن ثم عليه أن يستنفر كل قواه، ولأن ماهيته لم تُعطَ له - بل عليه أن يصنعها - فالتانس ليسوا سواء، بعكس ما يزعم الداعون إلى المساواة.

وفسّر أورتيجا بين العلاقات البين فردية والعلاقات الاجتماعية، وقال إن الأولى أساسها الحب والتفهم، والأفراد يتصرفون داخلها بوصفهم مسؤولين، بينما الثانية أساسها التنافس والتناحر،

سيكون التطور إلى الإنسان الرباني، ولكي نبليح ذلك لابد من التدريب الروحي. وواضح أنه تأثر بشدة بالفلسفة الإسلامية في الهند.

مراجع

- Ortega: Obras Completas. 6 vols.
- : La deshumanización del arte. 1925.
- : Estudios sobre el amor. 1939.
- : Historia como sistema. 1941.
- : El hombre y la gente. 1957.
- : Qué es filosofía? 1957.
- Ramirez, Santiago: La filosofía de Ortega y Gasset.

أوروبيندو جوز Aurobindo Ghose

(١٨٧٢ - ١٩٥٠) هندي، أسس مذهباً عالمياً على غرار مذهب غاندي، وكان بعد تخرجه من كيمبردج بالإنجلترا قد عاد إلى الهند وانخرط في السياسة، وقضى مدة في السجن، وإثناء ذلك عانى تجربة روحية، وبعد الإفراج عنه استقر في بوند شيرى. وكتابه الرئيسى «الحياة القدسية The Life Divine» يقول فيه بالتطور، ولا ينفى العالم، فالعالم حقيقة واقعة وليس تهيؤات كما تقول الديانة الهندية. وللعالم خالق هو الله، وهو فينا وفي المادة بفعله المبدع، وبطورنا وبطورها باستمرار نحو الأعلى والأسفل. وقال إن أعلى ما بلغه تطور المادة هو تخلق النوع البشرى، ولكنه ليس نهاية المطاف، وإنما الإنسان يتطور نحو الإنسان الأعلى، ومن الإنسان الأعلى

أوريجين Origène; Origen

(نحو ١٨٥ - ٢٥٣م) أكبر فلاسفة الآباء المسيحيين السابقين على أوغسطين، ومن علماء مدرسة الإسكندرية، وُلِدَ من أبوين مسيحيين، وتعلم على كليمنت الإسكندري، وبدأ يعلم في الثامنة عشرة، وتلمذ على أمونيسيوس، وكان مصنفه «المبادئ» De Principiis، أهم ما كتب، ويقصد بالمبادئ مسائل الدين الجوهرية كاللاهوتية وخلق العالم وحرية الإنسان والثواب والعقاب، ويُفصّل شرحها وتأويلها على الغنوصيين، ويقصد بهم الروحانيين الحاصلين على المعرفة gnosis السُّنِّيَّة أو الحقّة، الخالية من البدع والزيف، ويستنكر الغنوصية الثنوية، مؤكداً وحدانية الله، ويعتبر الفلسفة ضرورية، تمهد للآهوت، مثلما أن العلوم الأخرى ضرورية وتقدم للفلسفة، ويقول بقدم العالم، وأزلية الأرواح، وحرية الاختيار، ونفى الجسمية عن الله. وكتابه أقرب إلى كتب الفلسفة منه إلى كتب الدين. وتأثير الأفلاطونية والرواقية واضح فيما تقدم من حُجج يغلب عليها العقل على النقل.

مراجع

- Crouzel, H.: Origène et la philosophie.

أوستالد

الفلسفة. ونحن نذكره لإنكاره التثليث وإنيابته وحدانية الله قبل الإسلام بقرنين من الزمان.

أوستن «جون لانجشو»

John Langshaw Austin

(١٩١١ - ١٩٦٠) إنجليزي، وُلد في لانكستر، وتعلم وتوفي في أكسفورد، وكان ضمن المدرسة التحليلية المسماة مدرسة اللغة العادية أو مدرسة أكسفورد اللغوية. وله مقالات كثيرة ومؤلفات، منها «كيف نفعل الأشياء بالكلمات وHow to do Things with Words»، و«المعنى والأحاسيس Sense and Sensibilia»، مدارها جميعاً الاستعمال اللغوي العامي والجمعي، وأن استعمال الألفاظ يشترط تاويل معطيات الحواس، وأن سوء الفهم لمشاكل الفلسفة يتأتى من سوء فهم أو تاويل الألفاظ. ولم تكن دراسته للغة العادية إلا لأنه يريد أن يزيل سوء الفهم هذا، وهو أمر أسهم في التأسيس لدور اللغة في الفلسفة والمنطق عند آخرين.

أوستفالد «وليام»

Wilhelm Ostwald

(نحو ١٨٥٣ - ١٩٣٢م) ألماني، مُنح جائزة نوبل في الكيمياء لعام ١٩٠٩، واشتهر بنظريته في الطاقة energetism، التي أطلق عليها اسم الأحادية الطاقية energetic monism، باعتبار أن

- Origen: Treatise on Prayer. Tr. E. G. Jay.

: Contra Celsum. Tr. H. Chadwick.

أوسيبوس Eusebius

(٢٦٠ / ٢٦٥ - ٣٣٧ / ٣٤١م) شهرته أوسيبوس القيصري، فقد كان منشؤه بلدة قيصرية في فلسطين، ويُعرف كذلك بأوسيبوس بامفيلوس فقد كان هو وبامفيلوس صاحبين تزاملا في رفض عقيدة التثليث، وحُبس معه في اضطهادات سنة ٣٠٣، ولما استشهد بامفيلوس التصق اسمه به، وهرب أوسيبوس إلى مصر، وعاد إلى فلسطين لينافق الإمبراطور قسطنطين ويكتب مادحاً له، إلا أنه في الحقيقة ظل كافراً بما انتهى إليه مُجَمَّع نيقية حول حقيقة المسيح وأمه مريم، وفي تقريره مُجَمَّع نيقية يجيء أن المُجَمَّع يعلم أن أوسيبوس يوافق الكافر آريوس على أفكاره، وبشاطره مشاعره وعقيدته، وإذا كان لم يُظهر ذلك للمجمع ووقع مع الباقين على وثيقة كفر آريوس، إلا أنه في الحقيقة كان مؤمناً بما قاله بقلبه وإن استنكره لسانه، وذلك ما تشبته مراسلاته وكتابه المسمى «الإعداد للإنجيل Praeparatio Evangelica»، (٣١٢ / ٣١٨) كتب فيه عن الفلسفات الغينية، والمصرية، واليونانية، والعبرية، وركز على التضارب في أقوال فلاسفة اليونان، واتجاهاته فيه افلاطونية، ولا يكاد يذكر أرسطو. وفي آخر أعماله المعنون «Theophania التجلي» لا يبدو متعاطفاً البتة مع

الأمثل الذى يحقق المزيد من التنظيم داخل الفرد نفسه، وبين أفراد المجتمع الواحد، وبين المجتمعات الدولية المختلفة. واعتبر الحرب تبديداً لا خلقياً للطاقة.

مراجع

- Ostwald: Annalen der Philosophie. 1901 - 1921.

: Die Überwindung des wissenschaftlichen Materialismus. 1895.

: Vorlesungen über die Naturphilosophie. 1895.

: Individuality and Immortality. 1906.

: Der energetische Imperative 1912.

: Monism as the Goal of Civilization. 1913.

أوشينو «برناردينو»

Bernardino Ochino

(نحو ١٤٨٧ - ١٥٦٥م) إيطالي، كان لا يؤمن بمعقيدة التثليث، ويقول إن الله واحد لا بلد ولا يولد، وأن المسيح ليس ابن الله ولكنه رسول، وبسبب ذلك هرب من إيطاليا، ثم من سويسرا، وانجلترا. ودعا إلى تعدد الزوجات، فطرده سويسرا، وتوفي في الطريق، وكان

الطاقة وحدها هي علة كل التغيرات في الطبيعة. وبنى نظريته على أساس القانونين الأول والثاني من قوانين الديناميكا الحرارية، وهما قانون حفظ الطاقة، وقانون الإنتروپيا، واعتبر كل ما نشاهده من ظواهر إنما هي تحولات من شكل من أشكال الطاقة إلى شكل آخر، وأن إدراك المادة لا يكون إلا كطاقة أو كاختلافات في الطاقة، وعرف المادة بأنها مجموعة من طاقات مختلفة قد انتظمت مكانياً، وأن الكتلة طاقة حركية، والحجم طاقة تشغل حيزاً، والجاذبية طاقة مسافية، وفسر قانون العلية بحفظ الطاقة، وارتباط النتيجة بالعلة بأنه تحول من شكل من أشكال الطاقة إلى شكل آخر، مع بقاء الحجم الكلى للطاقة في الكون ثابتاً. وقال بأن قانون حفظ الطاقة يضمن أن يساوى كمية بين الأسباب والنتائج، وأن قانون الإنتروپيا يضمن تحويل كل أشكال الطاقة تدريجياً وفي النهاية إلى حرارة، وحاول أن يطبق هذا القانون بنتائجه على الحضارة، فقال بأن الكون يتقدم لذلك نحو الموت الحرارى، حيث تكون كل الطاقة قد تحولت إلى حرارة، ومن ثم تموت الحضارة نهائياً، وينتهى الإنسان، وعلل الرفض الذى قبولته به نظريته فى تطبيقها الأخيرة بأنه رفض عاطفى لفكرة موت البشرية. وحاول تطبيق قانون الإنتروپيا على القيم، فقال بالترام خلقى، بأن لا نبذل طاقاتنا هباء، وفسر ذلك بوجود أمر طاقى **energetic imperative** جعله محل أمر كسبى المطلق، بأمرنا بأن ننفق طاقاتنا الإنفاق

St. Augustine; St. Augustin; Sanctus Augustinus; Augustinus Magister

(٣٥٤ - ٤٣٠م) القديس أوريليموس أوغسطينوس، وُلد بطاجيستا من أعمال نوميديا (سوق الأحرار بشرقي الجزائر الآن)، وعاش نحو ثمانين سنة من التحول الاجتماعي والقلقل السياسية والكوارث العسكرية التي رافقت انحلال الإمبراطورية الرومانية، وعاصر أهم مراحل التحول من الوثنية الرومانية إلى المسيحية. وفي صباه ارتد عن المسيحية. وكانت ثقافة أوغسطين لاتينية، غابقتها إتقان البلاغة وتعقّب أثر السلف، ولم يبدأ سعيه وراء الحقيقة وحبه للحكمة إلا وهو في الثامنة عشرة من عمره، عندما انتهى من قراءة محاورات ضاعت فيما ضاع من التراث، اسمها «هورطينسيوس Hor-tensius» لشيشرون. وبرز أوغسطين في اعترافاته التي كتبها وعمره أربعون سنة، أن هذا الكتاب كان له أبلغ الأثر على حياته، فلقد غيّر مجراها، وغير من أهدافها تماماً. وكان شيشرون في كتابه يصوّر الفلسفة بما عرّف عنه من بلاغة، باعتبارها مدرسة للعلم وللفضيلة، والوسيلة للحياة السعيدة، واندفع أوغسطين يطلب الحقيقة من أي مصدر يدّعيها، واعتنق المانوية، واتجه صوب روما ثم إلى ميلانو، واختلف إلى محاضرات الأسقف أمبروز، وحلقات الأفلاطونيين المحدثين، ووجد عند الطائفة الكاثوليكية كثيراً من الإجابات التي كانت تزورقه

متصوّفاً، ومنطقيّاً، وله باع طويل كخطيب وواعظ، وقد تعلّم الوعظ أول ما تعلّمه في مدارس الدومينيكان، ومؤلفاته بالإيطالية، وواضح أنه متأثر بشدة بالإسلام، وكثير من تعاليمه يكاد يكون نقلاً حرفياً لآيات من القرآن أو أحاديث من الرسول، وذلك جعل الكنيسة تعاديه بشدة، وتامر بإحراق مواعظه وكتبه، ولكن بعضها تمّت ترجمته إلى اللاتينية والألمانية والفرنسية والبولونية، ومنها «المواعظ التسع»، و«المحاورات السبع»، و«المحاورات»، وتتضمن المحاورات العشرون تعدّد الزوجات، وله أيضاً كتاب «مناهات حرية الاختيار وعبوديته»، وهو كتاب انزله لايبنتس وبايل منزلة رفيعة.

أوطيخس Euthyches

هو أوطيخا أيضاً، بيزنطي (٣٧٨ - ٤٥٤م) كان على مذهب نسطور المنكر لالوهية المسيح، ثم ارتد عن ذلك إلى ما يُسمّى بالمونوفيزية أي القول بطبيعة واحدة للمسيح ولكنها في هذه المرة الطبيعة الإلهية، أي أنه أنكر ناسوتية المسيح واستبقى له الإلهية فقط، وذلك أيضاً خروج على الكنيسة، ولذلك أذنته أولاً سنة ٤٤٨م، ثم ثانياً سنة ٤٥١م، واعتبرته في الخالتين من الهرطقة.

أثناء تلقيه تعاليم الديانة المسيحية على يدى أمه مونيكاً واعتناقه للمناوية. ولم تكن الهوة واسعة بين مسيحية هؤلاء الناس وبين الأفلاطونية المخذنة، ولم يميّز أوغسطين بين تعاليم كلٍّ، وكتب فى اعترافاته سنة ٤٠٠م أن التعاليم الأفلاطونية مهّدت لاعتناقه المسيحية، وأن الأفلاطونية فلسفة بها كل المبادئ المسيحية، ولم ير الفارق بين الاثنين إلا بعد اعتناقه للمسيحية بزمان طويل. وبامتثاله بالمسيحية فى ميلانو، وعثوره على الحقيقة التى كان يطلبها، رأى أن يعود إلى مسقط رأسه طاجسطا، وعاش عبشة الرهينة، وبالطرح من الناس قبل أن يرسم قسيساً يساعد أسقف إيبونا العجوز، ثم عُيّن أسقفاً لها بعد أربع سنوات، وابتداءً من سنة ٣٩٠م دخل خدمة الكنيسة، واعظاً، ومحاضراً، وإدارياً، وعاش راهباً كثير التنقل، يكتب ويراسل، ويدخل فى صراعات مع المناوية ويرد على المبتدعين، وعالج مسألة اليقين لأنه اعتبرها مقدمة على غيرها من المسائل، وكتب «الرد على الأكاديميين» أكد فيه أن الشك المسرف يتناقض مع نفسه، لأن الاحتجاج بأن ما قد نراه بقيناً ربما كان أضغاث أحلام، يمكن أن يدحضه حكم العقل، لأن لليقين شروطاً فى المحسوسات، وتعيينها طلبُ العقل. والذى يشك يطرح ما قد يظنه صادقا، ولا يستقيم الشك مع فطنة الصدق. ومع ذلك فهناك حقائق لا يمكن أن يتطرق إليها الشك مهما غالبنا فيه، حقائق منطقية مثل «القضية الصادقة ليست كاذبة»، وحقائق

رياضية مثل ٣×٣=٩، وحقائق فلسفية مثل طلب الحكمة واجب، وحقائق خلقية مثل وجوب إعطاء كل ذى حق حقه. وكل هذه أمور لا يرقى إليها الشك، مثلما لا يمكن أن نشك فى وجودنا، فالشك المطلق مستحيل.

ويعلن أوغسطين فى اعترافاته أنه لم يشك أبداً فى وجود الله بالرغم من كل الضباب الذى ران على بصره، وأنه يراه بالمنطق والبديهية، وأن الوجود كله يعلن عنه، وأنه الثابت والوجود متغير، وأنه غير المخلوق والوجود مخلوق، وأن إنكاره ضربٌ من الجنون المطبق، فإن كان ثمة حقائق لا يمكن أن يرقى إليها الشك، فهى حقائق يستكشفها العقل ولا يؤلفها، وهى ثابتة بالضرورة لأنها حقائق. وحقيقة وجود الله حقيقة ثابتة وثبوتها قائم بذاته، وليس العقل الإنسانى بحجم هذه الحقيقة، لأنه ناقص، وهى جوهر أسمى من العقل، فهى الله الذى يجمع فى ذاته كل الحقائق، والذى يوجد الأشياء على مثال معقولاتها، ولا يمكن أن يشاهدها خارجاً عنه وإلا كان أدنى منها، فلا بد أن يشاهدها فى ذاته.

والنفس الإنسانية صورة لله، وروحانيته تجعلها واحدة، كما أن الله واحد، غير أنها متغيرة بغير المخلوقات، وموضوع التغيير المادة، فهل للنفس مادة روحية؟ لا يجيب أوغسطين على هذا السؤال، ولكنه يحدد لنا أصل النفس، ويقول إن الله خلق نفس آدم، فهل نفوس الناس صدرت عنها بالتوالد، أو أن الله خلق كل نفس وأحلها فى جسد المولود؟ والنفس جوهر روحى

الإنسان وإرادة الله. والأبيقوري يجعل النفس أمةً للجسد، لكن التجسرية تدل على أن اللذة لا تشبعنا أبداً، وأن الحواس لا تقنع بما تحسّله. والرواقى يحترق الجسد واللذة، فتتخلى النفس وتُعنّت الإنسان بتكليفه المحال. فهذا كانت خيرات النفس وخيرات الجسد لا تُرضي نزوعنا الطبيعي إلى السعادة، فلا يبقى إلا أن نُقر بوجود أعلى هو الخير الأعظم، ونزوعنا إلى الخير هو نزوع إلى الله، ومهما فعل فنحن ما يريد الله، وواجبنا هو المضاينة بين إرادتنا وإرادة الله. وفي الإنسان محبتان، محبة الذات إلى حد الإساءة إلى الله، ومحبة الله إلى حد الإساءة إلى الذات. واجتمع جماعة من الناس يجمعهم حب موضوع مشترك، فإن كان هو محبة الذات، كان المجتمع محتتم أو مدينة الشيطان، أو المدينة الأرضية. وإن كان هو محبة الله كان المجتمع محتتم أو مدينة الله أو المدينة السماوية، والأولى تقوم على الظلم، والثانية تقوم على العدالة، والحرب بين المدينتين سجال حتى تنتصر مدينة الله في آخر الزمان وتنفى مدينة الشيطان.

مراجع

- Augustine: Bibliography. J. J. O'Meara.
- G. Bonner: St. Augustine: Life and Controversies.
- P. Courcelle: Recherches sur les confessions de Saint Augustin.

مغاير للجسم، لكنها تمنحه صورته وحياته، وتؤلف مع الجسم الإنسان الواحد. والنفس جوهر مفكر تام في ذاته، والجسم بتغيره، والنفس تدرك التغيرات الجسمية، فالإدراك فعل النفس وحدها. والنفس تدرك المدركات المعنوية بإشراق من الله، فالله هو المعلم الباطن. وهذه هي نظرية الإشراق عند أوغسطين. فمثلما نرى الماديات في ضوء الشمس، ترى النفس المعقولات في ضوء لا مادي يُشرق عليها، والله هو شمس النفس. لكن لا ينبغي أن نفهم من ذلك أن هناك قيوداً على حرية الإنسان وإرادته، وأن الإيمان مقدور علينا، فالإنسان حر، والحرية تعني أنه يختار في حرية أن يؤمن أو يكفر، وبدون حرية لا يكون هناك تكليف ولا تبعه، ولا يكون هناك معنى لأوامر الله. وللإرادة قانون يجب اتباعه، ولكل موجود ماهية وغاية، والموجود العاقل يتجه إلى غايته بإدراك وحرية، والشرعة تأمر باحترام طبائع الأشياء ونظامها ليتحقق النظام العام، ومن ثم فالخير خير لأنه يطابق النظام، والشر شر لأنه يعارضه، والأفعال أفعال للإنسان ولكنها خاضعة لله، فالله يريد الفعل حراً، لأنه تعالى يفعل في حرية ويريد للإنسان أن يكون حراً، والله خير، ويريد الإنسان للخير، ولهذا أنعم علينا بالعقل، وعمر قلوبنا بالحب، فالعقل مبدأ الحرية، مثلما المحبة مبدأ الحرية، ونحن إذ نسير على هدى العقل نُشرب الإرادة بالحرية. والفضيلة خير للإنسان، وخير في ذاته، فعلاوة على أنها واجب، فالإنسان مندوب لها، مدعو إليها. وفضيلة الفضائل محبة الله، حيث تلتقي إرادة

الأوغسطينية; Augustinismus;

Augustinisme; Augustinianism

فلسفة القديس أوغسطين، وكان لها تأثير ضخم على من جاء بعده من الفلاسفة، فهؤلاء إما أعادوا صياغتها، وإما عدلوا بما أضفوه عليها من تاويلات، متأثرين في ذلك بفلسفتي ابن سينا وأرسطو. وظلت فلسفة أوغسطين تسود الفكر الغربي والكنسي، وخاصة عند الفرنسيين، حتى مجيء توما الأكويني، فبدأت مرحلة الاضمحلال بتأثير التومواوية وانبعثت الارسطية، حتى انتهى امرها تماماً.

مراجع

- Cayré, F.: Développement de l'Augustinisme.
- Augustinus Magister. 3 vols. Congrès international augustinien.

أوكن «رودلف كريستوف»

Rudolf Christoph Eucken

(١٨٤٦ - ١٩٢٦م) ألماني، فلسفته فلسفة حياة، ولم تكن كتابته فيها كمذهب، ولكنه يتطرق إليها باعتبارها ما نحيا ونعيشه طالما نتنفس ونشارك، ومهمة الفلسفة هي التفكير في الحياة ومذهبها، ولا منجاة لاحد من ذلك، فلكل فلسفته حتماً، والحياة عملية تطور، ومهما

عُمت الفلسفة واتسعت فلا يمكن أن تستوعب الحياة، فالحياة أعرض وأعق من ذلك. إلا أننا مع ذلك في حاجة للتفلسف، ولكل فلسفة جانبها الفكري، لكن الحياة ليست مجرد أفكار أو نظريات، وإنما هي نشاط وممارسة وانشاقات للأفضل والأرقى والأسمى، والفلسفة ليست كونية، ولا نفسية، ولا منطقية، وإنما الفلسفة أساسها ومعناها في الإنسان، وكل ما في الإنسان يهفو للخير والحق والجمال، ويحن للتغيير.

ولا وكن مؤلفات كثيرة أهمها: «المعنى

والقيمة للحياة Der Sinn und Wert des Lebens، (١٩٠٨م)، وأساس الحياة والمثل

الأعلى للحياة Grundlinien einer neuen Lebensanschauung، (١٩٠٧م)، والمعرفة

الحياة Erkennen und Leben، (١٩١٢م).

وعند أوكن: أن الخلاص في الدنيا خلاصٌ روحي، بأن يستشعر الكل أنهم أحرار ومستقلون ولا سلطان لدين أو تعليم عليهم. وليس في الاشتراكية خلاص، لأنها معنية بالخارج دون الداخل في الإنسان، وتقول بحرب الطبقات والصراع بين البشر والأمم، والناس في حاجة للتعاون، ولا سلام إلا بالتعاون، والعلم لا بد أن يكون لتكريس التعاون ولتحصيل الخير وتأكيد الحق.

ولقد استحق أوكن جائزة نوبل سنة ١٩٠٨م على فلسفته الإيجابية، وقوله بالروحانية.

أونامونو إيخوجو

(١٩٣٠) وأعيد تعيينه مديراً لجامعة سلامنكا، إلا أنه لم يتعاطف مع الحكم الجديد، فُصِّل من الجامعة (١٩٣٦) وحُدَّت إقامته في بيته.

وتقوم فلسفة أونامونو على الإيمان بالفرد كحقيقة أكثر من إيمانه بالمجتمع. وهو لا يحفل إلا بعذابات الفرد واهتماماته، ويؤكد على التكامل في الشخصية الفردية، والصدق مع النفس. وكان يرى أن وظيفته كفيلسوف هي إزعاج الناس، على طريقة سقراط، ليستيقظوا على حقيقتهم، ويواجهوا مشاكلهم. وقضى أونامونو أغلب سني حياته في عذاب وتوتر وصراع بين العقل والإيمان، ولكنه كان يرى أن الدين عاصم من اليأس، ولازم للاستمرار في حياة غير مفهومة، تسير بين طرفين من العدمية: الميلاد من ناحية، والموت من الناحية الأخرى. وهي حياة يحفّ بها الشرّ من كل جانب، ويملؤها الأسى، وتُطامنُ معاناة اليأس من سطوة الإنسان، فيجرب أن يؤاخى الناس. وليس الشرّ والمرض والعوز في الحياة إلا تحدّيات تستثير الإنسان لتجاوزها، والفلسفة هي معيّنهُ وملاذه، ويتوسل بها لفهم غاياتها، أو بإيجاد غايات لها، أو بصرف أحزانه في التفكير، وربما كان الإنسان يتلهى ويتسرّ بالفلسفة، وعلى أى وضع فالإنسان يتفلسف ليميش، *primum vivere*، *deinde philosophari*.

ويرى أونامونو أن الأمل في وجود حياة أخرى خالدة وأبدية، الإنسان فيها كل شيء، هو أجمل ما يمكن أن يكون حلاً لمشاكل الإنسان

أولريخ الاستراسبورجى

Ulrich von Strasburg

(١٢٤٨ - ١٢٧٧م) اسكولائى المانى، درس على ألبرت الأكبر، وجالس توما الأكويني في الدراسة، وكان غزير العلم، ويقوم مذهبه على كتاب الأخلاق لأرسطو، فقد شرّحه بتوسّع، وله شروح على كتاب النفس لأرسطو، وكتاب الأحكام لبطرس اللومباردى، وكتابه الذى بقى عنه هو ما اشتهر باسم «الموجز في الخير De Summo Bono»، يعالج فيه مسائل الخير والجمال والمخلّق. وآراء أولريخ افلاطونية محدثة وأوغسطينية.

أونامونو إيخوجو «ميجل دي»

Miguel de Unamuno Y Jugo

(١٨٦٤ - ١٩٣٦م) وجودى أسباني من الباسك، ولد في بلباو وتعلم بمدرسة، وعيّن أستاذاً للغة الإغريقية في جامعة سلامنكا ثم مديراً. وكان شاعراً وناثراً وروائياً، وكانت روايته «السلم والحرب Paz en la Guerra»، أول رواية وجودية في العالم، ولكن أعظم مؤلفاته كان «المعنى المأساوى للحياة El Sentimiento Tragico de la Vida»، (١٩١٣). وكانت حياته جهاداً فكرياً ضد الاستبداد في أسبانيا، ولذلك نفسته السلطات الأسبانية إلى جزر الكنارى (١٩٢٤) وحاول الهرب إلى أسبانيا، ولم يُطلق سراحه إلا بعد سقوط حكم دي ريشيرا

أونوميوس على نفسه الكنيسة، وتصدى للرد عليه جريجوريوس النيصيصي. ودعوة أونوميوس تأتي قبل الإسلام بنحو ثلاثمائة سنة، يعني أن ما قاله كان يهدى نفسه وليس بتأثير الإسلام.

ويبدو أن أونوميوس كان أسقفاً لفيزيقيا في آسيا الصغرى سنة ٣٦٠م. واقتنع بمذهب أريانوس، فليس من المعقول أن يكون المسيح ابن الله، أو أن يكون إلهاً، فالله غير مُحَدَث. وغير مخلوق، وليس كذلك المسيح، ولكنه كلمة الله أي مشيئة، فقد أراده فكان، فهو ابن ولكن ليس على الحقيقة، وإنما بالإيثار، لأنه أثره على الخلق جميعهم، وإذا كان الله قد خلق الابن فذلك يعني أنه لم يكن قبل أن يولد.

إبيكتيس Epictète; Epictetus

(نحو ٥٠ - ١٣٠م) رواقى، من مواليد هيرابوليس بفرجيا بآسيا الوسطى، مات متنبأ عن روما، وكان ابن أمة، وعبداً هو نفسه لمدة أربعة أعوام لكاتم سرّ نيرون الذى عهد بتربيته إلى موسونيوس روفوس، أشهر مدرّسى الرواقية وقتذاك. ونفاه دومتيان إلى إبيروس (نحو ٩٠م)، وصار معلماً واشتهر تعليمه، فاجتمع إليه الناس يحاضرونهم فى المنطق والطبيعات والأخلاق الرواقية. وجمع تلميذه فلاقيوس أريانسوس أفكاره ونشرها فى كتابين «المحاضرات» و«الموجز»، رغم أن إبيكتيس

لأنفى الحياة، ولما فى هذه الحياة من معنى أسيان. والإنسان لا يمكن أن يكون شيئاً إن لم يكن هو كل شيء، فان يوجد الإنسان يعنى أن يتوجد كى يبلغ كل مكان وكل زمان، وكل الوجود، أى أن يكون إلهاً.

وكان شعار أونامونو «إما كل شيء أو لا شيء»، وأن التوتر هو جوهر الحياة، ولا يفعل الإنسان بالوجود إلا من خلاله، ويفعل ما فيه من عذاب. أما مجرد الوعي بالوجود فلا يستحق إلا الانتحار. والحياة كى ننفع بها وتستحق أن نعيشها لابد أن تكون حياة واحدة، وهو ما لا يمكن إلا فى الحب ومفارقته، ففى الحب يعيش الإنسان ثراء الوجود وامتلاءه.

مراجع

- Meyer, Francois: L'Ontologie de Miguel de Unamuno.

أونوميوس Eunomius

(٣٢٠ - ٣٩٢م) أونوميوس البيزنطى من مدرسة أنطاكية، من حزب آريوس، أنكر عقيدة التثليث وأن يكون المسيح ابن الله، وقال إن الله واحد ولا يمكن أن يكون اثنين، وأنه ببساطة كما أخبرنا عن نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد، وإذا كان المسيح هو الابن فهو بالإنجاز، الله خلقه من جوهر غير جوهر الناس، فهو اسمى من الناس ولكنه ليس كالله. ولذلك استعصى

إيتو جنساي Ito Jinsai

(١٦٢٧ - ١٧٠٥ م) ياباني، مؤسس مدرسة التعليم القديم ضد مدرسة شوهسي أو الكونفوشية الجديدة. ومعنى التعليم القديم العودة إلى تعاليم الكونفوشية القديمة، وكتاباته لذلك شروح على الكونفوشية القديمة وعلى تعاليم منشيوس. وكانت لإيتو تأثيراته الكبيرة على تطور الفلسفة اليابانية في عصره وبعد ذلك.

الإيجي

(نحسب ٦٨٠هـ - ١٢٨١م - ٧٥٦هـ / ١٣٥٥م) عضد الدين عبد الرحمن ركن الدين الإيجي، نسبة إلى إيج حيث ولد، أو لأنها موطن أجداده. وكان من الكلاسيين، ومؤلفاته موسوعات كبرى في الأصول والجدل، ومنها «الرسالة العضدية في علم الأصول»، و«المواقف في علم الكلام»، والكتابات من المؤلفات المنهجية التي تستخدم في التدريس، وهما من مفسرات علم الكلام في الأزهر الشريف. وتناولهما انتفازانى والمخرجانى بالشروح، وأسلوبهما مُحكمٌ جامع.

والإيجي من فلاسفة الإسلام الذين يذهبون إلى أنه لا تفسير لواقع المسلمين المتدهور إلا بطريقتين: بالتعليم؛ وهو سبيل تغيير العقول والنفوس، وبالثورة؛ وهي سبيل تغيير

كان كسقراط ضد فكرة المذهب والنشر. ويبدو أن تلاميذه كانوا من جنسيات مختلفة، ولم يكونوا من الصفوة، فكان أول رواقى برولينارى، وكان يعتقد أن الإنسان وطنه العالم، مثل الكلبين، وركز على الأخلاق، وشعاره التحمل والاستسلام لإرادة الله anechou kai apechouw، والرضوخ للقانون طالما أنه ينشد السلام الرواقى، وهذا ما جعله يتحمل العبودية، وأن تُساء معاملته حتى أصيب من ذلك بعاهة ظل بها يعرج بقية حياته. وكان مثله الأعلى الفضيلة والحكمة، ونهجه محاسبة النفس ومستوليئتها، ومبداه حرية الاختيار والرفض، وغايته تكوين الشخصية على وجهها الصحيح. وكان يرى أن الفضل عنصر إنسانى لا ينبغي أن يعوقه عن نشدان المثل العليا، ولم يكن يستنكر إلا الادعاء والزيف. وأثرت رواقية إبيكتيتس لكل ذلك في الوعي المسيحى، واعتنقها أمثال كسطن وتولستوى، وحتى المسلمون تأثروا بها من خلال إبيكتيتس الذى قرأ له ابن مسكويه وتأثر به فى كتابه «تهذيب الأخلاق»، كما تأثر به حديثاً عثمان أمين فى فلسفته الجوانية.

مراجع

- W. A. Oldfather: Epictetus. 2vols.

الحكومات، فقبض عليه وأودع سجن قلعة
ذريمان، وكان عمره وقتها ٧٥ سنة، فلم يحتمل
التعذيب وتوفي بالسجن.

أبِر «ألفريد جولز، Alfred Jules Ayer

بريطاني من مواليد ١٩١٠م، مذهبه هو
التجريبية المنطقية logical empiricism وليس
الوضعية المنطقية. تخرج من أكسفورد، ودرس
لبعض الوقت بجامعة فيينا ليزداد معرفة بالحركة
الوضعية المنطقية، وعين أستاذاً للمنطق
بأكسفورد ولندن، واشتهر في سن السادسة
والعشرين بوصفه مؤلف كتاب «اللغة والصدق
والمسئطق Language, Truth and Logic»
(١٩٣٦)، تميز فيه بالوضوح الشديد والأصالة
الجلية، وكان من أكثر الكتب رواجاً في العالم
الناطق بالإنجليزية، وأشدها تأثيراً في الفكر
الفلسفي البريطاني، سار فيه على خطى رسل
وقنتجشتاين وجماعة فيينا التي كانت تحمل لواء
الفلسفة الوضعية المنطقية، ولكنه خرج على
الشكل العام لذلك المذهب، وأدخل عليه بعض
عناصر التراث التجريبي البريطاني عن طريق
باركلي وهيوم. وهو يقبل تقسيم هيوم للقضايا
إلى منطقية وتجريبية، وقوله بمبدأ القابلية
للتحقق principle of verification، فكل قضية
تجريبية لا يمكن أن يكون لها معنى ما لم تقم على
صدقها أو كذبها بعض الوقائع الملاحظة، ومن ثم
فالقضايا الميتافيزيقية لا يمكن النظر إليها

باعتبارها قضايا ذات معنى، طالما أنها لا تدبر عن
حقائق منطقية أو وقائع تجريبية، وهي ليست
سوى أشياء قضايا pseudo statements، لأنها لا
تحتمل الصدق أو الكذب، وتتناول أشياء أو
أحداثاً تتجاوز نطاق الملاحظة الحسية، وهي
ليست سوى رغبات انفعالية لإصحابها، للامتداد
بعواطفهم إلى ما وراء حدودها، والتعبير في صيغ
عقلية عن انفعالات تترجم عن نفسها في
الأعمال الأدبية والفنية. وليست أحكام القيمة،
والقضايا الأخلاقية، والأحكام الجمالية، قضايا
حقيقية تحتمل الصدق أو الكذب، لكنها مجرد
تعبيرات عن عواطف المتكلم وانفعالاته، فقول
إن السرقة خطأ ليست إلا تعبيراً عن استهجان
للسرقة، وليست الصفات الأخلاقية أو الجمالية
التي تُصنفها على الأشياء أو الأفعال ذات
مضمون واقعي، لأنها ليست من سمات الشيء
المتحممة فيه، وليست قرائن طبيعية أو علامات
واقعية لا تنفصم عنه. وعلى العكس فإن الحكم
الأخلاقي لا يظهرنا على الشيء، وإنما يظهرنا على
الشخص الذي يصدر الحكم، لأنه تعبير عن اتجاه
الشخص، ومن ثم فمن الخطأ أن نتحدث عن
موضوعية القيم، أو أن ننسب للفلسفة الأخلاقية
أي تأثير على السلوك، لأن العبارات الأخلاقية
عبارات لا تقوم على وصف الواقع، والتفلسف
بها هو من قبيل «ما وراء الأخلاق metaethics»
أو الكلام «في» الأخلاق ولكنه ليس الأخلاق
نفسها. وليست قضايا المنطق والرياضيات القبلية
إلا قضايا خالية من أي مضمون واقعي، ولكنها مع

إيكهارت

وأن يؤسس المسيحية على العقل، ولكن ردوده لم تُسلم مع ذلك من اللجوء إلى الفلسفة، وإلى الغنوصية بالذات، وكانت دعواه في ذلك أنه لا تعارض بين العقل والنقل، وبين الفلسفة والدين، غير أن المسيحية الصحيحة كما تصوّرها لم تكن نفسها إلا التعاليم اليونانية وقد اصطفت بها الفلسفة وقامت على أساسها، وإلا فما تفسيره لعبارة «في البدء كانت الكلمة»، و«المسيح كلمة الله»، و«الله وصفاته»، و«الخلق والمعاد والكون»، وكلها أمور قد سبق للفلسفة أن عالجتها.

إيكهارت Eckart; Eckhart

(١٢٦٠ - ١٣٢٧ / ١٣٢٨ م) المُعَلِّم إيكهارت أو إيكهارت Meister Eckhart، من كبار الصوفية الألمان، اسمه الحقيقي يوحنا إيكهارت، انضم إلى الدومينيكان في سن مبكرة، وتابع دراسته في كولونيا وباريس، وتولى عدة مناصب كان آخرها الرئيس الأعلى للأخوية لكل ألمانيا (١٣١٢). وقبل وفاته وُجِّهَ إليه عدة اتهامات بالكفر، وبعد وفاته بسنة أو سنتين أدينه البابا في ٢٨ قضية مخالفة للدين، ووصفت اثنتان منها بالنهور، والباقيات بالكفر والزندقه، ومع ذلك ظلت لإيكهارت آثار لا تُنكر، فقد كان من أوائل الذين استخدموا اللغة الألمانية في الوعظ والكتابة، بالإضافة إلى اللاتينية، فلقبوه بمنشئ النثر الألماني، وبأبي الفلسفة الألمانية.

ذلك قضايا نافعة لأنها تكشف عما تتضمنه عباراتنا من معان، وتساعد على تحصيل المعرفة التجريبية. ومن ثم لا ينبغي للفلسفة بعد أن تنسحب من مجالاتها التقليدية إلا أن تقتصر على دراسة الطرق التي نتحدث بها، بحيث يصير ما نتحدث به عن الواقع صادقاً، ومن ثم نكون قضايا الفلسفة قضايا لغوية وليست قضايا واقعية، نشاطها هو التحليل، وبهذا تتماثل الفلسفة والمنطق العلمي.

ومن أهم كتبه الأخرى: «أسس المعرفة التجريبية The Foundations of Empirical Knowledge»، (١٩٤٠)، و«التفكير والمعنى Thinking and Meaning»، (١٩٤٧)، و«مقالات فلسفية Philosophical Essays»، (١٩٥٤)، و«مشكلة المعرفة The Problem of Knowledge»، (١٩٥٦)، و«مفهوم الشخص The Concept of a Person»، (١٩٦٣).

إيريناوس Irenaeus

من انغامين عن الدين، وميلاده على الأرجح في أزمير قبيل منتصف القرن الثاني الميلادي، وتوفي في بداية القرن الثالث. وكانت الغنوصية قد انتشرت وأعملت التحريف في اليهودية والمسيحية. وإيريناوس من تصدوا لهذا التحريف، وحاول في كتابه «الرد على الهرطقة» أن يبين نهايت دعوى الغنوصية،

أنه ضربٌ من الاعتقاد في الأحادية **monism**، وكلها أقوال أُخذت عليه، ومن أجلها أذانه البابا، إلا أن ذلك لم يحجبها عن الناس، وتأثيرها كثيرون، وكانت جماعة يوحنا تولر **Tauler**، وهابنريش سوسو **Suso**، وجان فان روزبروك، والجماعة المعروفة باسم «أنصار الله»، من بين من قدروه، وشابهوه على فكره، ودعوا إليه.

ومن أقواله: إن كل ما أعطاه الله للمسيح من الطبيعة الإنسانية أعطاني الله إياه، ولا أستثنى من هذا شيئاً، لا الاتحاد ولا القداسة، فإله أعطاني كل شيء كإنسان، كالذي أعطى المسيح. وكل ما نقوله الأناجيل عن المسيح يصدق على كل إنسان. وكل ما يخص الطبيعة الإلهية خاص أيضاً بالإنسان الخبير، وهو ذلك الذي تتوافق إرادته مع إرادة الله، وهو الابن الوحيد لله. إننا جميعاً وكل الموجودات في الله، وليس من شيء يفصل الخالق عن مخلوقاته، وفعل الخلق أزلي مستمر، والله بوصفه «أبو المخلوقات» هو الأب، ومن حيث يهب نفسه للوجود هو الابن. والآب هو الذات، وهو القدرة، والإبسن هو الحكمة، وكل ما يستطيع الأب أن يفعله ينطق به في الابن، وفيه يرى نفسه ويعرف ذاته، أي يعرفها في مخلوقاته. والكلمة هي تجلّي الذات في بهائها، والله يفعل دائماً وفي كل زمان بكُنْ، وفي الخلق يجد الله نفسه ويمارس ذاته ويقول كل شيء. وكانني به يريد أن يقول الحق ولكنه مع ذلك يستمر على ضلاله.

ومن كتبه اللاتينية «الكتاب الثلاثي»، ويضم أقساماً ثلاثة، أولها «كتاب القضايا» ثبت فيه أن الله هو الوجود، والثاني «كتاب المسائل» يدور حول وجود الله، والثالث «كتاب التفسيرات» يفسّر فيه الكتاب المقدس بالعقل الطبيعي، ابتداءً من القضية الأولى التي يقول بها إنه إذا أحكم الاستدلال فيها فإن كل ما عداها من قضايا يتتابع حلّه بسهولة. وهو يتوسل إلى معرفة الله بالشامل المتيافيزيقي، والتجربة الصوفية، وبالأهوت، ويميز بين الله **Deus** كما هو موجود في الأقاليم، وبين الألوهية **Deitas** باعتبارها الله بصرف النظر عن أقاليمه، ويوضّح تمايزها بتمييزه بين النفس كما تبدو في نشاطها أو ملكاتها كالتذكر، والنفس في أصلها باعتبارها روحاً، بصرف النظر عن نشاطاتها التي تميز الحياة الشعورية.

ويلج إيكارت على واحدة الله أكثر من إلحاحه على أقاليمه، ولا يقبل نظرية المشاركة، لأنها تفترض موجودات متمايزة عن الموجود الواحد، وأما هو فيقول بأن ما ليس عين الوجود فهو لا وجود، واعتُبر كلامه كفرة، لأن معناه أن المسيح تاريخي ورمزي وقيمة نموذجية، وأن الله لا يمكن أن يشاركه ابنٌ على الحقيقة وليس على المجاز.

ولم يقبل إيكارت القول بحدوث العالم، وفسّر كلامه على أنه إشارة إلى أن العالم أزلي، وأوّل قوله بأن المخلوقات ليست إلا لا شيء، على

الإيمانية

الحقيقة وجود العقل الذى يفكر وينتج هذه المعرفة العقلية، ومذهب بارمنيدس فى الوجود هو المذهب الذى يقول بالعقل .

وكان لبارمنيدس تلميذان هما زينون الإيلي ومليسيوس، والاثنان توليا شرح مذهب . ولم يخالف زينون أستاذه فى شيء، وكان ماهراً فى الدفاع عن المذهب فلم يضطر للتسليم لحصومه بشيء على حساب المذهب . وله حُجج مشهورة جعلته يشتهر كمؤسس للجدل . وأما مليسيوس فلقد تزيد على أستاذه وناقض نفسه، ولكنه بانحرافه عنه قد دفع المؤرخين إلى الاختلاف حول المدرسة الإيلية، فالبعض رأى أنها مدرسة طبيعية مادية، والبعض رأى من مناقضات مليسيوس أنها المدرسة التى بدأت فلسفة المعقولات أو التصورات، فليس سقراط هو بداية هذه الفلسفة وإنما البداية كانت بالإيليين الذين قالوا إن الوجود هو العقل، أو أن الموجودات هى المعقولات .

Fideismo; Fidéisme; الإيمانية

Fidelsm

وجهة النظر التى تنبى الاعتقاد فى الدين على الإيمان وليس على الدليل والبرهان، إما يدعى أن مسائل الدين تتجاوز العقل بحيث يكون الاعتقاد بصحتها ضرباً من اللامعقول، وفى ذلك يقول تروتوليان: «إن ما أؤمن به هو اللامعقول Credo quia absurdum»، وإما لأنها من طبيعة

مراجع

J. M. Clark: The Great German Mystics.

الإيليون Eléates; Eleatics

الفلاسفة اليونانيون الذين كانت نشأتهم بإيليا ويشكلون معاً ما يُسمى بالمدرسة الإيلية فى الفلسفة اليونانية . وإيليا أو إيلياسيس إحدى مدن أتيكا وتقع على الخليج الإيلي . وكان بارمنيدس هو أول هؤلاء الفلاسفة . والبعض يعد إكسينوفان هو الأصل، ولكنه لم يكن إيليا خالصاً، وهو نقلة حضارية بين المدرستين الأيونية والإيلية . وأما بارمنيدس فهو الأصل والبداية والنشأ، وكان ميلاده نحو ٥١٥ ق.م. وكان بحثه فى الوجود باعتباره الحقيقة الوحيدة وما عدا ذلك فهو عديم . ومن شأنه أن يتميز بالوحدة والثبات، وهذا هو الوجود كما تراه عقولنا، فهو واحد، لأنه لو لم يكن كذلك لكان هناك شيء آخر بخلاف الوجود . وهو ثابت أزلي لا يتغير . لأنه لو تغير لأصبح شيئاً آخر، وما هو ليس بوجود هو عديم، والعدم ليس بشيء، وليس ثمة شيء خارج الوجود يمكن أن يُعقل . ولو كان هناك ما هو أقدم من الوجود لكان شيئاً بخلاف الوجود، فالوجود هو الشيء الوحيد الأقدم والأبدى . وهو الكل والواحد، والأزلي والأبدى . وأما الوجود المتغير الذى تدركه حواسنا فهذا وجود ظنى، والمعرفة به ظنية، والمعرفة الظنية غير مؤكدة، على عكس المعرفة العقلية . والوجود إذن هو فى

إيمرسون «رالف والدو» Ralfph Waldo Emerson

(١٠٨٣ - ١٨٨٢م) الداعية الأول للفلسفة المتعالية في أمريكا، وُلِدَ ببوسطن لأب قسيس مَوْحَد، وتعلَّم بهارفارد، وتخرَّج قسيساً، إلا أنه لم يجد نفسه في الدين، واستغرفته الفلسفة الألمانية، وخاصة شيلنج وهيجل، ومشكلة الفلسفة عنده هي علاقة الروح بالمادة، ويجد حلّها كمثال موضوعي بأن يجعل الطبيعة رمزاً للروح، ويقول عن الروح العلوى إنه المبدأ التركيبي، ومن رأيه أن الطريق إلى المعرفة هو التأمل والحدس، وأن الانجذاب هو أفضل الوسائل للتغلغل إلى ماهية الأشياء، وأن الجمال في كل مكان من العالم، ويتبدى في التناعم والكمال والروحانية، وليس إبداع الجمال إلا في الفن، وأن عظمة الناس هم الذين يلعبون الدور الخاسم في التاريخ، ويعززون التقدم الاجتماعي الذي ينهض على الكمال الخلقى للأفراد.

وكان إيمرسون يقول إن ما يثيره في الكون هو الإنسان، وما يثيره في الإنسان هو عظيمته، والأصل في الكون هو الروح الفوقى، ولكنه انقسم بفعل التاريخ إلى طبيعة وعقل، وحقيقة ووهم، ودين وعلم، وقانون أخلاقى وقانون فيزيائى، وسرمدى وزمنى، ومثالى متعال، وواقعى مبتذل، وهو انقسام مرضى كما في الفصام، ولكن الإنسان بثقافته المبدعة سيراب الصنوع ويوصل ما انقطع.

غير طبيعة المسائل التي يصلح لها العقل، بحيث يكون من الخطأ إدراجها ضمن مسائله أو تأسيسها عليه، ومن ثم يرفض هؤلاء وأولئك العقل كلية في قضايا الاعتقاد. غير أنه بين هذين يوجد اتجاه متوسط دينى، وفلسفى، فالانتماء الدينى يرتب للعقل مكاناً بعد القلب، فالإنسان يؤمن أولاً ثم يتفكر ثانياً، وشعاره قول أوغسطين «إنى أؤمن ومن ثم أعرف Credo ut intelligam»، والاتجاه الفلسفى يذهب إلى أن الإيمان فطرة في الإنسان، وفي ذلك يقول هيوم إنه وجد أن أغلب الناس إيمانويون، ويقول رسل إن بديهيات التفكير العلمى مسائل إيمانية لا يمكن تبريرها بالعقل، فالإيمان أساس المعرفة وأصل العلم، ولهذا سمّاه سانتايانا إيماناً حيوانياً، وجعله المادة الأولى للفكر، والمبرر لقبولنا مسائل الحياة التى تستعصى على العقل ولا يمكن الرجوع إليه فيها. وفي القرآن الأنواع الثلاثة: فأولاً الإيمان فطرة عند عامة الناس، وهو عقلانى عند أهل العلم، ثم هو إيمان باللامعقول أو الغيبيات عند الخاصة وهم العرفانيون الذين علمهم لذئى. (أنظر التقليدية).

مراجع

- Kierkegaard, Soren: A Kierkegaard Anthology. Bretall.
- Santayana, George: Scepticism and Animal Faith.
- Shestov, Leon.: Kierkegaard et la phiosophie existentielle.

إينشتاين

- : English Traits 1856.
- : Conduct of Life 1856.
- : Society and Solitude. 1870.
- : Letters and Social Aims. 1875.

إينشتاين «ألبرت»: Albert Einstein

(١٨٧٩ - ١٩٥٥م) يهودى المانى، واضع «نظرية النسبية الخاصة والعامة: Relativity: The Special and General Theory». تعلم فى زيورخ، وعلم فيها، وفى براغ، وبرلين، وكاليفورنيا، وحصل على الجنسية السويسرية عندما كان يدرس فى زيورخ، ثم على الجنسية الأمريكية (١٩٤١م) بعد أن هاجر إلى الولايات المتحدة عقب تولي النازى حكومة ألمانيا. ورغم أنه كان داعية سلام، وعارض فى آرائه السياسية القهر الاجتماعى والنزعة العسكرية، وندد بشدة باستخدام الطاقة الذرية فى غيبر الأغراض السلمية، إلا أنه كان أيضاً من المؤمنين بالوطن القومى لليهود، ودعا لإسرائيل، وشارك فى الضغط على الحكومة الأمريكية للاعتراف بها ومساعدتها، وأشرف على حملة جمع التبرعات عبر كل الولايات المتحدة، ولما عرضوا عليه رئاسة الدولة الإسرائيلية حال قيامها اعتذر بدعوى أنه رجل علم وليس رجل سياسة.

ويبدو أن إينشتاين كان من الممكن أن يظل مغموراً، فقد رَسَب فى امتحان القبول لمعهد التكنولوجيا السويسرى، ولولا التحاقه من بعد

وكان يقول: إن هدف الحياة هو تعريف الإنسان بنفسه، وأن أسمى ما يمكن أن يوحى به إلى الإنسان هو فى الإنسان نفسه، وفى احترامه لذاته.

وتقوم فلسفة إيمرسون على التماثل والتعويض، والتماثل يكون بين روح الإنسان وكل ما يوجد فى العالم، والتعويض هو أن كل ما يكون سلباً فيه لا يمكن إلا أن يكون هناك ما يعوّضه عن هذا السلب.

ولم يكن إيمرسون راضياً عن الحضارة وقيمها، لأنها كانت تقوم على الملكية وعلى الامتيازات. وكان يرى الصراع بين الفقراء والأغنياء أبدياً، وكان مع الفقراء بشكل رومانسى.

وانتهى إيمرسون متصوفاً، واشتهر بكتابه عن «الترنسندنالية المَعْنُون» الطبيعة Nature (١٨٣٦). وتأثيره على نيتشه وبرجسون، ولم يكن قوله بالقوة الحيوية vital force إلا نفس ما دعا إليه برجسون بعد ذلك بما أسماه الطفرة الحيوية élan vital. ووجه العظمة فى فلسفة إيمرسون هو جانبها الصُوفى المتعالى، وهو ما شدنى إليها.

مراجع

- Emerson : Essays. 1841. Second Series. 1844.
- : Representative Men. 1850.

المطلق الميتافيزيقية بحقيقة التوافق النسبي، وعرف الزمان بأنه تسلسل حوادث بالنسبة إلى مرجع، وأن تسلسل الحوادث هذا لا يكون واحداً، كما ذكرنا من قبل، بالنسبة لجميع المراقبين، وهذا معناه أن فكرة وجود زمان واحد ينساب في الكون، هو فرض ميتافيزيقي لا تؤيده التجربة.

وناقش إينشتاين مسأله المكان المطلق الذي قالت به فيزياء نيوتن، ورَفَضَهُ بدعوى أن المكان ليس إلا نظام العلاقات بين الأجسام، ولا يمكن تصوُّره مطلقاً خالياً من الأجسام.

وإذ رفض إينشتاين فكرتي الزمان والمكان المطلقين فإنه في نفس الوقت لم ينظر إلى الزمان والمكان باعتبارهما حقيقتين منفصلتين، وقال بارتباطهما، فإذا كان الإنسان يميل إلى فصلهما، وتصور المكان على طريقة هندسة إقليدس بأنه يتألف من ثلاثة متعامدات، طول وعرض وارتفاع، دون اعتبار للزمان، فهذا لا يعني أن هذا التصور شيء حقيقي، فالحقيقة أن الكون كله عبارة عن متصل زمني مكاني، وأن جميع الحوادث في الطبيعة تُقاس بالنسبة إلى هذا المرجع، فلا يوجد مكان من دون زمان، ولا يوجد زمان من دون مكان، بمعنى أنه لا يكفي لتحديد موضع جسم أن نحدد ذلك الموضع بالمتعامدات الثلاثة، الطول والعرض والارتفاع، فلا بد من تعيين وقت تحديد المكان، ويرتبط تحديد الوقت بتحديد المكان، فكلاهما شرط

بوظيفة في مكتب منح براءات الاختراعات بهرن لما كان من الممكن أن يتفرغ لبحوثه وتأملاته، وأن يكتب بحثه الذي لم يتجاوز الأربع ورقات، والذي نشره سنة ١٩٠٥م وعُرف فيما بعد باسم «النظرية الخاصة في النسبية»، فكان أهم حدث علمي منذ أن وُضِعَ نيوتن نظريته الفيزيائية، وبسببه توالى عليه الدعوات والمناصب الجامعية، ثم بعد جهد شاق وضع نظريته في الحقل الموحد (١٩١٧م)، وهى النظرية التي ربطت الحقائق الكبرى للكون التي أظهرتها النظرية الكمية. واستبعد إينشتاين فرضية الأثير التي قالت بها النظرية الكلاسيكية في الفيزياء، واستنتج من تجربة ميكلسن ومورلى أن سرعة الضوء ثابتة بالنسبة لحركة الأرض، وأنها لا بد أن تكون ثابتة بالنسبة لحركات الكواكب أو أى جسم متحرك في الكون، وقال بثبوت سرعة الضوء في الفضاء، وأن جميع الظواهر الطبيعية، وكل قوانين الطبيعة واحدة لكل الأجسام التي تتحرك بسرعة منتظمة بالنسبة إلى بعضها البعض، واستخدم سرعة الضوء كمرجع لقياس حركة الأجسام، على أساس من سرعته الثابتة، وهكذا اختلف المفهوم بين هذا التوافق الزمني، وبين التوافق الذي يسجله شخص داخل قطار يتحرك بسرعة. وقال إن ترتيب الحوادث أو غياب بعضها من مدونة التسجيل يختلف تبعاً لحركة الأشخاص المراقبين، وأنه لا يوجد توافق زمني في الكون، ومن ثم يتوجب استبدال فرضية الزمان

أيوب «النبي»

الصابر المَحْنَسب، قيل إنه من بنى إبراهيم الخليل، وأن بينهما خمسة آباء، وبعض شراح التوراة يذهبون إلى أنه عاش قبل إبراهيم، ويقول النقاد إن سفر أيوب كُتِبَ أصلاً بالعربية وترجم إلى العبرية، ويؤكد الشاعر الفرنسي فيكتور هوجو أن أيوب عربي، ويُطلق عليه اسم «بطريق العرب»، و«بطريق» يعنى الأب بالمعنى الدينى، أى الشيخ، أو صاحب الحكم، وتحدث عنه كمبدع وشاعر، ويصفه بأنه أول من كتب الفواجع، ولابد أن هذا السفر قد صيغ شعراً، ولما ترجمه العبرانيون نقلوه نثرًا، وواضح من الأسلوب المستخدم فيه أنه مترجم. ومن يذهب هذا المذهب كذلك المستشرق مرجليوث، وأثبت ذلك عن طريق المقابلة بين ما يرد فى السفسر من أسماء والفاظ عن الأشخاص والكواكب والنجوم والعادات، وما هو معروف من ذلك عند العرب. والإجماع على أن أيوب كان صديقاً نبياً من بلاد حوران، وكان مجيؤه قبل موسى.

وفى تاريخ المسعودى أن أيوب كان يسكن قرية نوى بين دمشق وطبرية، وما يزال هناك قبره، وقد ابتنى الناس عليه مشهداً ومسجداً. ويُجمل أبو الفداء قصته فيقول: إنه الإنسان يُبتلى فتجلى المحنة لإيمانه.

ودراما أيوب يستخدمها جوته فى فاوست، وخلاصتها أن الرب سأل الشيطان عن أيوب،

للآخر، وهكذا تكون لدينا أربعة متعامدات بدلاً من ثلاثة، وهو ما يعنيه مُتَصَبِّل الزمان المكان الذى قال به مينكوفسكى، والذى استعان به أينشتاين فى نظريته، مبيّناً أن الكون الذى نعيش فيه تصفه هندسة لاقليدية، هى هندسة المنحنيات لا المستقيمات، وأنه كونٌ لا محدود ولا نهاية له، لأنه ينحنى على نفسه.

وفسر أينشتاين الجاذبية بطريقة جديدة تعتمد على الخصائص القياسية لمتَصَبِّل الزمان - المكان، فلم يوافق على أن الكون ميكانيكى تتجاذب فيه الأجسام، وقال إنه يراه كوناً هندسياً، يؤلف مجاله كمّرات تسير فيها الاجرام السماوية، بما يعنى أن المسالك لخرقة الكواكب والاجرام السماوية تحددها الخواص القياسية لمتَصَبِّل الزمان - المكان.

ولقد تأثر أينشتاين فى الفلسفة باسبينورا، وهو مثله يهودى ومادى، وتَجَمَّع بينهما الروح العامة، وهى روح يهودية فى صميمها، ولذلك هو ينكر وجود الله، وينكر وجود أى جوهر غير مادى، وينكر قبليّة كسطنط، ولا يؤمن إلا بموضوعية وإمكان معرفة العالم، وبالتداخل السببى لكل عمليات الطبيعة.

مراجع

- P. Schilpp : Albert Einstein : Philosoph -
Scienüst.

إليه؟ أليس من لحم ودم وأتعذب؟ لماذا تسدون السبيل علي؟ هل أنا بحر أو تين حتى تجعلوا حولي سداً؟ دعوني أفرج عن نفسي! كفواً عني فإن أياي نفس، وليس الإنسان شيئاً حتى تحمله ما لا يحتمل! وبارب أتوجه إليك وأسالك: لِمَ جعلتني قدفاً لك حتى صرت كلاً على نفسي؟ لِمَ تؤثمني؟ وعلى أي شيء تحاكمني؟

وأيوب يعرف أن الله حكمة فيما يفعل بالبشر، غير أنه يريد أن يفهم. يقول: إن لي عقلاً كالذي لكم، فلماذا تفهمون ذلك على ما فهمتم، وأفهمه أنا بطريقة مغايرة؟ إن علمكم هو علمي فلا تنباهون على بادعائكم الإيمان واتهامكم لي بالتجديف! إنما أخطب القدير وأود أن أحاج الله! أما أنتم فليما تعالجوني بالكذب والنفاق، وعلاجكم باطل! فهل تظنون أنكم بهذه الكلمات الموامية الخدرة تستكتونني؟ أم تظنون أنكم بكللماتكم تحايبون الله وتخاصمون عنه؟

وبأني على لسان أيوب أروع كلام في الحكمة: الإنسان مولود المرة، قليل الأيام، كثير الشقاء، كزهر ينبت ثم يقطع، أو كظل يبرح ولا يقف. فمن يأتي بظاهري من نجس؟ لا أحد! فإذا كانت أيام الإنسان محدودة، وعدد شهوره معيناً عندك، وقد قضيت له أجلاً لا يتعداه، فاصرف طرّفك عنه، ليسترخ إلى أن يفي نهاره كالاجير! ويتدخل شخص رابع من أصدقاء أيوب، ولكنه لا يواسيه أو يدافع عن الله، وإنما يعلن غضبه على

فقد كان مثلاً في التقوى والإيمان، فاجاب الشيطان: ولم لا يكون مؤمناً، حامداً، شاكراً، وقد أعطيته كل شيء، وباركت أولاده وأرضه وحيواناته، ومنحته الصحة والمال والنجاح؟ دعني أخبره كل ذلك وستري إن كان يستمر في الإيمان؟ والموضوع إذن هو: هل يصمد الإيمان للمحنة؟ وبالعلاج السفر مشكلة معاناة الصالحين رغم صلاحهم، فكلمنا كان صلاحهم كلما زادت آلامهم، فهل ذلك جزاؤهم؟ وهنا تكون أروع محاوره شعرية تُعتبر من قسم الأدب العاللي، وتسمق إلى الذرى في الفلسفة.

والاعتقاد اليهودي أن الإنسان يُثاب ويُجازى في الدنيا بحسب أعماله، إن شراً فشر، وإن خيراً فخير، وعلى ذلك فما من شر أو خير ينزل به إلا لأنه حصاد ما بذر، ولا تنزل المصائب إلا كعقوبات عن الآثام والخطايا. ويجادل عن ذلك ثلاثة أصدقاء لأيوب في السفر، حضروا إليه لتعزيته في بلائه، فقد مات أولاده السبعة الذكور، وبناته الثلاث، وذهب عنه كل ثرائه، وتداعت صحته حتى أن الدود كان يسرح تحت جلده ولابد أن يكون أيوب قد أخطأ، وإن ما حل به هو تكفير عن الخطأ. ويحث الأصدقاء الثلاثة أيوب على الاعتراف بخطاياهم وطلب الصفح من الله، وأيوب يدافع عن نفسه، ويُشهد ضميره على براته، ويتوجه إلى الله معاتباً، فإذا حاولوا إسكاته قال لهم أنتم منافقون! لا شيء يمنعني أن أشرح نفسي لله، فلمن أتوجه بشكواي إن لم أتوجه

الأيونيون

وهنا يطلب أيوب لاصدقائه مغفرة الرب، فيبشيه الله بأن يعيد إليه ماله وأهله وبارك في صحته وعُمره وزوجيه، ويعيش ١٤٠ سنة، ويرى بنيه وبنى بنيه إلى أربعة أجيال!

إن أيوب هو الإنسان العابد - **homo religio**، أرقى مستويات الإنسانية رتبةً. يقول: قد علمتُ يا رب أنك قادرٌ على كلِّ أمرٍ، فلا يتعذرُ عليك مراد! ولقد نطقْتُ بما لا أدرك - نطقْتُ بمعجزات تفوقني ولا أعلمها. فلذلك انكسرُ مقالتي، وأندمُ في التراب والرماد! وهكذا الإنسان دائماً منذ آدم: خطيئةٌ، ثم ندمٌ، فاستغفارٌ، فمغفرةٌ، فخطيئةٌ، فندمٌ، فاستغفارٌ، ومغفرةٌ، وهكذا دواليك! وبذلك يكون الإنسان إنساناً، ويكون الربُّ إلهاً! ولا إله إلا الله، ولا حَوْلٌ ولا قوة إلا بالله!!

الأيونيون Ioniens; Ionians

الفلاسفة اليونانيون من أيونية على الساحل الغربي لآسيا الصغرى، وتضم عدداً من الجزر الإيجية، ويشكلون معاً مدرسةً في الفلسفة يطلقُ عليها المؤرخون اسم المدرسة الأيونية. وأول هؤلاء الفلاسفة هو طاليس، وهو أول الفلاسفة اليونانيين المعترف بهم إطلاقاً، ويرجع أصل الأشياء جميعاً إلى أصل واحد هو الماء، فهو سرُّ الحياة، فكانه مميّز بين ما هو حي وما هو ليس كذلك، والماء هو الروح العامة التي تشيع في كل

أيوب لنزعه أنه أعدل من الله، وعلى الاصدقاء الثلاثة لأنهم ما عاد لديهم جواب وقد أثموا أيوب. ويقول إن الشرَّ عندما ينزل بالإنسان فإنما ذلك لصالحه، كالمالح يعدل الطعام، ولا ينبغي للإنسان أن يَمُنَّ على الله بالإيمان، فمن عَمِلَ خيراً فلنفسه، ومن عَمِلَ شراً فعلها. وعندئذ يسمع أيوب صوتَ الله يعلن عظمته وحكمته الباديتين في خلّاقه، واللتين تفوقان كلَّ إدراك للبشر. وما من جواب عن القضية الأساسية: أن الآلام يعانيتها البارُّ والمنافق على السواء، بل إن المنافق قد ينال من البرِّ ما لا يناله البار. وليس للمسلم الحقُّ إلا أن يرضى بقضائه، وأن لا يدع نفسه لغرور العقل أو العلم. ويقول: إن رحمة الله تصيب المؤمن والكافر، غير أن الكافر ليس له إلا الدنيا فيعطيهها له، وأما المؤمن فيختبره، بأن يأخذ منه الدنيا ليرى إن كان إيمانه يستمر بعدها؟ فالقضية في أساسها: أيهما أحبُّ للإنسان الدنيا أم الله؟ فإن كانت الدنيا فقد أقرها له، وإن كان الله فإنه يتليه ليَجرب أنه يؤثّر فعلاً على الدنيا. وهنا يظهر السؤال: ولماذا يكون الابتلاء أساساً؟ ألا تكفي الحياة الصالحة كدليل؟ والجواب إنها حكمة الله، ولا تُعقَّب على حكمته، فمصير الإنسان هو أولاً وأخيراً معلقٌ بالقُدرة، والله فعّالٌ لما يريد!

ولقد عاقب الله الاصدقاء الثلاثة لأنهم لم يصارحوا الله بما في نفوسهم كأيوب، فأيوب كان الصديق حقاً، وقال ما بنفسه، وإيمانه يساوى عَمَله، وليس كذلك الاصدقاء الثلاثة.

الأحياء وتبث فيها الحياة .

دخول الهواء لهلك الجسم .

وكان لهؤلاء الفلاسفة الثلاثة تأثيرهم الواضح في اللاحقين، وخاصة من أبناء أبونية، كهرقليطس وأنكساغوراس وديموقريطس، ولو أن هؤلاء غابروهم كثيراً. وأما التابعون من أمثال هيبون وذيوجانس الأبولوني فهؤلاء قالوا مقالة طاليس، فهيبون قال بالماء، بمعنى المني، أنه أصل الحياة والخلق. وقال ذيوجانس بمقالة أنكسمانس أن الأصل هو الهواء، وأن الهواء هو الروح وأنه أصل غير محسوس ولا مادي .

والفيلسوف الثاني هو أنكسمندريس، وقد عرّف الروح العامة بأنها اللامحدود، وهو عنصر بين الماء والنار، وبين الهواء والنار، ومنه تتولد الأشياء بقاء بعضها فيوجد الآخر .

والفيلسوف الثالث هو أنكسمانس . وقال مثل سابقه بالمبدأ الواحد، وأنه اللامحدود، ولكنه وصفه بأنه الهواء، فهو متمدّد ومتشعّع وفي حركة دائمة، ويدخل الأشياء فيكون لها كالنفس للجسم، فيعطى بها الحياة . ولو تعطل

باب الباء

باب الحقيقة

محمد قد انتهت سنة ١٢٦١ هـ (١٨٤٤ م)،
ومن ثم يسقط العمل بالقرآن ويبدأ العمل
بالبیان.

وتزعم البابية أن الله يُفنى العالم في نهاية كل
دورة نبوة، ويعيد خلقه بكلمة من النبي التالي؛
وأن لكل دورة نبوة تقويماً. ويُقسم التقويم
البابي السنة ١٩ شهراً، ويجعل الشهر ١٩ يوماً،
وتُقصّر البابية للصيام على الشهر التاسع عشر.
وللعدد ١٩ مكانة خاصة فيها. فالبابي يحرم
عليه أن يقتني أكثر من ١٩ كتاباً، وله أن
يستضيف ١٩ ضيفاً، ويعاقب على قتل النفس
بالحرمان الجنسي ١٩ عاماً.

ولما تفشت البابية، واستفحل أمرها ائثارت
الشيعة المحكومة عليها، فقبض على الباب
وحوكم وأعدم بالرصاص، ولكن الملا حسين
البشرويهي، ويسمونه باب الباب، لأنه
مكتشف الشيرازي ومعرضه على الاعتقاد بأنه
المهدي المنتظر، استطاع أن يجند أتباعه وبهاجم
بعض القلاع، وادعى كل من الأخوين غير
الشقيقين ميرزا يحيى نورى الملقب بصبح
الأزل، وميرزا حسين على الملقب ببهاء الله، أنه
خليفة الباب، وانقسمت البابية من ثم إلى
فرتين «الأزلية» و«البهائية»، لكن بينما تغد
الأولى استمراراً للبابية، فإن الثانية لاتعتبر الباب
إلا سلفاً لبهاء الله. وقد تضاعف أتباع الأولى،
بينما تنتشر الثانية في كثير من البلاد الإسلامية
والآسيوية والأوروبية، أو هكذا يقال، ومركزها
عكا في إسرائيل حيث أمر بهاء الله بنقل رفات

باب الحقيقة

مؤسس البابية : Babism ; Babisme

Babism، واسمه الحقيقي السيد علي محمد
الشيرازي (١٨١٩ - ١٨٥٠ م)، إيراني، ولد
بشيراز، وكان مسلماً شيعياً، وله كتاب
«البیان»، مزيج من العربية والفارسية، ركيز
العبارة؛ فقد فيه الشيرازي القرآن والإنجيل
والتوراة، ويقسمه سوراً، ومما يجي فيه في
استهلال السور: «ذلك الكتاب يهدي إلى
الرشد، وجعله الله حجة وذكرى لمن في السموات
والأرض، لأرب فيه، نزل بالحق من لدن حكيم
خبير. هذا ذكر من الله إلى الذين كسروا أصنام
أنفسهم بشقوى الله، وحفظوا أمانات الله في
صدورهم، وكانوا بالعدل أمانة، فسوف ينصرهم
الله بجنود من الملائكة، ويرفعون إلى مقام قُرب
علياً».

ومما يجي في سورة الملك: «باسمى البهيّ
الابهيّ، هو ظهور الله في جبروت البقاء، وبطونه
في غيب السماء، وجمال القدم في ملكوت
البهاء. كتاب أنزله الرحمن من ملكوت البیان،
وإنه لروح الحيوان لأهل الإمكان، باسمه الظاهر
وهو البهيّ الابهيّ!!»

وكتاب «البیان» بالنسبة للبائين في مكانة
القرآن بالنسبة للمسلمين، ومن ثم كانت
تسميتهم لأنفسهم بأهل البیان.

وتقوم البابية على إلغاء الشريعة الإسلامية
بحجة أن لكل نبي دورة نبوة، وأن دورة النبي

باپيني «جيوفاني» Giovanni Papini

(١٨٨١ - ١٩٥٦ م) براجماتي إيطالي، إلا أن براجماتيته ليست كالبراجماتية الأمريكية، وإنما هي نوع من التفكير الطليعي، وأصدر من أجل ذلك مجلة *Lacerba* يهاجم ويعارض ما هو قائم، ويحيى الجديد. وباپيني من مواليد فلورنسا من أسرة متواضعة، ويصف نفسه في كتابه «إنسان مقضى عليه *Un uomo finito*» (١٩١٣ م) بأنه مخذول وفاشل، خذلته الأيام، وفاشل بسبب النظام السياسي والأوضاع الاجتماعية، وليس له من أمل إلا في المعرفة، ودافع عن ذاتيته وفرديته ضد الوضعية السائدة التي كان يروج لها روبرتو أورديجو، وطالب بالحرريات العامة، وبالديمقراطية، واستنكر ما يمكن أن تؤدي إليه الوطنية الشوفينية، وانضم إلى حركة جيوزيبي بريزولينى والبعث الروحي لإيطاليا، وأصدر لذلك مجلة «ليوناردو *Leonardo*» ضد الانتماء، ونشر فيها عن نيته، وبرجسون، وجيمس، وشيلر، كشخصيات غير منتظمة، وترأس حركة الرواد، وكتابه «البراجماتية *Pragmatismo*» (١٩١٣ م) يعرف فلسفته بأنها تعنى أولاً بمنهج البحث وأدواته، ويذهب فيها إلى القول بأنه لا يؤمن بوجود مبادئ ثابتة مطلقة أو حقائق أبدية. وليس من رأيه كفيلسوف أن يقتنع بالوصف أو التعميم، وإنما هو يطالب بأن يكشف عن مواضع الخبيرة وقت حدوثها وما يمكن أن يخلص إليه من دراستها، والنتائج أو التنبؤات

الباب ودفنها في ضريح كبير على منحدرات جبل الكرمل.

بابا إسحق الكفرسودي

التركمانى، وهو بابا رسول أيضاً، دعا أصحابه للثورة سنة ٦٣٨ هـ، وقيل هو بابا إلياس، وأما بابا إسحق فهو رسوله وخليفته على البابائية، وهم شيعة كانوا ينادون لا إله إلا الله، البابا ولي الله، واقتدوا بالخلفاء الراشدين، وسمى البابا نفسه أمير المؤمنين. والفكر الدينى للبابا كان فكراً سياسياً، وفلسفته مادية وإن ذكر أنها روحية، وكلامه كله عن الدنيا، وطموحه أن تتحقق له اليوتوبيا التي يتمناها. وكان بكتاش مؤسس البكتاشية - وهى مدرسة يوتوبية أخرى - من أتباع بابا إسحق.

بابك الخرمي

كان يدعى الألوهية، وأتباعه البابكيون، وأحدث في مذاهب الخرمية العنف، والقتل، والغصب، والحروب، والمفلة، ولم تكن الخرمية تعرف ذلك.

والخرمية: صاحبهم مُزُك، ويتناولون - على عكس البابكية - اللذات والاختلاط، وترك الاستبداد مع بعضهم، ولهم مشاركة فى الحرم والأهل، ويرون أفعال الخير، وترك القتل، ويأنفون من الآلام.

بادر «فرانتس فون» Franz von Baader

(١٧٦٥ - ١٨٤١) ألماني، من مواليد ميونخ، وتوفي بها، درس أولاً الطب ثم التعدين في إنجلترا، وفيها عرف الفلسفة، ولما عاد إلى ألمانيا تأثر بإكهارت، ويعقوب بييمه، واتصل بهيجل، وانتقد كنت، وأثر بشدة في شيلنج، واستلهم الرومانسيين الألمان وفلاسفة توينجن، وأبدى شغفاً بكير كجورد. وكان يعتقد أن حش الناس على السعي إلى المعرفة أفضل من فرض الأفكار المجاهزة عليهم، ولذلك لم يحاول أن يكون له مذهبه، وعلى العكس حاول التوفيق بين الفلسفة التقليدية والفلسفة المعاصرة، وعارض ثنائية العقل والإيمان، واستنكر أن يكون هناك منسلط واحد على الفكر الإنساني، ورفض من ثم سلطة البابا المطلقة، ونادى بكنيسة ديموقراطية تديرها المجامع. ولم يقل المثل السائر أن الدين بخلاف السياسة، فقال إن الثورة على العكس زاجت بينهما، فلا انفصام بعد الآن بين الدين والسياسة. ومن مؤلفاته الكبرى «مساهمة في الفلسفة الدينامية المعارضة للفلسفة الآلية» (١٨٠٩)، و «محاضرات حول أصول العقيدة النظرية و في الكاثوليكية الشرقية والغربية»، وأسلوبه صوفي، فيه غموض، ويحفل بالرمز. ووضح أن فلسفته ديناميكية، أساسها ما بين الموجودات من علاقات. والوجود عنده عملية عيانية وبترجيح

التي يمكنه أن يفيد منها، فتزيد معرفته، ويتسع وعيه، ويكون بمقدوره أن يتحكم في طبيعة الأمور أكثر. وينقل عنه وليام جيمس وصفه للبراجماتية بأنها نظرية همزات، كالمر أو الدهليز في الفنادق الكبرى حيث تفتح عليه عشرات الأبواب ومئات الحجرات، وخلف هذه الأبواب، أو داخل هذه الحجرات، قد نجد أحد الناس راكعاً يصلي، وآخر يكتب ولا يؤمن بشئ، وثالثاً يعمل أمام أدوات اختبار، ورابعاً يحاول أن يصل إلى قرار بشأن أمور من المستقبل. وكتب بابيني «شفق الفلاسفة - Il crepuscolo dei filosofi» (١٩٠٦)، و«الثقافة الإيطالية-La cultura italiana» (١٩٠٦)، بالاشتراك مع بريزوليني، و«النصف الآخر - L'altra metà» (١٩١٢). وأيد اشتراك إيطاليا في الحرب العالمية الأولى، لأنه كان يرى في الحرب أنها وسيلة حسم، تفصل بين القديم والجديد، وتساعد الجديد على الظهور، ولكن نتائج الحرب أذهلته، وبدلاً من التقدم كان الانحدار والهزيمة والذلّ والعار، ولم يكن أمامه سوى أن يؤمن وإلا فليس سوى الانتحار كسبيل للخلاص، وعاد إليه إيمانه بالله، وكتب عن القديس أوغسطين (١٩٢٩) باعتباره إنساناً يشوق إلى المطلق وينشد الخلاص من خلال مساعدة البشرية، وانتهى بابيني بمرض عضال أودى بحياته.

بادوفا Padova

مدرسة بادوفا أو بادوا الإيطالية بالقرب من البندقية، اشتهرت بأبحاثها الفلسفية، غير أن فلاسفتها انقسموا قسمين، فجماعة كانوا رُشديين أي من أتباع ابن رشد، وجماعة كانوا من أتباع الإسكندر الأفروديسي، غير أن المدرسة برمتها كانت لها اتجاهاتها العلمانية، وميولها الليبرالية، وكانت تعارض هيمنة الدين على الفلسفة، ولم تكن مع النقل، وكانت مؤيدة للعقل، وتعتبر تعاليمها من العلامات الأولى التي مهدت للتنوير وبشرت بالوضعية. وامتدت آثار هذه المدرسة لثلاثة قرون من الرابع عشر حتى السادس عشر، وتميز القرن الثالث عشر بالترجمة من العربية إلى اللاتينية، واشتهر من فلاسفته جريجوري الريميني، وببيترو الأبانى. وأما القرن الخامس عشر فلقد تأكد فيه الاتجاه العقلاني، والاهتمام بالمنطق والفيزياء، وبالفلسفة الأرسطية عموماً بشروح ابن رشد عليها، وظهرت ترجمات عديدة لمؤلفات ابن رشد، وبرز من الفلاسفة باوللو فينيتو، وصار اصطلاح الرشدية اللاتينية حقيقة واقعة. وفي القرن السادس عشر، ورغم أن مدرسة بادوفا قد أغلقت رسمياً سنة ١٥٠٩، إلا أن تأثيرها ظل سارياً وإن كان قد انصرفت بحوث فلاسفتها في العقل إلى الفيزياء أكثر، وخاصة الناحية التجريبية فيه، ومن هؤلاء بومبوناتسي.

بين الحرية والجبر، فكل موجود له علة وجود، وعمنية وجوده هي انتقال من العلة إلى الأساس، وهي عملية تتسم بالحدوث والانفتاح إذن، بمعنى أنها دخول في الأساس ثم انبثاق منه، فكان الموجود مداره على أمرين: الفكرة التي على أساسها كان وجوده، ثم الطبيعة التي يأتي عليها هذا الوجود. ومناط الفكرة الله، والفكرة ملاء، وأما الطبيعة فهي اشتياق عام تضطرب به الفكرة لكي تكون جسمية، والتوتر بين الفكرة والطبيعة طبيعته الغوابة والإغراء، بأن تستحيل الفكرة من البراءة إلى التحقيق العياني، وهكذا كان كل شيء بما في ذلك العالم، فلقد سقط العالم في الإغراء ولا منجاة له منه إلا بمعونة الله ورحمته، والإنسان هو تمسك لفكرة الله، أي أن الله في الإنسان يتأنس، وتأتي صورته على صورة الله، ويتخذ لنفسه صفاته. والمخلوقات جميعها تناسس في الله، فالله هو الأب الذي يقضى بكن فيكون، وهو الأم من حيث هو الأساس، فإذا كان الأب بهب الحياة فالأم تحافظ على هذه الحياة وتنميتها وتبقى عليها استمراريتها.

مراجع

- Baader : Sammtliche Werke.
- D. Baumgardt : Franz von Baader und die phillosophische Romantik.
- J. Classen : Franz von Baaders Leben und theosophische Werke. 2. vols.

بارت «كارل» Karl Barth

(١٨٨٦ - ١٩٦٨) وجودى سويسرى، وُلد فى بازل، وكتب بالألمانية، وتوفى فى بازل أيضاً، وعلم فى جوتنجن ومونستر ويون وبازل، واشتهر بمعارضته للنازية، وريادته لما يسميه «اللاهوت الديالككتيكي»، أو «اللاهوت الأزمة»، وقد طرح ذلك فى كتابه الاكبر «رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية»، وأسّس به تياراً فى اللاهوت البروتستانتى أطلقوا عليه اسم البارتية، هدفه التأكيد على أن كل ما جاءت به الكتب المقدسة من وحى ونجسّد وكلام لله فهو حقائق واقعية تاريخية، وذلك عكس ما جرى به الحال مع البروتستانتية الحرة. ويكشف كتابه حول رسالة بولس عن تأثره بنتييشه وكبير كجورد وديستوفسكى، ورفضه للزعة النفسية، ويقول إنه لا مقارنة بين الله والإنسان، ولا مشابهة بينهما، ولا تصوّر لله على غرار الإنسان، فالبون بينهما شاسع مهول، والفارق بينهما كئيفى، فالحّ عالٍ علواً مطلقاً، وهو وحده الموحّب فى الوجود، والإنسان هو السّلب واللّاوجود والنفى. ومن خلال الأزمة فقط التى يمكن أن يعانها الإنسان، فإنّه سيظل فى الحضيض إن لم يتداركه الله برحمته وأطفه ويرفعه إليه، وعندئذ يصبح

الإنسان شيفاً وبستحيل وجوباً. والإنسان ليس فى استطاعته إنقاذ نفسه بنفسه، ولذلك كان المسيح. والمسيح ليس هدفاً نبليخ إليه فى نهاية بحثنا عن القلب والضمير، وليس وجهاً من التاريخ نقيم معه علاقات، وليس موضوعاً لتجارب ذهنية صوفية، وإنما المسيح جاء ليعرف بالله، وكل ما يستطيعه الإنسان هو أن يعرف أنه لا يعرف الله، ولن يتسنى له معرفته وحده دون معونة، وتلك هى المفارقة فى الوجود، فمن يعتقد أنه يعرف الله هو فى الحقيقة ينفى نفسه ويتبعد عن الله، بينما من ينفى نفسه يوجد أمام الله. ويقول بارت إن الإيمان ليس محصلة برهان عقلى، وليس قفزة عاطفية نستشعر فيها الله وجدانياً، وإنما هو مخاطرة، بأن نؤمن بالله لأنه غير معقول. والإيمان بالله له وجهان، الأول إنسانى، به يؤمن المؤمن أنه عندما يتواجه والله فهو ليس بشئ: الله هو الموجود والإنسان عدم. والوجه الثانى إلهى، فلانى أريد الهداية فالحّ يمدنى بها، وهذه هداية إرشاد، فإذا اهتديت فالحّ يمدنى بهداية أخرى هى هداية العون، أى يعيننى على طريق الهداية، وكلا الهدايتين فضلٌ من الله، فالحّ هو الهادى، وهو صاحب الفضل على الناس، وإن كان الناس لا يعلمون. ومعجزة الإيمان هو أن يلتقى الإنسان مع الله. ومن لطف الله أن ياخذ بيد الإنسان ليعبر به من منطقة الإنسان الناطق أو العالم إلى منطقة الإنسان الصابد أو الرّباني. ويسمى بارت الخط الفاصل بين المنطقتين خط الموت Todeslinie. وإذ يصير الإنسان ربّانياً فإنه

موسوعة الفلسفة

الإنسان الخالص وتسليمه أمره لله، وكانه الميت في يد المفلس، وفي الإسلام نقول إن التوكل مقام المؤمنین فقط لا غير. سلامٌ على بارت المسلم وإن لم يعلن إسلامه!

مراجع

- J. Rillet: Karl Barth, Théologie existentielle.

بارتلمى البولونى

Barthélemy de Bologna; Barthelemy of Bologna

كانت له مدرسته في الفلسفة في بولونيا. ودراسة باريسية، وهو من فلاسفة القرن الثالث عشر، ومن تأثروا بشدة بالثقافة العربية، وخاصة كتابات ابن الهيثم، وهو هيتمى متمزمت، وله رسالة «في النور» باللاتينية يشرح فيها علم المنظور عند ابن الهيثم.

بارتيز «بولس يوسف» Paul Joseph Barthez

(١٧٣٤ - ١٨٠٦م) فرنسى، اشتهر بأنه واضع المذهب الحيوى Vitalisme، تخرج طبيباً، وانضم للجيش، ورأس تحرير مجلة العلماء،

يولد من جديد، وحياء حياة جديدة، بل إنه كان ميتاً فانبعث بالحياة، والفضل لله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

وبارت مع ذلك من الفلاسفة الذين تتقلب بهم الاحوال، وصار له مذهبان، وما شرحناه كان مذهبه الأول، وبعد كتابه «الأصول المسيحية Christliche Dogmatik» (١٩٢٧م) لم يعد يصبر على إعدام الوجود الإنسانى، ولا أن ينكر حريته ويصبر على الجبرية، ولا أن يقول إن الإنسان كله شرٌ ونفىٌ وسلوب، وإنما قال في البدء خلق الإنسان بريئاً، لأن الله كان خالقاً، ولكنه مع الحرية ابتعد عن الله وعرف طريق الشر. وظل بارت ينكر التجسيم وأن يقول مع القائلين إن الله كما وصف نفسه، فهو يتكلم ويغضب، ويمشى، ويجلس، ويرضى، فذلك تصورٌ لله على غرار الإنسان، وإنما الله والإنسان لا يتناظران كيفاً أو شكلاً، وأن التناظر بينهما بالإيمان، فيقدر ما يؤمن الإنسان بالله يصير على غرار الله: ربانياً. والإيمان الجديد الذى يقول به بارت هو إيمان التسليم لله أو التوكل عليه، وهو نفسه إيمان المسلمين، ومن الواضح أنه متأثر بشدة بالإسلام، فليس الإيمان هو الإيمان التاريخى الذى يقول به الكاثوليك، وليس هو الإيمان المنجى الذى يقول به اللوثريون، ولأحسب المؤمن مؤمناً بتاريخ معين، من جراء حكاية معينة، أو بلطف من الله ليس للإنسان فيه جهد، وإنما الإيمان هو جهد

كمدركات، وأن العقل أو العقول التي تدركها فاعلة، ويسمى باركلي المدركات أشياء أو صفات محسوسة، وأن العقل يحسها كافتكار، ويقول إن المحسوسات أو الافكار لا توجد إلا بوصفها موضوعات للعقول الفاعلة التي تدرك، والنفوس الفاعلة التي تريد، أو بمعنى آخر أن الوجود هو وجود لكي يُدرك (بفتح الراء)، أو لكي يُدرك (بكسر الراء)، أو لكي يريد، أي ليكون فاعلاً، ومن ثم فتصور وجود المادة مستقلة عن العقل هراء، وكذلك لا يمكن أن نتصور أن الافكار صوراً مماثلة للعالم الخارجى طالما أنه لا يوجد عالم خارجى يمكن أن تشبیهه إلا هذا العالم العقلى الذى خرجت منه.

وباركلي موسوعى وعالم، ولكنه يفرق بين لغة العلم ولغة الفلسفة، ويقول إن العلم وضعى يتعرض للعلاقات المتبادلة، ويخطئ العلماء عندما تضللهم لغة العلم عن حقيقتها فيظنون أنهم يفسرون العالم وأنهم يعرفون عنه، ومن ثم يُقيمونه على الآلية ويظنون أنه ضحمة. وبهاجم باركلي مبكئة لوك، وجاذبية نيوتن، ماعتبارهما نظريتين ماديتين تبعلان المادة قادرة على الحركة بنفسها. وهو يرذ الحركة إلى الله، ويقول إنه ما كان من الممكن أن تكون الأشياء على غير ما هي عليه لو لم يُرذها الله على هذه الصورة. ويرذ باركلي الافكار التي نكوئها بانفسنا بفعل الخيال، والافكار التي تتكون لدينا عن طريق الحواس

وأصبح رئيساً لجامعة مونبليه، وشارك بمقالات فى الموسوعة الكبرى، وانتخب ضمن الاكاديمية العلمية، ومن مؤلفاته «عناصر جديدة فى علم الإنسان» (١٧٧٨م)، و «مذهب جديد فى الطبيعة البشرية» (١٧٧٤م).

باركلي «جورج» George Berkeley

(١٦٨٥ - ١٧٥٣م) أيرلندى من أصل إنجليزى، ولد بكيلكنى بأيرلندا، وتعلم بترينيتى، وتدرج فى مناصب الكنيسة حتى عين أسقفاً لكلوين. أهم كتبه «محاولة نحو نظرية جديدة فى الرؤية An Essay Towards a New Theory of Vision of Vision» (١٧٠٩)، و «بحث فى أصول المعرفة الإنسانية A Treatise Concerning the Principles of Human Knowledge» (١٧١٠)، و«السيفرن Alciphron» (يعنى به الفيلسوف الصغير الذى يزعم أنه مفكر حر) (١٧٣٢)، و«المحلل The Analyst» (١٧٣٤) يرذ به على عالم ملحد، و«سايريس Siris» (١٧٤٤) يرذ فيه أسباب الظواهر المادية إلى الله. و«أحكام فلسفية Philosophical Commentaries» (نشر بعد وفاته سنة ١٨٧١).

ويشتهر باركلي بأنه فيلسوف المثالية ومبداها فى القرن الثامن عشر، وهو يطرحها تحت اسم اللامادية Immaterialism، ويعنى بذلك أن المادة لا توجد إلا لأن هناك العقل الذى يدركها، وأن المادة عاطلة غير عاقلة توجد سلبية

بارمنيدس; Parménide; Parménides

يعرفه الإسلاميون بفارمنيدس، وهو أبرز فلاسفة اليونان قبل سقراط، ولد نحو سنة ٥١٥ ق. م بإهلجا جنوبي إيطاليا على الساحل الغربي، وكانت ثغراً أيونياً إغريقياً. وهو مؤسس المدرسة الإلالية، رغم أن افلاطون ذكر أن أكسانوفان هو رائدها الأول، وتختلف عن مدرسة ملطية، حيث مدرسة ملطية طبيعية تردّ العالم إلى أصل طبيعي هو الماء أو الهواء أو النار، وتُستخرج منه الكثرة باخركة والتكاثف والتخلخل، بينما المدرسة الإلالية ميتافيزيقية لا تعول على العلم الطبيعي، وتقول بعالم موجود واحد تجعله الموضوع الأول للعقل، وتصفه بالسكون وتنكر عليه الحركة والكثرة.

ويطرح بارمنيدس فلسفته في قصيدة لم يبق منها إلا شذرات، وربما كان اسمها «فسي الطبيعة»، وتصف رحلته عبر الظلام إلى النور، أو من الجهل إلى المعرفة، في محاولة لبلوغ الحقيقة. والبحث عن الحقيقة لا يمكن أن يكون إلا في البحث فيما هو موجود، أي في البحث في الوجود. وأنت لا يمكن أن تبحث فيما هو ليس بموجود، لأنك لا تعرف ما ليس بموجود، وما ليس بموجود لا يُدرك لأنه مستحيل، ولا يمكن أن يتحقق، ولا يمكنك أن تعبر عنه بالقول أو تفكر فيه، بينما الموجود موضوع للتفكير والتعبير. وطالما أن الوجود موجود فهو قديم لم يتغير، لأن التغير يعني أنه كان شيئاً ولم يعد هذا الشيء،

والتي تأتينا رغم إرادتنا، فهذه مصدرها الله، فطالما أنها تأتينا على غير إرادتنا فلا بد أنها كانت موجودة في العقل ونبتهها المدركات الحسية، وطالما أنها موجودة في العقل فلا بد من وجود عقل يزودنا بها، نعرفه من أفعاله وأقواله كما نعرف الناس من حولنا، فنحن لانعرف الناس الذين حولنا مباشرة، لكننا نكون أفكارنا عنهم من أفعالهم وأقوالهم. ونحن نعرف الله من الطبيعة، وهي فعل الله، وهي في نفس الوقت رموز لغة نقرأ فيها إرادة الله وندركه بها، ومن ثم فافكارنا وإدراكنا يتم بالوحى أو بالفطرة. وهكذا يجمع باركلي بين المثالية والتجريبية، وبين اللامادية والفطرة، وبين المثالية والواقعية. وهو يسبق الظاهراتية، ويسبق إرنست ماخ عندما يقول إن العلل لا توجد في الطبيعة، وأن العلم يساعدنا فقط على التنبؤ بالمستقبل ولا يزودنا بنظرية تفسر الوجود.

مراجع

- The Works of George Berkely. 4vols.
- Wild J. : George Berkely : A Study of his Life and Philosophy.
- Baily S.: Review of Berkely's Theory of Vision.
- Moore. G. : Refutation of Idealism (In Philosophical Studies).

باسدوف

الأروثوكس مثل بليخانوف ولينين. وكان يكره الأخلاق المعيارية، وينادي بالشورة على العُرف والتقاليد والأخلاق الاصطلاحية، ويطالب بحياة تحقق لأصحابها أمانيه وحاجاته، وتغنيه اللذة باقصر الطرق وأقلها تكلفة، وهي لذة لا أذى فيها لأحد، ولا تنقص من حق أحد، ولكنها تحقق للإنسان نفسه إنسانيته، وبها يستشعر أنه إنسان، وأنه فريد ومتوحد، وقد يتسبب له طلبها في بعض الأذى والألم، ولا بأس من الألم بشرط أن يكون من النوع المتسامى الذي يزيد صاحبه قوة وإصراراً، ولا ينتقص من قدره، ولا يُشعره المهانة والمذلة. وهو لذلك يدعو للجماعية، لأن في الجماعية قوة وضمناً من الهزيمة ومن الإذلال، وفيها الحافز على الإبداع، وهو رضاء محبته وأقرانه وأهله وعشيرته وأُمَّته.

باسدوف «يوحنا برنهارد» Bernhard Basedow

الماني، بوصف بأنه فيلسوف شعبي Popu-
larphilosophen، أو أنه فيلسوف العامة، فالذين أحبّوه وكانوا يقرأون له من العامة أو طبقات الشعب الكادحة، ذلك أنه تناول من موضوعات الفلسفة ما يهم واقع الناس، ولم يكن يشعبد كالفلاسفة من أصحاب المذاهب الذين كانوا أبعد الناس عن أن تفهمهم شعوبهم. وباسدوف عاش فقيراً معدماً، ونشأ في أسرة فقيرة، وتعهده أحد المحسنين بالرعاية، وأخذ بيده في التعليم إلى أن أنهى مرحلة التعليم الجامعي بلايتسج،

وأنه صار شيئاً لم يكنه، ولكن الوجود كامل لا ينقصه شيء، تام الاستدارة كالكرة، بمعنى أنه متوازن في كل نقاطه لا درجات متفاوتة فيه، لكن هذا الوجود الواحد بالنسبة للعقل، كثير بالنسبة للحس، يجتمع فيه الأضداد، فهو وجود ولا وجود، وحار وبارد، ونور وظلام، وخفيف وثقيل، وهش وصلب. والمعرفة العقلية بالوجود معرفة فلسفية يقينية، ومعرفة الحقيقة. والمعرفة الحسية بالوجود معرفة بطبيعة الأشياء، أو معرفة ظاهرية ظنية.

مراجع

- G.S. Kirk & J.E. Raven : The Presocratic Philosophers.
- H. Fränkel : Wege und Formen frühgriechischen Denkens.

بازاروف «فلاديمير أليكسندر ووتش»

Vladimir Alexandrovich Bazarov

(١٨٧٤ - ١٩٣٩م) روسي اشتهر بترجمته لكتاب «رأس المال» من الألمانية إلى الروسية، ومعظم أعماله ترجمات ودفاع عن الماركسية ضد كنت كما طرحه بيردثايف معارضاً به الماركسية. وعارض بولجاكوف وستروف وكرويتكين وبليخانوف. وفي كتابه «على جبهتين Na Dva Fronta» تصدى للمثاليين من أمثال سولوفايوف وشستروف ولوسكي وبيردثايف، والماديين

وعاد باسدوف إلى الفلسفة بعد ذلك، وكتب «فحص الديانة القديمة الأكثر طبيعية Examen in der alten natürlichsten Religion»، واعتبر ذلك الكتاب تحفته التي يعتز بها، وفلسفته فيه طبيعية عقلانية عملية، والديانة التي يطلبها فيه ديانة لا اعتمال فيها ولا شكليات، ويكفي فيها أن تؤمن بالله وأن تكون النقيّ التقىّ الحدير بمعرفة الله. وباسدوف شكّك لا يثق أن من الممكن تحصيل الحقيقة المطلقة، أو المعرفة المحيطة الشاملة، ولكنه يقول إن الإنسان مفتطور على حقائق معينة بسيطة وواضحة وسهلة تيسر له حياته. واعتقاداته هذه كان لها مردودها الهائل على كنف، وتأثر فيها بهيوم. وأهمية باسدوف في فلسفته التربوية التي يصدر فيها عن كومينيوس ولوك وروسو، وقوله إن التعليم لا بد أن يتاح للجميع، وللغنى والفقير. وأن يؤهل المدارس لأن يحيا حياة كريمة ومفيدة وسعيدة، وأن يكون مواطناً صالحاً، وأن تقوم الدراسة على تبادل الخبرات وإنشاء العلاقات، والتحاور، واللعب المشترك والتعاون.

باسكال «بليز» Blaise Pascal

(١٦٢٣ - ١٦٦٢م) أبو الوجــــوودية الفرنسية، كتابه «خواطر Pensées» (١٦٦٩) عبارة عن أفكار متباعدة عن الدين والتدين، كان يهدف بها أن يصورها من بعد كتاباً يحاول أن يقنع به المفكرين غير المتدينين أن يتحولوا إلى الدين، ولكنه توفي ولم يكتمل مشروعه، ونشرها

وحصل على الدكتوراه في فلسفة التربية، وعلم بجامعة سورو بالدمرك، وأصدر أول كتاب له بعنوان «الفلسفة العملية لكل الدول Praktische Philosophie für all Stände» (١٧٥٨)، يدعو فيه إلى تبني برامج ثورية، ويؤلب الطبقات على بعضها، ويزعم أن المال لله، وأن الأغنياء مستخلفون فيه لينفقه على إصلاح مجتمعاتهم وتعليم الناس، وأن المفروض أن الغنى القادر يكسب لكي يعول فقيراً غير قادر على الكسب، وذلك ما أثار الحكومات عليه، ففصلوه من الجامعة، وحُظرت كتاباته، واستطاع أن ينشر للمرة الثانية كتاباً جديداً بعنوان «نداء إلى مجي الإنسانية حول التعليم، وعن مخطوطة لكتاب للمرحلة الابتدائية يعلم الأطفال ما ينبغي أن يتعلموه عن الإنسان Vorstellung an Menschenfreunde für Schulen nebst dem plan eines Elementarbuches der Menschlichen Erkenntnisse» (١٧٦٨)، مداره إصلاح التعليم والتربية. وأثار الكتاب ضجة، واستطاع أن يجمع التبرعات من أهل الخير لينشر سلسلة من المؤلفات، لعل أهمها كتاب «طرق التربية لآباء وأمهات من أصحاب العائلات وللأم Methodenbuch für Väter und Mütter der Familien und Völker» (١٧٧٠م)، وكان أن استدعاه أمير ديساو ليقم بها المدرسة التجريبية التي يطمح إليها، وأطلق عليها باسدوف اسم Philanthropin، وافتتحها سنة ١٧٧٤، وسرعان ما عمّم هذا النمط من المدارس في ألمانيا وسويسرا.

الأولى فيها حتى النظرية الثانية والثلاثين، ولم يكن قد بلغ الثانية عشرة، وبكى الأب وأهداه كتاب إقليدس في الهندسة، وتقول أخته، مؤرخته، إنه قرأه في ساعات. ولم يكن باسكال قد تجاوز السادسة عشرة عندما ألف رسالته «محاولة في الخروطيات - *Essai pour les loix niques*»، (نشرها سنة ١٦٤٠)، فأذهل بها الرياضيين، ووصفها النقاد بأنها أعظم البحوث منذ أرخميدس. وفي سنة ١٦٤٢م اخترع آلة لعمليات الجمع في الحساب ليساعد بها والده في عمليات الجمع حين كان يشغل وظيفته المرموقة في محكمة الضرائب بروان، وكانت هذه الآلة أول إنجاز حقيقي بطريقة «العلم المجديد». واستمر في محاولاته، وقيل إنه أسهم عن جدارة في وضع حساب الاحتمالات، ونظرية الأعداد، وله في فلسفة الرياضيات مقال «العقل الهندسي *L'Esprit géométrique*» (١٦٥٨م) وضعه كمقدمة لكتاب مدرسي من الكتب التعليمية لمدرسة الجسنيين ببيروال. وكان منذ سنة ١٦٤٦ قد بدأ بحري تجاربه على قمة جبل بوى دى دوم للثيقين من نظرية توريشيلي في الضغط الحوى والفراغ، وتأت به إلى عدد من النظريات في علم الهيدروستاتيكا، نشرها سنة ١٦٤٧ باسم «تجارب جديدة بشأن الفراغ - *Expériences nouvelles touchant le vide*». غير أن كل ذلك قد تجاوزه التاريخ، ولم يصنع شهرة باسكال، وإنما الذى بقى منه أفكاره الفلسفية، وفى سنة ١٦٥١ كان أبوه قد توفي، والتحقق

أصدقائه من بعد وفاته تحت هذا العنوان، وأشهرته كاعظم الفلاسفة الفرنسيين كما يقول شلايرماخر، وتميز فيها بحس إنسانى مأساوى وشوق عارم للأبدية على رأى أونامونو، وبها يقترب من كيركجارد كثيراً، وهو ما جعل الوجوديين الفرنسيين ينتبهون إليه ويعيدون قراءته، وتُشير هذا الكتاب من جديد بدراسات مستفيضة عليه.

وباسكال وكُد في كليرمون فران، لعائلة بورجوازية عريقة، وعانى يتم الأم وهو فى الثالثة، وكان سقيماً معلولاً من طفولته، حتى أنهم - ليعيش - صنعوا له رُقى، واعتقدوا أنه مسحور، وهكذا بدأ حياته فى الخرافة، وكان عليه أن يتفاحها كزبدية، وكان يردّها إلى سرعة التصديق التى تطبع أكثر الناس استهواء، وكتاباته يريد بها بلوغ اليقين وأن تكون لها المصدقية على أسس ثابتة، وعقليته علمية رياضية، ومنذ طفولته الباكرة أظهر نبوغاً كان مضرب الأمثال، ولاحظ أبوه هذا النبوغ فاستقال من عمله المرموق ليتفرغ لتربية ابنه بالطريقة التى تُظهر عبقريته، وكان ابنه الأديب ميلاً إلى التجريب، وبحب أن يعرف كل شئ بنفسه، وأن يلاحظه ويكتشف عنه، وبدأ أبوه قبل سن الثالثة يعلمه اللاتينية واليونانية، وتفرغ له تماماً، وكان يؤخر تعليمه الهندسة فيما بعد، واكتشف أن ابنه كان مثله يحس الهندسة وتعلمها دون معلم، أو أنه اكتشفها، أو اخترعها، فلم يكن لديه فيها كتاب ومع ذلك توصل وحده إلى إثبات النظريات

الفلاسفة! اليقين، اليقين، العواطف، والفرح، والسلام. إله يسوع المسيح سيكون إلهي. نسيان العالم ونسيان كل شيء خلا الله. الله لا يمكن إثبات وجوده إلا بالوحى. أيها الإله العادل، العالم لم يعرفك، ولكنى عرفتك. فرح، وسرور، وبهجة، ودموع الفرح. ولكنى تخلّيت عنه وهرت. يا إلهي! هل تتخلّى عني؟ لا كان بيني وبينه بعد الآن فراقاً أبداً!

وبعد محنة ١٦٥٤ توثقت علاقته بالبوررياليين أنصار جانشينيوس Jansenius صاحب كتاب «أوغسطين»، الذى أدانته البابا ودافع عنه البوررياليون وعلى رأسهم أرنولد (١٦٦٦ - ١٧١٤م)، وزكى الخلاف اليسوعيون، واشترك باسكال فى المعركة المتهمة بكتابه الذى عُرف باسم «الغلييات Les Provinciales»، فضع فيه اليسوعيين، وكشف عن سوء طويتهم، وفساد أخلاقهم ومبادئهم، وأغلاط فتاويهم، وانتهازيتهم، وتملقهم لذوى السلطان، بغرض الحصول على المناصب وإتزاز الأموال.

وباسكال يقول: إن وجود الله لا يمكن إثباته بالعقل الطبيعى، وإنما فى قضية الله ليس ثمة إلا الإيمان والتصديق، ودلائل الإعجاز فى الخلق ليست برهاناً على وجود الله، وكذلك دليل الحركة فهو برهان واهٍ، وليس ثمة دليل واحد على وجوده يمكن إقامته عن يقين، والفلاسفة عاجزون، وإلهمهم - إله الفلاسفة - متهاافت عقيم، ولا يوجد إلا إله إبراهيم والأنبياء، وهو الذى تأتى فى يسوع المسيح الذى توسّط من

أخته جاكلين بدهر بورويال، ولم يكن يحتمل فراقها، ووقع فريسة المرض والوحدة واستشعر الحاجة إلى الله، وكان من قبل يعرفه، ولكنه الآن صار يحبه، وشأن بين معرفة الله وبين حبه، وازدري الدنيا، ومن يحب الله بهجر كل علاقته بالدنيا، ووصف المرحلة الماضية من حياته بأنها المرحلة الدنيوية، وقال بمنهج جديد أطلق عليه اسم العقل الأريب *esprit de finesse*، نقول أرب بالشئ أى صار ماهراً فيه وبصيراً، والأراية هى البصيرة النافذة، فالعقل الهندسى يلتمس المبادئ الملموسة، ومنهجه هو منهج الشك واللايقين مثلما عند ديكارت، ويبدى الضيق من هذا المنهج، لئلا به لا تبلغ إلى شئ حقيقى، ومع ذلك فنحن فى حاجة إليه، وإنما كل الحاجة إلى منهج العقل الأريب، واسع الأفق، عميق المآخذ، رفيف كل الرهافة ودقيق، وهو العيان والوجدان، ويسميه القلب *le coeur* فى مقابل العقل *raison*، وبالقلب نعرف الأصول والمبادئ الأولى التى لا برهان عليها سوى نفسها، وهل المكان أو الزمان أو الأعداد تحتاج إلى برهان للإثبات، وإنما هى معارف مركبة فىنا، يعرضها القلب بالفرينة، والقلب عمله الاستشعار، بينما العقل عمله الإدراك والاستنتاج.

وفى عام ١٦٥٤ عانى باسكال أزمة روحية عنيفة سجّلها فى «مذكرات *Mémorial*» التى كان يحملها فى ملابسه مخيطةً ببطانتها، ولم تُكتشف إلا بعد وفاته، وبداها هكذا: النار. رب إبراهيم، ورب إسحق، ورب يعقوب! لا رب

وجوده، فعلى أيهما نراهن؟ ويخاطب باسكال الشُّكَّاء والماديين فيقول: إن الرهان على واحد منهما تكسبون به كل شيء، وعلى الآخر تخسرون به كل شيء، فراهنوا إذن على أن الله موجود ولا تترددوا!! والكاسب سيكسب بالرهان، لا حياتين بدلاً من حياة واحدة، وإنما حياة أبدية من السعادة!

ويبدو أن باسكال كان كثير الاطلاع على الفلسفة الإسلامية، وفلسفة القلب أحد أركان الفلسفة الإسلامية في القرآن، والدعوة للتفكير من فلسفة القرآن، ولعل القرآن هو الكتاب السماوي الوحيد الذي ميّز الإنسان بالعقل والقلب. والتسمية «القلب» صريحة في القرآن. وحجة الرهان التي قال بها باسكال سبقه إليها الفيزيائي في كتابه «الإحياء»، وهـ ميزان العمل، ويقول الفيزيائي ناسباً الكلام للإمام علي بن أبي طالب: قال علي رضي الله تعالى عنه لمن كان يشاغبه ويحاربه في أمر الآخرة: إن كان الأمر على ما زعمت تخلفنا جميعاً، وإن كان الأمر كما قلت فقد هلكت ونجوت، بمعنى أنه كما يقول المماري إذا لم تكن هناك آخرة فقد نجا الجميع، وإذا كانت هناك آخرة نجا المؤمنون فقط وهلك المنكرون، فالأولى إذن أن يؤمن المماري فينجو! يا الله! كم هو عظيم الإمام الفيزيائي! وكل يوم نكتشف فيه الجديد!

مراجع

- Brunschvicg, Léon : Descartes et Pascal.

أجل خلاص الإنسان. ما أشقى الإنسان بدون الاعتقاد بالله! والإنسان لا شيء بالمقارنة باللامتناهي! وهو وسط بين اللامتناهي الموجود في كل مكان من حوله، وبين المجهول والعدم الذي قدم منه. والإنسان هو الوحيد الذي يشعر بأنه شقي، لأن الذي كان يوماً شيئاً ما هو الذي يستشعر وحده بالشقاوة التي هو فيها، لأنه فقد ما كان يوماً. والإنسان كان عظيماً ولكنه هبط إلى مدارك الحيوان، ويعيش اليأس كله، والمحنة بكل إحنتها وعذاباتها، لأنه بلغ إلى هذا المصير. وما أعجب الإنسان؟ إنه أضعف ما في الطبيعة، وكل ما في الطبيعة يمكن أن يدمره ويقتله، ولكنه لو تضافر الكون كله على سحقه فسيظل مع ذلك أعظم وأنبل مما يقتله، لأن الإنسان يمتاز على كل ما في الطبيعة بأن له عقلاً وقلباً، ويعرف ويعي ويستشعر أنه يموت، وأما الكون كله فلا يعرف ولا يعي ولا يستشعر!

والإنسان هو الوحيد الذي له كرامة، وكرامته في الفكر الذي يستهدي عقله وقلبه. وكل ما يملكه الإنسان من ماديات لا يساوي شيئاً أمام ما يملك من فكر. والكون يمكن أن يستلب ما يملك من ماديات، وأن يتلعب الإنسان نفسه كأنه نقطة، ولكن الإنسان بالفكر يحيط بالكون، ولذلك ينبغي أن نعمل على تركيبة التفكير فينا، ومن ثم فإحسان التفكير عمل أخلاقي.

ويشتهر باسكال بما يسمى رهان باسكال le

pari de Pascal، أو حجة الرهان، فنحن علينا أن نختار بين الإيمان بوجود الله، أو أن ننكر

- Laporte, Jean: Le Coeur et la raison selon Pascal.

الباسنوية: Basnismo; Basnismus; Basnisme; Basnism

أصحاب عبادة البقر والنار من الهندو: زعموا أن نبيهم نهاهم عن القتل والذبح إلا ما كان للنار، ونهاهم أيضاً عن الكذب وشرب الخمر، وأن لا يأكلوا من أطعمة غير ملتهم، ولا من ذبائحهم، وأباح لهم الزنا لئلا ينقطع النسل.

باسيليدس Basillides

هذا فيلسوف من أصحاب الشُّرّهات، وترهاته ليست شطحاً ولكنها تهويمات وهذه بيانات مريض نفسى بالفصام قطعاً. وكان اسكندرانياً، ويطلقون على فلسفته أنها غنوصية، وغنوصه يشمل ترتيب الكون فى أشكال وأعداد لم يقل بها أحد من قبل، ولا برهان له عليها، ومن أهل زمانه من تصدّى له ودحضها بترهات أغرب منها، من أمثال إيرانيوس وهيبوليتوس وكليمندوس وأوريجانس.

باسيليوس القيصرى

Basilius Caesareus

يلقب بالأكبر، وهو واحد من اشتهروا باسم الاقمار الثلاثة، أو بالآخرى الشموس الثلاثة، أى شمس الفكر. وكان ميلاده فى قيصرية قيادوقيا

سنة ٣٢٩م، ووفاته بها سنة ٣٧٩. وهو من بيت دين، وامتنهين الدين ووصل فيه للغاية مع أنه لم يتنصّر إلا سنة ٣٥٦م، أى أن عمره كان وقتئذ السابعة والعشرين. ومن الغريب أنه امتنهن التبشير بالدين وتعليمه للناس، وارحل من أجل ذلك إلى سوريا والعراق ومصر، ورأى أن يترهب، ووضع لذلك قواعد طريقته، واشتهر بمساجلاته ضد إلحاد آريوس، أو بالآخرى تصحيح آريوس لمعتقدات الكنيسة، إلا أنه كان مع الأغلبية، ومع التحريف، ورأى أن يوقف حياته على التعريف بعقيدة التشليث التى كادت تقصم ظهر الكنيسة، ومن الطريف أنه ذهب الى مجموعة من الأغاليط فى ذلك، منها أن الاقانيم الثلاثة واحدة فى الماهية وإن كانت مسمياتها مختلفة!! واقترح بدلاً من أن يقال إن الابن أى المسيح يشارك الله فى الجوهري، وهى العبادة التى كانت تستفز الآريوسيين - اقترح أن يقال إنه مشابه فى الماهية!!!! وعلى كل فقد كانت لباسيليوس مواقف شديدة الرجعية من الشقافة الكلاسيكية، وكان يحظرها حتى لانفسد على الشبان تدينهم؟؟

باشلار جاستون Gaston Bachelard

(١٨٨٤ - ١٩٦٢م) فرنسى عظيم الشأن حقاً، فابوه كان إسكافياً، وجده كان فلاحاً معدماً، وولد باشلار فى بارسو أوب - قرية من القرى البسيطة جداً، وعلم نفسه مع ذلك، فكان يعمل ويتعلم، وعانى الأمرين، ووصف حياته

للروح العلمى الادبى، ويضع الاسس لعلم فى التحليل النفسى للمعرفة الموضوعية.

وباشلار علم فى ديجون والسوربون، وانتخب عضواً فى أكاديمية العلوم الاخلاقية والسياسية، ومُنح الجائزة القومية الكبرى للأداب. وله «الإيجابية العقلانية فى الطبيعيات المعاصرة»، و«العقلانية التطبيقية»، و«فلسفة لا»، و«المادية العقلانية».

الباطنية

Misticismo; Mysticism; Mysticism; Mysticism

أصحاب التأويل، وهم طوائف، ولهم مذاهب تنحى إلى تفسير نصوص التوراة والإنجيل والقرآن الظاهرة بمعان باطنة، ويعتبرون النصوص والشعائر الدينية رموزاً لحقائق خفية. ورائد هذه النزعة هو فيلون اليهودى السكندرى، واضطره إلى ذلك النقد الشديد الذى تعرضت له قصص التوراة من جانب الفلاسفة اليونانيين. وتابعه المسيحيون فى التأويل وغالوا فيه، واشتهر منهم أوريجانس، وهيرونيموس. وانتقلت النزعة التأويلية إلى الإسلاميين، وكان رائد التأويل الإسلامى عبد الله بن سبأ مؤسس السبئية، وكان يهودياً من صنعاء من قبيلة همدان العربية، وأمه سوداء، وكان يلقب أحياناً بابن السوداء، وكانت بداية تأويله سماعه ب وفاة الرسول وإنكاره له، وقال إنه رُفِعَ إلى السماء كابن مريم، وأنه

وصفاً مريماً مأساوياً فى تلك الأيام فى كتابه «لهب شمعة». ولما انتهى من الدراسة وانفجرت أمامه الأبواب تزوج، وبابى الله إلا أن تموت زوجته وترك له بنتاً جميلة، توفر على تعليمها وخرجها فيلسوفة من المبررات تحتل مكانتها فى دوائر المعارف، وتشغل مؤلفاتها أوسع مساحة على أرفف المكتبات.

وابنته هذه - سوزان باشلار - هى صاحبة كتاب «وعى العقلانية ضد فينومينولوجية هوسرل»، وهى كاتبتها صاحبة فلسفة عقلانية. ومفكران مثلهما كانت هذه حياتهما لا بد أن يكونا عقلانيين، وأن يدرسا العلوم، وأن يطبعا فرنسا فى عصرهما بطابع الفلسفة العلمية. وباشلار هو القائل: إن تاريخ العلوم هو تاريخ هزائم المذهب اللاعقلانى. وكانت العقلانية كما عايشها باشلار فى وقته بورجوازية وترين عليها أزمة حادة، هى تعبير عن أزمة المثالية الفرنسية بعامة، فتقدم باشلار بالحل، وذلك هو فلسفة العلوم، يعارض بها كل الفلسفات التقليدية. وفلسفته يستخلصها من الواقع، ومن النتائج التى يزدحم بها رأس العالم الفيزيائى، ويوظفها من جديد توظيفاً اجتماعياً ومعرفياً، ولهذا قالوا عن فلسفته أنها فلسفة فوق عقلانية، فالعقل يضع العلم، والعلم يعلم العقل، والعلم يتطور، ومع تطوره يتطور العقل. واسلوب باشلار فى طرح فلسفته اسلوب فريد حقاً، قيل فيه إنه اسلوب فلسفى قروى، وكان يستخدم مفاهيمه العلمية حتى فى تحليل الآثار الأدبية، ويوصل بذلك

سيرجع إلى الأرض ليملاها عدلاً، وانضم إلى عليّ ضد عثمان، وقال إن نكلَ نبيّ، وصياً، مثلما كان يوشع بن نون وصى موسى، وأن عليّاً وصيّ محمد، وأنه في غياب النبي لا بد أن يتولى أمر المسلمين وصّيه، فلما قُتل عليّ استنكر ذلك وقال برفعه وبرجعته، وأنه المهدي المنتظر.

وانقسم التشيع لعلی وذريته، أو آل البيت، طوائف ومذاهب، كانت أبرزها الخطابية (أصحاب محمد بن أبي زينب الأجدع الأسدي الكوفي أبي الخطاب)، واسمها الخفصة (لأنهم زعموا أن الله ظهر في خمس صور، هي: محمد، وعليّ، وفاطمة، والحسن، والحسين)، وانقسمت إلى العميرية (نسبة إلى معمر)، والبزيرية (نسبة إلى بزيع بن موسى)، والعميرية (نسبة إلى عمير بن بيان العجيلي)، والمفضلية (نسبة إلى الفضل)، والحناحية (نسبة إلى جعفر أبي الحناحين عم الرسول) واسمها كذلك الحربية (نسبة إلى عبد الله بن حرب أحد رؤسائها)، والعلبائية (أصحاب العلبي بن ذراع السدوسي) والميمية، والمعدية، والغرابية (لأن جبريل التبري عليه تشابه محمد وعليّ كشابه الغراب بالغراب)، والكيسانية (القائلة بالوهمية محمد بن الحنفية بن عليّ) والكربية (نسبة إلى أبي كرب الضريبر)، والقرامطة (نسبة إلى ميمون بن القدّاح)، والاسماعيلية (نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق)، والمباركية (نسبة إلى المبارك مولى إسماعيل بن جعفر)، والتصيرية (نسبة إلى

نعير الدين الطوسي . وطوائفها الخيدرية: نسبة إلى حيدر لقب عليّ بن أبي طالب)، والشامية (لأنهم من الشمال)، والغيبية (نسبة إلى الاعتقاد بأن الله أو عليّاً غائب بعد تجلّ)، والقبيلية (لأنهم من الجنوب)، والدروز أو الموحدبن (نسبة إلى محمد بن إسماعيل ندرري)، وكنها فرق شيعية تنفق فيما بينها على تأليه عليّ والأئمة من آل البيت، والتناسخ وفكرة المهدي المنتظر، وإسقاط التكليف. وكان مركز التشيع البصرة والكوفة، ولعبت هاتان المدينتان أخطر الأدوار في التاريخ العقائدي الإسلامي.

ومن الباطنيين من يجعل التأويل في منزلة التنزيل. ومنهم من يذهب في التأويل إلى حد طرح التنزيل، وفي رأي هؤلاء أن التأويل أحق من التنزيل، وأن الوصي أرفع مكانة من النبي. ويتسم 'لتفسير الباطني بأنه رمزي مجازي في منهجه، وفرقي في أغراضه. وتأثرت الصوفية باصطلاحات التأويل لدى الباطنية، لكن مواقف غلاتهم وشطحاتهم جعلت أهل السنة يتشككون في كل اجتهادات التأويل ويرفضونها، واستخدموا مصطلح الباطنية للتبيل من خصومهم حتى ولو لم يكونوا من الشيعة.

مراجع

• A.J. Arberry : Sufism - An Account of the

دكتور عبد المنعم الحفنى : موسوعة الفرق والمذاهب والجماعات والحركات والأحزاب الإسلامية.

الباقلانى «أبو بكر»

محمد بن الطيب بن محمد، ويعرف كذلك بابن الباقلانى (المتوفى ٤٠٣هـ/١٠١٣م)، فخر الأمة، ولسان الملة، ولد في البصرة، وسكن بغداد، وعلم بها، وشهرته **القاضى الباقلانى**، لأنه تولى القضاء لفترة، وكان مالكي المذهب في الفقه. ومن أهم أحداث حياته سفارته من قبل عضد الدولة البويهى إلى إمبراطور الروم باسيليوس الثانى، ومناظرته له، وقطعه إياه ومن جَمَهم مجادلته، وكان كثير التطويل إذا ناظر، وانتهت إليه رياسة المالكيين في وقته.

وتروى كتب الباقلانى على الخمسين، وأهم ما وصلنا منها «**التمهيد فى الرد على الملحدة والمعطلة والرافضة والخوارج والمعتزلة**»، وتبويه سار هو التبويب التقليدى لمتون علم الكلام عند الأشاعرة، ويعتبر أول متن مفصل شامل لموضوعات هذا العلم. وفلسفة الباقلانى قوامها: أن الموجودات جميعها محدثة تحتاج إلى محدث بالضرورة هو الله، وصانعها لا يشبهها، وهو واحد حى، وصفات ذاته غير صفات أفعاله. ويقرر الباقلانى: جواز رؤية الله بالابصار، وأن إرادته تعالى شاملة، وأن الإنسان مستطيع للكسب، ولكنه يكتب ذلك بقدرته تحدث له، ولا يجوز أن يقدر على الفعل قبل ذلك. ويقول عن العلم:

إنه إما علم ضرورة، وإما علم نظر واستدلال. والعلم الضرورى يقع من سنة طرق هي الحواس الخمس، والسادس هو ضرورة تُختَرع في النفس ابتداءً، كعلم الإنسان بوجود نفسه وما يحده فيها من الصحة والسقم، واللذة والألم، والغم والفرح، والفؤدة والعجز، والإرادة والكراهة، والإدراك والغى، وغير ذلك مما يحدث في نفسه مما يدركه الحى إذا وجد به. وهو أيضاً العلم بالقوانين الضرورية للفكر. فإما علم النظر والاستدلال فهو الموصوف بالعلم النظرى الذى يُتَحَصَّل عقب استدلال وتفكر في حال المنظور فيه.

مراجع

- الحطيب البعداى : تاريخ بغداد.
- ابن عساکر : تبیین کذب المفترى.
- ابن حلكان : وفيات الأعيان.
- ابن مرقون : الديباج الفذهب.

باقى خائلى «باقيخانوف»

آذربيجانى، اسمه عباس قلى أغا، أسوه محمد خان حاكم باكو الذى أطاح به عن عرشه أخوه محمد قلى خان. ولد سنة ١٧٩٤م فى قرية أمير حاجيان، وتوفى سنة ١٨٤٧م فى قوبا، وكان يكتب بالعربية والفارسية والروسية، ويوقع باسم «قُدسى»، واشتغل ضابطاً فى الجيش الروسى، ومن خلال ذلك طالع الفلسفة غير

بها ماركس عقب قلب الحكومة البورجوازية. وكان يصف قيام الحكومة الشيوعية بأنها بتركيز الحكم في يد العمال تجمع كل الشرور التي يمكن أن تكون لكل الحكومات غير الشيوعية. ولعل أهم كتبه «نداء إلى السلاف Appeal to the Slavs»، و«الاعتراف Confession»، و«التعاليم الثورية - Revolutionary Catechism»، و«الفيدرالية والاشتراكية والضد لاهوتية Federalism, Socialism, and the Anti-Theologism». وبعد وفاته حلت الشيوعية الفوضوية بزعماء كروبوتكين محل فوضيته الجماعية، فيما عدا أسبانيا حيث ظلت الحركة الفوضوية باكونينية خالصة حتى سنة ١٩٣٩.

مراجع

- H. E. Kaminski : Bakounine, la vie d'un révolutionnaire.
- Bertrand Russell : Proposed Roads to Freedom.

بالقور «أرثر جيمس»

Arthur James Balfour

أرثر جيمس (١٨٤٨ - ١٩٣٠م) اسكتلندي، ولد في ويتنجهام من أعمال هادنجتون، من أسرة أرستوقراطية، وتعلم في كيمبردج، ووصل إلى مناصب وزير الخارجية البريطانية، وزعيم حزب

الإسلامية، وفلسفته أخلاقية، «تجاهاته صافية، وله «رياض القدس» بالآذرية، وهو طرح جيد لاهم أفكار الصوفية الكبار، و«تهذيب الأخلاق» بالفارسية، وهو رسالة في الأخلاق والفلسفة الأخلاقية أساسها الأخلاقيين من فلاسفة اليونان وأوروبا والعرب. وله «عين الميزان» بالعربية في الكلام والمنطق، و«نصيحتنامه» بالفارسية في مبادئ الأخلاق.

باكونين «ميخائيل» Michael Bakunin

(١٨١٤ - ١٨٧٦م) فوضوى وثورى روسى، من أسرة من النبلاء، درس الفلسفة بموسكو، وتزعم حركة الهيجليين بها، ووقع تحت تأثير أرنولد روج فاتحه نحو الاشتراكية، وفي باريس انضم إلى برودون وماركس، وصار أكبر دعاة برودون، وحارب في عدد من المواقع، وحُكم عليه بالسجن وبالإعدام مرتين، ونُفى إلى سيبيريا، وهرب مرة أخرى إلى أوروبا، وأسس «الأخوة الدولية»، و«عصبة السلم والحرية»، و«رابطة العمال الدوليين»، و«التحالف الدولي للديموقراطية الاشتراكية».

وتختلف فوضوية باكونين عن فوضوية برودون، من حيث مطالبة بتأميم وسائل الإنتاج، بينما يصر برودون على احتفاظ العمال بأدواتهم، والفلاحين بأراضيهم، حتى يكون لدى هؤلاء وأولئك الإحساس باستقلالهم. وتختلف اشتراكيته عن اشتراكية ماركس في رفضه لحكومة البروليتاريا الديكتاتورية التي كان يطالب

بالمز «إليهو» Elihu Palmer

(١٧٦٤ - ١٨٠٦م) المتحدّث باسم «عصر الثورة والعقل» في أمريكا، وكان قسباً ولكنهم أرغموه على خلع رداء الكهنوت بسبب آرائه الثورية المتطرفة، وكان مع توماس بين، وإيتان ألن، المعبرين بحق عن المثل الجمهورية، وعن الإيمانية الجديدة. وقد رفض بالمز فكرة الخطيئة الأولى، ونما رفضه ليصبح اتجاهًا معادياً للمسيحية، واتهم الكنيسة بالشرك، وأنكر ألوهية المسيح، ودعا إلى دين طبيعي لا يقوم على كتب سماوية أو رسالة نبي، ويؤمن بالله واحد أحد خالق مبدع. ورد الشر إلى فساد المجتمعات والجهل، وأبدى إيمانه المطلق بقدرة العقل والتربية، وقال بأخلاق إنسية، ونسب كل معرفة إلى الحس. وامتدح الفلسفة المادية والعلمية.

مراجع

- Palmer : The Examiners Examined : Being a Defence of the Age of Reason. 1794.

: An Enquiry Relative to the Moral and Political Improvement of the Human Species 1797.

: Principles of Nature : Or. A Development of the Moral Causes of Happiness and Misery Among the Human Species 1801.

المحافظين، ورئيس أنوراء، وحصل على لقب إيرل، وهو صاحب وعد بالفور المشهور الذي تسبب في قيام دولة إسرائيل.

وفلسفة بالفور مذهب في الألوهية theism، وممارسته للتفكير الفلسفي كهواية في وقت الفراغ، وكتابه «دفاع عن الشك الفلسفي A Defence of Philosophic Doubt» (١٨٧٩) تقليد لهيوم، لكنه ليس دفاعاً عن الشك بقدر ما هو دفاع عن الإيمان، ويهاجم الأسس العقلية والعلمية للمذاهب الطبيعية، والأدوية، والمادية، والوضعية، والداروينية، مستخدماً الشك النهجي. وخلق عنوان الكتاب وطريقته فيه سوء تفاهم لدى القراء فظنوه من الشكاك، وكان عليه أن يقوم بجهد آخر إيجابي يتجاوز به النقد وي طرح تصوره بطريقة أوضح، وهذا ما فعله في كتابه «أسس الإيمان Foundation of Belief» (١٨٩٥م)، فظالم أن هذه المذاهب تقوم على مسلمات وفروض وتقتضي نوعاً من الإيمان بمائل الإيمان الديني، فلماذا لا نفضل التفسير الديني على تفسيراتها الطبيعية؟ ويؤكد بالفور أن العلم والفلسفة مستحيلان بدون أساس ديني هو نفسه أساس عقلي يقول بعقل أسمى أو علة نهائية للعالم.

مراجع

- W.M. Short : A.J. Balfour as Philosopher and Thinker.

باليولوجوس «جاك»

Jacques Paleologus

يوناني، من شهداء الفلسفة، ولد في خيوس سنة ١٥٢٠، وتوفي بروما سنة ١٥٩٥م، وارتحل إلى إيطاليا، وتغرد على المسيحية، وعلى الكنيسة بالذات، ونادى بالإصلاح، وأنشأ في رومانيا مدرسة ثانوية، وألف باللاتينية كتاباً «فسي السلطة السياسية» تحدث فيه عن حقوق الشعب، ونافع ضد البابا والملوك، فقبضوا عليه وأودعوه السجن ثم أحرقوه حياً بناءً على أمر من البابا غريغوريوس الثالث عشر.

بانيتيوس Panetius ; Panaetius

(١٩٠/١٨٠ - نحو ١٠٩ ق.م) مؤسس انرواقية الرومانية الوسطى، وكان روديسياً، ودرس في أثينا، وهاجر إلى روما حيث تخلق حوله - وحول صديقه سكيبيو الأصغر - أبرز المفكرين الرومان، ومنهم بوليبيوس المؤرخ الإغريقي، وكانت إقامته محددة في روما، وبعد وفاة سكيبيو (١٢٩ ق.م) صار بانيتيوس رأس لمدرسة الرواقية بأثينا مدة عشرين سنة حتى وفاته. وكان شديد التأثير بقادنيادس الشكاك، فشابهه في مسائل الفيزياء، وتوقف عن الحكم في مسألة الألوهية مخالفاً الرواقيين، ولكنه دعا بدعوتهم في مسائل الأخلاق، فقال إن الفضيلة هي المعرفة، ولم يكن مثلهم من الزاهدين، فقال إن الصحة والمال والشهرة أشياء تُطلب لأنها خبيرات، ولأنها أيضاً تساعد على تحصيل

الفضيلة. ونسب المعرفة سده هي الإحاطة بالعالم ولكنها معرفة بالذات، مالها وما عليها. وأن نجياً وفقاً للبطيعة وفي انسجام مع الوجود. وكان الرواقيون يقولون إن العقل وسيلة لهم للتوغل في أعماق الحقيقة، أما العقل عند بانيتيوس فهو وسيلة المرء لمعرفة نفسه وسبر أغوارها والتنسيق بين جزئياتها. وله في ذلك رسالة «عن الواجب Peri Katheknotos» فلدها شيشرون تلميذه في رسالته «عن الواجبات».

مراجع

- Cicero : De Officiis.

- Arnold. E.V. : Roman Stoicism.

الباهودية Pahodismo; Pahodismus;

Pahodisme ; Pahodism

أصحاب باهود الهندي، حرم عليهم الذبائح والنكاح وجَمَعَ الأموال، وأمرهم برفض الدنيا، وأن لا يكون معاشهم إلا من الصدقة، وأن لا يعافوا شيئاً، فكل الأشياء سواء، لأنها جميعاً من صنع الله، وأن يمسحوا أجسادهم ورءوسهم بالرماد.

باور «برونو» Bruno Bauer

(١٨٠٩ - ١٨٨٢م) مثالي ألماني، بدأ بدراسة اللاهوت وتحول عنه إلى الهيجلية، وهاجم المسيحية، ووصف الأناجيل بالانتحال، وقُصِّل لذلك من جامعة بون، وأنكر المسيح

über Hegel den Atheisten und Antichristen.
1841.

- Marx, K. : On the Jewish Question. 1844.

: The Holy Family : Critique of the
Critical Critic. Against Bruno Bauer and
Consorts. 1845.

- دكتور عبد المنعم الحفنى : عالم بلا يهود .

بايزيد «أنصارى بير رُوشن»

بنجابى، توفى سنة ١٥٨١م، وله مصنفات
أهمها «حال نامه»، و «خير البيان»، و «مقصود
المؤمنين» ينحو فيها إلى تفسير الوجود على
طريقة الكلاميين، وعنده أن كل الموجودات
مظاهر لله، أعلاها الهير أو السى، والحق الوحيد
فى الخير والشر طاعة الهير، وكل من يعصيه لأبد
من قتله. والقرآن والحديث يُفسران بحروفهما،
وإنما تفسيراً صوفياً لا يصدر إلا عن الهير الذى
يعتبر لذلك المصدر الحقيقى لكل معرفة متعالية،
وهو الإنسان الكامل الذى يُحتذى فى كل شئ.
وبايزيد نفسه كان بير، ويُطلق على نفسه
أنصارى بير رُوشان، ولقبه مؤرخو المغل بير
تاريك، وأما أنه أنصارى فنسبة إلى أبى أنبوب
الأنصارى صاحب رسول الله ﷺ، ويَزعم أنه
جدُّه الواحد والعشرون. ولما اشتد ظلم المغل
للناس حاربهم بايزيد وهزمه محسن خان، وفرَّ
بايزيد إلى التلال، وتوفى فى كلابانى، ودفن فى
هشتنكر. وكتابه العمدة هو «خير البيان»،
ويحاول فيه أن يؤكد على القول بوحدة الوجود.

كثية، وقال بأن المسيحية مركب من الأفكار
الرواقية والغنوصية فى ثياب يهودية، وتنبأ بأفول
نجم الحضارة الأوروبية وتهاوى الفلسفة الغربية،
ورفض البرامج الثورية التى قدّمها الهيجليون
لقيامها على وجهة النظر الواحدة، ولم يخف
احتقاره للعمل الجماهيرى، وكان شديد الإيمان
بحركة التاريخ، وبقدرة النقد على إحداث
التحولات فى الأفكار، والتمهيد لاستحداث
التاريخ للتحولات فى الواقع، وانتقد مطالبة
اليهود بالتحريير عن طريق المطالبة بالحقوق
السياسية، بدعى أن اليهودى مضطهد لأنه
يمايز نفسه عن مجتمعه بتمسكه بيهوديته، فإذا
أراد من ثمة أن يغير نظرة المجتمع إليه، فعليه أن
يغير هو نفسه من يهوديته ويكف عن تدينه،
وهاجمه ماركس مُطلقاً عليه القديس برونو St.
Bruno، بحجة أن المشكلة ليست فى يهودية
اليهودى بقدر ما هى فى سلوكه الطبقي
الاقتصادى، فالسلوك الدينى ليس سوى إسقاط
دينى للسلوك الطبقي الاقتصادى، وأن الزعم بأن
تغيير الظروف الاجتماعية بتغيير أفكار الناس
خطأ يتردى فيه المثاليون ورجال الدين.

مراجع

- Bruno : Kritik der evangelischen Geschichte
des Johannes. 1840.

- : Kritik der evangelischen Geschichte
der Synoptiker. 3 vols. 1842.

: Die Posaune des Jüngsten Gerichts

ووأما كتابه «مقصود المؤمنين» فهو بالعربية، ويتناول فيه موضوعات مثل العقيدة، والعقل، والوعيد، والقلب، والنفس، وله «صراط التوحيد» في سيرته وأنه البير الكامل.

بايل «بطرس» Pierre Bayle

(١٦٤٧ - ١٧٠٦ م) أبرز وأهم الشُّكَّاک في أواخر القرن السابع عشر، وكان لكتابه «قاموس تاريخي ونقدی - Dictionnaire Historique et Critique» (١٦٩٥/١٦٩٧ م) شأن كبير في القرن الثامن عشر، واعتبره جيفرسون من أعظم مائة كتاب ينبغي أن يكونوا بمكتبة الكونغرس الأمريكي، ولم يُخفِ فولتير وهيوم وجييون ودييرو، إعجابهم به، وقلّده. وكان بايل فرنسياً كاثوليكياً، ولكنه اعتنق الكالفينية، ثم عاد إلى الكاثوليكية، ثم ارتد إلى الكالفينية، وهو أمر عرّضه للمساءلة واستوجب عليه عقاب المرتد، ولذلك هرب إلى جنيف، وعاد متنكراً، ولم يستطع أن يستمر بباريس في جو التعصب فرحل إلى روتردام ليعيش في التسامح الديني، ونادى به لكل الملل والنحل. وكان أسلوبه تلمودياً، ولم يُبقِ على شيء إلا هاجمه ونقده، وقارن بين المسيحية والثنوية، وفضل الأخيرة على المسيحية، فقد أعجبت فكرة الإلهين للشر والخير، ووجدتها أكثر إقناعاً من التبريرات التي تسوقها المسيحية للشر في العالم. وقال بإمكان قيام الأخلاق مستقلة عن الدين، واحتج بأن الإغريق كانوا أخلاقين

رغم أنهم مشركون. ووصف النبي داود بالفلسف رغم أنه كان نبياً. ويقوم منهجه الشكّي على مناقشة وجهة نظر الخصم وتشريحها، وبيان أوجه القصور فيها، ونواحي ضعفها، والتناقضات التي تنرذ فيها، متابعاً في ذلك طريقة روديريجو أرياجا آخر المدرسين الأسبان «المتوفى ١٦٦٧ م»، والتي مهر عليها في مدارس الجيزويت التي كان يتعلم بها في تولوز.

مراجع

- Bayle: Commentaire philosophique sur ses paroles de Jésus - Christ "constrains - les d'enterer". 1686.
- Mason, H.T.: Pierre Bayle and Voltaire.

بايوس «ميخائيل» Michael Baius

(١٥١٣ - ١٥٨٩ م) بلجيكي، كان يكتب باللاتينية، تعلّم في لوفان، وخرج على الكنيسة والمسيحية ولكنه كان يؤمن بالله، وإنما الله ليس هو المسيح، وأدانه البابا وأنهم بالإلحاد.

البثاني «أبو عبد الله»

(٨٥٤ - ٩٠٩ م) محمد بن جابر بن سنان، الحرّاني، الرقي، المعروف بالبثاني، وُلِدَ في بَثان من حرّان، وهو أحد المشهورين برصد الكواكب، المتقدمين في عالم الهندسة وعلم الهيئة وحساب النجوم، ولم يُعلم أحدٌ في الإسلام بلغ مبلغه في تصحيح أرصاد الكواكب

معرفة. ومن الواضح أن بترونيفيك متناثر
بسينوزا ولايتنس، وأن فلسفته مثالية.

مراجع

- Résumé des travaux philosophiques et scientifiques de Branislav Petronievic. Academie Royal Serbe. Bulletin no.2.

بتلر «يوسف» Joseph Butler

(١٦٩٢ - ١٧٥٢م) إنجليزى. تعلم
باكسفورد، ووصل إلى منصب أسقف ديرهام.
أهم كتاباته «خمس عشرة موعظة Fifteen
Sermons» (١٧٢٦). قال إن الإنسان نفسه
مصدر من مصادر الأخلاق بما له من طبيعة عامرة
بالأنفعالات التي قد تتعارض ونكتفى في عمومها
بغلبها الميل لفعل الخير، ويقول كمعاصريه إن
فعل الخير وحسب الذات عاطفتان بارزتان في
الإنسان، ولا تتفق إحدهما على الأخرى، ولا
تتناقضان، بل إنهما لتتكاملان، فاجب لذاته
بفعل الخير لما يعود على شخصه من منافع وتقدير
اجتماعيين، واستحسان المجتمع يزيد من إقباله
على فعل الخير. ويشبه بتلر طبيعة الإنسان
الفاضلة بالساعة المعقدة المشابكة التي تتعاون
أجزاؤها بفعل مبدأ أعلى تخضع لناموسه هو
الضمير، وهو مبدأ مفكر عاقل يتميز به الإنسان
عن سائر المخلوقات وينقذه من الخضوع لسيطرة
الشهوات، وهو الذى يجعله مخلوقاً أخلاقياً،
قانونه نابع من نفسه، ويلزمه بطاعته لأنه قانون

وامتناح حركاتها، وله من الكتب «مطالع
البروج» فى ما بين أرباع الفلك، و«تحقيق أقدار
الاتصالات»، و«شرح المقالات الأربع
لبطليموس»، و«الزيج الكبير».

بترونيفيك «برانيسلاف» Branislav Petronievic

(١٨٧٥ - ١٩٥٤م) يوغوسلافى صيربى،
كان يرى أنه ميتافيزيقى بالولادة، وأن نسقته
ميتافيزيقى، وأنه تأثر فيه بلوتسبه، وفون
هارتمان، وأستاذه هو نفسه يوهانز فولكيليت،
ويعتقد أن الفكر يتساوق مع الوجود، فالأشياء
لأنها موجودة تفكر فيها، وتفكيرنا فيها يُطلعون
عليها، نعرف عن وجودها، ومعطيات الحس هى
نفسها معطيات الشعور بالأشياء، وأنه لا وجود
للمطلق أو المتعالى. وفى كتابه الرئيسى «مبادئ
الميتافيزيقا Principien der Metaphysik» (فى
مجلدين - الأول ١٩٠٤، والثانى ١٩١١) يقول
إن مهمة الفلسفة هى الكشف عن تركيب العالم
بما فيه من كثرة وتنوع وتغير، والكيونة التي
يزخر بها، وما عليه من كيفيات، والإرادات التي
تتحكم فيه وتوجهه. ويقول إن التكثف فى العالم
سببه موجوداته التي بنفى بعضها البعض بما لها
من كيفيات متخالفة لولاها لتجانست الموجودات
والعالم، ومن ثم كان مبدأ النفى هو المبدأ
المسيطر على الكيونة والفكر، مثلما أن مبدأ
العلة الكافية هو المبدأ الذى تقوم عليه كل

للأبهرى). وفي العقيدة والكلام «الحاشية على الحاشية الزاهدية على الأمور العامة»، و«الحاشية على شرح عقائد الدواني». و«شرح مقامات المبادئ»، و«الحاشية على شرح المواقف» ومن كل ذلك نرى أنه مدرس فلسفة ومنطق أكثر منه فيلسوف.

بختيشوع «أبو سعيد»

عبيد الله بن جبرائيل بن بختيشوع من أهل ميفارقين، من بيت علم، له «تذكرة الحاضر وزاد المسافر» في خمسين فصلاً، يتحدث عن كثير من مصطلحات الفلسفة الواردة في المؤلفات الطبية، وله كذلك مصنفات في علم نفس الحيوان وعلم النفس المقارن، وعلم النفس الطبّي. وفيما ينبغي أن يكون عليه الحكماء، ومن ذلك «مناقب الأطباء»، و«طبائع الحيوان وخواصها ومنافع أعضائها»، و«الخصائص في علم الخصائص»، و«عقد الجمان في طبائع الإنسان والحيوان»، وهو في هذه المؤلفات جميعها يعتبر رائداً لم يسبقه إلى مثلها أحد من قبل.

البُدائية

من البُداء mutability، وهو تغيير الإرادة الإلهية. والبُدائية أتباع مذهب هشام بن الحكم، المتكلم الشيعي، الذي يقول إن علم الله يتعلق بالموجودات، ويعني أن الله يجهل الشيء قبل أن يكون، ومن ثم فعلمه مُحَدَّث ويتأثر بحدوث

طبيعته، ولكن بتدرج يجعل الضمير يعمل تلقائياً وفطرياً من غير أن يسأله أو يستشير أو ينبّه أحد، ومن ثم يجعله آلة ضمن نظرية آلية عن الطبيعة البشرية.

مراجع

- E.C.Mossner: Bishop Butler and the Age of Reason.
- C.D.Broad: Five Types of Ethical Theory.

بحر العلوم «قطب الدين»

(١٧٣١ - ١٨١٠م) عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد بن قطب الدين الأنصاري الكنوي، هندي، بلغ الغاية في علوم الفلسفة والكلام، وله أكبر الأثر في الحركة الثقافية الهندية في القرن التاسع عشر، حتى أن السلطان شاه ولي الله دهلوي منحه لقب «بحر العلوم»، وأسماء «ملك العلماء»، وكان بارعاً في العلوم الباطنية، ومن مدرسة ابن عربي، وله شروح على كتابي ابن عربي «الفتوحات» و«الفصوص». وله في الفلسفة «شرح سلم العيون» (والسلم هو كتاب في المنطق لعب الله بهاري المتوفي سنة ١٧٠٧م)، و«التعليقات» على شرح سلم العلوم، و«الحاشية على الحاشية الزاهدية الجلالية»، و«الحاشية على الحاشية الزاهدية القطبية»، و«الحاشية على الصُدْرَة» (على شرح صدر الشيرازي على هداية الحكمة

انبيائه وملائكته، وعِلْمٌ مخزونٌ يشمل الأمور الموقوفة عند الله. ويحتج الشيعة أخيراً في إثبات البُداء بأنه ليس لئمة معنى لتوبة العبد وتعبئده وخضوعه إلا إذا سلمنا بصحة البُداء.

البُدَّة

من البُدَّة، وهو الاسم الذي اشتهر به بوذا عند العرب. والبُدَّة هم أصحابه أو أتباعه. وقيل البُدَّة شخص من هذا العالم، لا بولد، ولا ينكح، ولا يطمع، ولا يشرب، ولا يهرم، ولا يموت. واختص ظهور البُدَّة بآرض الهند لما فيها من أهل الرياضة والاحتشاد، وليس يشبه البُدَّة على ما وصفه إلا الخضر - العبد الصالح - الذي يثبتته أهل الإسلام وتحدث عنه سورة الكهف من القرآن الكريم. (أنظر البوذية وبوذا).

مراجع

- الشهرستاني: الملل والنحل.

البراجماتية; Pragmatismus; Pragmatismo; Pragmatism; Pragmatisme

أهم إسهام فكري أمريكي - إن رواجها في الربع الأول من القرن العشرين، وتأثر بها الكثيرون في أوروبا وغيرها، ومن هؤلاء جورج سيمل، وليام أوستفالد، إدmond هوسرل،

الاشياء. ويقال إن المختار بن أبي عبيد هو أول من قال بالبُداء، وصار قوله عقيدة الشيعة الكيسانية، ويقال كذلك إن عبد الله بن نوف هو أول من قال به. وسواء كان هذا أو ذاك، فالرواية تقول إن واحداً منهما قد تهباً للقتال وزعم أن الله وعده بالنصر، فلما هُزم وتبين كذب وحيه قال بأن الله قد وعده لكنه بسدا له، واستشهد بالآية: **وَيُحِبُّ مَا يَشَاءُ اللَّهُ** ويثبت (سورة الرعد الآية ٣٩)، فصار قوله حجة يتعلل بها الشيعة كلما خابت آمالهم، وبها تعللوا بالتغير الذي لحق النتائج الشرعية للآئمة المنصوص عليهم منذ الأزل في دعواهم، وذلك عندما تولى الإمامة موسى الكاظم بدلاً من أخيه إسماعيل بعد وفاة جعفر الصادق. ويدلل البدائيون على صحة البُداء بقصة إبراهيم عليه السلام وأغفاء الله له من أمره السابق بذبح ابنه (سورة الصافات الآيات من ١٠١ إلى ١٠٧)، وإطالة وعبد الله لموسى من ثلاثين ليلة إلى أربعين (سورة الأعراف الآية ١٤٢)، والنسخ عموماً في القرآن، ويعللون ذلك بأن الله يفعل الأصلاح. ولما كان قولهم بالحدوث في علم الله يتنافى مع قولهم بقديم عِلْمِهِ فإنهم افترضوا وجود لوحيين بدلاً من لوح محفوظ واحد، بزعم أن الأول كُتِبَ فيه القضاء المحتوم، وهو اللوح المحفوظ الذي تحدث عنه القرآن، وأن الثاني هو لوح المحو والإثبات ويشتمل على القضاء الذي يجوز فيه التعديل. ولا في رأيهم استحساناً من أهل السنّة، وقالوا بوجود عِلْمين لله، عِلْمٌ محتوم يضم وحيه إلى

وهانز فايهنجر، وريتشارد مولر فرينفيلز، وهانز هان، وجيوفاني بابيني (زعيم النادى البراجماتى فى فلورنسا)، وجيوفاني فيلاتى، وهنرى برجسون، وإدوارد لوروى.

والبراجماتية صاغها واختراع اسمها لأول مرة تشارلز بيرس (١٨٣٩ - ١٩١٤م) كمنهج للتفكير، أو كنظرية فى المعنى، وأعاد وليام جيمس (١٨٤٢ - ١٩١٠م) صياغتها، كمنهج للتفكير، أو كنظرية فى الصدق، وطوّرها جون ديوى (١٨٥٩ - ١٩٥٢م)، وأذاعها كنظرية فى القيمة، وفرديناند شيلر (١٨٦٤ - ١٩٣٧م) كمذهب فى الإرادة.

وكان بيرس وجيمس وآخرون قد كونوا ه النادى الميتافيزيقى **The Metaphysical Club**، ببلدة كيمبردج بولاية ماساشوسيتس، وكانت البراجماتية حصيلة النشاط الفلسفى للنادى، وكان بيرس هو المتحدث الرسمى باسم النادى ومؤسسه، وأرادها أن تكون قاعدة منطقية يعبر عنها قوله المشهور: «تدبر الآثار التى يجوز أن يكون لها نتائج فعلية على الموضوع الذى نفكر فيه، وعندئذ تكون فكرتنا عن هذه الآثار هى كل فكرتنا عن الموضوع». ويزيد الأمر توضيحاً فيقول: «أن فكرتنا هذه عن الآثار المباشرة وغير المباشرة هى الفكرة التى نتحصل لنا نتيجة ما تستشعره حواسنا عن الموضوع، أى هى فكرتنا عن آثاره المحسوسة، لا تعنى هذه الفكرة شيئاً طالما أنها لا تؤثر على سلوكنا العلمى الذى يمكن أن ننظمه وتؤدى إليه، بمعنى أن الفكرة

هى التى تعطى لسلوكنا معناه». ولكن جيمس قلب هذه القاعدة فى المعنى عند بيرس إلى قاعدة فى الصدق، فطالما أن الفكرة هى ما نفعه بها، أى مضمون سلوكنا، فإنها تصدق بما يكون لها من نتائج طيبة، أو بمقدار ما تساعدنا فى الوصول إلى علاقات مُرضية مع أجزاء الخبرة الماضية والمستقبلية. ولقد ضايق بيرس تحريف جيمس لنظريته، وأثر أن يطلق عليها فى نهاية الأمر اسم البراجماتيكية **pragmaticism**، بأساً مما فعله بها جيمس وأتباعه، وتنفيراً لحاظفى الأسماء من خطف الاسم الجديد القبيح. وصارت نظرية الصدق التى انتهت إليها البراجماتية عند جيمس هى جوهر هذه الفلسفة العلمية، إلا أن جيمس اشتط فى تعريف الصدق، وأباح أن تكون لنا معتقدات تتجاوز التجربة والبيئة، كى نحفظ على حياتنا تكاملها كما يقول، وجعل مجرد الاعتقاد فيها مبرراً لصدقها، ولذلك أطلق جيمس على براجماتيته أنها **تجريبية متطرفة**.

وتأثر ديوى بكتابات جيمس، ولكنه بدلاً من أن يحض على البحث عن النتيجة الصادقة، دعا إلى البحث عن النتيجة التى ينبغى أن تكون، ووصف الصادق بأنه المفيد. وكان شيلر صديقاً لجيمس، ووصف الصادق بأنه الشيء الذى يحسن الاعتقاد فى صوابه. وتابع كلارينس إرفنج لويس براجماتية جيمس، وقال ببراجماتية تصورية **conceptualistic pragmatism** (١٩٢٠م)، وقال بمبادئه للتفسير

Pragmatism.

- Wiener, Philip: Evolution and Founders of Pragmatism.

برادلى «فرانسيس هيربرت» Francis Herbert Bradley

(١٨٤٦ - ١٩٢٤م) إنجليزى، ولد فى
كلاهما، وتعلم باكسفورد، وعين استاذاً بها.
ولم يتزوج وتفرغ كلية للفلسفة.

أهم كتبه «دراسات أخلاقية - Ethical Stud-
ies» (١٨٧٦)، و«مبادئ المنطق Principles
of Logic» (١٨٨٣)، و«الظاهر والحقيقة Ap-
pearance and Reality» (١٨٩٣م).

وكان برادلى هيجلياً وقف ضد الليبرالية
والنفعية والتجريبية والوضعية التى راجت فى
زمانه، وعارض برتراند رسل، وويليام جيمس،
وجورج إدوارد مور، واشتهر فى العقد الأول من
القرن العشرين، وتميز بأسلوبه الرائع، وخاصة فى
كتابه «مبادئ المنطق». ولم يحدث أن تناول
فيلسوف المنطق يمثل هذه الحيوية والبلاغة
والوضوح، واستهوى أسلوبه الشاعر إليوت.

ومن رأى برادلى أنه ليس على الفيلسوف أن
يشير على الناس بما يفعلونه، لكن رسالته هى
تبيد آرائهم الفاسدة فى طبيعة الاخلاق،
وأن يحللها لهم وينقدها. وفى مقاله «مركزى
وما يفرضه من واجبات My Situation and its
Duties»، يذهب إلى ضرب من الخلقية

ومقولات قبلية يزودنا بها العقل، ونسقى ونأول
بها التجربة الحسية، غير أن الاختيار بينها يتم
على أساس براجماتى، أى أن قراراتنا لقبول أو
رفض هذه المبادئ التصورية، بل ووظيفة هذه
المبادئ نفسها، تقوم على الحاجات والاهداف
الاجتماعية المشتركة، وعلى اهتماماتنا بزيادة فهم
تجارنا والسيطرة عليها. وكانت نتيجة براجماتية
لويس نظرية فى المعنى التصورى والتجريبى، وفى
تحليل الاحكام التجريبية بوصفها انماطاً محتملة
وتقويمية ذات تاثير على تجاربنا الماضية
 والمستقبلية. واتجهت البراجماتية بتاثير ديوى،
ولويس، وكارناب، وتشارلز موريس، وإرنست
ناجل، وكارناب، وتشارلز موريس، وإرنست
ناجل، وكواين، وآخرين، إلى أن تكون النظرية
التي تقول بان: كل ألوان الخبرة، بما فيها الفكر
الفلسفى والنظريات العالمية والمعتقد، لابد أن
تفهم فى ضوء الغرض الإنسانى، فالافكار أدوات
لتحقيق ما يصبو إليه الإنسان من غايات، والحكم
عليها يكون بمقدار كفايتها فى خدمة هذه
الغايات، ومن ثم صارت البراجماتية اسماً
للموقف الذى يؤكد أهمية النتائج كاختبار
لصلاحية الافكار. وما يزال هناك اهتمام النتائج
بالبراجماتية، ولكنه اهتمام تاريخى، حيث أن
البراجماتية كحركة حية لم يعد لها التأثير الذى
كان لها فى أول هذا القرن.

مراجع

- Dewey, John: The Development of American

الاجتماعية، تتحدد فيها واجبات الفرد بمكانته ووظائفه في المجتمع. ويذهب برادلي أكثر من ذلك إلى أن الأفراد يكونون على ما هم عليه، لأن المجتمع الذي وُلِدوا وترَبُّوا فيه له ماله من تكوين. ووصف برادلي الخلقية بأنها «تحقيق الذات»، والذات التي يقصدها هي الذات الاجتماعية التي تعبر عن نفسها، وتطوّر نفسها فيما تقدمه للجماعة، ومع ذلك فالناس في مجالات العلوم والفنون لا يسمعون إلى ما يسمعون إليه بحكم ما يفرضه عليهم مركزهم الاجتماعي وواجبات ووظائفهم، وإنما يضعون نصب أعينهم مثلاً علياً تتجاوز ما يفرضه عليهم واجباتهم.

وهاجم برادلي المنطق الصوري القياسي القائم على صورة الموضوع المحمول التقليدية، والمنطق الاستقرائي الذي أضيف إليه منذ ظهور كتاب المنطق لـجول، وعدم التمييز الذي لمسه في المنطق التجريبي في زمانه بين المسائل التي تخص المنطق والمسائل التي تخص علم النفس. واتهم المنطق التقليدي بالقصور والنقص عندما لا يتعامل مع الأحكام العلاقية وبحسب نفسه على صورة الموضوع المحمول، ونفى أن يكون تقدم المعرفة من التفاصيل إلى الكليات أو من التفاصيل إلى الكليات كما قال جيل، ومن ثم نفى الاستقراء كما فهمه ميل، ونفى أن يكون تقدم المعرفة بتداعي الأفكار كما يقول التجريبيون، وأدعى أن اهتمام المناطقة بالأفكار ليس بوصفها وقائع نفسية لكن بوصفها معاني، ولا يكون للأفكار

تواريخ وسيرة حياة بوصفها معاني، ولكنها محتويات صورية ومن ثم مجردة، والتمييز الحقيقي بين الموضوع والمحمول لا يوجد في العلاقة بين محتوى صوري وآخر، ولكنه في العلاقة بين محتوى صوري مركّب والواقع الذي يحيل إليه.

وهو يثبت أن مقولات الكيف، والنسبة، والجوهر، والعلية، والمكان، والزمان، والذات، والموضوع، تتناقض في ذاتها، ولا يوجد ما يقابلها في الخارج، لكنها تساعد في تعيين الظواهر والتعبير عما بينهما من علاقات، فإذا أردنا أن نعبر عن حقيقة الأشياء جرتنا إلى تسلسل لانهاية له من العلاقات وعلاقات العلاقات، ومن ثم كانت هذه المعاني معاني عمل، دلالتها تقنية وليست نظرية، فإذا كان التناقض الذاتي هو ما يعيب الظواهر فإن الحقيقة لا يمكن على الأقل أن تتصف بالتناقض الذاتي. ولا يمكن إلا أن تكون متناقضة ومتسقة، ولا بد أن تكون لها طبيعة التجربة، لأن ما ليس له طبيعة التجارب لا يمكن أن ندركه بلا تناقض ذاتي، ولا بد أن تكون شاملة وتتضمن كل ما يوجد، ولا يمكن أن تكون تكثرأ من وقائع مستقلة، لأن ما يتعلق بآخر لابد أن يعتمد عليه في وجوده بطريقة ما، ولا يمكن أن تكون الكثرة والعلاقية إلا سمتين من سمات الوحدة التي لابد أن يتصف بها الوجود الحقيقي. ومن الجلي أن التناقض والنقص والشر مقولات متناقضة ولا تمت للوجود الحقيقي، لكنها ليست في الوقت

الأول، أو أطلقه عليه آخرون بالمعنى الثاني، وعلى أى الأحوال لم يكن براسلس بالحسن على الحقيقة بل كان الصلف الجبار، وكان يذعى معرفة الطب والعبدلة والكيمياء والسحر، ويتكسب بالفلسفة والكتابة، وكان يزعم أنه خير الأطباء، العارف بالدواء الجامع المانع، الحائز على خبَر الفلاسفة.

وكان براسلس ألمانيًا، ولد في سويسره، وعاش حياته متنقلًا بين النمسا وألمانيا وإيطاليا (١٤٩٣ - ١٥٤١ م). واشتغل جراحًا، ومارس العلاج بالتنويم المغنطيسى، واشترك في ثورة الفلاحين بسالزبورج وكاد يُشنق، وحاضر في جامعة بازل، واشتهر بمعارضته لأرسطو، وكتبته بالألمانية، وإحراقه لكتب ابن سينا، وحبّه للقبالة اليهودية، وقوله بأن الفساد بداية الميلاد، وأن الطبيعة تتخارج بالمفارقة، وأن كل الموجودات مركّبة من عين المواد، ويرفض قسمة أرسطو للعالم إلى سُفلى وعُلوى، ويقول إن السماء هي الإنسان، والإنسان هو السماء، ويسمى الإنسان العالم الأصغر microcosm، والطبيعة العالم الأكبر macrocosm، ويقول بزمينين: الزمن الباطن والزمن التامى، وأن الأخلاط خواص، وهي المالح والحلو والمُرّ والحامض، وقال بالاعناصر الأربعة ويعنصر خامس هو الحياة.

مراجع

- Paracelsus: Opera Omnia. 12 vols.

نفسه لاشئ، لأنها سمات الموجود المحدود، ووجودها دافع له إلى رفعها، والنزوع إلى الصعود لا يكون إلا باتجاه رفعتها نحو الموجود اللامتناهى المستق، ومن التناقض الكامل إلى الانسجام الكامل سُلّم تتدرج فيه الموجودات، أدناه المادة التي لا حياة فيها، تتلوها المادة العضوية، وكلما كان الموجود روحياً كلما كبر ما فيه من الحقيقة، والفلسفة والدين تعبيران عن المطلق الذى نتجه إليه: تملو الفلسفة على العلم، والدين يملو على الفلسفة، لأن الفلسفة نظر، والدين جهد ينتجه إلى الحقيقة بجميع طبيعة الإنسان.

مراجع

- Richard Wollheim: F.H. Bradley.
- R.W. Church: Bradley's Dialectic.
- T.S. Eliot: Knowledge and Experience in the Philosophy of F.H. Bradley.

براسلس Paracelsus

(١٤٩٣ - ١٥٤١ م) - فيليب أوربولوس ثيوفراستوس بومباستوس (أو بوماستوس) فون هوهنبايم، المعروف ببراسلس ومعناه «أحسن من الحسن»، أو ربما «أحسن من هوهنبايم»، وربما كان الاسم رمزاً لأصله، حيث كان جده ابناً غير شرعى. ولأندرى هل هو الذى أطلق اسم الشهرة هذا على نفسه بالمعنى

ويقترَب كثيراً من الحسنيين فيما يتعلق بمشكلة الإدراك الحسنى.

مراجع

- David Welsh: Account Of Life And Writings Of Thomas Brown.
- T. Brown: Lectures on the Philosophy of the Human Mind. 1820.

برايثوايت «ريتشارد بيفان» Richard Bevan Braithwaite

إنجليزى، ولد فى بانبرى سنة ١٩٠٠م، وتعلم وعلم بكمبريدج، وبدأ كعالم طبيعة ورياضيات ولكنه تحول إلى الفلسفة الأخلاقية، وأسهم فى تفسير الكثير من النظريات العلمية، واشتهر بكتابه «التفسير العلمى Scientific Explanation»، (١٩٥٣)، و«نظرية الألعاب كاداة للفيلسوف الأخلاقى Theory of Games as a Tool for the Moral Philosopher» (١٩٥٥)، وضع فيها تخطيطاً لسياسة متعلقة بـ prudential policy، بخيار بمقتضاها بين احتمالات وفروض متعددة، ويستعين فى اختياره بالنظرية الرياضية فى الألعاب، برفض بعض الفروض التى لا تتفق مع الخبرة، وبذلك تُخضع عملية الاختيار لمراجعة لها صبغة تجريبية، وبوسعنا أن نُخضع الحلول الأخلاقية لسياسة أخلاقية بنفس الطريقة الاستدلالية التى أخضعنا بها الفروض

- Stoddart, Anna: The Life of Paracelsus.

براق بابا

تركى، والبَراق يعنى الكلب الأجرب أو الأقرب خالى الشعر، وكأنه كان مثل ديوچمين الكلبي، فطريقته تقوم على تغيير الناس منه، طلباً للعزلة، وانقطاعاً عن الناس. والبراق حاول دخول مصر فرفضه الناس، فعاد أدراجه إلى تركيا، واتباعه هم البراقية، وهم من الفِرَق الباطنية.

براون «توماس» Thomas Brown

(١٧٧٨ - ١٨٢٠م) بريطانى، ولد فى كمبركهايريك، وتعلم بإدنبره، وهو من المبرزين من فلاسفة المدرسة الاسكتلندية فى الإدراك الفطرى التى أسسها توماس ريد، وإن كان قد رفض بعض مبادئها، ويمثل موقفه نوعاً من التوفيق بين الاتجاهات الترابطية فى المذهب التجريبى بين آراء ريد الحديثة. والفلسفة عنده «تحليل»، وهو لا يخفى لريد أنه ضد التحليل، وتجربيته يستمدّها من التجريبية الفرنسية وخاصة عند كوندريك، وبالرغم من افتراضه وجود مبادئ اعتقادية حديثة إلا أنه يقول مع هيوم بالعلىة، ودافع عنها فى كتابه «بحث فى العلاقة بين العلة والمعلول Inquiry into the Relation of Cause and Effect»، (١٨٠٤م)،

أحكام الجمال والفصح فهى من تأثير الافعال علينا، وبفعل حاسة فى عقولنا تجعلنا ما نكاد ندرك أن الفعل صواب حتى نحبه. ولقد خلقنا الله بحيث نحبه ما نحمده صواباً، ونستحسن الفضيلة ونحب الفاضل. ويميز برايس بين الفضيلة المجردة - وهى ما يجب أن تكون عليه الافعال، وبين الفضيلة العملية، أو ما عليه الافعال فى مواقف معينة، ويرد لهذا التناقض الصراع الاخلاقى لدى بعض الناس، ولكن الفضيلتين قد تتطابقان عند من يقدر على ممارسة الفضيلة، اى عند الإنسان الحر الذى بوسعه عقلياً وبدنياً واجتماعياً التخطيط لحياته.

مراجع

- Price: Works. 10 vols.
- Carl B. Cone: The Influence of Richard Price on Eighteenth Century Thought.

البريهارى (أبو محمد)

(٢٣٣ - ٣٢٩هـ) الحسن بن على بن خلف، شيخ الحنابلة فى وقته، من أهل بغداد، وكان شديد الإنكار على أهل البدع بيده ولسانه، وفلسفته سلفية، وكانت له مناظرات مع متكلمي الشيعة، ومع المعتزلة وشبه المعتزلة. وكان استاذ المروزي، وهو التلميذ الاثير لابن حنبل، وكان له تأثيره الكبير على الفكر الدينى، وعلى توجهات الاخلاق والآداب والعقائد بعامه.

العلمية للسياسة الاستدلالية، فترجع مثلاً سبب إصرارنا على إعادة شىء لصاحبه بأن ذلك ما تقضى به السياسة الاخلاقية التى تتمثل فى الامانة أو الوفاء بالمعهد. ويمكننا ان نبرر لجموعنا إلى السياستين بالغايات التى نخدمانها.

مراجع

- Black, Max: Review of the Theory of Games as a Tool for the Moral Philosopher. Philosophical Review. Vol. 66.

برايس (ريتشارد) Richard Price

(١٧٢٣ - ١٧٩١م) أخلاقى أيرلندى، قسيس، له اهتمامات سياسية واقتصادية، وقيل إن مقالاته كان لها تأثير على سياسة بلده الداخلية، وكان لتأييده للثورة الأمريكية اثر على إعلان أمريكا استقلالها، وكتب مؤيداً الثورة الفرنسية ومطالباً بالإصلاح فى أيرلندا.

واهم كتبه «مراجعة للمسائل الأساسية فى الأخلاق A Review of the Principal Questions in Morals» (١٧٥٨م) يرد فيه الصواب والخطأ إلى الفهم وليس الحس، ويرجع الخطأ فى اعتبارهما أحاسيس إلى اختلاطهما كآفكار بأحاسيس اللذة والألم، لكن الأفعال لها طبيعة وسمات تميزها، وإدراكها منوط بالفهم، والصواب والخطأ سمات فى طبيعة الافعال وليس فى عقل الشخص الذى يحكم بها أو عليها. أما

ولجوبها إلى استخدام الطاوي والسكاكين والجنائز، والخروج جماعات إلى أماكن اللهو لهدمها، وقتل المناققين والداعرين ومناضى الشرع، وعُرف عنه إباحته لدم المرتدّين والملاحدة، والكفر عنده هو الخروج عن الخط السلفي، ولما ضجّ الناس بالشكوى من هذه الجماعات توجهوا إلى الخليفة، فكثيراً ما كانوا يضربون الرجال لو رأوا معهم صبية حتى لو كانوا من أولادهم، أو لو رأوهم في صحبة نساء، وطلبه الخليفة القاهر العباسي فاستتر، وقُبض على زعماء جماعته ونفاهم من بغداد إلى البصرة. وفي عهد الخليفة الراضي حظر على الجماعات الإسلامية أن يجتمع منها فردان، واستتر البريهاري مرة أخرى ومات في مخبئه. ويبدو أن لاسم البريهاري صلة بالبهارات، وأن أهله كانوا يشتغلون بجلب هذه المواد الحريفة من الهند فسَمّوا بها.

برجسون «هنري» Henri Bergson

(١٨٥٩ - ١٩٤١م) يهودي فرنسي، نزحت أسرته من إنجلترا، وتخرّج من مدرسة المعلمين العليا، وعيّن مدرّساً بالمدارس الثانوية، ثم أستاذاً للفلسفة بالكوليج دي فرانس (١٩٠٠م) بعد حصوله على الدكتوراه، وظل بها حتى أقعده المرض (١٩٢١). ودافع صيته فانتخب عضواً بالأكاديمية الفرنسية، ونال جائزة نوبل للآداب (١٩٢٧). أهم كتبه «فكرة المكان عند أرسطو» (L'Idée de Lieu Chez Aristote) (١٨٨٩م)،

وله «شرح كتاب السنّة» يطرح فيه أفكاره ضد البدع والتصرف والاعتزال والتشيع. وقيل إن أبا الحسن الأشعري ألف كتابه «الإبانة» إثر مناقشة مع البريهاري، وربما كان ذلك صحيحاً، لأن اعتقاد البريهاري هو العودة إلى سيرة السلف الصالح كما تمثّلت عند الخلفاء الثلاثة الأول، وطريقته هي التقليد والحاكاة، وعنده أن الاقتداء لا يجوز إلا بهم، وبالرسول ﷺ، وبأحمد بن حنبل، ومالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، والفضيل بن عياض، وبشربل الحارث. ولا ينافي البريهاري العقل مع ذلك، فالعقل هو مطلب العشرات من آيات القرآن، ومن الأحاديث، والإيمان لا يتحقق إلا بالعقل، وما من فائدة للنقل إن لم يكن العقل. ولا ينكر البريهاري كذلك الباطن الذي يقابل الظاهر، والله نفسه يقول تعالى عن نفسه إنه الباطن والظاهر. ويعادى التاويل المسرف، والرأى والقياس عند التعسف في استخدامهما. وهو في الصفات يكتفي بما ينبّه إليه القرآن، وفي السياسة يقول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبذل الصبيحة. ودعوة البريهاري هي نفس دعوة المعاصرين من الجماعات الإسلامية، وعنده أن الجهاد فريضة أسقطها المسلمون، وأنه لا بد في كل أمة من جماعة مهمتها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن حلقات هذه الجماعات يكون الدعاة، ولهم استخدام العنف، واشتهرت جماعات البريهاري الإسلامية بمظاهراتها

وغير مجردة لكنها عينية، زمناً خالصاً أو ديمومة حقيقية نخبرها مباشرة كشيء فعّال ومستمر. وهذه الديمومة نفسها هي التي تسند القول بحرية الاختيار وتدلّ على فساد الجبرية، فالجبري يقول إن الإنسان، عند الاختيار، يبلغ نقطة على خط يتشعّب بعدها. ويدّعي الجبري أن الاختيار ليس اختياراً، وأنه تمّ لأنه كان لابد أن يتم بهذه الصورة وليس بغيرها، وأن العلم باختيارات الشخص السابقة يجعلنا نتنبأ بما سيكون عليه اختياره لاحقاً. وبرجسون يصف الجبري بأن الأمر ملتبس عليه لأنه يجعل مفهوم الاختيار مكانياً، والحقيقة أن التروى والاختيار فعّالان زمانيان وليسا مكانيين. وهو يرتكب خطأ الترابطيين فيظن أن عقل الإنسان يتركب من حالات ذرية متعاقبة، والحقيقة أن علم النفس ليس فيه جبرية أو آلية لأن الديمومة كيف محض. وحرية الفعل عند برجسون شيء نخبه مباشرة. والإنسان يشعر أنه حرّ وهو يفعل، حتى لو لم يكن بوسعه أن يشرح طبيعة هذه الحرية. ونحن أحرار عندما نتصرف بتلقائية، بتأثير الشخصية كلها، وإذا احتجبت التلقائية فمعنى ذلك أن تصرفاتنا كانت استجابات آلية أو نمطية. والواقع أن الفعل الحر شيء لا يعرفه معظم الناس، فهو استثناء أكثر منه قاعدة، وإذا فالخبرة المباشرة تؤسس واقعية الزمن والحرية، وتشهد أن الإنسان جسد، وأن قوانين المادة تسرى عليه، وأن إدراكنا لهذا الجسد إدراك مكانى، وأن صورة هذا الجسم فى العقل صورة للجسم من الخارج

ود مقال فى المعطيات المباشرة للشعور
 sur les Données Immédiates de la Con-
 science (١٨٨٩)، والمادة والذاكرة -
 Matière et Mémoire (١٨٩٦)، والضحك Le
 Rire (١٩٠٠)، والتطور الخلاق L'Évolution Créatrice (١٩٠٧)، والطاقة
 الروحية L'Énergie Spirituelle (١٩١٩)،
 والديمومة والتفان Durée et Simultanéité (١٩٢٢)،
 ونسبوعا الأخلاق والدين Les
 Deux Sources de la Morale et de la Relig-
 ion (١٩٣٢)، والفكر المتحرك La Pensée
 et le Mouvant (١٩٣٤).

ولعل أهم أفكاره يميزه بين الزمن الذى
 تحدث عنه النظريات العلمية والزمن الذى
 نخبره مباشرة، فالزمن العلمى مفهوم رياضى ترمز
 إليه النظرية الفيزيائية بالرمز t وتقيسه
 الساعات والكرونومترات. ولأنها آلات مكانية،
 فإنها تصور الزمن العلمى فى صورة الوسط
 الممتد المتجانس الذى يتكون من وحدات
 متعائلة (سنوات أو ساعات أو ثوان)، وهى
 وحدات تتحكم فى الحياة العملية للإنسان فى
 المجتمع، لكن الزمن بهذا المفهوم لا يتدفق وغير
 فعّال، ووجوده سلبى، كالحظ الذى نرسمه على
 سطح شيء، لكن خبرتنا نقول شيئاً مختلفاً عن
 الزمن، فهو حالات متعاقبة سيّالة لا تنكص
 للوراء، وتذوب فى بعضها البعض لتكون
 صيرورة لا تتجزأ، غير متجانسة لكنها متغايرة،

النشاط، بمعنى أنه يمر الحركات الصادرة والواردة، ولذلك فإنه في حالة فقدان الذاكرة لا يكون العطب في الشعور لكنه في الجسم، ويتحدد الجسم والعقل معاً في فعل الإدراك الاختياري، فالجسم يقدم المراكز الإدراكية التي تستجيب لمؤثرات البيئة، والعقل يقدم صور الذاكرة التي تلاءم الموقف وتعطي للشيء المدرك شكله الكامل ومعناه، ولا يؤكد الإدراك الصور ولكنه يختار من الصور أنسبها للموضوع وما له صلة بالنشاط، ولما كانت الصيرورة هي صميم الوجود، فالثبات ظاهري أو نسبي، والوجود ليس جواهر بل أفعالاً، والأشياء والأحوال مشاهد يجتريها العقل من الصيرورة، ويشبها ليفهمها، ويترجم الزمان والكيف بلغة المكان والكم ليقيسهما، وهذا هو الجزء الذاتي في الإدراك، وهو يجعل الإدراك الخالص مستحيلًا. ولقد تطور العقل بالممارسة الاجتماعية والتفكير العملي واختراع الأدوات واستخدامها وتطوير اللغة بهدف التوصل وترقية النشاط، ومن ثم كان العقل عملياً في نشاته ووظيفته، ومعرفة عملية تقنية، غابها التنبؤ بالأحداث والسيطرة عليها، ولذلك فهو يعامل كل ما يتصدى له بمقاييس مكانية، كما لو كان جسماً أبعاده ثلاثية، ويحلله إلى وحدات متجانسة.

ولقد تطورت الغريزة كذلك في الإنسان إلى ما يسميه برجسون الحُدس، فالنشاط الغريزي الذي نشاهده في الحشرات الاجتماعية يقيم تحته شعور في حالة خمود، والتطور أبطأ هذا الشعور

بالإدراك، وصورة للجسم من الداخل بالإحساس أو الوجدان، وهذا هو جسد الذي أعلم أنه أيضاً مركز نشاط، فما هي علاقة الجسم بالعقل؟ تدعى المادية أن العقل أو الشعور يماثل النشاط الذهني أو يعتمد عليه، لكن برجسون يرفض الفكرتين لأن الشعور بشيء فيه أكثر بكثير مما في الحالة الذهنية المماثلة. ويقدم برجسون تفسيراً للعلاقة بين الاثنين فيزعم أن الكائنات الحية لها خاصية اختزان الماضي في الحاضر، وهي خاصية تميزها عن الأشياء غير الحية، وتتمثل في نوعين من الذاكرة، الأولى عبارة عن ميكانيزمات حسية حركية أو عادات ثابتة للجسم تضمن للكائن التلاءم مع المواقف الحاضرة. والذاكرة الأخرى هي خاصية الإنسان وحده، تسجل في شكل صور ذاكرية كل أحداث الحياة اليومية كما تقع في الزمان، ويستدعيها الإنسان كلما سمحت الفرصة، وهذه هي الذاكرة الخالصة التي تحفظ كل الذكريات والماضي كله، فالذاكرة هي الروح نفسها، بمعنى أنها الحياة والديمومة، وليس الشعور إلا الذاكرة. ولا يعني ذلك أن الذاكرة مخزن أحداث، أو أن الذكريات تحفر آثارها في المخ. وإنما المخ مرشح، لا يسمح إلا للذكريات التي لها صلة بالموقف أن تظهر للشعور تلقائياً، لاننا لا يمكن أن نستدعي كل الذكريات مرة واحدة، بمعنى أن المخ ميكانيزم مهمته تنقية وتوجيه الانتباه لما سيحدث بهدف مساعدة نشاطنا، ومعنى ذلك أن الذكريات لا شعورية، وأنها بالاستدعاء تصير شعورية، وأن الجسم مركز

المستمر. ولكي نفهم عملية التطور فهماً صحيحاً ينبغي أن نستبدل التفسيرات البيولوجية بتفسيرات ميتافيزيقية، ونلجأ إلى الحدس لا العقل، والحدس يقول إننا نموذج للكون، وأن ما يجرى بداخلنا يجرى مثله في كل شيء، وإن الحدس ليكشف أن ما بداخلنا صيرورة مستمرة وديمومة حقيقية، وكذلك شعوراً بدافع حيوي **élan vital**، وبصف الدافع الحيوي بأنه تيار من الشعور نفذ إلى المادة وكان السبب في ظهور أجسام حية، ووجه تطورها، وانتقل من جيل إلى جيل بالتكاثر، مسبباً تغييرات تتراكم وتنتج أنواعاً جديدة، وتنسق بين التغييرات حتى تستبقى استمرار عملها في التركيبات المتطورة، وتجري بالحياة إلى أشكال أكثر تعقيداً، نكتها لا تولد طاقة جديدة خلاف الموجودات، وإنما هي نقذف في الأشكال الجديدة أكبر قدر من الاحتمية، وهو ما يظهرنا عليه تاريخ الحياة ونعرفه باسم الصدفة والتنوع، ولكن المادة الحرون تقيّد الدافع الحيوي وتكبّله بقوانينها وتسيطر عليه بالتكرار وتوزع الطاقة، ومن ثم يحاول أن يتجاوز المرحلة التي بلغها، ولكنه دائماً يعجز عن تحقيق كل ما يحاول أن يحققه. ولقد بدأت الحياة أول ما بدأت في أشكال فيزيائية كيميائية، تطورت إلى أشكال نباتية وحشرية وفقارية، تطوّرت على التوالي غلبة النبات والفرزة والذكاء، ولم تكن هناك غاية، لكنها تقدمت باستمرار نحو المزيد من الشعور، ولم يتحقق الشعور أو الوعي الكامل إلا للإنسان،

في الإنسان، والحدس عند برجسون هو الفرزة وقد تطورت فلم تعد تهتم لمقتضيات الحياة الاجتماعية، وصارت تمي ذاتها، وصارت لها القدرة على التفكير في موضوعاتها وتكبيرها إلى ما لا نهاية، وصارت تشبه قدرة المصور على رؤية العالم في ذاته بقوة الإدراك الخالص، لولا أن قدرة المصور تعمل في مجال الخبرة الجمالية، بينما الحدس مجاله المعرفة، ومن ثم كان للحدس أهمية كبرى للفيلسوف، فهو مرة نشاط ينتقل به المرء إلى داخل الأشياء ليلتقي بما تنفرد به ولا يمكن التعبير عنه، وهو مرة أخرى انغماس في الدفع السيّال للشعور، والإمسك بالصيرورة الخالصة والديمومة الحقيقية، والنتيجة «معرفة» مطلقة وليست معرفة من الخارج.

وكانت ولادة برجسون في نفس السنة التي ظهر فيها كتاب «أصل الأنواع» لدارون. ولقد قَبِلَ برجسون مبدأ التطور ولكنه رفض تفسيره على أسس ميكانيكية أو مادية، واعترض على مبدأ الانتخاب الطبيعي، زاعماً أن الكائن الحي عبارة عن أعضاء تعمل في تناسق، وما دام التطور يعمل عمله فلا بد أنه يشمل الكائن كله، ومن ثم رفض مبدأ حدوث التغييرات في جسم الكائن بالصدفة، وقال بمبدأ مغاير للانتخاب الطبيعي يستبقى على الكائن استمرار الوظيفة رغم تعاقب ما يجرى لشكله من تغيرات. وانتقد عجز دارون عن تفسير سبب تكاثر الكائنات إلى أعداد أكبر وأكثر تعقيداً. ولا يمكن أن يكون الانتخاب الطبيعي سبباً كافياً لارتقاء صور الحياة

الحىوى إليها بتأثير طغيان المادة، وبالسلوك النمطى لأفرادها الذى يهذى إليه التفكير النمطى للعقل. ويصف برجسون وجود هذه المجتمعات بأنه معرقل لتطور الإنسانية ككل، ويقول إن المجتمعات المفتوحة غير محدودة وتضم كل الناس والبشرية، وغير جامدة، وتقدمية، ولا تطلب من مواطنيها الامتثال، وتسعى إلى التنوع، ودهانتها وأخلاقياتها مرنة ونامية.

وكان لبرجسون تأثير ملحوظ على الفكر والأدب، وكان لأسلوبه البليغ أشد الأثر فى رواج كتبه، لكنه كان كثير الغموض ولم يوف مناقشاته حقها، وكان يلجأ للإنشاء فى الوقت الذى يتطلب الأمر التحليل والمنطق، وكان يبدو واضح النقل من غيره، فالصيرورة منقولة من هرقليط وهيجل، والتلقائية من شيلنج ومين دى بيران ورافيسون، والدافع الحىوى شبه بالنفس الكلية عند أفلوطين، وآراءه فى الدين يهودية بالرغم من محاولاته إخفاء أصولها.

مراجع

- Lindsay, A.d.: The Philosophy Of Henri Bergson.
- Scharfstein, Ben - Ami: Roots of Bergson's Philosophy.
- Mantain, Jacques: La philosophie bergsonnienne.

واكتسب العقل أقوى وسائل التعبير عن الدافع الحىوى، ونال الحرية بتضويمه للمادة، وكانت هناك طفرة مفاجئة من الحيوان للإنسان، وربما كان الإنسان هو العلة فعلاً خلف كل هذا التنظيم للحياة فوق كوكبنا. وربما كان الدافع الحىوى هو الله، لكنه ليس إله الدهانات التقليدية، فهو - أى الله - كدافع حىوى، فعلاً خالصاً يحدده العالم المادى الذى يجاهد أن يتجلى فيه، وهو دائم الصيرورة، هدفه أن يخلق باستمرار مخلوقات تكون جديرة بحبه. ولن يتيسر لنا معرفته بالعقل لكن بمطالعته بالحدس فى التجارب الصوفية، لأنه لا يتجلى فى كماله إلا للخاصة من المتصوفين الذين يشاركونه حبه للبشر ويساعدون على اكتمال تطوره. والإنسان، ذلك الحيوان الاجتماعى، يسرع تطوره أو يبطئ بحسب نوعية الجماعة التى يعيش بينها. ويميز برجسون بين نوعين من المجتمعات، المفتوحة والمغلقة، ويتميز كل منها بأخلاقية ودهانة مختلفة، ويسيطر على المغلقة الروتين والآلية ومقاومة التغير والمحافظة والاستبدادية، ولا تهتم إلا بمصالحها، وتتورط كثيراً فى الحروب للمحافظة على نفسها، وتحقق تماسكها الداخلى بأخلاقية ودين مغلقين. والأخلاقية المغلقة أخلاقية جامدة مطلقة، والدهانة المغلقة دهانة طفوسية وجزمية، وكلاهما تضغط على الفرد لطبع باعتبار الطاعة والامتثال بشكلاّن الواجب الأول للمواطن. وتشابه المجتمعات المغلقة من حيث فترات تدهور الحياة التى يتردى الدافع

برنار التورى Bernaarde de Tours

ويُعرف أيضاً بـ **برنارد سلفيستر** **Bernardus Silvestris**، اى برنارد العشاب، وهو فرنسى، من القرن الثانى عشر، وتوفى بعد سنة ١١٦٧م، وكان قد التبس على البعض وظنوه هو نفسه برنار الشارتري، ولا نعرف الكثير عنه سوى أنه قد ترجم عن العربية كتاباً فى قراءة الطوالع بضرب الرمل، وأنه كان تجريبياً وله كتاب «المجرب Experimentarius»، وكتاب «الكون الكبير De Mundi Universitate»، وهو أقرب إلى كتاب تيمائوس لأفلاطون منه إلى سفر التكوين من أسفار التوراة، بمعنى أن توجهات برنار كانت فلسفية ولم تكن دينية، ومن رآه أن للعالم مبدئين، أحدهما واحد هو الله لا شريك له، والآخر متكثّر هو المادة فى مختلف أشكالها.

برنار الشارتري Bernard de Chartres

فرنسى، توفى بعد سنة ١١٢٦م، وكان يكتب باللاتينية، ورأس مدرسة دير شارتر المشهورة، وله فضل إحياء تعاليمها، وبلغ بها إلى ذرى الشهرة، ولم يصلنا من كتاباته شىء سوى ما نقله عنها يوحنا السليجورى، وكان برنار أفلاطونياً، وأراد أن يرمج الأفلاطونية فى المسيحية، أو أن يغير من طبيعة الأفلاطونية لتناسب المسيحية.

البرذغى عبد الله بن أحمد النسفى

فلسفته إسماعيلية، وكان من دعاة هذا المذهب، ووفاته سنة ٣٣١هـ، وله كتاب «المحصل»، بقيت منه شذرات تضمنها كتاب «الرياض للكرمانى»، وكتاب «كون العالم»، وكتاب «الدعوة الناجية»، على وزن الفرقة الناجية، فى فلسفة المذهب الإسماعيلى، وكتاب «أصول الشرع» فى فلسفة ما وراء الطبيعة والفقه الإسماعيلى.

برغوث

محمد بن عيسى، كان من النجارية وخالفهم، وأصحابه يلتقبون بالبرغوثية، ولا نعرف السبب فى تسميته ببرغوث. وهو القائل: لم يكن النبی مؤمناً قبل البعثة، لأن الله تعالى يقول له «ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان» (الشورى ٥٢). ولم يُطلق على المكتسب أنه فاعل مثل الحسين بن محمد النجّار، وخالفه كذلك فى المتولدات فقال إنها فعل الله بإيجاب الطبع، على معنى أن الله طبع الحجر طبعاً بحيث إذا وقع بنكسر، وطبع الحيوان طبعاً بحيث إذا ضُرب بالمد، بينما النجار قال بمثل ما قال أهل السنة فى المتولدات: أنها من معنى الله تعالى باختيار لا بطبع من طبع الجسم.

برنار «كلود» Claude Bernard

(١٨١٣ - ١٨٧٨ م) فرنسي، من أسرة فقيرة، اضطر أن يعمل كمستخدم في صيدلية في ليون، وكان عمله ذلك هو دافعه إلى دراسة العلوم والطب بالذات، إلا أنه كان يهوى الفلسفة، ولم تكن حصيلته منها كبيرة، ومع ذلك فقد صنف الكثير من المؤلفات في النواحي التجريبية من العلوم، وكان يكرس كل وقته لإجراء التجارب، وعلم في الكوليج دي فرانس، وانتخب عضواً في الأكاديمية الفرنسية، ولما توفي كانت جنازته مأتماً قومياً. وفلسفته تعارض التعميم، وينبغي حتى على المشروع الفلسفي أن ينهض على التجريب، والمنهج الذي يشتر به لم يأخذه عن السابقين عليه، وإنما هو منهج يدين به للممارسة، وهو ترجمة منطقية لتجاربه المخبرية، وما يميز فلسفته العلمية عن فلسفة سواه هو قيامها على الواقع الحي، ولكنه لم يقل بالواقع الجامد مثل «هاجندي» و«بيكون»، وإنما كان يقول بوجود البدء من فرضيات على عكس ما يذهب إليه كونت. وبرنار لا يرى أن من الممكن إجراء تجارب دون أن تكون مؤسسة على نظرية افتراضية يعتمدها الكثير من الشك، فالشك هو محك العالم. والعالم بوصفه كذلك مناط بحثه هو «كيف» يحدث ما يحدث، وأما لماذا فذلك ليس مناطه وإنما هو عمل الفيلسوف، وذلك هو الفرق بين العلم والفلسفة، وثمة فارق آخر، وذلك أنه في العالم الفرق بين العالم والعالم هو

في الموضوع وطرق البحث والوسائل المستخدمة، وأما في الفلسفة فالفرق بين الفيلسوف والفيلسوف هو في عقلية كل منهما، والعمليات الذهنية التي يلجأان إليها. ومشروع برنار الفلسفي: هو أن يوجد للفلسفة أساساً تطبيقياً كالعلوم، لا نظرياً، وهو يدرك تماماً أن المشكلة في الفلسفة هي الجهل بعلة العلة، أو العلة الأولى، وهو ما يضع الفيلسوف متحيزاً عن العالم، بل يضع الشاعر كذلك، ومع ذلك فهذا الجهل هو ما يجعل الجاهل بالعلة الأولى سعيداً، لأنه لو كان يعرف كل شيء لكان شقياً بئساً بمعرفته، وإنما لأنه جاهل فهو يفكر ويفترض ويجرب، ويحاول ويفشل، ويعيش كاخصب ما تكون الحياة.

برنشفيك «ليون» Léon Brunschvicg

(١٨٦٩ - ١٩٤٤ م) فرنسي، حصل على إجازة المعلمين العليا (١٨٩١) والدكتوراه من السوربون (١٨٩٧) وعين أستاذاً للفلسفة بها، وكان عضواً مؤسساً بمجلة الميتافيزيقا والأخلاق، وبالجمعية الفرنسية للفلسفة، ورئيساً لأكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. وتذكرنا مثاليته النقدية بتحليل كمنط لشروط المعرفة، ويعتبر برنشفيك ورث تبارين من تيارات الفلسفة الفرنسية في القرن التاسع عشر: المثالية الإبيستمولوجية التي نقلها ريتوفيه عن كمنط وكورنو، والمثالية الميتافيزيقية التي أقام دعائمها

Causalité Physique (١٩٢٢)، و«تقديم
الوعي في الفلسفة الغربية Le Progrès de la philosophie occiden-
conscience dans la philosophie occiden-
tale» (١٩٢٧).

مراجع

- Deschoux, Marcel: La Philosophie de Léon
Brunschvicg.
- Messaut, J.: La Philosophie de Léon Brunsch-
vicg.

بروتاغوراس Protagoras

(نحو ٤٩٠ - ٤٢٠ ق.م.) من مواليد أبديرا
باليونان، وهو أشهر السوفسطائيين، وأول
سوفسطائي محترف. وعهد إليه بركليز بتنظير
الديموقراطية اليونانية ووضع الدستور، وكان
كثير التأليف، وهو القائل «لا أستطيع أن أعلم
إن كان الآلهة موجودين أو غير موجودين»،
وأنهم لذلك بالإلحاد، وحكم عليه بالإعدام،
ولكنه هرب ومات غرقاً أثناء فراره. ورغم ذلك،
وما قاله عنه أفلاطون في محاورته «ثيياتيوس
Theaetetus»، فإن العالم القديم كان يحلّه حتى
استحق أن يقام له، مع أفلاطون وأرسطو، تمناً
في السيرانيوم بمنفيس مصر، واشتهر عنه مبدأ
«أن الإنسان مقياس كل شيء man - measure
doctrine»، وهو القائل «الإنسان مقياس أن
الأشياء الموجودة موجودة، وأن الأشياء غير

دى بيران، ورافيسون، ولاشليه، ولاجنو.

والتاريخ عنده هو تقدم الوعي وتحقيق المعرفة
بالذات والاستقلال الخلقى. والتقدم العلمى هو
انتصار العقل وتناسى فهم البشرية لذاتها، ومن
ثم فللعلم رسالة خلقية أو روحية. وهو يقول إن
النشاط العقلى كله فى جوهره حكم، والحكم
إثبات لوجود علاقة، ومن ثم فهو تقرير للوجود
واستخلاص لقوانينه. وصميم الفلسفة هو
الإدراك الواعى للعلم، والنظر بمقتضى كشوفه،
وتجاوز الوعي الحسى. والعقل العلمى تحليلى،
والرياضيات أعلى صور الذكاء التحليلى.
وبرنشفيك يتعلق بالعلم لأنه يمدّه باليقين،
واليقين الرياضى أعلى صور اليقين، لأنه قمة
التفكير البشرى فى الإبداع والنقد، فليست قيمة
العلم فيما يكشفه من علاقات خارجية، ولكنه
فى نشاطه الحر واستيعابه للوجود ووعيه به،
وتحريره العقل من عبودية الحواس، ودعم
استقلاله. وليس الخلاص إلا بإدراك الحقيقة،
وليست الحقيقة إلا الحقيقة العلمية، وليس العقل
إلا مظهر روحانية الإنسان، بل إن الروح هى
العقل. وليس العلم إلا مظهر حرية الفكر، وهو
الضامن لحرية الإنسان وسلامة قصده واستقامة
إرادته. أما أهم كتب برنشفيك فهى: رسالته
للدكتوراه «جهة الحكم La Modalité du Juge-
ment» (١٨٩٧)، و«مراحل الفلسفة الرياضية
Les Étapes de la Philosophie Mathéma-
tique» (١٩١٢)، و«الخبرة الإنسانية والعلمية
L'Expérience Humaine de la

مراجع

- H. Diels & W. Kranz: Fragmente Der Vorsokratiker. vol. II.
- A. Capizzi: Protagora.

البروتستنتية; Protestantismo

Protestantismus; Protestantism;

Protestantism

مذهب المحتجين أتباع مارتن لوثر الذي انشق على الكنيسة الكاثوليكية، وعلّق احتجاجه المشهور على بابها، وأعلن أن المسيحي لا يخضع إلا للأنجيل وحدها، ولا يعترف بسلطان لغير الكتاب المقدس، ويرفض رياسة البابا وغيره، وأن الكنيسة أو القساوسة لا سلطان لهم على محو الذنوب، وأن الإنسان يُدان بعمله وحده، ورفض لذلك الصلاة بلسان غير مفهومة، فالصلاة دعاء من القلوب يتوجه بها العابد إلى الله، وأنكر استحالة الخبز إلى جسد المسيح، والخمر إلى دمه، وقال إن العشاء الرباني ليس سوى تذكير بالماضي، وأنكر لزوم الرهبنة، ومنع اتخاذ الصور والتماثيل في الكنائس والسجود لها.

واسم البروتستنتية ابتدعه خصوم أتباع لوثر إزاء سبيل الاحتجاجات من مختلف طوائف الشعب الألماني لقرارات الدايت سنة ١٥٤٩م. ولما انتشرت البروتستنتية كمذهب بضاهي

الموجودة غير موجودة. وبفهم البعض الإنسان بأنه النوع، لكن أفلاطون فسّره بأنه س أو ص من الناس، وأن العبارة السابقة تعني أن الشيء الواحد قد يكون بارداً بالنسبة للشخص ص، أي أن الحقيقة نسبية ومتعددة بتعدد الأشخاص وحالات الشخص الواحد، لكن بروتاغوراس في موضع آخر يحدد ما يعنيه بالإنسان، هل هو الشخص المفرد أم المجموع، عندما يقول: إن ما يبدو عدلاً لمدينة من المدن، هو عدلٌ بالنسبة لها طالما هو يبدو لها كذلك، وهو معنى يتناقض مع ما يفهمه أفلاطون من لفظة الإنسان. ومع ذلك يبدو بروتاغوراس واضحاً على الأقل فيما يتعلق بمصدر المعرفة عندما ينفي أن يكون للمعرفة مصدر آخر خلاف الإحساس، وهو يعدّ كل التصورات صادقة بمعنى من المعاني، لكن بعضها يرحح البعض ويفضّله، فتصورات الطبيب أفضل من تصورات المريض، ومهمة الطبيب إحداث التغيير بالمريض الذي تصبح به تصوراتهِ صحيحة، ومهمة السوفسطائي أو المعلم تغيير مفاهيم الناس نحو الأفضل.

واشتهر بروتاغوراس بمبدأ وجهي الحقيقة the two - logoi principle، فلكل حقيقة وجهان، والإنسان هو المقياس لكل شيء، وعلى المرء أن ينتقّب في الشيء عن نقيضه antilogic ليعطي الجانب الآخر للموضوع.

ومن زعماء البروتستانتية بخلاف لوثر:
 تسفينجلي Zwingli (١٤٧٤ - ١٥٣١)،
 وجون كالفن (١٥٠٩ - ١٥٦٤)، وتوماس
 كراثر (١٤٨٩ - ١٥٥٦) إلخ. ومن فلاسفتها:
 كارلستات Karlstadt (١٤٧٧ - ١٥٤١)،
 وتوماس مينتزر Müntzer (١٤٩٠ -
 ١٥٢٥)، ومينو سيمونز (١٤٩٦ - ١٥٦١)،
 وكروستيان فولف Wolff (١٦٧٩ - ١٧٥٤)
 وجوزيف بيشلر (١٦٧٠ - ١٧٢٢)، وجون
 ويمزلى Wesley (١٧٠٣ - ١٧٩١) إلخ. ولما
 كانت الصلوة البروتستانتية التي توصف بأنها
 الصلوة الكبرى the great awakening، كان
 هناك جوناثان إدواردز (١٧٠٧ - ١٧٥٨)،
 ووليام بوث (١٨٢٩ - ١٩١٢)، وكارل
 أولوف روزينبوس (١٨١٦ - ١٨٦٨)،
 وشلايرماخر، وريتشل، وفرديناند كروستيان
 باور، وريتولد نيبور (١٨٩٢ - ١٩٧١م) إلخ.
 وهؤلاء تزعموا حركة جديدة تطالب بتوحيد كل
 الجهود الكنسية من أجل صالح البشرية وترسيخ
 التعاون الدولي، باعتبار الوحدة حركة إنسانية،
 فالدين لا بد أن يكون في خدمة قضايا البشر
 وليس أداة تفرق وكراهية وبغضاء، ويُطلق على
 هذه الحركة اسم الحركة المسكونية ecumenical
 movement.

وقيل في تفسير الخلاف بين البروتستنتية
 والكاثوليكية إنه خلاف اجنسى أو ثقافى، بين
 المفهوم الكنسى الامى عند بولس رسول الامم،

الكاثوليكية والارثوذكسية صار لها فلاسفتها
 ومنظريها، وتخرجت منها مذاهب اصغر مثل
 البيوريتانية (المتطهرين) puritan-ism،
 والميثودية (المهجين) methodism،
 ومجددى العباد anabaptism، والأصحاب
 quakers، والطائفة congregationalism،
 والإنجيليين evangelicalism، والمتحررين latitudinarians،
 والأصوليين fundamentalists،
 والعلمانيين secularists، والتقويين pietists،
 والشيخانيين presbyterians، والموحدين unitarians،
 وكلها حركات مؤمنة بالله وتؤكد مثل
 بولس الرسول على الجانب الإيمانى، ولكنها
 تعارض سلطة الكنيسة ورجال الدين وتأثيرهم
 على الحياة المدنية، وتضارع لدينا الآن إدانتنا
 لفقهاء السلطة وانصراف أهل الفقه إلى خدمة
 مصالحهم دون مصالح الناس، وتفسيرهم للدين.
 وينقسم البروتستنتيون فى ذلك إلى محافظين أو
 أصوليين ينادون بالعودة إلى الأصول،
 وراديكاليين أو يساريين يفسرون الدين باعتباره
 فلسفة تقول بثنائية العقل والقلب، وتعارض
 الكهنوتية، وتؤكد على الدور الحيثى للدين،
 وتعتبره ضمن الحركات الاجتماعية الإيجابية
 التى غايتها الإصلاح. والمتطرف أو اليسارى
 الراديكالى من البروتستانت هو الذى يذهب إلى
 تقويض المجتمع تماماً وإقامته على الشراكة
 والأخوة المسيحية التى كانت لجماعات
 المسيحيين الأوائل.

في نظريات الحسن الخلقى **Some Reflections**
 ، on Moral - Sense Theories in Ethics
 وه خمسة أنماط من النظرية الأخلاقية **Five**
 ، Types of Ethical Theory

مراجع

- Martin Lean: Sense Perception and Matter.

برودون «بطرس» Pierre Proudhon

بطرس برودون (١٨٠٩ - ١٨٦٥م)، أبو
 الفوضوية، وأول من تلقب بالفوضوي
 (١٨٤٠)، ولد ببيزانسون من أعمال فرنسا، من
 أسرة ريفية فقيرة، واشتغل منذ صباه عامل
 طباعة، وثقف نفسه بنفسه بقراءته التي يتيحها
 له عمله كطبّاع، وتعلم اليونانية والعبرية،
 واستطاع أن يحصل على منحة دراسية مكنته من
 الإقامة في باريس لمدة عام، واصل فيها قراءاته
 ومراجعة أفكاره وتدوين كتابه الأول «ما هي
 الملكية Qu' est ce que la propriété»
 (١٨٤٠). وكان يتمتع بأسلوب جزل أعجب
 بولدوير وفلوبير وهوجو، وحيا ما ركس الكتاب
 بوصفه أول مناقشة علمية جريئة للملكية، وأثار
 الكتاب الكثير من السخط لأنه وصف الملكية
 بأنها سرقة، وهاجم فيه الملكية الخاصة المستغلة،
 لكنه كان مع الملكية الزراعية التي تسمح
 لصاحبها بفلاحتها، وكان مع حق المنتج في

والمفهوم الكنسي اليهودي عند القديس بطرس،
 وهو خلاف تفجّر منذ البداية وقسم بين
 الكنيستين.

مراجع

- Louis Bouyer: The Spirit and Forms of Prot-
 estantism.

- Ernst Troeltsch: Protestantism and Progress.

- E.G. Leonard: Histoire générale du protes-
 tantisme. 3 vols.

برود «تشارلي دنبار» Charlie Dunbar Broad

(١٨٨٧ - ١٩٧١م) إنجليزي، ولد بضواحي
 لندن، ودرس بكيمبردج، وعلم بها. بدأ عالما،
 ولكنه اتجه إلى الفلسفة، وتدور كتاباته في أغلبها
 داخل نطاق نظرية المعرفة وفلسفة العلم، ويقوم
 منهجه على عرض النظريات وتحليلها ونقدها،
 ولكنه لا يلتزم بنتائج معينة. ولا يهمه أن يصل
 إلى نتائج يقينية، وليس له فلسفة خاصة به.
 وبرود عالم محقق، يتناول مسائل الفلسفة كما
 يجدها، ويتركها وقد صنفها وشرحها، ولكنه لا
 يضرب إليها، ولذلك جاءت كتبه من مثل
 «العقل ومكانه في الطبيعة The Mind and its
 Place in Nature» (١٩٢٥) بعرض سبع عشرة
 نظرية في العلاقة بين العقل والمادة، وتأملات

الانتماء من هيجل وفهريباخ وكنت والطلوبايين الفرنسيين، وكان يقول بالعدالة، وتتمثل في الطبيعة بتوازن قواها المتعارضة، وفي المجتمع بتبادل المصالح بين الناس المتساوين. وكان ينكر كل المطلقات والحلول الدائمة، وفي كتابه «فلسفة التقدم *Philosophie du progrès*» (١٨٥٣) يعرف التقدم بأنه سلب كل الأشكال والصيغ والمذاهب التي تدعى لنفسها الديمقراطية، والتي يظن الداعون إليها أنها غير قابلة للتغيير، وإسقاط كل الأصنام التي يُظن بها العصمة والازلية سواء كانت دينية أو روحية أو مفارقة. وكان برودون فيلسوفاً يعادى التمدد على أى صورة من الصور، فكانه كان ناقداً مستقلاً، ومن ثم صار المتحدث باسم الثورة، وأصدر لذلك صحيفته «ممثل الشعب *Le Représentant du peuple*» (١٨٤٨)، وكانت أول صحيفة فوضوية تصدر بانتظام لأكثر من سنتين، بالرغم من الغرامات وأحكام السجن التي وُفِّعت عليه، بسبب هجومه على لويس نابليون رئيس الجمهورية، وخرقة لقانون الصحافة، وصدر ضده حكم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل. قضى الأول يكتب «اعترافات ثوري *Les Confessions d'un révolutionnaire*» (١٨٥٠)، وهو تحليل لأحداث سنة ١٨٤٨ يخلص إلى تقرير هدف الثورة الفوضوية بأنه القضاء على حكم الإنسان للإنسان بواسطة تراكم رأس المال، و«الفكرة العامة للثورة في القرن التاسع عشر *Idée générale de la révolution au XIX^{siè}*»

التصرف في إنتاجه *jus in re*، أما ملكية وسائل الإنتاج فهي حق مشاع *jus ad rem*، لأنها ميراث اجتماعي، ومع ذلك فلكل عامل الحق في أدواته وأرضه، مع توزيعهما توزيعاً اجتماعياً، فالملكية بلا قيود اجتماعية تحطم المساواة بين الناس، وهذه هي القضية - بدلاكتيك هيجل، لكن نقض القضية هو الشيوعية التي تلغي الحرية وتسلب العامل الاستقلال، ومركب القضية والنقض هو الفوضوية أو المجتمع القائم على المنتجين الأحرار المتعاقدين اجتماعياً، فالملكية والشيوعية قائمتان على السلطة، ولكن الفوضوية تلغي السلطة، وتؤسس الحرية على حاجة الناس إلى تبادل المصالح، وتحل التبادلية محل السلطة كأصل للاجتماع، وتدعو إلى تنظيم العمال في وحدات اقتصادية وليس على أساس سياسي. واستقطبت آراؤه أنبياء الاشتراكية في القرن العشرين وتلاميذهم، من أمثال ماركس، وباكونين، وهيرتسن، لكن الخلاف دب بين ماركس وبرودون، وبه قام الصراع بين دعوة التحرريين التي تطالب بتقويض سلطة الحكومات وإقامة مجتمع المنتجين الأحرار، ودعوة الاستبداديين التي تحل محل الحكومة البورجوازية دكتاتورية البروليتاريا. وهاجم ماركس كتاب برودون «نظام المتناقضات الاقتصادية *Système des contradictions économiques*» (١٨٤٦)، بأن نشر «بؤس الفلسفة *La Misère de la philosophie*» (١٨٤٧)، وانضم باكونين وهيرتسن إلى برودون. وكان برودون كثير

وكان قد افتتح مدرسة، وتقاضى أجوراً عالية من طلبته. وقيل إن أرسطو حضر دروسه. واهتم بروديقوس خصوصاً بالبلاغة والسفسطة.

بروفينسال «ليفى» Lévi - Provençal

(١٨٩٤ - ١٩٥٦ م) مستشرق فرنسى، وُلد فى الجزائر، وتعلّم بجامعة باريس وعلم بها، وله مصنفات كثيرة، منها فى الفلسفة «الزاهد الفيلسوف ابن مسرة القرطبي».

بروقلوس Proklos; Proclus

(نحو ٤١٠ - ٤٨٥ م) عرفه الإسلاميون باسم أبرقلس، وبرُقْلُس، وفرقلُس، وفرقليس. وبركليس أيضاً، وذكروا أنه القائل بالدهر، ونقلوا الكثير من كتبه، وكان له تأثيره الذى يضارع تأثير أرسطو، وكانت أهم كتبه لديهم كتابه المعروف باسم «العِلل»، والذى ذكره ابن النديم باسم «الخير الأول».

وبروقلوس يُعتبر آخر من يُعتدّ بهم من فلاسفة الإغريق، لأنه بعد وفاته باقِل من نصف قرن حظّر الإمبراطور جستنيان تدريس الفلسفة (٥٢٩)، وخلت أثينا والإسكندرية من مدارسها. ويتوه هيكل فى محاضراته فى الفلسفة بفضلها، وهو عنده ذروة الاقلاطونية المحدثة، ويتمثل فى مؤلفاته أحسن ما كُتِب بين نهاية الفلسفة اليونانية وبداية فلسفة العصور الوسطى.

cle (١٨٥١)، يشرح فيه المجتمع التحررى الأمثل القائم على التعاقبات وليس القوانين، والموزعة فيه السلطة على الكومونات والرباطات الصناعية. ولم ينفذ برودون الحكم الثانى عليه بالسجن، وهرب إلى بلجيكا ١٨٥٨، وظل بها حتى ١٨٦٢، وقبل أن يموت علم أن أتباعه قاموا بدور قيادى فى الاجتماعات التى أدت إلى قيام «اتحاد العمال الدولى». وكان لبرودون تأثير كبير على الحركة القوضوية والنقابية، وكان كما وصفه باكونين «أستاذنا جميعاً» فى الثورة والنضال الثورى.

مرابع

- Oeuvres complètes de Proudhon. 26 vols.
- Sainte - Beuve: Pierre - Joseph Proudhon.
- Lubac, Henri de: Proudhon et le christianisme.
- Priou, Giletan: Proudhon et syndicalisme révolutionnaire.

بروديقوس Prodicus

بخطى، من يظن أن سقراط وحده هو الذى أجبر على أن يتجرّع السمّ بتهمة إفساد الشبيبة بالفلسفة، فبروديقوس فَعَلَ نفس الشيء، وكان من تلاميذ بروتاغوراس، ومن مواليد أثينا نحو سنة ٤٦٥ ق.م، وتوفى بعد عام ٣٩٩ ق.م.

بالصورة التي صدر عنها، ومن ناحية أخرى يستعد عن المصدر، ومن ناحية ثالثة يعود إلى المصدر.

وكان لأبروقلوس العديد من التلاميذ، منهم هجياس، وأجابيوس، وإيسودورس، ومارينوس، وهذا الأخير كتب سيرته وترجمها روزان في كتابه عنه «The Philosophy of Proclus» وفيه رصّد كامل بأعماله كلها.

مراجع

- H. Kirchner : De Procli Neoplatonici Metaphysica.

برونو «جيوردانو» Giordano Bruno

(١٥٤٨ - ١٦٠٠م)، أشهر فلاسفة النهضة في إيطاليا، قضى بالإعدام حرقاً بعد نحو مائة سنة من الإعدام حرقاً أيضاً للفيلسوف الإيطالي سافونا رولا، ومن العجيب أن تكون الكنيسة في الحالتين هي الخصم للفلسفة، وهي القاضي كذلك، وأن تكون التهم الموجهة لبرونو هي الدعوة لنظرية كوبرنيك، والدعوة للاحذ بالعلم في أمور الدنيا، وأطلقوا على ذلك اسم الزندقة. وتم إحراقه حياً في ميدان الزهور (كامبو دي فيورا) كما يسمونه في روما!

وبرونو من مواليد قرية نولا من قرى نابولي ولذلك كان يسمى برونو التولاوي، وتعلّم مع

وبروقلوس وكند بالقسطنطينية من أسرة غنية، وكان ينوي دراسة القانون ليصبح محامياً، ولكنه تحول إلى الفلسفة وتعلّمها بالإسكندرية وأثينا، واعتنق الأفلاطونية المحدثة، وتلقاها عن بلوتارخ الأثيني وتلميذه سيريانوس. وترأس مدرستها بعد وفاة سيريانوس فاستحق لقب ديداوخيوس di-adochos أي الخليفة، بمعنى خليفة أفلاطون، ووهب نفسه للتدريس فلم يتزوج، وصار نباتياً متسككاً، شغل بالتأمل والتدريس والكتابة. ودون شروحاً على أفلاطون وإقليدس وبطليموس تعد جُماعاً لمعارف القرن الخامس الميلادي بلغ عددها ثلاثة عشر شرحاً، وهي دروسه لتلاميذه، وأهم مؤلفاته «الإلهيات الأفلاطونية Eis ten Platonos Theolgia»، «مبادئ الإلهيات Stoicheistis Theologike». وأهم إضافاته قوله بصدور الكائنات عن الواحد بحيث يكون كل شيء في كل شيء، فمثلاً يعرف العقل الإنساني الواحد، لكنه يعرفه في صورة بشرية، وفي الوقت نفسه فإن الوجود البشري يظهر داخل الحقيقة الواحدة في طبيعته الحقيقية. وهو يقول إن الواحد يحتوي على العالم كله متحد فيه تماماً، ومع ذلك فواحدة الواحد لا تتأثر بالكثرة. ويقول إن الحقيقة ليست مادية لكنها عقلية، بمعنى شعورية، فكل شيء فكرة، وكل فكرة حقيقة، ويختلف الشعور الكلي عن الشعور البشري، ويعمل الشعور البشري من داخل الشعور الكلي. ويهتم أبروقلوس بالجسد الثلاثي، وهو مبدأ يقول إن كل ما يفيض عن الواحد يحتفظ من ناحية

الله، أو يذكره، أو يقترب منه، وإنما بإحساء الكمالات في نفسه عن طريق المعرفة. وليرونو نظرية في ذلك طرحها في كتاب له بعنوان «فن الذاكرة» *Ars Memoriae*، (١٥٨٣ م)، باعتبار المعرفة هي استحضار ذكريات المثل أو الأفكار القديمة كما يقول أفلاطون، فعقل الإنسان كان في وجوده الأول جزءاً من عقل الله في كماله الروحاني قبل أن يأتيه النسيان مع الميلاد بعد أن خالطته المادة، والعودة إلى الله هي عملية *proces-so* تذكّر للمثل التي كان عنها الإنسان في كماله الأول. وفي كتابه «الأختام الثلاثون *Tri-ginta Sigilli*» يكتب عن تجليات الله في مخلوقاته ويشرّ بداية تقوم على المحبة والإخاء الإنساني، ويصف نفسه بأنه مؤقظ الغافلين. وفي محاضراته ومحاوراته «عن الحياة السماوية *De Vita Coelitus Comparanda*»، و«عشاء أربعماء الرماد *La Cena de le Ceneri*» (١٨٥٤)، دافع عن نظرية كوبرنيك ضد أساتذة جامعة أكسفورد، على أساس أنه على نقيض ما تقول التوراة فإن الأرض تدور حول الشمس، وله في ذلك أيضاً «اللاهائية والعالم المتعددة *De L'infinito, universo e mondi*»، و«طرد الوحش المنتصر *Spaccio de la bestia trionfante*» (١٨٨٥)، ويقصد بالوحش النظام الكنسي البابوي، ويدعو في هذا الكتاب إلى إحياء ديانة مصر التي تقول بوحدة الوجود ونظرية الحلول، ثم يؤكد هذه الدعوة في كتابه «الجنون البطولي *De gli eroici furori*»، وقال

الدهم من مكان ليكون رهاً، ولكنه لم يعتقد في المسيحية، وقال إنها ديانة محرّفة عن الديانة المصرية القديمة التي كان اليونان يطلقون عليها اسم الهرمسية، نسبة إلى هرمس مثلث العظمة *Hermes Trimaximus*، وكانوا يعتقدون أنه نبي، وربما كان المقصود هو النبي إدريس، والعرب كانوا يسمون الهرماسة باسم الصابئة، ويردّ ذكرهم في القرآن باعتبار أن ديانتهم كاليهودية والنصرانية، وقالوا إن هرمس هو مؤسس مدينة هرموبوليس. وفي العصور الوسطى اشتهرت الهرمسية كذلك باسم الغنوصية، والغنوصي هو العارف بالله، ومن الهرمسية اشتقت كذلك كلمة *hermetismo* بمعنى الشك، ومنها *hermite* باعتبار نسبه إلى اديانة الهرمسية، أو باعتبار أنها ديانة عرفانية.

وليرونو كتاب «ظلال المثل *De umbris Id-earum*» يتحاور فيه ثلاثة، هم : هرمس، وفيلوتيموس، ولوجيفر، والأول رمز للفيلسوف، والثاني للمنطق، والثالث للمؤمن بالدين. ويشرح لوجيفر لصاحبه فنون التذكر ليعرفوا ما كان - أي المثل أو العلم الفطري الذي كان بالإنسان قبل أن يهبط من السماء إلى الأرض، أي عندما كان في عالم المثل الذي قال به أفلاطون. وديانة هرمس أو ديانة الشمس أو حكمة المصريين هي التي نعود بها إلى تذكّر ما كان، فعندما تيزغ شمس المعرفة فإنها تحو الظلمات وتجلو المثل، ومعنى ذلك أن الإنسان ليس بالعبادات يتذكر

وأشكال البؤس والاضطهاد، لأنها تضيء على كل شئ قداسة، وتعيد الله في الأشياء، وتجعل الإنسان جزءاً من الطبيعة، وتردّ الكثرة في العالم إلى مبدأ واحد. ومن أجل هذه الفلسفة نفسها كُفِّرَ برونو في إيطاليا سنة ١٥٧٦، وأُثمِّمَ بالزندقة، ثم في جنيف سنة ١٥٧٨، وحرّمته الكنيسة من الانتساب إليها، ثم في البندقية سنة ١٥٩٢، وجاء في التقرير المقدّم بشأن تكفيره إنه ضد المسيحية لفسادها، وللعنف الذي تأخذ به المعارضين لها. ولقد بقى في السجن، يُعَذَّب ويُستجوب مدة ثماني سنوات، ثم حوّلوه إلى روما فبقى بها سنة مسجوناً إلى أن صدر الحكم بإعدامه.

مراجع

- D.W. Singer : Giordano Bruno : His Life and Thought.
- Luigi Firpo : Il processo di Giordano Bruno. Revista storica italiana. vol.60.

بروير «لوتسن إيجبرتوس حنا» Luitzen Egbertus Jan Brouwer

مؤسس الحُدُسية الرياضية، هولندي، وُلِدَ بالقرب من روتردام، وتعلّم بامستردام وعلم بها، وعُرف بإضافاته في مجال الطوبولوجيا، ورَدّه المنطق إلى الرياضيات، وقال بحسّ داخلي أطلق عليه الإدراك الزمني، ووصفه بأنه رياضي، وهو

في كتابه «الرّد على الرياضيين Ad- Articuli versus Mathematicos» (١٨٨٨م) بفلسفة للرياضيات، وبما يسميه «سحر الأعداد mathesis»، أو لغة الأعداد السحرية، وعاد إلى نفس الموضوع بإسهاب وبلغه موقّعة كالشعر في «العوالم المتعددة والأعداد De Monade Numa et Figura». وله العديد من المؤلفات بخلاف ذلك، منها «مائة وعشرون وصية للرّد على المشائين» (١٨٥٩) ضد الفلسفة المشائية، و«فيزيقا أرسطو» يهدم نظريات أرسطو الفيزيائية تماماً.

وبرونو في فلسفته صوفي، ويسمى نفسه فيلوتيو أي المتعشّق للحقيقة الإلهية. ونظريته في الكون تزيد عن نظرية كوبرنيك، فهذه كانت فيزيائية خالصة، ونظرية برونو كانت فلسفية، وعنده أن ما يُسَمَّى الكون حقيقةً هو القدرة، ويعنى بها الطاقة الكامنة المجاذبة والدافعة، ويسمّيها المحبة، وينسبها لله. ويفسّر الثالوث الإلهي بأن الآب هو الحكمة أو العقل، والإبن هو الكلمة التي كان بها الخلق، وروح القدس هي المحبة الجامعة للكون. ويقول عن الصليب إنه الرمز المسّي عنخ عند المصريين، أي مفتاح الحياة، حرّقه المسيحيون بعد أن سرقوه، فالحقيقة أن المسيح ليس سوى مجوسى سارق، وأما ابن الله الحقيقي فهو ما تقول به الديانة المصرية الهرمية، وهو لهذا يعود إلى الديانة الأصل ويترك الديانة المسيحية، لأن الديانة المصرية أشرف من المسيحية، وهي أمل العالم في علاج الحروب

ics)، (١٩٣٦)، ومن رايه ان المفاهيم العلمية ينبغي أن ترتبط بإجراءات تجريبية، بمعنى أن تكون هذه المفاهيم قابلة لأن تخضع للتحليل، وما لا يمكن تعريفه منها إجرائياً ينبغي التخلص منه، وهو يقول إن معظم اكتشافاتنا العلمية لا تقدم أشياء جديدة حقيقةً ولكن الجديد فيها هو طريقتنا الإجرائية الجديدة في تحليلها وجلالها.

مراجع

- Bridgman : The Nature of Physical Theory.
- : Reflections of a Physicist.
- Cornelius, B.A. : Operationalism.

بريستلي «يوسف» Joseph Priestly

(١٧٣٣ - ١٨٠٤م) إنجليزي، من مواليد يوركشاير، من أسرة فقيرة، ماتت أمه وهو في السابعة من عمره، وكفلته خالته، وكانت على مذهب كالفن، ورأى على يديها من أفانين الكذب والثرهات الغيبية ما كرهه في الدين إن لم يكن مؤسساً على العقل، وعلم نفسه، وانتسب إلى جامعة دافنترى، وهي جامعة علمانية، درس فيها علم النفس، وتعلم أن الإنسان مخلوق بإرادة حرة، وامتنع الوعظ والتدريس، وكان يعلم للأولاد: العلم التجريبي واللغات، وله ربادات في اللغة جعلته محط أنظار الدارسين بالجامعات، حتى أن جامعة إدنبرا منحته الدكتوراه، وانضم في لندن إلى جماعة

فعل تقوم به الذات بإرادتها الحرة بغاية أن تحافظ على نفسها، ويرتبط به ما أسماه بالانتباه السببي، يربط بين الظواهر، ويفترض لها الأسباب ويردّها إلى مبادئ. وتشبه العلاقة بين الإدراك الزمني والانتباه السببي العلاقة بين مقولات كنط الرياضية ومقولاته الدينامية. ويذهب بروبر إلى تفسير الاجتماع بأنه مبنى على التواصل، وهو شكل من الفعل الرياضى.

مراجع

- Brouwer : Over de Grondslagen der Wiskunde, 1907.
- : Leven, Kunst, en Mystiek. I
- : Weten, Willen, Spreken. 1933.
- : Intuitionisme en Formalisme. 1912.
- : Über Definitionsbereiche von Funktionen. 1927.

بريدجمان «برسى وليام» Percy

William Bridgman

(١٨٨٢ - ١٩٦٥م) أمريكي، مؤسس الإجرائية operationalism، تعلم بهارفارد، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء (١٩٤٦)، يعرض فلسفته في كتب أربعة، أهمها «منطق الفيزياء الحديثة The Logic of Modern Phys-

ينبغي أن يتجه إلى تكوين الاخلاق والمساعدة في صياغة أخلاق الأمة. وقال إن الله واحد، والمسيح لا يبعدو أن يكون رسولاً، وهو بشر خطأ. بل وكثير الخطأ. وكان بريستلي يؤمن بالله، ويدرك أن هذا العالم هو أحسن العوالم الممكنة، وأن المستقبل بخير؛ للإنسان ما هو أفضل كلما ركن إلى العقل، ولجأ إلى العلم، وله موسوعة علمية باسم «تاريخ الكشوف الحالية في مجال البصر والضوء والألوان»، وأخرى بعنوان «تجارب وملاحظات عن مختلف أنواع الأهوية». وكان يدعو في الفلسفة إلى إعادة قراءة هارتلي في الترابضية، ويجعل من المدرسة الترابضية المدرسة الأسى على المدرسة الاسكتلندية القائمة على الفطرة، ونادى بفلسفة مادية في كتابه «آراء حول المادة والروح Disquisitions Relating to Matter and Spirit» (١٥٧٧)، وقال إن كل مادة داخلها قوى فاعلة ومنفعلة، أى بها روح، ورفض أن يقول بشائية المادة والروح، وقال إنه حتى في البعث فإننا نبعث بأجسامنا التي تحوى قوانا الفكرية والوجدانية والمادية، أى نبعث ولا انفصال بين الأجسام والأرواح.

برنتانو «فرانتس» Franz Brentano

(١٨٣٨ - ١٩١٧ م) ألماني، كان قسباً لمدة تسع سنوات، فلما لم يعجبه إعلان أن البابا معصوم ترك الكنيسة (١٨٧٣) وامتنهن التدريس الجامعي، وكان إدموند هوسرل من

من المثقفين من العلما والسياسيين والفلاسفة، وكان منهم بنيامين فرانكلين، وريتشارد بريس، ونادى بعلمنة التعليم وأن تكون التربية على أسس تاريخية ولتسد حاجة المجتمع لمتخصصين، وأطلق على ذلك اسم التربية الليبرالية، ولم تكن كتاباته من هذا القبيل مثار جدل. وإنما بدأ الجدل حولها عندما كتب في السياسة «مقال في المبادئ الكبرى التي تقوم عليها الحكومات Essay on the First Principles of Government» (١٧٦٨ م) وأعطاها عنواناً آخر «حول طبيعة الحرية السياسية والمدنية والدينية، Civil and Religious Liberty» ناقش فيه طبقات المجتمع، ومن له حق التشريع، ومن يملك حقيقة الحرية السياسية ويدير دفة الأمور في البلد. وقال إن العقول أن تكون التشريعات بحيث يفيد منها أكبر عدد من الناس، وأن تعود عليهم بأكبر النفع، وأية تشريعات من شأنها أخذ من الحريات العامة والتقييد على الناس ضد العقل والتقدم، وليس من شأن الحكومة العادة أن تكثر من التشريعات، وليس من المفيد التفكير مسبقاً في تشريعات لا يتطلبها الواقع، والأحرى ترك الأمور لحسن الضرورة، وعلى العموم فإن أى تشريع مضمونه الحد من الحريات وخاصة حرية الاعتقاد فهو تشريع باطل وغير مشروع. وطالب بريستلي بحق الناس في النقد وأن تكون لهم معتقداتهم مهما كانت ملحدة، وقال إن أشرف مهنة هي مهنة الواعظ، وإن عمل المؤسسة الدينية

تلاميذه. وعندما مات ترك عدداً كبيراً من الكتب التي لم تنشر، والأوراق التي كان يملئها (أصيب بالعمى في سنواته الأخيرة) في كل فروع الفلسفة تقريباً. أهم كتبه «علم النفس من الوجهة التجريبية - *Psychologie vom empirischen Standpunkt*» (١٨٧٤)، و«مصدر معرفتنا بالصواب والخطأ *Ursprung sittlicher Erkenntnis*» (١٨٨٩)، و«بحث في طبيعة المعرفة *Versuch über die Erkenntnis*» (١٩٢٥)، و«أساس وبناء الأخلاق *Grendle-gung und Aufbau der Ethik*» (١٩٥٢).

ويتناول برينتانو الظواهر العقلية ويميز بينها وبين الظواهر الفيزيائية بما يسميه *القصدية intentionality*، فعندما يتواجد شيئان أ و ب تكون بينهما علاقة فيزيائية، لكن عندما يوجد إنسان يفكر فإن العلاقة التي توجد بينه وبين ما يفكر فيه هي ظاهرة عقلية لها مضمون وتنتجه إلى موضوع. والعلاقة بين أ و ب لا يمكن أن توجد إلا إذا تواجد الشيطان أ و ب، لكن المفكر قد يفكر في الحصان مثلاً دون أن يوجد فعلاً حصان

ويصنف برينتانو الظواهر العقلية على أساس: ١- أن العقل يفكر في الشيء بوصفه شيئاً حاضراً أمام العقل أو الشعور. ٢- وقد يقف منه موقفاً فكرياً فيقبله أو يرفضه. ٣- وقد يقف منه موقفاً عاطفياً فيحبه أو يكرهه. والنوع الأول من الظواهر العقلية هو الأفكار والصور الذهنية.

والنوع الثاني هو الأحكام، والثالث هو الظواهر العاطفية أو الوجدانية كالحب والكراهية. والنوع الأول أساس النوعين الثاني والثالث، فلكي نحكم أو نحب أو نكره لابد أن يوجد أولاً ما نحكم عليه أو نحبه، لكننا لا نحكم بالصواب أو الخطأ إلا على النوعين الثاني والثالث. وهو يقصد بقوله إن النوع الأول أساس النوعين الثاني والثالث أنه لا وجود لأشياء متعينة، والمتعين هو النقيض للمجرد ولا يرادف المادى، ومن ثم فالروح والله متعینان لكنهما ليسا ماديين. وتتضمن اللغة الكثير من التعبيرات التي لا تشير إلى أشياء متعينة، لكن موضوعات أفكارنا لا يمكن أن تكون إلا أشياء متعينة، ولذلك فكل جملة صادقة لكنها تتضمن ذكر شيء غير متعين يمكن أن نصوغها من جديد ونضع مكان الموضوع والمحمول ما يشير إلى شيء متعين؛ فعندما نقول مثلاً «هناك نقص في الذهب» تصبح «لا يوجد ذهب». وبدلاً من أن نقول «هو يعتقد أنه توجد خيل» نقول «هو يقبل الخيل» ذلك بأننا بإصدارنا للحكم أنه يوجد أ إنما نعلن قبولنا لألف، وبإصدارنا للحكم لا يوجد أ نعلن رفضنا لألف. وعندما نقول إن أ موجود فنحن لا نؤكد أو نقبل الوجود نفسه، لكننا نؤكد أو نقبل أ. ويسمى برينتانو هذه المبادئ «علم نفس وصفي»، ويقول عنه إنه أساس كل تفلسف لانه يخطط للنفس، أى يخطط للمدركات العقلية نخطيطاً منطقياً يمكن أن يكون تمهيداً

برينتانو

غيرنا بطريقة غير صحيحة. وينبغي أن نأخذ الأخلاق بمقياس الشيء الأفضل، فإذا قلنا إن أ أفضل من ب يعني أن الصواب أن نختار أ على ب في نهاية الأمر. ويفرق برينتانو بين أن نحكم على الأمور بالبيّنة **evidenz** وأن نحكم عليها عمياناً. والحكم بالبيّنة يكون إما بالإدراك الباطن مثلما أقول أعتقد أن كذا أو يبدو لي أن كذا، وإما بالعقل مثلما أقول إن $2 + 2 = 4$. وكل حكم يقوم على البيّنة صادق، لكن ليست كل الأحكام الصادقة تقوم على البيّنة، وهذا النوع الأخير هو الذي نقصده بالأحكام العميانية، ومعظم أحكامنا عن العالم الخارجي من هذا النوع الأخير. ويقول برينتانو إن الفلسفة تزدهر في مرحلة من التاريخ، لكن هذه المرحلة تعقبها ثلاث مراحل أخرى من الركود والاضمحلال، في الأولى بتطور الاهتمام بالنظرى إلى العملى، وفي الثانية بميل التفلسف إلى الشك، وفي الثالثة يتحول إلى الباطنية، فعقب الفلسفة اليونانية قامت مرحلة لوك وديكارت ولايبنتس، ثم عصر التنوير، ثم شكية هيوم ثم إبهام كنت والمثاليين.

مراجع

- Alfred Kastil : Die Philosophie Franz Brentannos: Eine Einführung in seine Lehre.
- Oskar Kraus : Franz Brentano : Zur Kenntnis seines Lebens und seiner Lehre.

لايستغنى عنه علم النفس التجريبي. وتوجد علاقة قوية بينه وبين ما يسميه هوسرل «علم الظواهر **phänomenologie**»، وكان هوسرل تلميذاً لبرينتانو عندما استعمل الأخير تعبير علم ظواهر وصفي كبديل لعلم النفس الوصفي، ويقول هوسرل إنه لولا فكرة القصدية التي قال بها برينتانو ما كان من الممكن أن توجد الفينومينولوجية إطلاقاً.

وتقوم فلسفة برينتانو الأخلاقية على فكرة أن الظواهر العقلية من النوع الثالث العاطفي يمكن أن توصف كظواهر النوع الثاني بالصواب والخطأ، فإن تقول أن الشيء أ حسن يعني أن تقول أن من المستحيل أن نحب أ بطريقة خاطئة، ومن ثم نرفض قطعياً الذين يحبون أ حباً خاطئاً. وبالمثل عندما نقول إن ب شئ سئ يعني أننا ننكر على رافضى ب أن يكرهه بشكل خاطئ. ويعتقد برينتانو أن أفضل طريقة لإدراك الانفعالات السليمة هو أن نقارنها بالانفعالات التي نصفها بأنها غير سليمة أو خاطئة، تماماً مثلما نقارن بين اللون الأحمر وغيره من الألوان، وبذلك تتكون لدينا المعرفة بالأشياء الحسنة فنعرف أن حب الخير خير، وزيادة المعرفة بخير، وحب الشر شر، وأن الهدف النهائي في الحياة هو أن نختار أفضل الأشياء الممكنة، ومن ثم يكون صواب ما نحب أو نكره شيئاً موضوعياً طالما أنه من المستحيل أن نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه غيرنا بطريقة صحيحة، أو نحب بطريقة صحيحة ما يكرهه

بريهيه «إميل» Emile Bréhier

بريهيه أو برييه، مؤرخ فلسفة فرنسي، وُلد في بارنوروك سنة ١٨٧٦م، وتوفي في باريس سنة ١٩٥٣م، واشتهر بكتابه «تاريخ الفلسفة - His toire de la philosophie» في سبعة مجلدات (١٩٢٦ - ١٩٣٢)، قام بترجمته إلى العربية جورج طرابيشي. وكان بريهيه أستاذاً في جامعات رن وبوردو والسوربون، وشرفاً به في القاهرة. ويقول الدكتور عبد الرحمن بدوي عن كتابه السابق في تاريخ الفلسفة إنه يتميز بعدم العمق وتفاهة العرض، وعدم الوضوح بسبب عدم تمكنه من فهم مختلف المذاهب التي يعرضها، وقلة الاطلاع على الأبحاث التي كُتبت عن الفلاسفة الذين يعرض لمذاهبهم. ولعل السبب في رواجه مع ذلك هو عدم وجود تواريخ عامة للفلسفة باللغة الفرنسية غيره. وهو قولٌ حقٌ فما يعرضه بريهيه لا يعدو قشوراً، ومن رآه أن يقلل على السطح فلا يغوص للأعماق.

وكان بريهيه رئيساً لسنوات عديدة للمجلة الفلسفية وعضواً في أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية. وله في غير تاريخ الفلسفة «الفكرة الواحدة لشوبنهاور»، و«شكوك حول فلسفة القسيم»، و«القضايا الراهنة في الفلسفة»، و«خوسفسوس والرواقية»، و«فلسفة أفلوطين»، و«الفلسفة وماضيها»، وترجم «تساغات أفلوطين» في ستة مجلدات. وكان دائم التردد لهذه المقالة: «إني أحاول أن أُرِدَّ الإلهي الذي فيَّ

إني أنهي نشي في الكون».

بزيف بن موسى

زنديق شيعي، كان تلميذاً لابن الخطاب، ورماه... كاستاذ - الإمام جعفر الصادق بالزندقة، بل إن ابن الخطاب نفسه تبرأ منه لهول ما انزل إلى من الإلحاد، فبزيف أولاً يدعى أن كل إنسان بما هو كذلك يوحى إليه، وقال إن الله قال إنه يوحى للنحل، والإنسان أولى من النحل. وقال إن الإنسان أفضل من جبريل وميكائيل، والمسلمون يجلون محمداً كذلك، ومحمدٌ إنسان، وما يجوز عليه يجوز علينا. وأنكر الموت، وقال إن الجسد يتلف ولكن الجسد ليس هو الإنسان، وإنما الجسد غلاف، والإنسان معنى، والمعنى لا يتلف ولا يموت! لعنه الله!

وكان بزيف يكسب من يديه ويعمل حائكاً، واستخدم معارضوه مهنته ليحطوا من شأنه بها، فكانوا لا ينادونه إلا بزيف الحائك! وكان الأولى لو ينادونه ببزيف الزنديق!

بساريون «يوحنا» John Bessarion

(١٣٩٥ - ١٤٧٢م) بيزنطي من مواليد ترابيزون أو الأناضول، وتوفي في رافينا بإيطاليا، وكان يهوداً جديداً فقد باع كنيسة بيزنطة أو الكنيسة الشرقية لكنيسة روما، فلما رفض البيزنطيون هذه البيعة خشي على نفسه من قومه

البستاني

الإنسان والإنسان، وبين الإنسان والطبيعة، وبين الإنسان والمعرفة، روابط لا معنى لها ولا خير فيها. أهداف جميلة وغايات رائعة! ومن أهم كتاباته «ساعة المساء عند الراهب Die Abend- stunde eines Einsiedlers» (١٧٨٠م) من فيوض الإلهام التي قلما ينعم بها إنسان إلا العباقر، وإن جاز لسارعنا إلى القول بأنه من الكتابات الوجودية الأولى التي تبشر بمذهب الوجودية من بعد. ومن رآه أن تاريخ الإنسانية مطروح في حياة كل شخص، ففي كل منا يوجد البدائي والمتحضر، والأخلاقي واللا أخلاقي، والعاقل والظالم، وإنما بعضنا فقط يمكنه أن يتحرر نفسياً ويصبح نفسه، وهؤلاء هم الصفوة الذين يصنعون الأحداث الكبرى والفلسفات العظيمة!

مراجع

- Pestalozzi's Main Writings. Green ed.
- Silber. Käte : Pestalozzi : The Man and His Work.

البستاني «بطرس»

(١٨١٩ - ١٨٨٣م) صاحب دائرة المعارف العربية، لبناني، من مواليد دير القمر، وتعلم ببيروت السريانية والإيطالية واللاتينية والعبرية واليونانية، وعلم بمدارس عديدة، واشتغل مترجماً بالقنصلية الأمريكية، وساعد في ترجمة التوراة من العبرية إلى العربية، وأنشأ مع ابنه سليم أربع صحف هي تفسير سورية، والجنان، والجنة،

فمكث في روما، وأطلق عليه البيزنطيون اسم الحائس الأكبر، والغريب أنه كان ضد تعاليم المسيحية، ومع ذلك دعا إلى الحرب الصليبية، ورغم ذلك كان هواه مع أفلاطون - كيف؟ لا أعرف! ولم يهاجم أرسطو، وكان المفروض أن يفعل ذلك طالما أنه مع أفلاطون، ولكنه على العكس ترجم لأرسطو، وله رسالة «في الرد على المُفْتَرِي على أفلاطون»، وله رسائل في الطبيعة، وفي الفن واللامتناهى، وكتابه الرئيسي باليونانية واللاتينية دفاعاً عن الروح القدس! منتهى التناقض!!

يستاالوتسي «يوحنا هنري» Johann Heinrich Pestalozzi

(١٧٤٦ - ١٨٢٧) سويسري، من أبرز فلاسفة التربية، وتُعرف فلسفته باسم البستاالوتسية Pestalozzianismus، وتقوم على: تربية القلب واليدين والعقل، وربط المواد الدراسية بالحياة، وتأسيسها على الممارسة والخبرة والتجربة، وتأكيد الفروق الفردية، واستنهاض الفاعلية والتلقائية والمبادرة لدى الطفل، وتربيته تربية طبيعية لا افتعال فيها، وحفه على ارتياد نفسه، واستكشاف ما يريد، ومعرفة إمكانياته، وتطوير قدراته، وتنمية شخصيته على مراحل عمره، بحيث ينضج النضوج السليم الصحي فيصبح نفسه، ويرتئى لديه الإحساس بالالتزام، ويكتشف بنفسه الرابطة الشخصية التي تربطه بالله، والتي بدونها تصبغ كل الروابط بين

موسوعة الفلسفة

له العقلي نسبة إلى امرأة من عقيلة اعتقته من الرق. وكان ضريراً، زرى الهيشة، قبيح الوجه، نشأ في البصرة، وقدم بغداد، وأدرك الدولتين الأموية والعباسية. وفلسفته هي الزندقة، وهو حسي، فقد نبه ففده لبصره بقية حواسه يعوض بها بصره، ويؤكد بها ذاته، فكان ماجناً خليعاً مستبيحاً لشهوات الحس ومطالب الجسد، لأن ذلك أقرب إلى طبيعة نفسه وتربيته، وبواجهه بالعبث ما يلقاه من عاهته من سخرية به وتحقير لشانه، فلم يكن يبالي بالشرف ولا بالدين. ويديهي أن يكون موقفه من المرأة هو موقف المحط لأمرها ما دامت في وضع لا ياذن لها إلا بذلك، وإن يكون افتقانه بالحب عبثاً بالجنس والجسد للمتعة، وأن يطلب المتعة في كل ما يبتغي ويتصل، فهو الباحث عن المتعة. ولربما ترجع حسنيته إلى أصله الاجتماعي المتدني، فابوه كان طيناً يضرب اللبن، وأخواه كانا قصابين يبيعان اللحم ولم يكونا سوين، فأحدهما كان أعرج، والآخر أتر اليد. واكتشف بشار شاعريته منذ صباه فوجهها وجهة لا اجتماعية، تعبر عن تمرده وسخطه على الله أولاً لأنه خلقه كما خلقه، وعلى الناس ثانياً لأنهم لم يكونوا يابزين به. وكان دائم التحرش بالناس، وكانوا يشكونه لآبيه، لضخامة جسمه وقوته وقدترته على الإيذاء باليد واللسان، فإذا كان بين العرب تباهي بامه الفارسية، فإذا تواجد بين الفرس وحقره تباهي بابيه العربي، وفي الحاليتين هو الشموبي الانتهازى، وهو صاحب القول المشهور:

وأعظم آثارة دائرة المعارف، أتم منها ستة مجلدات وتوقف في السابع، وأكملها ابنه سليم وأردفها بالثامن، وتعاون أبناؤه الآخرون فأصدروا التاسع والعاشر والحادي عشر، وشرعوا في الثاني عشر ولكنهم توقفوا، وفيها الكثير من التاريخ للفلاسفة في القديم والحديث، في بلاد العرب والإسلام وغير ذلك.

بشاشايوس «رادبيرتوس» Radbertus Paschasius

(٧٨٦ - ٨٦٠م) ناقد للمسيحية، كتب باللاتينية، ووقف حياته كلها على شرح إنجيل متى شرحاً عقلياً، فقد استنكر فكرة القربان، وله في ذلك «في جسد الرب ودمه»، وعنده أن هذا التفكير أثر من آثار الديانات القديمة الوثنية، وهو من أعراض التجسيد الذي قالت به المسيحية بولس وأقرتها المجمع الكنسية، وهي لا تعنى سوى الحلول: أن يتجسد الرب في الإنسان، وهو شرك لا مراء فيه، وتبرير للقول بأن الرب قد حل في المسيح. وأقواله مهدت للكثير من النقد الذي تولته الفلسفة المدرسية من بعد، وله مناظرة مشهورة مع رابانوس ماوروس، ورترامنوس، وجوتشالك.

بشارين برُد «الشاعر»

(٩٥ - ١٦٧هـ / ٧١٤ - ٧٨٤م) أشعرُ المؤلدين الإسلاميين، أصله من طخارستان، ويقال

بشّار بن بُرد

والشر، ولم يكن الشّوية يقرّبون اللحم، وكان
بشار يقربه، فعاب عليه الناس تناقضه، فقال
يدافع عن نفسه: إن هذا اللحم يدفع عني شرّ
هذه الظلمة! أي أنه كان يتقوّى به ضد ما يفرضه
عليه العمى من معاداة الناس له!

وهو وجودى ضد الماهوية، يؤمن بالقضاء
والقدر ولكن ليس على الطريقة الإسلامية،
فالإنسان موجود على الأرض رغماً عنه، ويُعطى
أبداً ما لا يريد، ويُحرّم دوماً ما يريد، والحيرة
تكتنفه، فلماذا جئت؟ ومن أين جئت؟ وإلى
أين أصير؟ ولماذا كنت ما كنت؟ ولا جواب!
وكل ما يعرفه هو ما يعيه عن الأمس القريب،
فالإنسان حبلٌ مشدودٌ بين مجهولين، ماضٍ راح
وآتٍ مُغيّب. وكان بشار لذلك متشككاً، وشكّه
الفلسفى هو الذى دعاه للإلحاد. ولقد مرّ الخليفة
يوماً يتفقد الأحوال، فسمع الأذان فى غير وقت
الصلاة، ولما سأل قالوا له إنه بشار سكران، فقال:
يا زنديق! يا عاضٍ بظُرّ أمه! عجبتُ أن يكون هذا
غيرك! أنلهو بالأذان فى غير وقت صلاة وأنت
سكران!! ثم أمر بضربه بالسوط سبعين مرة حتى
أثقله ومات ودُفِنَ بالبصرة! وكان كلما أوجعه
الضرب يقول «حس!» ولا يقول الله أو الحمد لله.
وحس كلمة تقولها العرب إذا أوجعهم الضرب.
واتخذ الخليفة من عدم ذكر اسم الله إنكاراً منه
لله. وكان بشار يسخر من يوم القيامة حين قال
عن هذين البيتين:

هوى صاحبي ربيع الشمال إذا جرت

وأشقى لنفسى أن تهب جنوبُ

إذا ما غضبنا غضبةً مُضربةً

هتكتنا حجاب الشمس أو تظمر الدما

إذا ما أعرنا سيداً من قبيلة

ذُرَى منبر صلى علينا وسلما

ومع ذلك يميّز العرب:

سأخبر فاخر الأعراب عني

وعنه حين تأذن بالفخار

أحين كُسيّت بعد العرى خزاً

ونادمت الكرام على العقار

تفاخر يا ابن راعية وراعٍ

بني الأحرار حسبك من خسار

ويقول عنه الجاحظ فى «البيان والتبيين» إنه
كان شاعراً خطيباً، صاحب منشور وسجع
ورسائل، وكان يدين بالرجعة، ويكفر جميع
الامة، ويصوب رأى إبليس فى تقديم النار على
الطين، وذكر ذلك فى شعره فقال:

الأرض مظلمة والنار مشرقة

والنار معبودة منذ كانت النار

والرجعة هى مذهب أهل الجاهلية، فكانوا
يقولون إن الميت يعود بعد الموت إلى الدنيا
ويكون من الأحياء من جديد. وبسبب الرجعة
كفّره وأصل بن عطاء واستحلّ دمه، ووصفه
بالملحد الأعمى.

وكان بشار من الشّوية، وهم الذين يقولون إن
العالم يحكمه مبدءان: النور والظلام، أو الخير

وما ذاك إلا أنها حين تنتهى

تتأهى وفيها من عبادة طيب

« إن ذلك والله أحسن من فُلج يوم القيامة » .
وقال عن الآية القرآنية « وأوحى ربك إلى النمل أن
اتخذى من الجبال بيوتاً، ومن الشجره : أذاك عن
النمل التى يعرفها الناس ؟ وتَهَتَّك فى الصلاة وقال
مستخفاً :

وانسى فى الصلاة أحضرها

ضحكة أهل الصلاة إن شهدوا

أقعد فى سجدة إذا ركعوا

وأرفع الرأس إن هم سجدوا

أسجد والقوم راكعون معاً

وأسرع الوُثْب إن هم قعدوا

فلست أدرى إذا إمامهم

سلم كم كان ذلك العدد

وأحياناً يبدو بشار من المرجفة، وأخرى
يبدو من الدهرية، وتارة يكون من الكاملية،
ومن رأى البعض أنه يتمحل أى مذهب طالما
انه ضد الإسلام . يا الله ! لهذا الحد كان يكره
الإسلام !

بشر بن المَعْتَمِر

معتزلى من أهل الكوفة، توفى سنة

٢١٠هـ (٨٢٥م)، قال عنه الشريف

المرتضى : « يقال إن جميع معتزلة بغداد كانوا

من مستجيبه » ، وأصحابه يدعون البشرية.

ونه مصنفات فى الاعتزال، منها قصيدة فى

أربعين ألف بيت، ردّ فيها على جميع

المخالفين، وهو الذى أحدث القول بالتوليد.

وقال : الأعراض يجوز أن تحصل متولدة فى

الجسم من فعل الغير، وكما لو كانت أسبابها

من فعله . وقال : القدرة والاستطاعة هما

سلامة البنية والجوارح عن الآفات . وقال : إن

إرادة الله تعالى فعلٌ من أفعاله، وهى على

وجهين : صفة ذات، وصفة فعل. فأما صفة

الذات فهى أن الله تعالى لم يزل مريداً لجميع

أفعاله، وأما صفة الفعل فإن أراد بها فعلٌ

نفسه فى حال إحداثه فهى خلقته له، وإن

أراد بها فعلٌ عباده فهى الأمر به . وقال : إن

الله قادر على هداية كل الناس ولكنه لم

يفعل، لأنه إنما عليه أن يمكن العبد بالقدر

والاستطاعة، وبزبح العلل بالدعوة والرسالة .

بشر الحافى

(١٥٠ - ٢٢٧هـ) أبو نصر بشر بن الحارث

بن على بن عبد الرحمن المروزي، أصله من

مرو، وسكن بغداد، ولقبه الحافى لأن نعله

انقطع، فذهب به إلى الإسكاف بصلحه، فقال له

الإسكاف : ما أكثر كُلفتكم على الناس ! يقصد

فلاسفة الصوفية، فالتقى بشر النعل من يده.

والآخر من قدمه، وحلف الألبس نعلًا بعدها !

بشر المريسي

وتُعقد المقارنات بين بشر والإمام أحمد. ويفضل بشر الإمام على نفسه في ثلاث، فالإمام طلب الحلال لنفسه ولغيره، وبشر طلب لنفسه فقط. والإمام اتسع للزواج، وبشر ضاق به. والإمام كان إماماً للعامة، وبشر طلب الوحدة لنفسه. ويكثر الجدل حول مسألة عدم زواج بشر، وكما يقول الإمام أحمد لو أن بشراً تزوج لمت أمره، والعامة يقولون إن بشراً يتركه السنة ينشئه بالرهبان، وبشر يعتذر عن نفسه بالقرآن في قوله تعالى «ولهن مثل الذي عليهن»، فكان يخشى لو تزوج أن لا يعطى من يتزوجها من حقوقها بقدر ما يتقاضاها من واجبات. وكان يقول لا ينبغي أن يتصدى للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا من يروض نفسه على الصبر على الأذى، ومعرفة الخير والشر لا تكفى، وإنما لابد فيها من العمل.

بشر المريسي

من أئمة المرحلة، وكان عارفاً بالفلسفة، ورموه لذلك بالزندقة. وهو رأس المريسية. وهؤلاء قالوا بالإرجاء، وأخذ بشر برأى الجهمية، وأوذى لذلك، وكان يقول بخلق القرآن من قبل أن تلعنه المعتزلة، فغفر الناس منه، ثم إن أباه كان يهودياً، وذلك شكهم في حقيقة نواياه، ولما تراسى إلى الخليفة الرشيد أخباره حلف لو وقع في يده ليقطنه، فاستتر منه بشر، وظل مستتراً طوال

فكان يرى وفد أسود اسفل قدميه من أثر التراب مما يمشى حافياً، فكانه ديوجين الكلي! فلم يكن يريد شيئاً من أحد، ولم يكن يطلب من أصحابه إلا أن يمتنعوا عن محادثة الناس، أو أن يؤسروهم، أو يشهدوا لهم، أو ياكلوا معهم! ويقول: لو علمت أن أحداً يعطى الله لأخذت منه، ولكنه يعطى بالليل ويحدث بالنهار! وكان يأمر أصحابه أن لا يكذبوا ويقولوا نوكلتنا على الله، لأنهم لو كانوا صادقين فى توكلهم لرضوا بما يفعله الله بهم! والفقراء عنده ثلاثة: فقير روحاني، لا يسأل الله أعطاه، وإن أقسم عليه أبىء، وفقير من الأواسط، لا يسأل، إن أعطى قبل، فهذا عقده التوكل والسكون إلى الله، وفقير اعتقد الصبر ومدافعة الوقت، فإذا أطرقت الحاجة خرج إلى عبيد الله وقلبه إلى الله بالسؤال، فكفارة مسألته صدقة.

وطريقة بشر هى طريقة ديوجين الصادمة للمشاعر، يقول: إن الناس صنفان، موتى تحيا القلوب بذكرهم، وأحياء تقسو القلوب برؤيتهم! وصادف شاباً يلبس مرقعة التصوف فقال له: ثوب شهرة يكرمك الناس من أجلها! وكان يقول لمريديه: انظروا خبزكم من أين هو، وانظروا مساكنكم التى تتقلبون فيها كيف هى، والزمو الاشواق لكى لا تنكفوا الناس، ولا تحبوا الثناء، ولا أن تحمدوا، ولا أن ترفعوا.

وكتب بشر فى الزهد، كما يقول صاحب الفهرست، وتأثر به الإمام أحمد بن حنبل.

موسوعة الفلسفة

الفلسفة في زمنه أن يحونها إلى فلسفة إنسانية في المجلد الأول، ولذلك كان اسم الحركة الهيومانية أو الإنسانية.

وبطارك إيطالي، أصله من فلورنسا، وسكن ميلان، ومات في بادوا. وتقوم شهرته في الفلسفة على رسالة الأخلاقية، ومنها رسالته «في التعزّي عن الحظوظ عندما تطيب وعندما تسوء De Remediis Utriusque Fortunae» (١٣٦٦)، و«مغالبة الهموم تختبرني وتتضاقر عليّ De Sereto Conflictu Curarum» و«حياة العزلة Mearum» (١٣٥٨)، و«عن جهلي وجهل Solitaria» (١٣٥٦)، و«عن جهلي وجهل De Sui Ipsius et Multorum Ignora» (١٣٦٧).

وتسبب في ذلك، وفلسفته مدارها موضوعات الفلسفة الرواقية والبحث في الأخلاق والفضائل والحظوظ والسعادة، يجعلها في شكل حوار، ويقارن فيها دائماً بين أرسطو وأفلاطون، وعنده أن من يمتدحون أفلاطون هم الصفوة، أو كما يقول دانتس من بعده: إن أفلاطون محبوب العارفين، بينما أرسطو معبود الجماهير. وكان بطرارك شديد الكلف بالقديس أوغسطين، وفي رسالته عن مغالبة الهموم يدور الحوار بينه وبين القديس أوغسطين، ويربط بين معرفة الإنسان لنفسه ومعرفة بالله، ويجعل حياة الأرض موصولة بالحياة في السماء.

عهده وعهد الأميين، فلما ولي المأمون ابن المعتزلة ظهر بشر. وكان يقول إن الخير والشر، والكفر والإيمان بإرادة الله وليسوا بإرادة الإنسان، وليس من العدل أن يُخلد الكافر في النار، والإيمان تصديق بالقلب واللسان، والسجود للصنم ليس كفراً ولكنه علامة كفر. ولعل ذلك أنكره الناس، بالإضافة إلى أنه كان زريّ الثياب، دميم الخلق، قصيراً، شعره طويل، ورأسه كبير وأذناه. ولم يحفظ لنا شيء من مصنفاته، وللدارمي كتاب «النقض على بشر المريسي» في الرد على مذهبه.

بطرارك; Petrarca; Petrarca;

Pétrarque; Petrarch

(١٣٠٤ - ١٣٧٤م) فرانثيسكو بطرارك، شاعر النهضة الأشهر، مهد للحركة الإنسانية التي راجت من بعده، فكان يعتقد أن الإنسان وليس تلك الموضوعات التي تتناولها الفلسفة في العصور الوسطى، هو ما يجب أن تتوجه إليه كل الدراسات، ولذلك هاجم الفلسفة المدرسية في زمنه، وشرّاح أرسطو من المسلمين واليهود، وأنكار على المسيحيين أن يتعلموا الفلسفة اليونانية من خلال الشرّاح الأجانب، وكان يقول إن أفلاطون هو المعلم الأول وليس أرسطو، وأنه إذا كان فضل أرسطو أن أنزل الفلسفة من البحث في السماء إلى البحث في الأرض، فإنه على أهل

بطرس أوريل

فرنسى، اشتهر باسم الدكتور الفصيح **Doctor Facundus**. وكان من المفكرين والمؤيدين أيضاً لدنس سكوت، فكثيراً ما انتقده، وكثيراً ما استشهد به، وتنسم آراؤه بالشككية، وغالباً ما بالحا إلى التجريب، ولم يوافق الأسمايين تماماً، وكان يؤثر واقعية المدرسين، وعنده أن المعرفة أخرى أن تكون بالجزئيات وليس بالكلّيات، فمعرفة الجزئيات طبيعية ومعقولة أكثر، وأخذ بمبدأ أوكام الذى يقصر تعريف الشئ بحدوده الظاهرة، وكلما قلت هذه الحدود كان أفضل. وله «رسالة عن الفقر - **Tractatus de Pauper**» و«رسالة عن المبادئ الطبيعية - **Tractatus de Principiis Naturae**» فى أربعة أجزاء، وشرح على كتاب «الأحكام لبطرس اللومباردى، ونسب إلى أرسطو وابن رشد قولهما أن لا وجود لمادة بدون صورة، ولا وجود بصورة بدون مادة، ومن ثم فإن الله قبل أن يخلق الشئ أو الحدث لا يمكن أن يعرف عنه مقدماً، وقال إن الاعتقاد فى الله مسألة إيمانية وليست عقلية، فلا وجود لأدلة قطعية عن وجود الله، والأمر يتوقف على مبول وطبيعة الأفراد، ولذلك فمن غير الضروري أن يكون هناك وسائط بين الله والناس، أو بين السماء والأرض.

مراجع

- T. Barth: Lexikon für Theologie und Kirche. vol. VII.

مراجع

- Pierre de Nolhac: Pétrarque et l'humanisme. 2 vols.
- J. H. Whitfield: Petrarch and the Renaissance.

بطرس الأسباني Petrus Hispanus

ويقال أيضاً بطرس جوليانى **Petrus Juliani** (١٢٢٠/١٢١٠ - ١٢٧٧م)، ولد فى لشبونة، وتعلّم بجامعة باريس على ألبرت الكبير ووليام الشيرودى، وانتخب بابا باسم يوحنا الحادى والعشرين (١٢٧٦)، ومات متأثراً بجروحِهِ عندما انهار سقف حجرة مكتبه عليه. واشتهر بكتابه «المجموعة المنطقية **Summulae Logicales**»، ظل يدرس بالجامعات لثلاثة قرون كمقدمة لدراسة المنطق الحديث. وفى الفلسفة كان من المشايخين لأفلاطون وأوغسطين وابن سينا.

مراجع

- Gilson, Étienne: History of Christian Philosophy in the Middle Ages.

بطرس أوريل Pierre Auriol; Peter Aureol; Petrus Aureolus

(١٢٧٥/١٢٨٠ - ١٣٢٢م) لامونسى

بطرس التولاوى

شامى من قرية تولا من أعمال البترون، ولد سنة ١٦٥٥م، وتوفى سنة ١٧٤٥م، وتعلم بروما، واشتغل بالوعظ، وتلمذ عليه الكثيرون، منهم جرمانوس فرحات، وعبد الله زاخر، ولقبوه بالفيلسوف الكامل، وله مؤلفات «علم ما بعد الطبيعة»، «الفلسفة الأدبية»، «الإلهيات»، «والمناطق»، ويعرف باسم «الإسكروجى» و«الناطق الكبير»، و«اللاهوت» فى خمسة أجزاء.

بطرس دميان Petrus Damiani; Pietro Damiani; Pierre Damian; Peter Damian

(١٠٠٧ - ١٠٧٢م) من أبرز رجال الدين فى القرن الحادى عشر، ولد فى رافينا بإيطاليا. مؤلفه الرئيسى «فى قدرة الله التى لا تحدّها حدود De Devina Omnipotentia» ذهب فيه إلى أن الله فى استطاعته أن يفعل أشياء تضاد قانون التناقض، وأن يلقى الماضى، وهى نظرة رفضها القديس توما، وأصبحت تعدّ منذ عهده مخالفة لأصول الدين. وعارض الطريقة الديالكتيكية، ولم يوافق المسيحيين الآخذين بالمنطق للدفاع عن الدين، وقال عن الفلسفة إنها «خادمة اللاهوت».

مراجع

- J. A. Endres: Petrus Damiani und die Weltliche Wissenschaft.

بطرس اللومباردى Petrus Lombardus; Pierre Lombard; Peter Lombard

(١٠٩٥ - ١١٦٠م) لاهوتى إيطالى من لومبارديا، وفد إلى باريس سنة ١١٣٤ ليتلقى العلم بها، وكان فى فقر شديد، وعانى المسغبة، وكفله القديس برنار، وعين مدرّساً بمدرسة نوتردام، وفجأة ذاع أمره سنة ١١٤٢ حتى أن البابا أوجانوس الثالث عينه أسقفاً على باريس، واشتهر كفيلسوف بكتاب الأحكام Libri Sententiarum (١١٥٧/١١٥٨) يتناول فيه مسائل التثليث، والصفات الإلهية، والخلق والخطية، والتجسيد، والحياة النافضة، وصار من المؤلفات المقررة على الدارسين فى مختلف الجامعات الأوروبية، وهو جُماع أقوال السابقين واللاحقين فى هذه المسائل، ولذلك اعتُبر الكتاب كمرجع لمدة أربعة قرون أو أكثر، وبسببه صار المنهج الاسكولائى من المناهج المعتمدة، وكثير من المحدثين لا يقيمون له وزناً كبيراً، بدعوى أن صاحبه فيه لم يكن له فكره الخاص به، وليس صاحب مذهب ولا مدرسة، وإنما هو تابع ولا رأى له.

كفيلسوف، وله كتاب «الدوائر»، ومن رأى البطلاني أنه لا تعارض بين الدين والفلسفة، لأن ما يعرضان له إنما هو الحقيقة ولكن بطرق مختلفة، وبالتوجه إلى ملكات متباينة، واللغة تفسرها الفلسفة، فالألفاظ لها معانٍ، والمعاني مسميات، والألفاظ أسماء، وأعم الألفاظ والأسماء قولنا «الشيء»، والشيء إما واحد أو كثير، فالواحد قد يكون بالحقيقة، وقد يكون بالجاز، والواحد بالحقيقة لا جزء له ولا ينقسم، وكل ما لا ينقسم فهو واحد من تلك الجهة التي بها لا ينقسم، وهو ما ليس فيه غيره بما هو واحد، وكل الأعداد تنحل إلى الواحد، وجميعها تنشأ من الواحد، وكذلك الأشياء، وهو أمر اقتضاه الله، فالوجود في واقعه الموضوعي كالوجود في حقيقته الروحانية: الباري حل جلالة هو الواحد، ثم ذُوهُ انعقل الكلّي الفعل، فالنفس الكلية، فالهولي الأولى، وكل ذلك ليس بأجسام.

البغدادي «أبو البركات»

هبة الله علي بن ملقي، وشهرته أبو البركات البغدادي، المتوفى نحو عام ١١٧٤م، قيل كان يهودياً وأسلم متأخراً، ويسميه اليهود نشايل بالعبرية، أي هبة الله بالعربية، وكانوا يلقبونه في عصره باسم أُوحد الزمان، لمكانته وعلمه، ويزعم أن فلسفته لا تدِين بشيء للسلف، وأنها تأملات شخصية خالصة، ويشتمل مؤلفه الكبير «كتاب

مراجع

- R. Busa: La filosofia di Pier Lombardo.

البطروجي

نور الدين أبو إسحق، عرفه الأوربيون في القرون الوسطى باسم Albetragius، تتلمذ على ابن طفيل، وله «كتاب الهيثة» سار فيه على نهج أرسطو، وترجمه ميخائيل سكوت إلى اللاتينية، وترجمه موسى بن تيون إلى العبرية، ثم ترجمه عن العبرية إلى اللاتينية كلونيموس بن داود. وكان ابن باجه وابن طفيل وغيرهما من فلاسفة الأندلس قد بدأوا بصوغون نظرياتهم في الفلك على المذهب الأرسطي، وتتضمن ذلك الرجوع إلى فكرة الحافظ التي صاغها سنبلقيوس في القرن السادس الميلادي بشكل محمل.

البطلاني «أبو محمد»

(١٠٥٢ - ١١٢٧م) عبد الله بن محمد بن السيد، أندلسي، ولد ونشأ في بطليوس (بداخس Badajoz)، وانتقل إلى بلنسية، وتوفي بها. وله مع ابن باجه مناظرات سجلها في كتاب «المسائل والأجوبة». ولما استولى النصارى على المدينة هرب منها وابن باجه، وكان تلاميذه كُثُرًا، وله أحد عشر كتاباً يعرف بها كعالم في اللغة والأدب، إلا أن المستشرق الفيلسوف آسين بالاسيسوس نبه إليه

البغدادى «عبد اللطيف»

(١١٦٢ - ١٢٣١م) أبو محمد موفق الدين عبد اللطيف بن يوسف البغدادى، ويُعرف بابن البَّسَّاد، وابن نقطة، وشهرته عبد اللطيف البغدادى، كان ذميمة الخلقة، ضامر الوجه، أقام مدة بحلب، وزار مصر ودمشق وملطية والحجاز وبلاد الروم، وله من الكتب: «شرح كتاب الفصول» لأبقراط، و«اختصار كتاب الحيوان» لأرسطو، وكتاب «فى آلات النفس وأفعالها»، وكتاب «الحكمة العلائية» أُلِّفه فى العلم الإلهى كطلب علاء الدين داود بن بهرام صاحب أوزنجان، ومقاتلان «فى المدينة الفاضلة»، ومقالة «فى الرد على ابن الهيثم» فى المكان، وكتاب «الجامع الكبير» فى المنطق والعلم الطبيعى والعلم الإلهى، ويقع فى نحو عشرين مجلداً. ويورد ابن أبى أصيبعة له ثبناً حافلاً من المؤلفات تضمنت ١٧٢ عنواناً بين مقالة صغيرة وكتاب كبير. وكان كثير العناية بكتب أرسطو ويدرسها للناس، وابتدأ فى الفلسفة بكتب ابن سينا، إلا أنه سرعان ما تحول عنها إلى كُتُب الفارابى، فأخذ يشرحها ويدرسها ويُلخِّصها، وأخذ يهاجم ابن سينا وخاصة فى مسألة الأقيسة الشرطية، وله فلسفة فى التربية والتعليم، فالعلوم لا ينبغي الاكتفاء بقراءتها فى الكُتُب، وإنما يجب تلقينها عن أساتذتها مهما كان مستواهم العلمى، إلى أن يُستبدل الأستاذ غير الجيد بال جيد، ولا ينبغي الاشتغال بكتابين فى وقت واحد، وأن تكون قراءة الكتاب بفهم وتدبر لدرجة الاستظهار،

الاعتبار فى ثلاثة أجزاء على المنطق والطبيعيات وما وراء الطبيعة، ويختلف فى الكثير من المسائل مع أرسطو، ولكنه يتقبل نظرية العقل الفعَّال عند ابن سينا، بيد أنه يجعل لكل فرد عقلاً فعَّالاً وإن كان عقلاً مفارقاً وليس مجرد ملكة فردية، ومن ثم ينفى على الفردية بُعداً متعالياً يسمو على كل المبادئ. (أنظر أبو البركات).

البغدادى «عبد القاهر»

أبو المنصور عبد القاهر بن محمد البغدادى، توفى عام ١٠٣٧م، من أئمة المذهب الأشعرى، ولد ونشأ فى بغداد، وارتحل إلى خراسان، واستقر فى نيسابور، وتلمذ على أبى إسحق الإسفرايينى، ولم يغادرها إلا مع فتنة التركمان، ومات فى أسفرايين، وقيل إن مؤلفاته تسعة عشر، وصلنا منها سبعة، أهمها «أصول الدين»، و«الملل والنحل»، و«الفرق بين الفرق»، ويقوم منهجه على غرض آراء المخالفين، ومناقشتها وتفنيدها، لبيان أن الفرق الناجية هى أهل السنة والجماعة، ويقصد بهم فى زمنه الأشاعرة.

مراجع

- وفیات الاعيان لابن خلكان .
- طبقات الشافعية للسبكي .

بقية بلاد الإسلام، وإن كان أمرها قد انتهى الآن. وكان يوجد للبكتاشية تكية فى جبل المقطم بالقاهرة اشتهرت باسم تكية البكتاشية. وبفضل بكتاش دخلت الانكشارية الإسلام، وكان لائمة البكتاشية نفوذ وأى نفوذ على الانكشارية، واشتركوا من خلالهم فى كثير من انفتن. وطريقة الدراويش الصوفية تنسب للبكتاشية وليكتاش نفسه. ولكم عانت مصر من البكتاشية!

والبكتاشية والدراويش من غلاة الشيعة، ويذلهون علياً، ويسبون ابا بكر وعمر وعثمان، ويعترفون بالإثنى عشرية، ولجعفر الصادق عندهم مكانة خاصة، ويشعائهم كثير من العناصر النصرانية، وقد يكونون هم أنفسهم فى الأصل من النصارى. ولذلك يقولون بالتثليث، «الله - محمد - علي»، ويضعون علياً مكان المسيح، ويحتفلون بالعشاء الربانى، ويموزعون النبيذ والخبز. ويميل البكتاشية إلى التشفيش، ويتزيّنون بالأبيض من الثياب، ويرأسهم الشيخ الأعظم، ويفضلون العزوبة، ويسمون الدراويش «مريداً»، والمتمسك بالتكية منسباً. وكم دا بالتصوف من مهال!

البكاعون

جماعة من الزهاد عرفوا ببكائهم. شعوراً منهم بالذنب، وأمسلاً وتضرعاً وتذلاً لله وخشوعاً. والقرآن يقول «ومن هدينا واجتبتنا

متوهماً أن الكتاب لم يعد يملكه ليرجع إليه مستقبلاً. والعلم لا يُكتفى فيه بكتاب، بل هو يتطلب المزيد من الاطلاع ويحتاج للمراعاة الدائمة لينمو. ولا ينبغي للمعلم أن يخلط علماً بعلم، فكل علم مكتف بنفسه. ويجب على العالم أن يتشكك دوماً فى معلوماته، وأن يعرض ما يعرف على العلماء. ومنهج البغدادي فى تحصيل العلوم يصنفه بان الحس فيه أقوى كدليل من السمع.

البقاعى «الإمام»

(٨٠٩ - ٨٨٥هـ) برهان الدين إبراهيم بن عمر، أصله من البقاع بسوريا، وانتحل إلى القاهرة وصنف بها رسالته «تبيينه الغيبى إلى تكفير ابن عربى»، «وتحذير العباد من أهل العناد ببدة الاتحاد» سنة ٨٧٨هـ، وله تصانيف أخرى، منها كتابه المعروف بمناسبات البقاعى. وهو ينكر على ابن عربى وابن الفارض قولهما بالاتحاد والخلول أو وحدة الوجود، ويورد نحواً من أربعين اسماً من أسماء الأعلام الذين اعترضوا على فلسفة ابن عربى وابن الفارض ومن تابعهما كابن سبعين وابن مسرة.

بكتاش «حاج»

تركى، توفي ٧٣٨هـ (١٣٣٧م) وتُنسب إليه فرقة البكتاشية، وانتشرت تعاليمه من تركيا إلى

وتقدّم التوراة آدم، ويعقوب، وداود، وسليمان، ويحيى باعتبارهم من البكائين. وفي القرآن كان داود كثير البكاء من خشية الله، وكان أواهاً وكان يعقوب بكاءً حتى ابيضت عيناه، يبتّ في بكائياته حزنه إلى الله.

بُكل «هنرى توماس» Henry Thomas Buckle

(١٨٢١ - ١٨٦٢م) مؤرخ إنجليزي، لم يتلق تعليماً جامعياً، لكنه ألزم نفسه بمنهج دراسي ضخم ككثير من مفكرى العصر الفيكتوري، حتى قيل إنه كان يقرأ بشماني عشرة لغة، ويتحدث بست، واشتهر بكتابه «تاريخ المدنية فى المجلدات» History of Civilization in Eng-land (فى جزئين ١٨٥٧ - ١٨٦١)، وكان من المفروض أن يشتمل على أربعة عشر مجلداً منها إلا اثنين بوصفهما المقدمة، ويهدف إلى بيان القوانين التى تحكم تطور التاريخ، وإلى جعل التاريخ علماً كعلوم الحياة يمكن استنباط مبادئه، وهى نفسها المبادئ العلية التى يخضع لها عالم الطبيعة، ويحتل الإحصاء فيه نفس المكانة التى تحتلها الرياضيات فى العلوم الطبيعية، وهو يحدد هذه القوانين بشكل عام بأنها «الحالة العامة التى عليها المجتمع»، ويسمىها قوانين مادة أو فيزيائية، ويحددها بشكل خاص بالمناخ، والطعام، والتسرية، وينفى أن تكون العوامل الاجتماعية عوامل حاسمة، أو يرجعها هى نفسها

إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سُجداً وُكُيّا» (سورة مريم الآية ٥٨)، «ويخرون للأذقان يكونون يزيدهم خشوعاً» (سورة الإسراء الآية ١٠٩). ولقد بكى النبى ﷺ وأبو بكر، وعمر. ومن البكائين: حسن البصرى، وابن سيرين، وابن دينار، والنخعي، والداراني، وابن عياض، وسفيان الثوري، وذو النون المصري، وأبو الدراء، ومصفه مشهور باسم «كتاب الرقة والبكاء»، ويقول: إن أموراً ثلاثة تنبكه هى: هول المطلق، وانقطاع العمل، وموقفه بين يدي الله لا يدرى أياهم به إلى الجنة أم إلى النار.

وبروى أبو نعيم أحمد الإصبهاني فى حلية الأولياء أن البكاء كان لقب بعض البكائين مثل يحيى البكاء، وأبى سعيد أحمد بن محمد البكاء، ومحمد بن واسع البكاء. ويقال إن النبى ﷺ دعا الله أن يرزقه «عينين هاطلتين تشفيان القلب بذرف الدمع». وفى حديث التياكى، «فإن لم تجدوا بكاءً فبكاوا». ويروى أن أبا بكر قال لدى رؤيته لبعض أهل اليمن يبكى عند قراءة القرآن «هكذا كنا حتى قست القلوب»! ويرى الداراني أن العجز عن البكاء شاهد على تخلى الله عن العبد. وعُرف البكاء فى المسيحية عن طريق الرهبان الأقباط والسريان (شنودة وإبراهيم وبوحنا الإفوسى وإسحق النينوى إلخ). وكان البكاء فى اليهودية، ويقال إن اسم النبى نوح مشتق من نوح بمعنى بكى، سُمى كذلك لأنه كان كثير النواح من خشية الله.

مراجع

- Huth, A. H.: Life and Writings of H. T. Buckle, 2 vols.

بلارمينو «روبرتو» Roberto Bellarmino

(١٥٤٢ - ١٦٢١م) إيطالى يسوعى، سيدكره التاريخ كأكبر عدو للعلم، وأكبر مناهض للحق، وكان فى عرف الكنيسة من الأعلام، فعهدت إليه بالرّد على الهرطقة فى زمنه، وكان هو الذى صاغ الاتهامات الثمانية التى بموجبها حوكم جاليليو جاليلي، وأدت بمحكمة التفتيش إلى إدانة مذهب كوبرنيقوس عام ١٦١٦، وأصدر بلارمينو أوامره بأن يعلن جاليليو ارتداده عن أفكاره، ويعترف بخطئه الذى كان يقول به: وهو أن الشمس هى مركز الكون، وأن الأرض تدور حولها، وحظر عليه أن يحاضر فى ذلك أو يكتب شيئاً منه على الورق ويرّجه بين الناس. ونظير ذلك أعلنت الكنيسة بلارمينو قديساً ومعلماً من معلمها، فيا للامتهان! وبيا للعبث!!!

بلاغاتسكى «هيلينا» Helena Blavat-

sky

(١٨٣١ - ١٨٩١م) شخصية قلقة أشد ما تكون القلق، وتعتبر من الشخصيات النسائية القليلة جداً التى اشتغلت بالفلسفة، وهى يهودية روسية المانية، فشلت فى اختيار زوجها

إلى عوامله السابقة التى يصفها بأنها أساسية، ويرجع الدرجة من الحضارة التى عليها الأمة إلى حجم ثرواتها وطريقة توزيعها وعدد السكان، فإذا توفر الغذاء زاد عدد السكان، وكثرت البطالة، وتركزت الثروة فى أيدى القلة، وزاد الفقر، وتدهور المجتمع، كما هو حادث فى مصر وبيرو والهند - والكلام من عندى. وإذا تناسب حجم الغذاء مع حجم السكان واعتدل المناخ وصلح لكافة النشاطات، تمت المعارف، وخاصة العلمية، وهو ما حدث فى أوروبا. ومن الخطأ أن ننسب التقدم للدين والأدب والحكومات، فليس الدين إلا مظهر لما عليه المجتمع، ويعكس الأدب شكل العلاقات الاجتماعية فيه، ويقدم صورة لما بلغه المجتمع من حضارة. وليس الدين والأدب وحكام الدولة إلا أدوات يصنعها العصر ولا تصنعه. وليست التشريعات المستنيرة إلا النتائج الحتمية للتغيرات التى يستحدثها المفكرون فى مناخ الرأى، وهؤلاء المفكرون يتميزون بالجرأة والقدرة ولا ينتمون إلى الطبقة الحاكمة، لكنهم ينتمون إلى أهل الرأى والفكر، ثم إنها لن تكون تشريعات فعالة إلا إذا تهيأت لها التربة ونضج من أجلها العصر. وما آخذ عليه هو قوله فى الدين أن التقدم لا يرجع إليه، فالدين فكر، والدين يقوم بالمفكرين، والدين المنفتح، بفهم مفكرين منفتحين هو من أكبر عناصر التقدم للأمم والشعوب.

أفجنشتاين A Companion to Wittgenstein's Tractatus، (١٩٦٤). وتشتمل مؤلفاته حول فلسفة اللغة على عروض لكثير من الفلاسفة التحليليين واللغويين المعاصرين مثل فريجه، ورسل، ودبوى، وكورزييسكى، وكارناب، وهورف، وتارسكى.

بلانشارد «براند» Brand Blanshard

أمريكى، من مواليد ١٨٩٢م، تعلم بميتشجان وعلم بها وببيل، وأتجه مثالى، وأشهر كتبه «طبيعة الفكر» **The Nature of Thought** (١٩٣٩) فى أربعة أجزاء، يصف فيه تصوره للفكر الإنسانى، ويقيّمه على أساس نفسى منطقى، ويبحث فى الجزء الأول عن نظرية فى الإدراك لا تفهم هذا الفكر على أساس نفسى برضى عالم النفس، ويبحث الجزء الثانى عن نظرية فى الأفكار تفهمه على أساس منطقى برضى الفيلسوف، ويناقش النظريات المختلفة، وينتهى إلى نظرية يمزج فيها بين برادلى وبوزانكيت ورويس، ويرى أننا لن نفهم تطور هذا الفكر إلا إذا نظرنا إليه فى ضوء نظرية تشبه نظرية الاتساق فى الصدق، واعتبرنا للفكر غاية مفارقة يسير بمقتضاها وفق هذا النسق المنطقى وترتبط فيه الأفكار بالضرورة.

بلانك «ماكس» Max Planck

(١٨٥٨ - ١٩٤٧م) يهودى المانى، كان

فكان يكرها بثلاث وأربعين سنة، وهربت منه إلى القسطنطينية، ثم مصر، ثم أمريكا الشمالية والجنوبية، ثم الهند والتبت، وكانت تشدّها كل البلاد التى تميزت بالحضارات القديمة، وتستهبوها بالفلسفات الصوفية، ولكنها لم تكن صوفية على الحقيقة، وإنما فهمت من التصوف أنه الشعوذة والسحر، وأنشأت مع زوجها الجديد الجمعية الثيوصوفية سنة ١٨٧٥م، وكتبت فى الديانة المصرية «إيزيس بلا حجاب»، ثم كتاب «الديانة الباطنية»، وه مفتاح الثيوصوفية»، وكلها كتابات تافهة من وحى القبالة اليهودية ولا أثر لها ولا قيمة، محسوبة على الكتابات النسائية عند أهل الفلسفة، وهى سبّبة فى تاريخ الفكر النسائى ولا أدرى لما يصّر المؤرخون على إدراجها ضمن الفلاسفة!

بلاك «ماكس» Max Black

يهودى وُلِد فى باكو بالروسيا سنة ١٩٠٩م، وتعلّم بكيمبريدج، وعلم بحامعات لندن وإينوا وكورنل، وحصل على الجنسية الأمريكية (١٩٤٨)، وهو معلم فلسفة أكثر منه فيلسوف، واهتماماته علمية، ولللفطرة عنده مكانة خاصة، تأثر ببرود ووايزى من ناحية، وهو من ناحية أخرى، غير أن تأثير أفجنشتاين عليه كان أكبر بسبب يهوديته، ويرتبط اسمه بالمنهج اللغوى فى التحليل الفلسفى المرتبط بالآخر، وكُتبه إما شروح على أفجنشتاين أو تعليقات عليها مثل كتابه الكبير «دليل لرسالة

النتائج العلمية. ومن ناحية أخرى لا يمكن إنكار دور القيم والأهداف العقلية والخلقية في البحث العلمي، فالباحث لا يستطيع أن يفصل ذاته نهائياً عن بحثه، أولاً لأن الباحث يقوم بتصنيف معطياته طبقاً لنظرية للحوادث والأشياء، وثانياً لأن الحقائق التجريبية مليئة بالفجوات ولا يتم شغلها وربطها إلا بالافكار التي يتخيلها الباحث، ويسمى بلانك الفعلية أو الإيمان. وفي مقالته «العلم والإيمان»: يعرف الإيمان بأنه عقيدة الباحث ودليله في جمع المعطيات التجريبية وتنظيمها لاكتشاف القانون، وهو إيمان يختلف عن إيمان رجل الدين أو العامة من الناس. ويفرق بلانك بين التجربة الفعلية والتجربة الواقعية، والأولى تتجاوز حدود أخطاء الأقيسة المباشرة، وتساعدنا على بناء الفرضيات وصيغة الأسئلة التي يكون النشبت منها عن طريق التجارب الواقعية، والثانية تقوم بالقياس وإثبات الفرضية والجواب على الأسئلة التي يطرحها الباحث. وفي مقالته «السببية في الطبيعة»: يرى أن العلماء المؤمنين باللاحتمية في الطبيعة رفضوا السببية في مفهومها القديم، واعتبروا القوانين الطبيعية خاضعة لاعتبارات إحصائية، وإنه بناء على ذلك لا توجد سببية حقيقية في الطبيعة. ويفرق بلانك بين العالم وصورته الطبيعية أو الرمزية، بمعنى أن العالم الطبيعي يتكون من أشياء لها طول وقياس، وعالم الرموز مؤلف من مفاهيم وصور أو رموز، وهذا معناه أن كل كتلة لها

المدافع الأول عن علماء اليهود في ألمانيا، وكان في تعصبه لليهودية شديداً، وعارض هتلر والحزب النازي، وانضم ابنه إلى المقاومة وأعدم، والعدالة عنده مسألة يهودية محضة، فكل ما يؤذي اليهود ظلم وجور وعسف، ومطالب اليهود هي العدل الصراح لأنها واردة في التوراة. ما علينا! المهم أنه كما قيل وأذاع اليهود مؤسس نظرية الكم (١٩٠٠م)، قال إن الطاقة المشعة تنبعث على هيئة وحدات متقطعة أطلق عليها اسم الكمات (جمع كم) «quants»، وعلى هذا الأساس تكون الطاقة عبارة عن مقادير منفصلة وليست سبباً متصلاً لا ينقطع. وفي سنة ١٩٠٥ قام أينشتاين باستخدام نظرية الكم بتطبيقها على الضوء، وأظهرت بحوثه أن الضوء والحرارة والأشعة السينية تنتشر في الفضاء بنفس الطريقة التي تنبعث بها الطاقة المشعة في تجربة ماكس بلانك.

ويرى بلانك أن الفيزياء تتناول بالدراسة الأشياء والحوادث في الطبيعة، بينما تقوم الفلسفة بدراسة النواحي الطبيعية والعقلية والمسائل التي لها علاقة بالمشكلات الأخلاقية، ومن ثم تكون الفلسفة أوسع في إطارها من حقل الفيزياء، ولكن هذا الإطار لا يمكن أن يبقى بمعزل عن النتائج التي يحققها علم الفيزياء، وعلى الفيلسوف أن يأخذ في اعتباره قوانين الطبيعة وتفسيرها للظواهر المختلفة إن أراد أن تكون فلسفته متماسكة لا تقع في التناقض مع

معينان، الأول يرتبط بالنتيجة المباشرة للقياس، والثاني على أساس أنها تطبيق لنموذج ينتمي إلى عالم الرموز، وفي الحالة الأولى لا يمكن أن تُعرَف بدقه ولا أن يُعبّر عنها برقم مضبوط، وفي الحالة الثانية تُعتبر دلالات لرموز رياضية نستطيع بموجبها العمل بقواعد مضبوطة، ومن ثم يقر بلانك القوانين الاحتمالية في الميكانيكا الموجية، ولكنه في نفس الوقت يقر قانون السببية.

مراجع

- H.Vogel: Zum philosophischen Wirken Max Planks.

البلخي «أبو القاسم»

عبد الله بن أحمد بن محمود، ويُعرف أيضاً باسم أبي القاسم الكعبي البلخي. وكُذِّب بلخ وعاش ببغداد، وفيها تتلمذ على أبي الحسين الحنّاط المعتزلي، وأقام مدرسة في نَفس، وأدخل في الإسلام عدداً من سكان خراسان، وتوفي ببلخ سنة ٣١٩هـ. ومن تلاميذه أبو الطيّب إبراهيم بن شهاب، وأبو الحسن الأحمد. ومن مصنفاته «كتاب المقالات»، وله كذلك «كتاب محاسن خراسان» يتحدث فيه عن ابن الراوندي الفيلسوف الملحد. ويتفق البلخي مع المعتزلة فليس في الله صفات تتمايز عن ذاته. وعنده أن عدم الممكن الوجود شيء خارج الوجود، أي أنه

جوهر بسيط. والذرة غير ممتدة، وليست لها صفات تقوم بذاتها. وصفات الجسم من صفات الذرات المكونة له، ومن ثم فهي صفات عارضة غير أصلية. والإنسان يدرك بعقله اغسوسات، ولكن الحواس نفسها لا إدراك بها، وإنما هي وسائل لتوصيل التأثيرات إلى العقل. وكل معنى إرادي يشتمل على التردد وينتهي إلى جسم، وهما خصيصتان من خصائص الإنسان المخلوق الناقص، وأما بالنسبة لله فلا وجود لمثل ذلك الفعل. والإمامة قرشية، فإذا كانت فتنة فمن الممكن أن يضطلع بها غير القرشي.

البلخي «أحمد بن سهل»

(نحو ٢٤٣ - ٣٢٢هـ) قال عنه ياقوت في معجم الأدياء: «كان فاضلاً، قائماً بجميع العلوم القديمة والحديثة، يسلك في مصنفاته طريقة الفلاسفة، إلا أنه يأهل الأدب أشبه». وقال عنه أبو حيان التوحيدى: «وأما أبو زيد فإنه لم يتقدم له شبيه... ومن تصفح كلامه. علم أنه خزانة بحر الوجود... وما روى في الناس من جمع بين الحكمة والشرعة سواه». ومن تلاميذه أبو بكر الرازي حيث يذكر «أنه قد درس الفلسفة على البلخي».

وللبلخي نحو من الخمسين من المصنفات، منها «رسالة في حدود الفلسفة»، و«كتاب في أقسام علوم الفلسفة»، و«شرح كتاب السماء

بلوخ إرنست

المثوكلين، وتوكل الموقنين، وشكر الصابرين، وصبر الشاكسين، وزهد الصادقين، والحقني بالشهداء والأحياء المرزوقين.

بلوخ إرنست Ernst Bloch

(١٨٨٥ - ١٩٧٧م) ماركسي ألماني، قال بمبدأ أطلق عليه اسم مبدأ الرجاء: أن الماركسية لها رسالة اجتماعية تحريرية، وأنها تنشئ الخير والسلام للإنسانية، ولذلك لا ينبغي فرضها بالقهر، ولا استخدامها كشكل من أشكال الاستلاب الذي تواجدهت أصلاً للقضاء عليه، وأنه لا مراء يتصادم مع الماركسية أن يتصورها البعض كفلسفة مقدسة كلية وحتمية، وإنما هي مذهب يرجى فلاحه، ويرجى أن يتخلق بمبادئه إنسان الغد المرنجي. ولقد طرح بلوخ أفكاره هذه في كتابه الرئيسي بنفس العنوان «مبدأ الرجاء Das Prinzip Hoffnung» (ثلاثة أجزاء - ١٩٥٤م)، وله غير ذلك «روح اليوتوبيا Vom Geist der Utopie» (١٩١٨)، و«توماس مونستر لاهوتي الثورة Thomas Münzer als Theologe der Revolution» (١٩٢١)، و«آثار Spuren» (١٩٣٠)، و«ابن سينا واليسار الأرسطي Avicenna und die Aristotelische Linke» (١٩٥١)، ومؤلفات أخرى عديدة.

وبلوخ من مواليد لودفيجشافين وتعلم بلايتسج، وتوفي بتوبنجن، من عائلة يهودية،

والعالم لأرسطو، وصفات الأمم، وكتاب أخلاق الأمم. ويبدو وأن غالبية مؤلفاته قد ضاعت.

والبلخي من مواليد شامستان من نواحي بلخ، وكان أبوه من سجنان، وكان في متبده من معلمى الصبية، ثم ارتحل إلى العراق يدرس بها، وتلمذ على الكندي وأخذ عنه الفلسفة، وتميز على أقرانه بحسن الاعتقاد، وكان يستكثر على نفسه أن ينسب إلى الحكمة.

البلخي «شقيق»

من فلاسفة الباطن، وطريقته الكشف والذوق الصوفيين، توفي نحو ١٩٤هـ، وكانت له شهرة في كور خراسان، وكان في البدء غنياً جداً، وصحب إبراهيم بن أدهم وأخذ عنه، واجتمع حوله عدد كبير من المرتدين، أشهرهم حاتم الأصم. وفلسفته أخلاقية، يميز فيها بين سلوك أهل الدنيا وسلوك أهل الآخرة، فهناك مثلاً فرق بين الزهد والتزهد، فالزهد بداية الطريق، والتزهد نفاق المشبه بالزهد الذي يفضحه حبه للدنيا. والزاهد والراغب كرجلين، يريد أحدهما المشرق، ويريد الآخر المغرب، فدعاء الراغب: اللهم رزقني مالاً، وولداً، وخيراً، وانصرتني على عدائي، وادفع عني شرورهم وحسدكم ونغيهم بلاءهم وفتنتهم. ودعاء الزاهد: اللهم ارزقني بلم الحاشقين، وخوف العاملين، ويقين

ولذلك فبمجرد تولي النازي الحكم هاجر إلى الولايات المتحدة سنة ١٩٣٣، وفيها ألف كتابه «مبدأ الرجاء» الذي وصفه النقاد بأنه طرحٌ لخلاصة أفكاره. ولأنه ماركسي وانضم إلى الحزب الشيوعي فقد اختار بعد الحرب العالمية الثانية أن يعيش في ألمانيا الشرقية، إلا أن فلسفته لم تستغلها السلطات الشيوعية، وكان هناك لفظ شديد حول أحقيته في المواطنة الألمانية، وشدت الجهات الحزبية المسؤولة عن الإيديولوجية الماركسية في ألمانيا الشرقية في مراقبة كتاباته، وصارت محل الكثير من الجدل. وفي سنة ١٩٥٣ عُهد إليه برئاسة تحرير «مجلة الفلسفة»، وسُمح بلوخ فيها بنشر العديد من المقالات التي أدت إلى اعتقال السلطة لأصحابها ومحاكمتهم وقضى على فولفجاج هاريس، وجينتر زيهم، وما نغريد هيرتفيج بالسجن، واستطاع ريتشارد لورينز، وجيرهارد تسفيرينتس الهرب إلى ألمانيا الغربية، ومنع بلوخ من النشر، وأدبنت كل مؤلفاته سنة ١٩٥٧، وأجبر على أن ينقد نفسه، وأن يعلن أنه قد أخطأ، وتعهّد بالولاء للحزب، وأخيراً استطاع خلال إحدى الزيارات لألمانيا الغربية أن يفلت من مراقبيه، وأن يطلب اللجوء السياسي سنة ١٩٦١، وعين من وقتها وحتى وفاته أستاذاً للفلسفة بجامعة توبنجن. وظهر أثناء ذلك أنه فيلسوف يهودي في الغل الأول، وأنه ملتزم بالديانة اليهودية، ومن التقويين المعتنقين للتصوّف اليهودي! ولا تستغرب ذلك فلا يوجد الفيلسوف اليهودي الذي يتنكر ليهوديته، وقد يدعو الآخرين إلى فلسفات ما ولكنها في الحقيقة

يهودية الطابع، وأصولها يهودية وإن أعطاها أسماء علمانية!!

وعند بلوخ أن الواقع المادي الذي نعيشه هو وسائط تتوسط بين الناس بعضهم البعض، فنحن إما ذوات وإما موضوع، تقوم بيننا علاقات دينامية هدفها الأخير **Endziel** التواصل وعقد الأسرة. والأساس **Ungrund** الدوافع وراء كل سعى للتواصل وعقد الأسرة بين الذات والموضوع، وبين الروح والمادة، هو دافع كوني مبهم وغير مباشر يطلق عليه بلوخ اسم «المجموع»، ويشبّهه باللبيدو الذي يقول به فرويد، وهو جوع مادي أو روحي، أو مادي روحي يدفعنا للمعرفة، وأن نتشاور ونتعاون ونتصافر، وأن نعطي ونأخذ، ونبيع ونشترى، وأن نتقاوى. وهذا المجموع هو صانع التاريخ وحركة الإنسان والمجتمع. وجوع الإنسان يخلّفه الأمل ويحدوه الرجاء أن يجد الإشباع، وتقوم بيوطوبيا بلوخ على هذا الأمل والرجاء. وأمل الإنسان ورجاؤه حالة عقلية **Stimmung** غالبية عليه، تدفعه إلى أن يبرد ويتحرك ويفعل ويعرف ويحلم بمستقبل أفضل، وواقعية هذا الأمل والرجاء هي واقعية المستقبل الذي يحلم به: أنه مستقبل محتمل، وأن عناصر التعبير في الحاضر تؤهل له. والبيوطوبيا التي يشر بها بلوخ هي من صميم فلسفته، وهي وعى كل إنسان بالواقع، ولابد أن يكون لها أصل من واقعه. والواقع له موضوعية **Sachlichkeit** هي خاصيته أو ما يظهر عليه لحواسنا، أو سلوكه، وما يتحصل لنا من معارف

بلوطارخ الأثينى Plutarque d'Athènes; Plutarch of Athens

يونانى، توفى قبل سنة ٤٣٥م، وكان أفلاطونياً محدثاً، وعليه تعلم أبوقلوس.

بلوطارخ الخيرونى Plutarque de Chéronée; Plutarch of Chaeronea; Plutarch von Chäronea

(نحو ٤٦ - ١٢٠م) إغريقى من خيرونيا، يعرفه العرب باسم فلوطوخس، تعلم باكاديمية أثينا على الفيلسوف المشائى أمونيوس، واشتهر بكتابه فى تراجم الحياة لمشاهير أهل روما وأثينا، ومنه عرفنا عنهم، وقد تعرض للذهن كانت لهم حظوظ متشابهة وإن لم تكن ظروفهم متماثلة، وأطلق على كتابه اسم «الحيات المتماثلة Bloi Paralleloi»، والمماثلة هنا فى الاخلاق، والإشارة إلى الدروس المستفادة من تراجم حياتهم، بأن يعرض لكل اثنين منهم فى المرة الواحدة، بتشابهان وبتفارقان، وتبلغ عدد هذه المقارنات ٢٢ مقارنة، وهناك أربع تراجم أخرى مفردة، فكانه يصير لدينا ٤٨ ترجمة، وتتضمن معلومات وفيرة تتطلب بحثاً مستفيضاً، عانى منه خصوصاً بالنسبة للشخصيات الرومانية، لعدم إتقانه اللاتينية التى لم يتعلمها إلا مؤخراً، وتطلب منه الأمر لشابعة تاريخ حياة كل شخصية

حوله، وواقعية Sachhaftigkeit هى ما نريده له، وما نتصوره له من مستقبل، وما نصنع به عن طريق دافع الجوع، وهو دافع له أثره المادى، إلا أنه فى صميمه دافع نفسى أو روحى، يعمل من خلال الإنسان، وكذلك من خلال المادة، فالمادة قادرة على أن تخلق لنفسها أهدافاً جديدة، ومستقبلاً، وأشكالاً تجدد فيها باستمرار. وهذا المبدأ الغائى: مبدأ الخلق والتجديد ليس من المادية التاريخية، وإنما هو مبدأ كونى يحكم الوجود عندما يصبح الوجود تفكيراً، وعندما يتحول التفكير إلى وجود، وعندئذ تتأصر الذات والموضوع وتكون المعارف والتقدم. ووجه النقد الماركسى لفلسفة بلوخ أنه لم يجعل التقدم عملية تاريخية وإنما عملية كونية، وأنه يصدر فى أفكاره تلك من الفلسفة الطبيعية الرومانسية التى قال بها هيغل وشيلنج، ومن ثم يصبح بلوخ من هذا المنظور فيلسوفاً مثالياً. وإنما نلاحظ أن حظ بلوخ فى ذلك هو ذات ما فعله الفلاسفة الوجوديون من أصحاب الميول الماركسية من أمثال جورج لوكاش، وأنطونيو جرامسكى، وجان بول سارتر. وأنا نفسى ذهبت إلى شيء من ذلك لبعض الوقت، ويبدو أن ذلك بتأثير النزعات المثالية أو الدينية!

مراجع

- Holz, H.H: Der Philosoph E. Bloch und sein Werk 'Das Prinzip Hoffnung'. (Sinn und

ولمواجهه الخلق، وشديد النقد للابيقورية والرواقية، ولا يجد حرجاً أن يستعير ما يدعم رأيه من المشائبة والفيشاغورية، وأحياناً من الابيقورية والرواقية كذلك. واستدعى مراراً ليحاضر في روما، إلا أنه كان متعصباً لإغريقيته، وعنده أن العقلية والثقافة الإغريقيتين هما الأفضل. ووجه الجمال في كتابات بلوتارخ التي بلغتنا وهي تربو على الستة وأربعين عنواناً، أنه «حكاواتي» ممتاز كصديقنا أنيس منصور، وأسلوبه عذب، وسهل متعمق، وشعبي، ولعل أبرز ما فيها الناحية التربوية، ولذلك فقد تقررت لمدد طويلة على المدارس، وكانت ضمن المناهج التعليمية المختلفة، وخاصة في بلاد شرق أوروبا، وقلده عليها كثيرون.

مراجع

- R.M.Jones: The Platonism of Plutarch.

بلوندل «موريس» Maurice Blondel

(١٨٦١ - ١٩٤٩م) من أبرز الفلاسفة الفرنسيين في القرن العشرين، تعلم بمدرسة المعلمين العليا، وفلسفته فلسفة عمل، طرحها في كتابه "L'Action" (١٨٩٣ - ١٩٣٧) في مجلدين). ويرى أن الاعتقاد مسألة إرادة، وإن الطريق إلى الحقيقة هو الخبرة بكل أبعادها وليس التفكير وحده، وأن الفلسفة يجب أن تبدأ من العمل لا من التفكير، ويعنى العمل

أن تعلم عنها منذ ميلادها، وفي صباها، وشبابها، وشيوختها، ووفاة صاحبها، وهناك حكايات كثيرة تُسرّد، وذكريات، ولم تكن طريقته فيها على منوال كتابات المؤرخين، وإنما هي كتابات فيلسوف أديب، هدفه العظة والعبرة، وذلك ما توخّاه كذلك في كتابه الآخر الذي وصلنا، وعنوانه «عبر Moralía»، صاغه بطريقة المحاورات والحُطَب، وضمنه الكثير من أبيات الشعر التي تقوى المعنى الذي يقصد إليه وتوجز العبرة، وخاصة الشعر اليوناني الملحمي والدرامي لامثال يورميديس. وله مؤلفان تربويان اشتبرا عنه في زمن النهضة هما «كيف نصنع للإلقاء الشعري»، و«تربية الأطفال». وعموماً فإن بلوتارخ فيلسوف أخلاقي في كل ما كتب، ويذكر ابنه أن مؤلفاته بلغت ٢٢٧ مؤلفاً، ويتشكك النقاد في هذا الرقم، وكل ما وصلنا منها يحمل عناوين وعظية وبهدف تربوي أخلاقي، مثل «الرذيلة والفضيلة»، و«كيف تميّز بين المنافق والصديق الصدوق»، وبعض العناوين مثير للجدل مثل «البهضة أم الدجاجة»، و«أيهما الأفيد: الماء أم النار»، و«أيهما أوجع: آلام الجسم أم عذابات النفس».

وبلوتارخ رحالة كبير، وكانت له أسفار كثيرة، ولكنه كان دائم الإقامة في مسقط رأسه، وأسس بها مدرسة لتعليم الفلسفة، وخاصة الأخلاق، والفلسفة التي يعنيها ويحترمها ويقدها هي فلسفة أفلاطون، وهو مع ذلك اصطفاي، يختار من المذاهب أنسبها لعصره

بليثون «جورجيوس جيمستوس»

Giorgius Gemistus Pletho

(نحو ١٣٥٥ - ١٤٥٢ م) أبرز علماء وفلاسفة بيزنطة في القرن الخامس عشر، ولد في القسطنطينية، وعُرف بدعوته للوئية الإغريقية، وبريادته للحركة الإنسانية الإيطالية، وقيل إنه تعلم على شراح أرسطو من المعلمين المسلمين في البلاط التركي، وأنه درس عليهم الفلك الكلداني والنجيم والزرذشتية، وأنه درس الفلسفة الإغريقية على المعلم إليزابيوس اليهودي، ولما أحرق الأتراك إليزابيوس لهرقته عاد بليثون وارتد عن المسيحية، وألف كتابه «القوانين» على نهج «قوانين» أفلاطون، ورسائله الرائعة «في الفروق بين أفلاطون وأرسطو»، وعنده أن أفلاطون أفضل من أرسطو عشرات المرات، وكان من الضروري، في رأيه، أن نعود للديانة الإغريقية التي ألهمت هذه الفلسفة، وهي ديانة تتفوق على اليهودية والمسيحية والإسلام، ولسوف تكتسح العالم. هكذا تنبأ! وخاب قائله ومعهاده! ولكن تأثر به كل الإنسيين في زمانه، وخاصة تلميذه بيساريون Bessarion.

مراجع

- F. Masai: Pléthon et platonisme de Mistra.
- C. Alexandre: Pléthon: Traité des lois.

عنده كل حياتنا وتفكيرنا وانفعالاتنا وإرادتنا. وهو وجودي عندما يقول إننا قد اخترنا أن نعيش برغم أننا لا نعرف من أين جئنا ومن نكون؟ ولذلك نحن نعمل باستمرار، ونشغل بما نختار، ولكن الإنسان لا يحقق لنفسه ما يصبو إليه فيما ينجز، ومن ثم توجد دائماً فجوة بين إنجازه وما يريد، ويدفعه ذلك - ليسداً - إلى مزيد من العمل الذي يبلغ قمته في العمل الأخلاقي الذي يهدف إلى خير كل البشرية. وهو يقول إن الله حاضر في الإنسان، بمعنى أن العمل البشري يتوجه دائماً إلى ما يتجاوز الظاهر، وطالما أن الأفعال متعينة، فإن العقائد التي تقوم على العمل لا يمكن أن تكون صيغاً مجردة، ففي العمل ندرك الله، ولكننا لوحاولنا أن نصوغه في عبارات أو نبرهن على وجوده بتدليلات منطقية فإنه يفلت منا وربما كان بلوندل يقصد إلى نفس معنى العمل في الإسلام، وتأتي مادة عمل في القرآن ٢١٨ مرة. وفي الحديث أن الإيمان يصدقه العمل.

مراجع

- Blondel: La Pensée. 2 vols. 1934.
- : l'Être et les êtres. 1935.
- : La Philosophie et l'esprit chrétien.
- 2 vols. 1944 - 1946.
- Dumery, H.: La Philosophie de L'action.

بليخانوف، جيورجي فالنتينوفتش،

Georgii Valentinovich Plekhanov

(١٨٥٦ - ١٩١٨ م) أبو الحركة الاشتراكية الروسية، وأبو الماركسية الروسية، وأول مؤسس خلية شيوعية، ومنظر الحزب الشيوعي في بواكير تكوينه بلندن (١٩٠٢ م)، هاجر إلى فرنسا (١٨٨٠ م)، واستقر في سويسرا، وشارك في المؤتمر التأسيسي للدولية الثانية، وانضم إلى لينين، ثم انتق عليه عندما لم يعجبه تكتيك البلاشفة، واعتبر الدعوة إلى الثورة في روسيا سابقة لاونها، ونشر لذلك كتابه «الاشتراكية والكفاح السياسي Sotsializm i Politicheskaya Borba»، وكتابه «خلافاتنا Nashi Raznoglasiya» (١٨٨٥ م)، ولكنه لم ينضم إلى أعدائها، وكان أول من انتقد تحريفية برنشتاين في كتابه «الفوضوية والاشتراكية Anarchismus und Sozialismus» (١٨٩٤) وكان شديد المدافعة عن أفكار ماركس وإنجلز، رغم أنه كان يؤمن بضرورة تطويرها، وقال عن الفلسفة الماركسية إنها نَسَق فكري، وأطلق عليها اسم المادية المجدلية، وقال إنها المقابل للمثالية. وفي مؤلفاته الرئيسية «تطور النظرة الواحدة للتاريخ K Voprosu o Razviti Monisticheskogo Materializma» (١٨٩٦)، و«دور الفرد في التاريخ K Voprosu o Rol Lichnosti v Istorii»

(١٨٩٨)، عارض بليخانوف فكرة أن العمل الاقتصادي هو العامل الرئيسي في تشكيل التاريخ، بل وعارض فكرة العوامل الحاسمة برمتها، وقال إن الإنسان ليس هو الإنسان الاقتصادي ولكنه الإنسان الاجتماعي، وأن علم الاجتماع لا يعنى علم الاقتصاد وحده، ولكنه يضم إلى جانب ذلك الأخلاق والسياسة والتشريع، وارتبأد أى من هذه المجالات هو كشف عن الإنسان الاجتماعي في ميدان من ميادينه. وقال عن التجربة الجمالية إنها شعورية فكرية، وأن العمل الفني تواصل بالآخرين، وأنه بمقدار ما يقول للناس بمقدار ما تكون له قيمة.

مراجع

- Plekhanov: Izbrannye Filosofskie Proizvedeniya. 5 vols.

- Baron. S. H.: Plekhanov: The Father of Russian Marxism.

هيلموت «هيلموت» Helmut Plessner

ألماني، يمد مع ماكس شيلر مؤسساً للأنثروبولوجيا الفلسفية الحديثة. وهو من مواليد فيسبادن، وتعلم بهايديلبرج وبرلين وإبرلانجن، واضطر للهجرة سنة ١٩٣٤ م بسبب يهوديته وتولى النازي للحكم في ألمانيا. وكانت هجرته الأولى لهولندا، ثم اضطره النازي مرة أخرى لتركها إلى الولايات المتحدة. وبعد الحرب

بليسيوس Appolonius

(أنظر أبولونيوس).

بنتام «جيريمي» Jeremy Bentham

(١٧٤٨ - ١٨٣٢م) زعيم القائلين بمذهب المنفعة، وُلد في لندن، ودرس القانون مهنة أبيه، ولكنه لم يستهن القانون، بل كرس حياته لإصلاح قانون العقوبات والقانون الدستوري، ولإقامة التشريع والقضاء على أساس علمي، ودون عدة آلاف من الصفحات، وكان يبدأ كتاباً وينتقل إلى آخر قبل أن يتم الأول، وترك الكثير من الكتب دون إتمام، ولم يحفل بنشر ما تم، ولم يعرف العالم به إلا من خلال الترجمات الفرنسية التي توفر عليها تلميذه السويسري إتيان ديمون.

وكان بنتام قد قرأ هلفتيوس، وتأثر بمبدأ السعادة القصوى - The principle of the great est happiness، واعتنق المذهب النفعي وطبقه في أهم كتبه «مدخل إلى مبادئ الأخلاق والتشريع Introduction to the Principles of Legislation and Morals» (١٧٨٩)، وه علم الأخلاق Deontology، (١٨٣٤)، وأنشأ مجلة ويستمنستر ريفيو Westminster Review للدعوة إلى الإصلاح القانوني، وكون حزباً لهذا الغرض، وصار أتباعه الذين لقبوا باسم البنتاميين Benthamites، قوة سياسية مؤثرة،

عاد للتدريس بجامعة جوتنجن ولكنه لم يستمر طويلاً، وأرغى إلى الأبد إلى الولايات المتحدة ليدرّس بالمدرسة الجديدة للبحوث والمقالات الاجتماعية بنيويورك. وله ١٢ كتاباً، وعدد لا يحصى من البحوث في موضوعات شتى، وإنما أغلبها تتصل بالأنثروبولوجيا الفلسفية. وينكر بليسيوس ثنائية الروح والمادة، ويقول مثل فيلسوفنا عثمان أمين إن الإنسان داخل وخارج، ولا يعدو أن يكون جسماً له وظائف الحيوية والاجتماعية والفكرية، ويتفاعل مع الطبيعة والكائنات من حوله، وتتوقف المجتمعات الإنسانية على نوعية هذه التفاعلات، وفهم الإنسان لها، وتوجهاته بها، ولذلك ينبغي عليه باستمرار أن لا ينخرط في هذه التفاعلات فلا تستغرقه، وإنما عليه أن يكون على حذر منها، وأن يستقل عنها، وأن ينأى بنفسه أن تستخدمه في أهدافها. وهذا الاستقلال هو الذي به يتمكن الإنسان أن تكون له لغته، فهو يتفاعل من خلال اللغة، ويرقى باللغة ويوسع من مدلولاتها، وبها يستطيع أن يخطط لغيره. وليس مركز الكون حقيقة، ولكنه يفرض نفسه على الكون، ويحاول أن يكشف قوانينه وأن يستثمرها لنفسه، وما يخطط له يعتبر غريباً على النسق العام للكون، وخطأه وأعماله يدخل بها التاريخ ويصنع بها لنفسه تاريخاً مع الكون، وأن يعيش والكون في التاريخ.

ضربوا إليهم رجالاً لهم وزنهم من أمثال جيمس مل، وابنه جون ستيوارت مل، ونجحت حركتهم في تأسيس الكلية الجامعية University College، التابعة لجامعة لندن، وصار تلميذه جون أوستن أول أستاذ للتشريع بها.

وكان ينتام ضد الحدسية Intuitionism في التقنين، بمعنى أن تكون هناك أفعال يعاقب عليها القانون دون أن يكون في ارتكابها إيذاء لأحد، بدعوى أن المشرع بحدسه الشخصي للحقيقة الخلقية يرى العقاب عليها. ويرفض ينتام التقاليد والسلطة الدينية كمصدرين للقانون، ويرى أن هناك أفعالاً يعاقب عليها القانون لأن المشرع أخذها في اعتباره كقضية مسلم بها أن يعاقب عليها، طالما أن الناس والدين تواترا على العقاب عليها. ويضرب كمثال لذلك الأفعال الجنسية، في الوقت الذي يهمل فيه التشريع المعاقبة على أفعال تسبب للناس الكثير من الغنت، أو يعاقب عليها عقاباً لا يتناسب مع ما تسببه من آلم. ويدعو ينتام إلى الأخذ بقواعد القانون، وإخضاعها لاختبار حساب المنفعة hedonic calculus، بهدف زيادة سعادة الناس وإنقاص ما يعانونه. ويقيم مذهبه في المنفعة على مبدأ نفسه: أن الطبيعة أخضعت الإنسان لحكم سيدئين مطاعين هما الألم واللذة، وأنهما يتحكمان في كل ما يفعله أو يقوله أو يفكر فيه، وأنه يستوى في ذلك مع بقية المخلوقات، لكن الإنسان يتميز بتطبيقه لمبدأ المنفعة، بمعنى أن ما

يعود عليه باللذة المستمرة، أو تزيد به لذته على الألم الذي يستحدثه، فهو خير، وأن ما يترتب عليه ألم مستمر، أو ما زاد فيه الألم على اللذة، فهو شر، ولكن التقاليد والدين قد يمنعان الإنسان من الأخذ بهذا المبدأ في كل الأحوال، ومع ذلك فالأخذ بالمبدأ النفعي يترتب عليه الأخذ بمبدأ أخلاقي هو استحسان الأفعال التي تنجبه إلى زيادة أو إنقاص ما يعود على أصحابها من سعادة أو نفع أو لذة أو خير. والحكم الخلقية على الفعل يكون بقياس الآلام واللذات التي تلحق كل من يتأثر بهذا الفعل، والموازنة بينها. وتقاس اللذة بشدتها، ومدتها، ودرجة ثباتها، وسهولة منالها، وقدرتها على إنتاج لذات أخرى، وخلوصها من النتائج المؤلمة. ويدعو ينتام إلى أطراح القواعد العامة في الاختيار بين ما ينبغي على الإنسان أن يفعله، وإلى تحقيق الفعل الذي يعود على صاحبه بأقصى سعادة. لكن كيف نوفق بين ما يحق للفرد السعادة وبين الصالح العام؟ وكيف نُقنع الناس بالتصرف بما يؤدي إلى السعادة العامة؟ إن القانون بما يفرض من قصاص، والرأي العام بما يضع من جزاءات يحول بين الفرد وبين التصرف بما يعارض الصالح العام. ويقضى الإدراك السليم بأن منفعة المجتمع شاملة لمنفعة الفرد، ومن ثم مقدمة عليها، ولهذا ينبغي أن يكون شعارنا في المقارنة بين اللذات، والمفاضلة بين ما تحققه للفرد وما تحققه للجماعة، تحقيق أكبر قدر من السعادة لأكثر عدد من الناس. لكن الفرد قد ينزل بسهولة وراء اجتناء اللذة

بنزفانجر

- Leslie Stephen: The English Utilitarians.

- Mary Mack: Jeremy Bentham. 2 vols.

بنزفانجر «لودفيج» Ludwlg Binswanger

(١٨٨١ - ١٩٦٦ م) وجودى نفسانى، تعدد مدرسته فى التحليل الوجودى أبرز محاولات ربط الفلسفة الظاهرية عند هوسرل والفلسفة الوجودية عند هايدجر بالتحليل النفسى. وُلد فى سويسرا، وتعلم فى زيورخ، وخلف أباه على إدارة مصح يلقى Bellevue. أهم تخبه «شروود الأفكار Über Ideenflucht»، (١٩٣٣)، وه الصور الرئيسية وإدراك الوجود الإنسانى Grundformen und Erkenntnis menschlichen Daseins، (١٩٤٢)، وه ثلاث صور لوجود غير ناجح Missglückten Daseins، (١٩٥٦). وهو كفىلسوف ظاهرى يقصر تحليله على الخبرات الماثلة بالفعل فى وعى المريض، وكفىلسوف وجودى يرى فيما يكشف عنه التحليل محددات لإطار أعم تتشكل فى داخله ذات المريض وعاله، وكطبيب نفسى يرى فى هذا الإطار العام سياقاً له معنى يفسر المحتوى الظاهر لأحلام المريض ولتعبيراته اللفظية ولتصرفاته الحاضرة، ويصل هذا الحاضر بماضيه. غير أن اقتصر بنزفانجر على التحليل لنمط وجود المريض فكراً وه مايسميه Daseinanalyse جعل بعض المحللين الوجوديين مثل فيكتور فرانكل يقولون بوجود قيام العلاج على

حالاً، وحينئذ يكون لزاماً على القانون أن يتدخل لاستحداث نوع من الانسجام المصطنع بين صالح الفرد والصالح العام، بحيث يتبين للفرد رجحان كفة الشقاء باقتران الجرم بالقصاص، كما تتدخل التربية فتكشف للأفراد التوافق الذى لا شك فيه بين الصالح الشخصى والصالح العام. وإذا كان السؤال التقليدى فى الفلسفة السياسية هو: لماذا يتحتم على الفرد إطاعة الدولة؟ فإن بنتام يجيب بأن الطاعة تسهم أكثر من العصيان فى تحقيق السعادة العامة، وليست الدولة كياناً فوقياً لها أهدافها وإرادتها المستقلة، لكنها اختراع إنسانى يمكن الناس من تحقيق أكبر قدر من الرغبات، ومن ثم تتعارض نظرية بنتام السياسية مع النظريات التى تقسم الدولة على أساس العقد الاجتماعى أو الحقوق الطبيعية. وه يعتقد أن الكثير مما نتحدث به لا معنى له فى الواقع، ونظريته فى المعنى تفترض أن تأمل الواقع بتجريده يحيله إلى أوهام، وأن الواجب يقتضى ترجمة ما نقول إلى واقع، بتحليل ما نقول وإرجاعه إلى الواقع، وكشمال لذلك الواجب، والحق، والسلطة، واللقب، وهى كلمات غير مفهومة مالم نرجعها إلى الواقع، وهكذا يسبق بنتام نظرية التعريف بالرجوع إلى الاستخدام الذى قال به الذريون من المناطق.

مراجع

- The Works of Jeremy Bentham. II vols.

ولغة وأفكاراً -، واعتقلته السلطات التركية فى أدرنة ثم عكا. وبعد وفاته آل أمر الدعوة إلى ابنه الأكبر عباس أفندى (١٨٤٤ - ١٩٢٠م) الملقب بعبد البهاء، الذى ولد بطهران ومات بحيفا بفلسطين، وهو الحجّة الأكبر فى البهائية وناشرها فى أمريكا وأوروبا. وخلفه حفيده من ابنته ويدعى شرقى أفندى الذى نقل المقر الإدارى للطائفة من عكا إلى حيفا، وكان قد درس باسفورد وتزوج أمريكية.

وتنكر البهائية العقيدة البيقية، وتقول بأن الطريق إلى الله محجوب، ولكن ذاته تتجلى فى الأنبياء وفى العالم، وتعتبرهما مظاهر إلهية، ومن ثم كانت البهائية مذهباً فى وحدة الوجود وفى الحلول، وتزعم أن لكل نبي دورة نبوة، وأن دورة البهائية مستمرة ٥٠٠٠ سنة على الأقل. ومعرفة النبي أولى واجبات البهائي، والحجّة رمز لرحلة المؤمن إلى الله، والنار رمز للطريق العقيم نحو الفناء، وهو طريق المنكر للعقيدة والمركب للأثام. وتدعى البهائية أنها ديانة علمية عقلية، وتقول بالتطور، لكنه ليس التطور الداروينى، وإنما هو تطور فيه الإنسان هو دائماً إنسان، يرتقى ويسمو. وتقوم مبادئها الخلقية على أن ما كان من شأن الله فهو من الله، ومن ثم تصر على التعليم والعناية بالصحة والإصلاح الإدارى، وتدعو إلى وحدة الجنس البشرى والسلام العالمى، وتحرم لذلك الانتماء للأحزاب أو أداء الخدمة العسكرية.

التحليل والتطبيب معاً، بتنبه وعى المريض إلى الخواء الوجودى فى حياته، أى إلى خلو حياته من المعانى، ومن ثم إشعاره بالمسؤولية والحرية إزاء ملء هذا الفراغ، وحثه على النهوض بحياته من الواقع إلى ما هو اسمى وأرفع، ومن ثم يميز فرانكل تحليله باسم *Existenzanalyse*، ويقول إنه ليس «تحليلاً أنطولوجياً *Ontoanalyse*» مثلما هو عند بنزفانجر، ولكنه «تطبيب للمعاني *Logotherapie*»، بتفسير المقطع «*onto*» أى «الوجود»، بالمقطع «*logo*» أى «المعنى».

مراجع

- Van Den Berg: The Phenomenological Approach to Psychiatry.
- Sonnemann, u.: Existence and Therapy.

بهاء الله

(١٨١٧ - ١٨٩٢م) ميرزا حسن على نورى، مؤسس البهائية *Bahaism*، إلهانى، من مواليد نور من أعمال مازندران، وتوفى بعكا. كان مسلماً شيعياً، ولكنه اعتنق المذهب البابى، ثم بعد مقتل الشيرازى الملقب بباب الحقيقة مؤسس البابية (أنظر باب الحقيقة)، زعم أنه تنبأ به الباب، ودعا إلى مذهب يوحد بين الديانات جميعها، وأبطل العبادات، وأسقط التكليف، ووضع قرآناً أسماه «الكتاب الأقدس»، - قرأته فلم يجد أسوا من ذلك تأليفاً

بهادون Bahadon

وأصحابه من الهند يدعون البهادونية، فلسفتهم انتمالية، ودعواهم إنهاء الاجتماع الإنساني، وتحييد الفناء، وهي فلسفة آسيوية آرية. والبهادونية لذلك يعلنون التحريم على الإباحة، وأمرهم بهادون أن لا يشربوا الخمر، وإذا رأوا امرأة هربوا منها، وحجهم قرايين إلى الله، فإذا أقوه لم يدخلوا العمران، ولم ينظروا إلى مُحَرَّم، ولم يلحق أحد منهم سوءاً بائٍ من مخلوقات الله.

بهادرا باهر Bahadrabâhu

هندي جاني من القرن السادس الميلادي، الأحكام عنده نسبة ومتبينة، ويعرف ذلك باسم «نظرية زهما»، وصيغتها «ربما كان ذلك موجوداً»، «وربما كان موجوداً وغير موجود». وقد تكون فلسفة بهادراباهو نتيجة التعاليم الجانية المتناقضة والتي بها تعدد الأحكام من مختلف الوجوه.

البهشية

جماعة فلسفية من المعتزلة، أصحاب أبي هاشم عبد السلام بن محمد بن محمد عبد الوهاب الحبالي (٢٤٧ - ٣٢١هـ)، من مصنفاته «الشامل»، «تذكرة العالم»، «والعدة» وكلها في أصول الدين. قال: بإمكان

استحقاق الذم والعقاب بلا معصية، ولذا يطلق عليهم كذلك اسم الذمّية. وقال بأنه لا توبة عن كبيرة مع الإصرار على غيرها علماً بقبحها، ولا توبة مع عدم القدرة، ولا يتعلق واحد بمعلمين على التفصيل، والله تعالى أحوالاً لا معلومة ولا مجهولة، ولا قديمة ولا حادثة. (أنظر الجبائي)

بواريه «بطرس» Pierre Poret

(١٦٤٦ - ١٧١٩م) فرنسي من مواليد ميتر، وتوفي في راينسبورج، شهرته كصوفي أنه تجاوز الاختلافات بين الأديان، فكان يعتقد في الله، كإله واحد لا شريك له، هو كما وصف نفسه، وكان يستمع لكل من يعبد الله ولا يتعبد لإنسان، ولا يشرك - ويكون الشرك بأن تدرج لا هوت الله في ناسوت البشر. ولكن بواريه كان ضعيفاً فيما يبدو حيال النساء العابدات، وحاله كحال ذي الشون المصري، فكل صويحاته من النساء المتصوقات. ومن صاحبات بواريه أنطوانيت بورينيون، وكاترينا الجينية، ومدام جويون. ومن الغريب أنه ترجم أعمال أنطوانيت إلى الفرنسية في ١٩ مجلداً، وله مؤلفات كثيرة منها: «التدبير الإلهي أو النظام الكلي والمبرهن عليه لصانع الله ومقاصده إزاء البشر». ولا يرقى تصوف بواريه إلى التصوف الإسلامي، وأسلوبه فيه غير مقنع، وتشتجر الافتعال، وليس من أصحاب المدارس، أو

المنطق عند بيانو، ورسيل، وخاصة محاولة ردّ الرياضيات إلى المنطق، وقال باستحالة استخلاص كل الحقائق الرياضية من المبادئ المنطقية دون الاستعانة في آخر المطاف بالحدس.

مراجع

- Oeuvres de Jules Henri Poincaré. 11 vols.
- Carnap. R.: Logical Syntax of Language.
- Einstein. A.: Geometry and Experience. In Sidelights on Relativity.

بوبر «كارل رايموند» Karl Raimund Popper

يهودى نمسوى، وُلِدَ بفينا (١٩٠٢م)، وتعلّم بجامعة، واشتغل أستاذاً للمنطق والمنهج العلمى بجامعة لندن ومدرسة لندن لعلم الاقتصاد، وارتبط اسمه بجامعة فيينا من الوضعين المنطقيين، رغم أنه لم يكن عضواً بها، واختلف مع الكثيرين من أعضائها، إلا أنه شارك الجماعة في اهتماماتها، وتوثقت صلاته بأغلب أعضائها، ونشر كتابه الأول «منطق الاستكشاف العلمى» The Logic of Scientific Discovery (١٩٣٥م) ضمن السلسلة التى كانت تصدرها، وكان له تأثير كبير على كارناب.

وتقوم شهرة بوبر على تعريفه للعبارة

المقامات، ولم تُعرّف له أحوال مثلما كانت عليه تبرز الأقبيلية أو أى من منصوفة الإسلام.

بوانكاريه «جول هنرى» Jules Henri Poincaré

(١٨٥٤ - ١٩١٢م) فرنسى، ولد لأسرة مرموقة، وأظهر نبوغاً مبكراً فى الرياضيات، وكتب عدداً ضخماً من المؤلفات، أهمها «خواطير أخيرة» Dernières Pensées (١٩١٢م) تناول فيه العلاقة بين الرياضيات والفيزياء، وفلسفة العلم والرياضيات. وتقوم أبرز إسهاماته فى مجال المعادلات التفاضلية، ونظرية العدد، والجبر، وتوصل فى وقت واحد تقريباً (١٩٠٥م) مع إينشتاين إلى فهم نظرية النسبية الخاصة. وفى سنة ١٩٠٦ اختير رئيساً لأكاديمية العلوم الفرنسية، وانتخب سنة ١٩٠٨ عضواً بالأكاديمية الفرنسية.

وتسير فلسفة بوانكاريه العلمية على نفس نهج فلسفة ماخ وهيرتز، ويقر بدينه لكنط، ومن الواضح أنه متأثر بالمنهج الرياضى، وأن اهتمامه فى الأغلب متوجه للنواحي الصورية النسقية للنظريات فى العلوم الطبيعية، وكثيراً ما يقال إنه من أتباع الوضعية المنطقية. وهو فى الرياضيات حدسى، يؤكد أن الأعداد الصحيحة لا تُعرّف، وأن مبدأ الاستقرار الرياضى الذى تقوم عليه كل الرياضيات من أهم المبادئ القبلية التى ينهض الاعتقاد بصحتها على الحدس. وانتقد

بوبر لينكيوس

الوراثة لا يمكن التنبؤ بها، واستخلاصها لدراستها يخضع لنفس معيار الدحض.

مراجع

- Schilpp, P.: The Philosophy of Karl Popper.

- Neurath, Otto: Pseudorationalismus der Falsifikation. Erkenntnis vol. (1935).

بوبر لينكيوس «يوسف» - Josef Popper-Lynkeus

(١٨٣٨ - ١٩٢١م) يهودى نمسوى، كانت له شهرة في زمنه ولكن النسيان أسدل عليه أستاره حالياً. وهو من مواليد Kolin من أعمال بوهيميا، وكانت تشأته بالحقى اليهودى من المدينة، وتعلم في براغ وڤينا، وعانى من الفقر الشديد، ولكنه كان شديد الانتماء بالمفكرين اليهود من أمثال فرويد، وإينشتاين. وماخ، وشيتسلر، وستيفان تسفايج، ووليام أوستفالد، وفيليب فرانك، وهيرمان باهر، وريتشارد فون ميزس، وكل هؤلاء كانوا يدعون لبعضهم، وسيطرون على الإعلام، فكان ماخ مثلاً يروج عن بوبر أنه عبقرية فكرية، ووصفه إينشتاين بأنه من الصالحين وأهل الله، والحق يقال إنه كان يكتب عن كل شىء، وإنما بسطحية شديدة، ومعلوماته يستقيها من جلوسه إلى كل هؤلاء السابقين في التخصصات المختلفة، وكانت

العلمية بأنها العبارة التى يمكن إخضاعها باستمرار لمعيار الدحض - falsifiability criterion، وكان الوضعيون يعرفونها بأنها العبارة التى يمكن التثبت من صحتها من المشاهدات التجريبية. وانتقد بوبر هذا المبدأ باعتباره أن تفسير المشاهدات يقع فى النهاية على عاتق المشاهد، ويخضع لميوله وثقافته العلمية والنظرية التى كان يجرى تجاربه فى ضوءها، وعلى ذلك فمهما كان عدد المشاهدات، ومهما كان التزامن بالاستقراء فلن يكفى ذلك لتأييد الفروض العلمية الصحيحة، لكننا على العكس لو أخضعنا الفروض العلمية للدحض المستمر يزيد احتمالاتها ومحتواها التجريبي وما تخبرنا به عن العالم. فإذا ثبت الفرض أمام محاولات الدحض فقد برهن على صحته ومن ثم قبوله مؤقتاً، لكننا لن نتوقف عن محاولة دحضه، ولهذا يقول بوبر إن العلم ليس مجموعة من العبارات التى استقر العمل والاعتراف بها، ولا يمكن أن يدعى أنه قد توصل إلى الحقيقة أو حتى ما يشبهها، كان يكون احتمالاً، فنحن لا نعلم يقيناً لكننا نخمن فقط.

واشتهر بوبر بكتابه «المجتمع المفتوح وأعداءه» The Open Society and its Enemies (١٩٤٥)، و«فقر التفسير التاريخي» The Poverty of Historicism (١٩٥٧) انتقد فيهما محاولة تفسير التاريخ بواسطة قوانين التطور، لأن التطور لا يخضع لقوانين صارمة، والمجتمعات وإن كانت تقوم فى تطورها على قوانين فهى كقوانين

فى مجلدين «أوهام واقعى Phantasien eines Realisten»، ومعنى لينكيوس رجل الدقة أو السَّكَّان فى المركب. والكتاب يتضمن ثمانين صورة قلمية لقصص وحوارات قصيرة عن موضوعات اجتماعية من وجهة نظر فلسفية، ولكن هذه القصص كانت جميعها من النوع المحذور الذى يباهه الذوق العام والعرف والاخلاق، ولذا نك حظرت حكومة النمسا الكتاب وصادرتة، وطالب البرلمان النمساوى بمحاكمة الكاتب، ولكن حكومة ألمانيا وكذلك هولندا، لم تصادرا الكتاب فى بلديهما، واستمر الكتاب يُتداول وطُبع ٢١ مرة. وكانت ضمن الكتاب مساحلات فى الدين بين هيسوم وديديرو وهولباخ وفلاسفة التنوير فى فرنسا. كما كانت هناك قصص مفادها نظريات فرويد فى الاحلام. وفى كتابه «عن الدين Über Religion» (١٩٢٤) انتقد ميتافيزيقا الدين بشدة، وبالطبع ما كان يقصده هو الدين المسيحى. وكان يعتبر أهم مؤلفاته كتابه **Die allgemeine Nahrpflicht**، طرح فيه نظريته فى الاشتراكية، ويكرر فيها أقواله عن جهازة الاشتراكية الذين سبقوه (١٩١٢)، ويقول إن كل مواطن، بل كل إنسان فى أى مكان، من حقّه أن يجد المأوى والملبس والمطعم والدواء والتعليم، وكل ذلك من الضروريات، والضروريات ينبغى أن توفرها الحكومات للجميع. ويقترح بوبر ما يسميه جيش الإعالة **Nährarmee** يخدم فيه كل مواطن إجبارياً، وبضمن من خلاله أقل حد من الإعالة اليومية، ويقترح أن يعمل كل رجل فى هذا

لديه ملكة أن يؤلف بين مختلف المعلومات من كل انجالات ويخرج بأفكار يعجب بها المحيظون به. وأما أهميته الفلسفية فتكمن فى ليبرالته، فهو يبدو غير منتم لشيء سوى العقل، فمثلاً كتب «حقناً فى أن نعيش وواجباً فى أن نموت **Das Rech zu Leben und Pflicht zu Sterben**، مداره قولتير وحياته، وفيه يناقش حق كل إنسان أن تكون له حياته الخاصة، وإن لا تفرض عليه الدولة الخدمة العسكرية، أو تجبره على أن يخطر فى حروب تُشعلها ولا مصلحة له فيها. وناقش معنى الوطنية، ومعنى أن يكون الإنسان مواطناً صالحاً، وعرف معنى الصلاح باعتباراته هو، وكان مع الحرية الشخصية، وحرية التجارة، وضمان المحاكمة العادلة لكل إنسان، وأن لا يُتهم إلا بأدلة دامغة، وأن يقدم للمحاكمة بأسرع ما يمكن، وأن يكون قاضيه هو القاضى الطبيعى، وأن يتنزّه القضاء والنيابة عن الغرض والفساد. ومع أنه كان هو نفسه شديد التعصب ليهوديته فإنه كان يطالب الآخرين أن يتسامحوا مع أهل الديانات، وأن يسقط حساب الدين من أية اعتبارات وطنية، فالدين لله والوطن للجميع. وفى كتابه «قولتير: تحليل لشخصيته **Voltaire eine Charakteranalyse**» (١٩٠٥) انبرى يناقش الآراء الشائعة فى ألمانيا والنمسا حول انحلالية قولتير، ولا انتمايته، والفوضوية التى يدعو إليها، وامتنح قولتير كل المدح، وأثنى على أمانته الفكرية وشجاعته الأدبية. وفى سنة ١٨٩٩ نشر تحت الاسم القلمى لينكيوس كتابه الكبير

بوبر «مارتن» Martin Buber

إسرائيلي، من مواليد ١٨٧٨م بالنمسا، هاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٨، عقب تولي النازي حكم ألمانيا، وصار أبرز فلاسفة إسرائيل، ولأنه متعصب لليهودية، وأحد مؤسسي الحركة الصهيونية، فهو أقرب إلى علماء الكلام منه إلى الفلاسفة، غير أنهم يدرجونه ضمن فلاسفة الوجودية المؤمنة، لفلسفته التي طرحها في كتابه «الأنا والأنثى Ich und Du» (١٩٢٢) والتي تقوم على التفرقة بين العلاقة التي تنهض بين الأنا وإنساناً، طالما أننا نعامله كشيء، وبسميها العلاقة بين الأنا والهو، وبين العلاقة التي تتأصل بين الأنداد باعتبارها حواراً ديمقراطياً يعترف فيه كلٌّ منهم بالآخر. وينصت له إنساناً حقيقياً، وينصرف إليه بكلّيته، وبسميها علاقة الأنا والأنثى. ويتحول الأنثى إلى هو إذا كان الإنصات بينهما معيياً، أو محاذراً، أو محسوباً، أو متعمداً، ولكن الأنا في الإنصات الحقيقي تتورط مع الأنثى في علاقة حقيقية، وتؤخذ كلٌّ منهما بالآخرى، ويجرى الحوار بينهما وفيه جدّة دائماً، وتلقائية، وحضور، لا تأثير فيه للماضى، سواء كان على هيئة معارف، أو معرفة بالشخص الآخر. وليست العلاقة بين الله والإنسان إلا من هذا النوع. وكل علاقة أنا أنت يمكن أن تتراجع إلى علاقة أنا هو، إلا العلاقة بالله، لأنه مهما كفر الإنسان بالله فلا يمكن أن يعده شيئاً؛ ويقوم الاجتماع السليم

الجيش لمدة ١٢ سنة، وكل امرأة لمدة سبع سنوات، لمدة ٣٥ ساعة أسبوعياً، في الزراعة والتجارة وكل الأنشطة الأخرى لضمان حد أدنى من الإنتاج، وإقامة مجتمع من الكفاية. ويعنى ذلك وجود قطاعين، العام والخاص، والعام تديره الدولة، والخاص يملكه الأفراد. وبعد أن ينتهى الفرد من خدمته هذه المدنية ضمن جيش أو قوافل العمل فإنه يصبح حراً أن يعمل ما يشاء في أى مجال خاص، إلا أنه يكون من حقه تلقى معونة من الدولة تضمن له الأخذ الأدنى من المعيشة الكريمة. ويستخدم بوبر اصطلاح **Nährpflicht** عن قصد، ويعنى به واجب الإعالة، ليكون هو مدار البرنامج الذى يقترحه، وهو المقابل لمصطلح **Wehrpflicht** أى واجب المجندية، وكأنه كما أن المجندية واجب وإلزام على الفرد تجاه المجتمع والدولة، فالإعالة الكريمة كذلك واجب وإنما من قبل المجتمع والدولة للأفراد. وما أشبه فلسفة الخدمة المدنية المطبقة في مصر بهذه الخدمة التى يقترحها بوبر، مع فارق، أنه في مقابل الخدمة الإجبارية في الجيش، والخدمة المدنية، لا يوجد مقابل البتة في مصر. في مصر توجد واجبات ولا توجد حقوق!! ولا أدري كيف تسنى إدخال هذا النظام - نظام الخدمة المدنية - في مصر؟ ومن صاحب هذا الاقتراح؟ ومتى دخل بالضبط حيث لا فلسفة فيه أبداً!!

الوجود هي درجات في تركيب هذه المادة وقواها، لكن الواقع يكشف أن للوجود درجات متمايزة ومنفصلة، وأن لكل قوانينها، وأنها تنظم من الأدنى إلى الأعلى، وأن الضرورة هي التي تحكم المادة، لكن الإمكان هو الذي يحكم الحياة، ففي مجال المادة أمّا، لكن في مجال الحياة فإن الكائن الحي لا يعادل ما يؤلفه من عناصر، ثم إن المادة سمّتها المعادلة كما رأينا، وكذلك فإن من سمّتها السكون، أما الحياة فسمّتها الحركة والاتجاه إلى القوة. وتنسم المادة بالكس، بينما الحياة يستأثر بانتباهنا منها الكيف، وبينما تتصف المادة بالثبات، فإن الكائن الحي يتغير فينمو أو يذوي، ويرقى أو ينحط، أي يكون له تاريخ وليس للمادة تاريخ. وكلما ارتقينا في سلم الكائنات ارتقى الفعل الممكن الصادر منها، وغلبت الحرية على الآلية ونمت، فإذا بلغنا مرتبة الإنسان كانت الحرية في أرقى صورها هي شرط الفعل الممكن، وكان الفعل الممكن الحق هو الذي ينزع إلى الخير والحياة الخلقية، بل إن القوانين الطبيعية هي إبداعات للإنسان أوجدها ليلام بها بين الأشياء وبين عقله، ليتصرف في الأشياء بما يوافق رغباته.

مراجع

- Gaultier, P.: Les Maîtres de la pensée française.

والطب النفسى الصحيح على علاقات من نط أنا أنت ، والاستاذ أنيس منصور، معلّنا، من المعجبين ببوبر.

مراجع

- Ich und Du (1922), translated "I and Thou".
- Die Frage an den Einzelnen. (1936) trans. "Between Man and Man".
- Der Glaube der Propheten. (1950) trans. The Prophetic Faith.
- Eclipse Of God. Studies In The Relation Between Religion and Philosophy. (1952).
- Gut und Bose. (1952) trans. "Good and Evil".
- Pointing The Way. Collected Essays. 1957.

بوترو «إميل» Émile Boutroux

(١٨٤٥ - ١٩٢١م) فرنسى، تخرّج من مدرسة المعلمين العليا، وتعلّم على لاشليه، وتأثر بالحركة الروحية، وفي رسالته للدكتوراه «إمكان قوانين الطبيعة» De la contingence ، و des lois de la nature (١٨٧٤م)، ونسبى محاضراته التى نشرها بعد ذلك تحت عنوان «فى فكرة القانون الطبيعى فى العلم وفى الفلسفة المعاصرة De l'idée de loi naturelle dans la science et dans la philosophie contemporaine» (١٨٩٥م) يبيّن أن المذهب الآلى الذى يفسّر الوجود بعقل آلى، يفترض مادة الوجود وحدة، وأن القوى المادية متعادلة، وأن درجات

الذى هو علم تنظيمى، يسلحها بالوعى ضد الاستغلال، ويرفعها إلى الحكم، طالما أن الحكم لا يؤول إلى طبقة المنظمين والمديرين.

مراجع

- Bogdanov: Matter as Thing in Itself.
- Emperiomonism: Stati po Filosofi.
- Filosofiya Zhivovo Oputa.

بوخنر «لودفيج» Ludwig Büchner

بالأحرى بوخنر وإنما اشتهر فى العربية بهذا النطق بوخنر (١٨٢٤ - ١٨٩٩م)، المانى، يُعرف بكتابه «القوة والمادة» Kraft und Stoff (١٨٥٥م)، ونظريته الواحدية التى تردّ القوة للمادة وتجعل منهما شيئاً واحداً. ويعرف القوة بأنها نشاط أو حركة المادة، وأنها لا يمكن أن توجد مستقلة عنها، مثلما لا يوجد إحصار بدون جهاز الإحصار. ويقول عن المادة إنها قديمة وليست مخلوقة، وأن الحركة جوهرها، وهى النمط الذى توجد عليه المادة. ورغم دفاعه عن الماديين ضد المثاليين فهو ينكر أن تكون المادية المقابل للمثالية، لأنه لا يمكن أن توجد المادة بدون القوة، ولا العقل بدون المادة، ولا التنظيم بدون الطبيعة، ولا الأرض بدون السماء، ولا الزمان بدون السرمدية. وهو يقول عن القوانين الطبيعية إن الناس تخطئ، ففساوى بينها وبين

بوجدانوف «إسكندر الكسندروفيتش»

Alexander Aleksandrovich

Bogdanov

(١٨٧٣ - ١٩٢٨م) يهودى روسى، كان ماركسياً ولكنه اتجه إلى المثالية، وكما يقول لينين كان أقرب إلى مثالية باركلى منه إلى مادية إنجلز. ولم يكن اسم بوجدانوف إلا الاسم الحركى، وكان اسمه الحقيقى مالىنوفسكى، وقد أسهم فى تأسيس معهد نقل الدم بموسكو، ومات وهو يجرى تجربة نقل دم على نفسه.

وكان انحياز بوجدانوف إلى مآخ والفناريوس ضد بليخانوف ولينين، ومميزين الخبرة الفردية والخبرة الجماعية، وقال عن الأولى إنها نفسية، وعن الثانية إنها فيزيائية، وفضل الثانية على الأولى. وقال إن العالم الفيزيائى الموضوعى أكثر واقعية من العالم النفسى الذاتى، وفضل أن يقول بالتوتر الذى يخلل التوازن على أن يقول مع الماركسية بالتناقض الجدلى الموضوعى، ورفض أن يقول مع الماركسية بإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج وقلب نظام الحكم بالقوة، وطالب بدلاً من ذلك بإعادة تثقيف الجماهير إدارياً بعلم أطلق عليه اسم التكنولوجيا *tectology*، يوحد بين كل العلوم، ويبحث فى أشكال الخبرة المنظمة. وكان يعتقد أن العالم عبارة عن خبرات منظمة، ومن ثم فإن تثقيف الجماهير بهذا العلم،

صالح الجماعة. ويقول إن الشواهد العلمية تنكر وجود قوة خارج نظام الطبيعة، ويرفض لذلك الغائية لأنه لا يعتبر للغاية تفسيراً سوى القوانين العلمية.

مراجع

- Büchner: Natur und Geist. 1857.
- Die Stellung des Menschen in der Natur.
- Fremdes und Eignes aus dem geistigen Leben der Gegenwart. (1890).
- Darwinismus und Sozialismus. (1894).

بودان «جان» Jean Bodin

(١٥٣٠ - ١٥٩٦م) فرنسي، اشتهر بـ «طريقة للفهم السهل للتاريخ» *Methodus ad Facilem Historiarum Cognitionem*، (١٥٦٦م)، و «ستة كتب عن الجمهورية» *Six livres de la république*، (١٥٧٦م)، و «مسرح الطبيعة» *Universae Naturae Theatrum*، (١٥٩٦م)، و «حوارات لسبعة حكماء» *Colloquium de Abditis Rerum Sublimium*، وهو من مواليد أنجو، وتعلم بباريس، ولم تعجه التعاليم المسيحية فانتقدها وحكم عليه بالسجن، وتوجه إلى تولوز وكانت في زمنه مركز إشعاع ليبرالي، وفيها قرأ

القوانين الوضعية، فتحسب أنه مثلما لا بد للقوانين الوضعية من مشرع، فكذلك القوانين الطبيعية لا بد لها من خالق، لكن هناك فرقاً بين الاثنين، لأن القوانين الطبيعية ليست قوانين مفروضة على المادة أو الطبيعة، وإنما هي تعبير عن واقع الطبيعة، ولذلك فهي ميكانيكية ودائمة. وقال عن العقل والروح والفكر والإرادة والحياة إنها الفاظ ليست لها موجودات تقابلها، لكنها خواص أو قدرات، فالعقل اسم جمع يشير إلى كل النشاطات التي يقوم بها المخ. وقال عن التفكير إنه ليس إفرازاً كإفرازات الغدد يختص به المخ كما يقول كاهانيس، لكنه نوع من الحركة عضوها المختص هو المخ والأعصاب. ورد كل النشاط الفكري للاحساس واستجاباتها، وشرط السلوك الفكري بحجم ووزن المخ بالإضافة إلى عوامل البيئة والوراثة والتربية، ولذلك اعتبر الجنس الأسود أخط الأجناس. وهو حتمي في مجال الأخلاق، بشرط ماهية الإنسان وما يفكر فيه ويريد ويشعر به على ضرورات الطبيعة. ويقول إن الاعتقاد في الحتمية يغير الكثير من اتجاهاتنا، منها مثلاً اعتباراتنا للمجرمين حيث يمكن أن نعدّم ضحايا لظروفهم وتكوينهم. ويعرف الأخلاق بأنها الاحترام المتبادل للحقوق العامة والخاصة، ويعرف الخير بأنه ما يمنح أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس، والشر هو ما يقرضها أو يفسدها، والمجتمع الصالح هو المجتمع الذي يدرك أن صالح الفرد لا يتعارض مع

الرومانية، ولكل ذلك كرهه المسيحيون واستبعدوا اسمه من كل دوائر المعارف إلا حديثاً جداً.

بوذا Buddha

تُنسَب إليه البوذية، إحدى الديانات الكبرى التي تتقاسم سكان العالم وتنتشر في آسيا بشكل خاص، وتقوم عليها ثلاث مدارس فكرية تفرعت إلى فرق لأعد لها ولا حصر. وهذه المدارس الثلاث هي الشيروافادا Theravada، أو مذهب الشيوخ، أو المذهب السنّي الذي تطوّر عن الهينايانا Hinayana، وتعني لفظاً المركبة الأصغر، والماهايانا Mahayana، وتعني لفظاً المركبة الأكبر، والفاجرايانا Vagrayana أو المركبة الماسية. والأولى تنتشر في سيلان وبورما وجنوب شرقى آسيا، والثانية في الصين وكوريا واليابان، والثالثة في التبت وما حولها. ومن الصعب تحديد عدد معتنقى البوذية، إلا أنهم بالتقريب مائة وخمسون مليوناً. بخلاف معتنقيها في الصين. وبوذا Buddha (نحو ٥٦٣ - ٤٨٣ ق.م) يعنى «الفرد المستنير»، واسمه الحقيقى سيدهارتا Siddharta، ويسمونه الساكيامونى Sakyamuni أى حكمم عشيرة الساكيا، واسمه العائلى جوتاما Gautama، وكان ميلاده في قابيلافستو من أعمال نيبال، وكان أبوه شيخ عشيرة أو ملكاً، ويقال إنه في التاسعة والعشرين من عمره زهد حياته وهجر

للاجناب، وبد: كانه صار من الداعين للنزعة الإنسانية، ولم يعد ما يشغله من يسكن السماء، وإنما من يسكن الأرض، وما يجرى للإنسان فيها، ونادى بالنظام الجمهورى، وأن تكون الأسرة نواة المجتمع: وأن تكون صورة مصفرة للمجتمع، وأن يحكمها أب يتواصل بالآباء الآخرين ويكونون معاً شعب الجمهورية الصالح. ودافع عن الملكية الخاصة، واستقلال كل أمة، وحق الناس في أن تكون لهم دولة وتشريعات تخصهم. والملك هو التجسيد الحى لإرادة الشعب، وما يريد الشعب هو ما يريده الملك، فلا إرادة للملك إلا إرادة الشعب، والحكومة تحكم باسم الملك وإنما لصانع الشعب، وإذا كان القانون هو الفصيل بين الأفراد، فهناك كذلك القانون الدولى يحكم العلاقات بين الدول، وبودان أحد المؤسسين للقانون الدولى، ويؤكد دائماً على التعايش السلمى بين الشعوب. ومن رأيه أن لكل شعب تاريخه الذى تحدده جغرافية بلاده ومناخها وتاريخها ومزاج الناس، وبحسب ذلك فلكل شعب سيكولوجية، وعنده أن أهل شمال أوروبا لا يباريهم أحد في الحرب والصناعة، وأهل الجنوب ماهرون في العلوم التأملية. وأفضل الحكومات هي الحكومة التى تلبى مطالب الشعب وتنكيف نظمها مع طبيعة أجوائها وأراضها. وفلسفة بودان مزيج من الأفلاطونية المهدئة والأرسطية والعبرية، والروح والجسد شيء واحد فينا، والاحاسيس تصنعها الإرادة، والموت موت بالروح والجسد. وأفضل الديانات اليهودية، وأفضل الشرائع الشريعة

ذلك قتل الحيوان، والسرقة، والزنا، والكذب، والخمر. وكان من جرّاء اهتمام البوذي بخلاص نفسه أن اهتمت البوذية بأنها فردية، ولذلك اتجه بعض حكمائها إلى التشيير بمرتبة أدنى من مرتبة الاستنارة ينالها المؤمن بالبوذية الذي يؤجل خلاص نفسه في حياة أخرى لاحقة من دورة حياته، وبوجه حياته الحاضرة نحو مساعدة الآخرين على بلوغ الخلاص، ولذلك يسمى بالبوذي مستقبلاً Bodhisattva.

وتفرّعت عن البوذية في القرنين الثاني والثالث قبل الميلاد مدرستان في الفلسفة وليس في الميتافيزيقا، هما المادهايميكيا Madhyami-ka، واليهوجاركارا Yogacara، وتقوم الأولى على ردّ الكثرة إلى الوحدة، وتقول بالطلق. وتقوم الثانية على ردّ الكثرة إلى العقل، وتنكر الوجود المادى، وتنشد بلوغ النيرفانا بالتوسل باليوجا وبالتأمل معاً.

وفي القرن الثالث قبل الميلاد اعتنق امبراطور الهند أشوكا البوذية، ولكنها امتزجت بالأفكار الهندوسية، وقضى عليها في القرن الثاني دخول الإسلام الهند وبعث الهندوسية، فانتقلت إلى سيلان، ومنها إلى بورما وتايلاند ولاوس وكمبوديا وفيتنام وإندونيسيا. واعتنقت الصين البوذية في عهد الإمبراطور مينج (حكم من ٥٨ إلى ٧٥ ق.م)، وزاحمت الكونفوشية وامتزجت بالتاوية، وقامت عليها مدرسة التشان Ch'an (الزن Zen اليابانية) أو التامل، في القرنين الحادى عشر والثاني عشر، ومدرسة

زوجته وابنه وتنسك بنشد الخلاص، فلما لم يجده هاماً على وجهه ورافى الرهبان والمعلمين، وبعد ست سنوات أشرقت عليه الحقيقة فتفوّه بعبارته المشهورة «لم يعد لدى ما أفعله في هذه الدنيا»، وجاءت هذه الفكرة - الداراما dharma - بمثابة الاستنارة bodhi، وكان جالساً تحت شجرة البسو التي أطلق عليها أتباعه من بعد شجرة الاستنارة، وقام لتوّه يبشر ويعظ بالداراما، وتلخصها الحقائق الأربع النبيلة: ١ - أن الحياة كشيء غير مقنعة، ٢ - والطمع سرُّ بلاتها، ٣ - والقضاء على كآبتها ممكن بالقضاء على الطمع فيها، ٤ - والسبيل إلى ذلك هو الطريق الثماني النبيل الذى يتكون من الرأى السديد، والطموح السديد، والقول السديد، والسلوك السديد، والتكسب السديد، والجهد السديد، والعقل السديد، والتفكير السديد، وبذلك يتحقق لنا الصفاء النفسى والفكرى، فنبلغ النيرفانا nirva-na وتعنى الانطفاء، وهى المرحلة التى لا يعود الفرد فيها يحس بنفسه كفرد أو ذات، وإنما يذوب ويتلاشى فى الوجود أو الحقيقة الكامنة وراء الوجود الظاهرى، وهو ما يسمى بالاستنارة، ويتم له ذلك بمقاومة عملية الكاراما Karma، ويعنى الاعتقاد فى الكاراما أن الإنسان يولد من جديد بعد المات ليواصل الحياة، ولا ينجح فى قطع هذا الاتصال والامتزاج بالطلق إلا البوذي، والطلق هو الخواء الذى يشيع فى الوجود والذى يكمن خلف الظواهر. وتقوم الأخلاق البوذية على المحاذير الخمسة التى تنهى عن القتل بما فى

بوذيهارما Bodhidharma، وكان قدومه من الهند إلى الصين نحو عام ٥٢٠م، ولكن حركته لم يصلب عودها إلا في القرن السابع بفضل تعليم هيوننج (٦٣٧ - ٧١٣)، ولم تنتقل إلى اليابان إلا في القرن الثاني عشر، وهي مزيج من بوذية الهند وتاوية الصين، وتعتمد على طقوس من شأنها أن تحقق لممارسها الاستنارة المفاجئة بالمعنى البوذي الذي هو ميلاد جديد بوعى جديد، يتحصّل به الخلاص من البيضة، والسيطرة على النفس وشهواتها، والعقل وأفكاره، والاتصال بالطبيعة على طريق الشاؤ، وتشدّد على المعرفة الحدسية، وترفض الكتب، وتطلب بجهد شخصي الطبيعة الخاصة ببوذا الموجودة في كل واحد منا. وانشعبت الزن إلى الرينزاي Rinzai التي دعا إليها إيساي Eisai (١١١٩م)، والسوتو Soto التي أقامها دوجين Dogen (١٢٢٥م) ولكن الرينزاي هي التي قدّر نتعاليمها أن تروّج وتجد لها أصدقاء في أوروبا الغربية وأمريكا بوجه خاص في السنوات الأخيرة.

مراجع

- Edward Conze: Buddhism, its Essence and Development.
- Heinrich Dumoulin: A History of Zen Buddhism.

بورلاى والتر، Walter Burleigh

(١٢٧٥ - بعد ١٣٤٣م) إنجليزية، كتب

اللوتس أو الفتى (التنّادى فى اليابان)، فى القرن التاسع. وامتزجت البوذية بالشينتو Shinto فى اليابان، وقامت عليها عدة مدارس منها مدرسة شينجون Shingon، ومدرسة الأرض الطاهرة Pure Land School، ومدرسة الهوكيز Hokkes. وفى التبت امتزجت بديانه البون Bon، وقامت عليها مدرسة أصحاب القبعات الحمراء، ومدرسة أصحاب القبعات الصفراء. ولعل أهم كتب هذه المدرسة الأخيرة كتاب الموتى الذى يشرح ما يطرأ على الذات من تغيّرات من لحظة الموت حتى لحظة الولادة الجديدة، ومدتها ٤٩ يوما.

وقضت الماركسية على البوذية فى الصين والتبت، ولكن ظهرت حركة بعث جديدة دفعت إليها الحركات الوطنية فى جنوب شرقى آسيا، وحركة الترجمة إلى اللغات الأوروبية، وقامت مراكز بوذية فى بلاد أوروبا كإنجلترا (١٩٠٦م) وفرنسا (١٩٢٩م).

ولقد تحدث ابن النديم عن ديانات الهند وذكر منها البددة، جمعُ بُدْ، وهو تحريف لاسم بوذا. وكان للبوذية تأثير كبير على ابن سيمين حين كتب كتابه المشهور تحت اسم «بُدْ العارف».

بوذية الزن

Zen - Buddhism, Zen - Boudhisme;

Zen Buddhism

تفرّعت عن بوذية الماهايانا، ودعا إليها

غرضه، لم يمكنه أن يأخذ أحدهما، بل إنما يأخذ ما يراه أحسن وأخف وأقرب إلى جانب يمينه إن كانت عادته تحريك اليمين، أو بسبب من هذه الأسباب إما خفى وإما جلى، وإلا فلا يتصور تمييز الشيء عن مثله بحال». ويفترض الفيزيائي أيضاً: «ثمرتين متساويتين بين يدي المشتوق إليهما، العاجز عن تناولهما جميعاً، فإنه يأخذ إحداهما لا محالة بصفة شأنها تخصيص الشيء عن مثله».

مراجع

- Nicholas Rescher: Choice Without Preference. A Study of the Logic and the History of the Problem of Buridan's Ass. Kant Studien vol - 21.

بوزانكيت «برنارد» Bernard

Bosanquet

(١٨٤٨ - ١٩٢٣م) إنجليزى، تعلم باكسفورد وعين أستاذاً بها، وانتقل إلى لندن ومات بها. أهم كتبه «المعرفة والواقع» Knowl- edge and Reality (١٨٨٥م)، و«المنطق أو مورفولوجيا المعرفة» Logic or the Morphology of Knowledge (١٨٨٨م)، و«علم النفس والذات الخلقية» Psychology and Moral Self (١٨٩٧م)، و«نظرية فلسفية للدولة» Philosophical Theory of the State

باللاتينية، وكان يكتب اسمه **Burlaeus**، وعلم فى أكسفورد وباريس، وكان معارضاً للإسمية، وقال بواقعية الكلّيات، وكان شديد النقد لابن رشد، ومن مؤلفاته «فى حياة الفلاسفة وأخلاقهم» استلهم فيه كتاب ديوجانس اللايرسى عن حياة الفلاسفة، وله «فى فن المنطق الخالص» Logica Vetus، و«فى المادة والصورة» De Materia et Forma، بالإضافة إلى شروح على الكثير من مؤلفات أرسطو.

بوريدان «حنا» Jean Buridan

(نحو ١٢٩٥ - ١٣٥٦م) فرنسى، درس فى باريس مع أوكام، وعلم فيها، واشتهر بكتابه المسمى «النتائج» Consequentiae (١٤٩٣م)، ويعتبر من أفضل كتّاب المنطق فى العصور الوسطى، وأول محاولة فى تاريخ المنطق لتمييز الاستنتاج - من حيث هو فعل ذهنى - عن صورة القياس. ويُنسب إلى بوريدان الدليل المسمى «دليل أو حمار بوريدان» Buridan's ass; Buridans Esel; âne de Buridan، وهو قوله: لو وضعنا حماراً على مسافة واحدة من الماء والغلف، وكان عطشه مساوياً لجوعه، لما استطاع أن يرجع جانباً على آخره، وهو قول شبيه بقول الفيزيائي فى حدوث العالم فى «تهافت الفلاسفة»: «فحدوث العالم يقتضى حدوث مرجح، لأنه لو كان بين يديّ العطشان قرحان من الماء متساويان من كل وجه، بالإضافة إلى

بوزانكيت

فيما يصدر عنه من أفكار أو تصرفات متبانية. وتظهرنا التجربة الدينية والتأمل الفني والأفعال الخلقية على أن تحقيق أنفسنا لا يكون إلا بتسليم أنفسنا لشئ أكبر من الأنا هو المطلق الذي يجاوز الكليات المتعينة الجزئية ويوحد بينها. والمجتمعات كالأفراد متعينة، ولكنها كليات أكبر، فالفرد عالم مصغر، والمجتمع عالم مكبر، وكلاهما مترابط بحيث أن ما يوجد من عناصر في الواحد لابد أن يوجد في الآخر. ويؤكد بوزانكيت الأثر الحضاري للدولة على الفرد، ويقول إن الذات العامة أو الشخصية الخلقية للمجتمع لتبدو الصق بالحققيقة من ذات الفرد. وهو ضد القسر إلا أنه يؤيد العقاب الذي يترك أثره على الذات الدنيا ويلهب الذات العليا أيضاً ويكون لها كالصدمة ينبهها إلى المطالب الاجتماعية. ويقول إن الدول كائنات مسئولة خلقياً لكنها لا تخطيء، وعندما تنقد الدولة لأنها أعدمتم معارضاً، لا تفعل ذلك لأنها ارتكبت جريمة قتل لكن لأنها فشلت أن تضطلع بمهامها وواجباتها كدولة.

مراجع

- Milne, A.: The Social Philosophy of English Idealism.
- Hobhouse, L.: The Metaphysical Theory of the State.

(١٨٩٩م)، و«مبدأ الفردية والقيمة - The Principle of Individuality and Value» (١٩١٢م)، و«قيمة ومصير الفرد The Value and Destiny of the Individual» (١٩١٣م). وكان بوزانكيت يصغر برادلي بسنتين، وصار مثالياً مثله، بتأثير جريرن وهيجل وبرادلي نفسه الذي تأثر ببوزانكيت بدوره، وخاصة كتابه في المنطق، ومع أن الاثنين كانا مثاليين إلا أنهما كانا أحاديين مطلقين absolutists، وكان بوزانكيت أكثر هيجلية وأقل تشككاً من برادلي، ومع أن كتابه «المنطق» ظهر في نفس السنة التي ظهر فيها كتاب المنطق لبرادلي إلا أنه يبدو غير متأثر به، ويرى أن الحقيقة لا تُدرك إلا إذا أخضعناها لمقاييس المعرفة، والبحث فيها كالبحث في الوقائع التي نخضعها للتجربة، والتي لا يمكن أن تصدر بشأنها الأحكام إلا إذا نظمناها في شكل معرفة. ولا يتميز الحكم عن الاستدلال، فالحكم استدلال لم يصبح صريحاً بعد، والاستدلال حكم صريح. وإذن فليس هناك فكر خالص أو منطق خالص، وإنما الوجود مركب من الكلية والتشخيص، والمنطق هو العلم الذي يجعل الأشياء قابلة للمعرفة بالاعتماد على التجربة، والوجود موجود فردي معقول مستوعب لكل شئ، وما سواه جزئي.

ويفرق بوزانكيت بين الكلي المجرد كاللون الاحمر، والكلي المتعين مثل يوليوس قيصر. والكلي المجرد تكرر الخاصية واحدة في حالات متعددة، بينما الكلي المتعين هو تحقيق هذا الفرد

بوستل «غليوم» Guillaume Postel

(١٥١٠ - ١٥٨١م) مستشرق فرنسي، أفلاطوني، علم اليونانية والعربية والعبرية في المعهد الملكي بباريس، وزار البلاد العربية مرتين، ودعا إلى التوافق بين المسلمين والمسيحيين، وكان ذلك أيام عصر النهضة ومحاكم التفتيش، فارتأوا فيه وسجنوه، وله كتاب «في وفاق أهل الأرض» (١٥٤٢م) يدعو فيه إلى ديانة عالمية أساسها العقل، واستلهم فيها أفلاطون، وغايته من ذلك أن تتحقق لأهل الأرض جميعهم عبادة واحدة، بالرجوع إلى الأصل المنسي للاديان جميعها وهو العقل.

بوسويه «جاك» Jacques Bossuet

(١٦٢٧ - ١٧٠٤م) كنسي فرنسي، قيل فيه: إن بوسويه هو الكنيسة الفرنسية، مثلما أن لويس كان الدولة الفرنسية، ولقب بـ «ميرمير» Meaux اسم القرية التي نُصّب على كنيستها، وكان من أبلغ الوعّاظ، يحرص على إرضاء الجميع، ولكن يبدو أن تلك حيلة لجأ إليها في بداية حياته، ثم تحول من بعد إلى النقد العنيف، وخاصة على تلميذه السابق فيليول والدعوة إلى التقوية. ومذهبه في الفلسفة أوغسطيني، وفلسفته أخلاقية، وعنده أن النظام والطاعة هما أم الفضائل، وأن الكنيسة هي الام الكبرى، وأن سلطان الملك من سلطان الله، بشرط أن يكون الملك مستنيراً وعادلاً، وهو ظل الله أو خليفته في

الأرض، وله في ذلك كتاب «مقتطفات سياسية مستقاة من الكتاب المقدس» Politique tirée de l'écriture sainte، وله أيضاً «رسالة في علم الله وعلمه بنفسه» de Dieu et de soi-même، يجمع فيها بين التوماوية والديكارتية، ومقال في تاريخ العالم Discours sur l'histoire universelle، يجيب فيه على السؤال لماذا كان ما كان، وليس كيف حدث ما كان؟ وعلى الجملة فإن بوسويه كان شديد التحيز للكنيسة الكاثوليكية الفرنسية، ومتمزناً للغاية في آرائه، وبالكاد يمكن أن يُدرج ضمن الفلاسفة.

مراجع

- Rebelliau, A.: Bossuet.

بوسيدونيوس Posidonius

يقال له بوسيدونيوس الأفامي، لانه من بلدة أفاميا Apameia في سوريا، ويبدو أن ميلاده كان نحو ١٣٥ ق.م، ووفاته نحو ٥١ ق.م. ولم يكن يُعتبر من الفلاسفة المهمين، إلا أن ما كُتب عنه من خلال الآخرين، والاكتشافات لهذه الكتابات مؤخراً، جعلت له اعتباراً خاصاً من حيث أنه كان واقعياً له مكانته وأتباعه. وكان يعلم في برودس، وفيها أقام مدرسته، وكان شديد الاهتمام بالرياضة البدنية حتى لقب بالرياضي،

بالمعنى الوجداني (مِل المجتمع *ordo amoris*)، ولهذا أطلقوا على بوفيندورف أنه رائد عقلانية القرن الثامن عشر. وهو يرى أن أي مجتمع لابد أن يقوم على عناصر أربعة هي: نوع السيادة، ونوع الحكومة، وقوة الدولة، وعدد السكان، ويصف هذه العناصر بأنها أسس أنطولوجية أو مبادئ خلقية لأية حياة اجتماعية.

مراجع

- Pufendorf: Of the Law of Nature and Nations.
- Krieger, L.: The Politics of Discretion. Pufendorf and the Acceptance of Natural Law.

بول «جورج» George Boole

(١٨١٥ - ١٨٦٤م) واضع المنطق الرياضي، فإذا كان لايبنتس هو المكتشف الأول لهذا المنطق، فلا شك أن بول هو ثاني مكتشفه، وهو الذي أقامه غير متأثر في شيء بالمنطق القديم، لأنه لم يكن يعرف عنه شيئاً كثيراً، فاستطاع في حرية أن يصنع المنطق الرياضي. وبول إنجليزي، لم يتلق تعليماً جامعياً ولكن بحسب «منهج عام في التحليل *On a General Method in Analysis*، الذي نشره وهو في الثالثة والعشرين، فاز بميدالية الجمعية الملكية، ثم كان بحسب «التحليل الرياضي للمنطق *The*

وجذبت تعاليمه الكثيرين ومنهم شيشرون. ولعل إسهامه الأكبر أنه فتح الطريق أمام التوفيق بين الفلسفة والدين، وبين فلسفة الشرق وفلسفة الغرب. وتذكر المراجع القديمة أن له مؤلفات موسوعية في التاريخ والجغرافيا الفلكية، وفي الفلسفة، ونفهم مما يقال عنه أنه كان موسوعي المعرفة، وأنه كان متقدماً على عصره ومتفتحاً لكل التيارات الفكرية، واستطاع أن يجمع بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو.

بوفيندورف «سامويل فون» Samuel

von Pufendorf

(٢٦٣٢ - ١٦٩٤م) أبرز الفلاسفة الاجتماعيين في أوروبا في القرن السابع عشر، وأول فيلسوف للثقافة في ألمانيا، ورائد حركة القانون الطبيعي العلمي في ألمانيا في القرن السابع عشر. وُلِدَ في دورفشميتز بساكسونيا، وأهم كتبه «القانون الطبيعي والقانون الدولي *De Jure Naturae et Gentium*» (١٦٧٢)، وبسببه أتهم بالكفر، لكن ملك السويد انبرى للدفاع عنه وحمايته، وعينه مؤرخاً للبلاد. وفلسفته جُماع تجريبية سيكون ومنطقية ديكرات، ولقد حاول أن يوحّد بين مذهب هوبز الذي يقضي بوجوب سيادة القانون، والذي ينهض على القانون الطبيعي بالمعنى التجريبي (حرب الكل ضد الكل) بمذهب جروتوس الذي يقيم القانون الدولي على القانون الطبيعي

بولتمان «رودولف» Rudolf Bultmann

(٤٨٨٤ - ١٩٧٦م) ألماني وجودي مؤمن، يستقى وجوديته من كتاب هايدجر «الوجود والزمان» يفسر به الأناجيل، باعتبار أن الوجودية تعالج مسائل كالإيمان والموت والسقوط، والوجود في العالم، ووجود الجسد، والوجود مع الآخر، والذات، وكلها مفاهيم يمكن تطبيقها على الأناجيل، بل إن الوجودية تدين نقيامها كفلسفة لفهم الأناجيل، لا باعتبارها كتب مقدسة تحكى عن ميثولوجيا، وإنما باعتبارها توارخ لأفراد عاشوا حياة مليئة وخطرة. وكانت لهم ذواتهم ووجودهم الأصلي، ونسبت الميثولوجيا في الأناجيل عن خطأ متعمد ولكنها فهم رواء الأناجيل وتفسيرهم المرتبط بوقتهم لأحداث تاريخية حقيقية وقعت لهؤلاء الناس ولم يفهمها الرواة فردوها لأسباب ميثولوجية متأثرين في ذلك بالميثولوجيا الإغريقية.

وبولتمان من مواليد فيفلشتيت من أعمال أولدنسبورج، وتعلم في ماربورج، وعلم وتوفي بها. ويرفض التأويل الساذج للأناجيل باعتبارها حكاية عالمين في صراع، أحدهما يمثل إبليس والشر والآخر يمثل الله والملائكة والمؤمنون، ويعلن عن رأيه بضرورة تفسير عصري يناسب العقلية العلمية الحديثة، ولا يجد إلا الوجودية كأحدث فلسفة يمكن أن

Mathematical Analysis of Logic (١٨٤٧)

أول تطبيق ناجح لمناهج الجبر على المنطق، وكان أساس كل التطويرات اللاحقة في هذا المجال. ولذلك أصدرت كلية الملكة في كورك قراراً بتعيينه أول أستاذ للرياضيات بها (١٨٤٩) رغم أنه لم يكن جامعياً.

ويعد بول أول من أدخل المعادلات والفوائين الجبرية والعمليات الحسابية في المنطق، فقد وضع حساباً كاملاً، واستعمل نظاماً ثابتاً من الرموز الناصحة لأن تستخدم وتُهدب فيما بعد. وكانت عنايته متجهة بوجه خاص، إلى استعمال الجبر وفرونيه في المنطق، وبهذا كان الوضع الحقيقي لما يسمى منطق الجبر، حتى يسمى باسمه، جبر بول Boolean algebra، وهو الفرع من المنطق الرياضي الذي بلغ أعلى درجات تطوره عند شرويدر. وامتدت تطبيقات بول إلى نظرية الاحتمالات، ونشر نحواً من خمسين مؤلفاً. منها «قوانين الفكر An Investigation of the Laws of Thought of (١٨٥٤)، ودراسات في المنطق والاحتمال Studies in Logic and Probability، الذي نشره أتباعه (١٩٥٢). وهؤلاء توفروا على بحوثه وواصلوها من بعده: جيفسونز، وفن Venn، وبيرس، وشرويدر.

مراجع

- Jevons, W. S.: Pure Logic, With Remarks on Boole's System.

ثم الصوفية، وتعلّم بموسكو، واشتغل مدرّساً للاقتصاد السياسى، وأصدر مع بيرديايف مجلة «الطريق الجديد Novy Put»، ثم «مشكلات الحياة Voprosy Zhizni»، ونفى سنة ١٩٢٢م ضمن جماعات المثقفين الثوريين خارج روسيا. فأقام لفترة فى براج، وانتقل إلى باريس مشاركاً فى تأسيس المعهد اللاهوتى الأرثوذكسى. وترأسه لفترة، وتوفى بباريس متأثراً بنزيف فى المخ.

ولبولجاكوف عدّة ضخّم من الكتب والمقالات، منها «الرواسمالية الزراعية - Kapitizm i Zemledeliye»، وألفه سنة ١٩٠٠. وقد بدأ لا يجد نفسه فى الماركسية وينتقد قصورها باعتبار استحالة تطبيقها على الزراعة، بسبب أن الزراعة لا يمكن إلا أن تكون لا مركزية. والماركسية تتطلب المركزية الشديدة، وه من الماركسية إلى المثالية - Ot Marksizma k Idea-lizmu»، على أن أهم مؤلفاته هي: «مدينتان Dva Grada» (١٩١١)، و«فلسفة الاقتصاد Filosofiya Khozaystva» (١٩١٢)، و«النور الذى لا يخفت Svet Nevecherni Die Tragödie der Philosophie» (١٩٢٧)، و«حمل الله Ag-nets Bozhi» (١٩٣٣)، و«العروس والحمل Nevesta Agnatsa» (١٩٤٥).

ومن رأى بولجاكوف فى العلاقة بين الدين والفلسفة أن الفلسفة خادمة للدين، بمعنى أن

يستعين بها لإفهام الناس معنى الأناجيل، ويقول إن واقعة صلب المسيح تهمنا من حيث أنها نمط لوجود إنسانى أصيل وليس لوجود إنسانى مزيف، ولاختيار حرّ لنمط من الحياة يمكن أن يتحمّل الإنسان الموت فى سبيله بمسؤولية كاملة. ولا يجد بولتمان أى حرج فى الاستعانة بمفاهيم ومصطلحات هايدجر، ورغم أن هايدجر غير مؤمن، إلا أنه مثله يرى أن الإنسان موجود حرّ، وأن ماهيته تتحدد بالمواقف التى يختارها لنفسه، وأن بالإنسان محدّدات مقدورة عليه، ومن ذلك أنه مكلف، وأنه ألقى به إلقاءً فى العالم ليفكر نفسه ويعاين طريقه فيه، وأن ممّا من يسقط، وممّا من يعيش وجوداً أصيلاً عن إيمان صادق.

ولبولتمان كتب كثيرة لعل أهمها: «الوجود والإيمان»، و«المسيح»، و«اللاهوت الجديد والميثولوجيا»، و«لاهوت العهد الجديد».

مراجع

- Gogarten, F.: Entmythologisierung und Kirche.
- Macquarrie, J.: An Existentialist Theology.

بولجاكوف «سيرجى نيقولايفتش»

Sergey Nikolayevich Bulgakov

(١٨٧١ - ١٩٤٤م) سرجيوس بولجالوف، ماركسى روسى، تحوّل إلى المثالية، ثم الواقعية،

التجربة الدينية موضوعها ما وراء معطيات التجربة، وأما معطيات التجربة فهي موضوع الفلسفة، بمعنى أن الجزء الأدنى من التجربة هو من متعلقات الفلسفة، بينما الجزء الأعلى هو من اختصاص الدين. وفي ذلك يقول: لقد بدأت كاتباً عن المسائل الاجتماعية، ولكنني اكتشفتُ في بحثي عن أسس المثل العليا الاجتماعية أن هذه الأسس توجد في الدين، فالدين هو الذي يمكن أن يبحث هل هناك خير أو حق، وبعبارة أخرى هل هناك إله؟

والطريق في الفلسفة ينفرع فرعان، فإما الاعتقاد بوجود إله، وإما عبادة الإنسان لنفسه ومعاداة الدين. وليس التاريخ إلا هذا الصراع بين الاتجاهين الذي يصفه بولجاكوف بأنه صراع بين مدينتين: مدينة العالم الآخر أو مدينة الله، والمدينة الأرضية أو مدينة الإنسان. والصراع بين المبدئين أو المدينتين عنيف. والتعبير عن تأليه الإنسان لذاته يتخذ في هذا العصر شكل الاشتراكية الماركسية، (ولا أحسب أنه بعد هذا السقوط الأخير للماركسية في الاتحاد السوفيتي أن هذا الصراع قد توقف أو قد حُسم، فالحقيقة أنه صراع بين الروحية والمادية، ويتمثل الآن في الصدام بين الإسلام والرأسمالية والليبرالية وكيات السوق وغيرها من المصطلحات التي تروجها أمريكا). ولبولجاكوف مقال ضد فيورباخ وديانته الإنسانية، عنوانه «دين فيورباخ في عبادة الإنسان» بهاجم فيه صيغة فيورباخ

المشهورة *Deus est homo homini* «يعني الله هو الإنسان نفسه». وله مقال آخر بعنوان «كارل ماركس بوصفه مفكراً دينياً» يبين أن أخلاق ماركس التي يهتدى بها تفكيره هي الحق لا الحب، وأنه ديكتاتور ديموقراطي، والناس عنده جماعات اجتماعية لا بد أن تنتظم في أشكال هندسية. دون حساب لشخصية الجماعة أو شخصية أفرادها، وهو تجريد متطرف هو السمة الغالبة على الماركسية، فماركس لا يهتم بمصائر الأفراد، ولا يقدر فيهم إلا الشيء المشترك بينهم، والإنسان باعتباره كائناً نوعياً *gattungswesen*، ولذلك سوف يحرر نفسه من الدين. ويعادى ماركس الدين لأن فلسفة الدين توقف في نفس الإنسان الفردية وتصنع له شخصية، وتجعله يعي روحه الخالدة، وتبين له سبيل تطوره الداخلي نحو ذلك، بعكس الاشتراكية التي تجرده من شخصيته، بعدم اهتمامها بتطوره الروحي، وإنما اهتمامها بما هو خارج الإنسان، أي مجتمعه، وترد المضمون الفعلي للشخصية إلى أفعال منعكسة اجتماعية. ويقول بولجاكوف إن أفعال المادى وسيله من وسائل تحطيم الفردية، وتحويل المجتمع الإنساني إلى مجتمع من النمل أو النحل، ولابد أن تنتهي محاولات هذه الفلسفات المادية للقضاء على الدين، ووضع الإنسان في موضع الله، وتمجيده بوصفه إلهاً إنساناً، إلى تحويله إلى الإنسان الحيوان.

والشخصيات والملابس الكونية التي من شأنها تيسير الانتقال إلى البوطوبيا، وليس أدعى إلى تشبيه ما تدعو إليه الاشتراكية الماركسية من أنه يوطوبيا يهودية، من النهاية التي تبشّر بها، فهي نهاية أخروية - نهاية للتاريخ - بتأسيس جنة الاشتراكية في الأرض، وهي رؤيا صوفية كالرؤيا اليهودية، والله فيها - كما في اليهودية - هو الله الإنسان، متملاً في الشعب المختار: يهود العالم. وفي مثل هذه الرؤيا فإن الصراع يقوم بين الديني وغير الديني. ولا يرى بولجاكوف أى معنى للثقافة إلا أنها ينبغي أن تزيد الإنسان وعياً بأحواله المتفردة. وبأن عليه أن يتمسك بالدين، وأن يعي أن التاريخ لن يؤتى ثماره إلا بالانتصار الحر للمبدأ الإلهي في الإبداع الإنساني الحر. وبالطبع فإن الدين الذي يقصد إليه بولجاكوف هو الدين المسيحي، ولكني أقول: وكيف تأتت عبادة الإنسان لنفسه أو صياغة فيورباخ لعبارته الشهيرة أن الله هو الإنسان؟ - أقول كيف تأتت هذه العبارة أو العبادة؟ ألم تكن بسبب الاعتقاد المسيحي أن المسيح فيه اللاهوت والتناسوت آتدا، وأن المسيح هو ابن الله - الإنسان ابن الله أو الإنسان الإله؟ هذا هو السبب، وما تعانيه الإنسانية الآن راجع إلى التحريف في الديانتين اليهودية والمسيحية، والإسلام هو عودة بالدين إلى المسار الصحيح: عبودية الإنسان لله، ولذلك فقد ذكر فوكوياما أن التاريخ قد بلغ نهايته بانتصار الفلسفة المادية المؤلفة للإنسان، وللشعب الأمريكي، بينما المادية اليهودية ترى

ويذكر بولجاكوف أن ماركس كان قد أعلن أنه من تلاميذ هيجل وثار عليه، وأنه قد أصلح من شأن الجدل الهيجلي ووضع الفلسفة على الطريق القويم بعد أن انحرف بها هيجل، ولا يرى بولجاكوف أن تفكير ماركس يمت بصلة لهيجل، لا من قريب ولا من بعيد، وليست هيجليته المدعاة إلا محاكاة لفظية للأسلوب الهيجلي لا غير. وفي مقالين لبولجاكوف «المسيحية البدائية والاشتراكية الحديثة» (١٩٠٩)، و«سفر الرؤيا والاشتراكية» (١٩١٠)، يقارن بين اشتراكية ماركس وبين البوطوبيا اليهودية كما ي طرحها سفر الرؤيا، ويؤكد أن ماركس كيهودي يستقى فلسفته من تراثه اليهودي المادي: أن في الإمكان إقامة الجنة في الأرض، وأن التاريخ يتقدم نحو هذا الهدف. وفكرة التقدم مادية يهودية، والاشتراكية كما ي طرحها ماركس هي إعداد لمسرح الأحداث وللنزعة العقلية والمادية التي تمهد لليوطوبيا اليهودية، مترجمة من لغة اللاهوت إلى لغة الاقتصاد السياسي، وشخصها المسرحية تُفسّر على أساس مصطلح علم الاقتصاد، فالشعب اليهودي المختار حلّ محله العمال أو البروليتاريا، وللهؤلاء معدنهم الخاص وروحهم المتوثبة الثورية، والشيطان أو إبليس حلّ محله الرأسماليون يمتلون الشرّ الميتافيزيقي. والمضالم التي على التخلص أن يعالجها في الأرض حلّت محلها الأوضاع المتدنية للعمال، والفقر الذي يعيشون فيه، والعداء بين الطبقات. وقوانين التطور الاجتماعي تلعب دور

الشعب المختار هو الشعب اليهودي. وأيضاً ذكر هنتيجتون عن صدام الحضارات، وكتب أنه لا بد من الصدام مع الإسلام، لأنه الدين الوحيد الذي ينقض ذلك كله ويقول بعبودية الإنسان لله، ويعتقد في ملكة السماء، ويرسخ فردية المسلم كمسلم، وجماعية المسلمين كجماعة، وذلك يضاد بشارات الفلسفة الجديدة. وهذا ما اعتقده وما قد أوحى لى به فلسفة بولجاكوف الوجودية المؤمنة.

مراجع

- Lossky, N. O.: History of Russian Philosophy.

بولزانو «برنارد» Bernard Bolzano

(١٧٨١ - ١٨٤٨م) تشيكي، أبوه إيطالي وأمه ألمانية، وميلاده ووفاته ببراغ، وتعلم وعلم بها، وانهم بالهرطقة، وكان ليبرالياً ومن دعاة التنوير، واعتبره هوسرل واحداً من أعظم المناطق، وهو مؤسس علم الحكم *Grissenlehre*، وكتابه الرئيسي «مفارقات اللاتماهي *Paradoxien des Unendlichen*» نشره بعد وفاته، وذلك أن مؤلفاته كانت محظورة، وفصلته الجامعة وحرمت عليه التدريس، وظل منسياً ومطارداً بسبب دعوته إلى الاشتراكية، وهي نوع من الطوباوية، لا تقر بالملكية مالم يحصلها صاحبها عن طريق العمل، وتدعو إلى المساواة بين الناس

فلا فضل لأبيض على أسود، ولا لمسيحي على يهودي، ولا لغني على فقير. وقال بكرامة للإنسان، وخص من العقل، ودعا إلى احترامه، وأن تكون لكل فرد حقوقه باعتباره إنساناً له عقل وضمير. ويدين جورج كانتور (١٨٤٥ - ١٩١٨) لبولزانو بالفضل لنظرته في اللاتماهي، غير أن شهرة بولزانو الحقيقية ترجع لكتابه «مذهب العلم *Wissenschaftslehre*» في أربعة مجلدات (١٨٣٧)، وفيه طرح وجهة نظره أن لكل علم حقائقه الأساسية التي تنبني عليها حقائق أخرى فرعية. وله رأى في اللغة، أن بعض مفرداتها ليست له دلالة، وبتعبيره فارغة من المعنى، أي ليس لها واقع، وكمثال لذلك الصفر، والفضيلة. ومن أشهر كتبه مجموعة محاضراته التي أعطاها اسم «*Von dem besten Staate*» الذي نشر سنة ١٩٣٢ بعد وفاته، و«*أثانازيا أو أدلة خلود النفس* *Athana-sia oder Gründe für die Unsterblichkeit der Seele*» (١٨٢٧)، و«المرجع في علم الدين *Lehrbuch der Religionswissenschaft*» (١٨٣٤) وفي هذه الكتب بطورع الدين للعقل، إما برفض الغيبيات وإما بتأويلها، وبالاختصار لم يكن يتأني على الدين ولكنه يريده صادراً عن العقل وخالياً من الخرافات والمعجزات والخراف، وكان شعاره الذي لا بد أنه أخذه عن بنسنام: «من كل الأفعال التي يحتاج لك أن تقوم بها، اختر الفعل الذي يفوق في نتائجه نتائج أي فعل آخر ويكون كل جزء منه

بولس الرسول

وبولس الرسول هو ناشر انجيله
ومفسرها، وتاويلاته الواسعة هي التي أحدثت بها
الكنيسة وقامت عليها المسيحية كعقيدة، وهي
التفسيرات والتاويلات التي اعتبرها الكثيرون من
المصلحين المسيحيين من بعد أصولاً ونية
للمسيحية، وأنكروها عليها. وما كان آخري أن
تسب المسيحية إلى بولس بدلاً من المسيح، لأن
الموجود منها حالياً هو رؤيا بولس للمسيحية،
فهو الذي نقل فكرة الحلول، وأعاد عبادة الأم
الكبرى، وأدخل التناول الطوطمي من حيث
يتناول المؤمن خب ودم الغنص فينخذ به، مكرراً
نفس محتوى العيد الطوطمي الذي كان رائجاً
لدى الكثير من الشعوب، وبذلك أصبحت
المسيحية في النواحي الرئيسية منها عبارة عن
نكوص ثقافي بالمقارنة بالديانة اليهودية التي
سبقتها. وبولس هو رسول الأمم. أي لأمم من غير
اليهود، والاسم بولس Paulus هو الاسم
الروماني، ومعناه «الصغير»، وربما لأنه كان
أصغر الرسل، واسمه اليهودي هو شاول ومعناه
«المطلوب» كما عندنا في اسم عبد المطلب
مثلاً. وستنتج من رعيته الرومانية أنه كان من
عائلة لها أعمالها المدنية، أي أنه كان من أصول
بورجوازية، وكان له أقارب وأنساب مرموقون في
الدوائر الحاكمة، ومكانة خاصة في السندريم
وبين زعماء اليهود. ونشأ شاول أو بولس في
طرسوس وكانت مركزاً للثقافة اليونانية، وتعلم
فيها اللغة اليونانية، وكان يجيدها ويخطب بها.
وكان بليغاً مفوهاً، ويبدو أنه كان متمرساً بأجلد
السوفسطائي، فقد كان كثير الاستشهاد

في صالغ أكبر عند من الناس..

بولس الراهب

لبناني من القرن الرابع عشر الميلادي، من
الكنيسة المارونية، تلقى العلم في روما، وتعلم
الفلسفة وأتقن أرسطو، وكان يستخدم المنطق
والعلم الأرسطيين ليدافع عن المسيحية ضد
علماء المسلمين. وضد الموارنة واليعاقبة
والنساطرة من الملل النصرانية المخالفة للملكانية،
وله في ذلك «شرح العقيدة النصرانية»، ورسالة
«في الخير والشر»، و«حرية الإنسان».
و«اختبار الله للأبرار».

بولس الرسول; Apostel Paulus;

Apôtre Paul; Apostle Paul

يهودي روماني، من الفريسيين، كان شديد
العداء للمسيحيين، وبائع الإنكار لدينهم، ثم
فجأة تحول إلى المسيحية (٢٣م)، وأخذ يبشر
باسم المسيح. وهو أمر ليس له مشابه في تاريخ
الديانات كلها: أن ينتقل شخص من الكفر
المطلق إلى الرسالة في الدين، من غير استعداد
لتلقي الوحى. وصفاء نفس يجعله أهلاً للإلهام.
ولا يجعل الانهزام والتكذيب يغنيان على رسالته،
فيذا لم يكن للرسالة إلهامات قبل تلقيها، فلا
ينبغي على الأقل أن يكون قبلها ما يتنافى
ويناقضها.

بأنفصص تشعبي وحرب الأمتان، وهو ما يُعجب العامة خصوصاً. وطرسوس كانت في زمنه تدرس الفلسفة الرواقية، والكثير من تعبيرات بولس، وطريقة تفكيره يبدو فيه تمرسه بهذه الفلسفة. وربما كانت سفرة بولس إلى اورشليم للدراسة هناك وهو صغير، لأنه في سن العشرين أو الثانية والعشرين بدأ ظهوره على مسرح الاحداث كما يروى عنه القديس لوقا في كتابه «أعمال الرسل»، فقد جاء فيه أن الشهود في محاكمة استفانوس خلعوا ثيابهم عند قدمي شاب اسمه شاول. ويقول لوقا عنه في الفصل الثاني فإنه كان يتلف في الكنيسة، ويدخل بيوت المسيحيين بيتاً بيتاً، ويجرّ الرجال والنساء ويسلمهم إلى السجن، وهو مايقضى بأنه كان أيضاً صاحب نفوذ، وأنه وافق على إعدام استفانوس، وكان ضمن من وجه التهم له في المحاكمة، الامر الذي يظهره كمتعصب يعادى فكرة أن المصلوب كان المسيح، ويعتقد أن تابعيه كانوا خطراً على الدين والسياسة معاً، ويقول لوقا في ذلك في الفصل التاسع: وكان شاول لا يزال يقذف تهديداً وقتلاً على تلاميذ الرب، وطلب من رئيس الكهنة رسائل يتوجه بها إلى مجامع دمشق ليساعده على ضبط المسيحيين والقبض عليهم واستحضارهم إلى اورشليم، فكانه لم يكتف باضطهادهم بل لاحقهم في الخارج. ثم كانت الرؤيا التي حولته إلى مسيحي متعصب وداعية ديني، وهو الشيء المستغرب. ويفسر لوقا إصابته بالعمى وشفاءه وتحوله إلى المسيحية بأنه

نتيجة الشعور بالذنب المعروف عند علماء النفس والذي يصيب العصاةين بأعراض عضوية عصبية، والغالب يقيناً أن عدى بولس كان من النوع الوظيفي النفسي. وتجمع كل المصادر العلمية حول شخصيته أنه كان متضارب الأمزجة، عنيفاً، عنيداً، مسيطراً، وانعكس ذلك على لغته وتعاملاته مع من حوله. واستغرق الامر مع شاول ليصبح داعية ثلاث سنوات قضاهما مختلياً بنفسه ومع قراءاته، وبعدها عاد شديد الغيرة والتحمس والاندفاع في الدعوة، ورأى أن يعود إلى طرسوس مسقط رأسه ليبدأ من هناك، وظل فيها ست أو سبع سنوات أسس الكنائس المسيحية في كيليكية وأنطاكية، وتخصّص في دعوة غير اليهود وبدأ يبشّر في الخارج، ويقوم برحلات ينشر فيها الاناجيل في آسيا الصغرى والبلقان وإيطاليا وأسبانيا. واشتهرت رسائله البالغ عددها يقيناً أربع رسائل، منها رسالة إلى أهل رومية، ورسالتان إلى أهل كورنثس، ورسالة إلى أهل غلاطية، وقد تكون هذه الرسائل تسع رسائل هي بخلاف ما سبق رسالة إلى أهل فيليبس، ورسالة إلى أهل كولسي، ورسالتان إلى أهل تسالونيكى، ورسالة إلى فيلمون. وهناك رسالة إلى أهل إفسس حولها كثير من الجدل. وأما رسالته الاولى والثانية إلى تيموثاوس، والرسالة إلى تيطس، فهذه كتبها أحد حواريه بإملاء منه. وتتبقى رسالته إلى العبرانيين في غير فلسطين، وهذه قد ذكر فيها بما لا يدع مجالاً

بطير فيها الطير، والثانية التى فيها الاجرام والكواكب، والثالثة مقر الطوباويين، وتسمى أيضاً الفردوس. والناس محتوم عليهم الموت صرة واحدة، ثم تكون القيامة والدينونة. وعلامات الآخرة أن يتفتش الإلحاد بالله، ويظهر المسيح الدجال ويدعو جبهة إلى الكفر، وتنتشر التعاليم المحدثه. ولامنجاة حينئذ إلا بالتعميد. بعقيدة المسيح، وأنه الوسيط بين الله والناس، باعتباره إلهاً وإنساناً معاً. ويضرب بولس مثل المسيح بإسحق، فقد كان الإيمان هو الذى دعا إبراهيم أن يصدق الرؤيا وبهم يذبح ابنه، وإسحق يرمز للمسيح، وكان ابناً وحيداً لإبراهيم، وقد حَمَلَ الحطب وشَدَّ وداناه من الموت، فمثل بهذا يسوع المسيح ابن الله الوحيد الذى حَمَلَ صليبه، وعُلِقَ على هذا الصليب، إلا أن الحقيقة فى حال المسيح تجاوزت الرمز، وذُبِحَ المسيح فعلاً، بينما نما إسحق من الموت، ورُدَّ إلى إبراهيم حياً، فكان مثلاً للمسيح الذى قام بعد ذبحه.

وهذه التعاليم هى التى بسببها قبض اليهود على بولس فى سفرته الأخيرة إلى أورشليم، وتآمروا على قتله فهربه الحاكم إلى قيصرية ليحاكم هناك، فاستمر مسجوناً لسنتين، وأُرْسِلَ إلى روما كما طلب هو لينظر الإمبراطور فى أمره، ورُحِّلَ على إحدى المراكب، فصادفتهم العواصف، ونزلوا فى مالطة ومكثوا بها ثلاثة شهور، وأخيراً وصل روما سنة ٦٠، وظل بها معتقلاً لمدة سنتين، ويبدو أنه أُفْرِجَ عنه ثم أعيد

لنشك حقيقة إيمانه بالمسيح أنه ابن الله، وأن الله أبوه، وأثبت فضله على موسى الكليم، وفضل الإنجيل على التاموس، وفضل كهنوت المسيح على كهنوت اللاويين. وواضح أن رسائل بولس تشكل ثلثي العهد الجديد كله، ومن ذلك يتضح أهمية بولس وتعاليمه فى البناء العقدى المسيحى. وينتهى بنا تحليلها إلى أنها تقوم على أمرين، أولهما يتعلق بالمعقيدة، والثانى مناهج الآداب المسيحية. وما يرتبط منها بالمعقيدة يشرح فيه أسرار الإيمان وهى ثلاثة: أولها تجسّد المسيح، وكونه المخلص الوحيد الذى لا نعمة، ولا بر، ولا خلاص إلا به، والثانى إبطال ناموس موسى واستبداله بناموس الإنجيل، والثالث التخلص من البدع والتعاليم الزائفة التى تحافى نصوص وروح الإنجيل. والمهم فيما نحن بصدده أنه قد نهى عن الخوض فى مسائل الفلسفة الكاذبة. وفى رسالته إلى أهل رومية يؤكد أن الإيمان هو الذى له الاعتبار عند الله، وذلك أن الأمم كانت تفساخر اليهود بما لهذه الأمم من حضارة، وبما كان لها من فلاسفة وأهل علم، بينما كان اليهود يذعنون أن الله اختصهم دون غيرهم من العالمين لكونهم من ذرية إبراهيم الذى أعطاه الرب عهداً بذلك. وقال بولس أن أبناء الله ليسوا أبناء الجسد، يعنى أن الله اتخذ البشر أبناء له بالتقوى، لا لكونهم من ذرية إبراهيم، بل لأنهم يقتدون بإيمان إبراهيم. ويحدد بولس أن السموات ثلاث، إحداها هذه السماء التى

بولس البندقي Paul de Venice;

Paolo Nicoletti

إيطالي، كتب بالإيطالية، ويُعتبر يمثل الرُشدية اللاتينية في إيطاليا، وله «الخلاصة في الفلسفة الطبيعية»، وتوفي سنة ١٤٢٩م.

بوليستراتيس Polyrates

يوناني من القرن الثالث ق.م، يعتبرونه آخر الفلاسفة الأبيقوريين ممن تلمذوا على أبيقور مباشرة، وخلف هيرماخوس على رئاسة المدرسة الأبيقورية، ولم يصلنا منه إلا شذرات يندى فيها استنكاره لأزدراء المعتقدات والأفكار الدارجة، فليس كل ما هو دارج خطأ، وإنما قد يصبح دارجاً لأنه صحيح، لأن الناس التمسّت فيه الحكمة ووجدت فيه ضالتها من السعادة.

بولنوف «أوتو فريدريك» Otto

Friedrich Bollnow

ألماني، من مواليد شتيتن سنة ١٩٠٣م، خاصم الوجودية، واشتهر بمجادلاته ضد الوجوديين خاصة في ألمانيا. تعلّم في جايسن وماينتر وتوبنجن، وله «الفلسفة الوجودية» (١٩٤٣)، و«أمن النفس: مسألة تخطى الوجودية» (١٩٥٥)، و«الفلسفة الوجودية والعلم التربوي» (١٩٥٩). وأساس فلسفته

اعتقاله وحوكم وأدين، وفوضوا ياد يموت، ولا نعرف كيف أعدموه، والمهم أنه مات شهيداً أثناء حكم الإمبراطور نيرون (٥٤ - ٦٨م). هذا هو بولس إذن: أله الإنسان المسيح، أو أله الإنسان في المسيح، فكان مادياً يهودياً صميماً، ومهد لتأليه الإنسان كلية، وتأليه الإنسان اليهودي بالذات، ونقل البيوتوبيا من السماء إلى الأرض كما تبشر أمريكا الآن. إن نهاية التاريخ التي يقول بها فرانسيس يوكوهاما معناها أن البيوتوبيا الإنسانية قد تحققت الآن بالرأسمالية الأمريكية، وأن صدام الحضارات الذي يقول به هينتنجتون الأمريكي هو هذا الصدام الحاصل بين مدينة الله في السماء والقائلين بها وهم المسلمون، ومدينة الأرض القائلين بها اليهود والتي يحققها الأمريكيون.

مراجع

- D.E.H. Whiteley: The Theology of St. Paul.
- Albert Schweitzer: The Mysticism of Paul the Apostle.
- J. Munck: Paul and the Salvation of Mankind.
- محاضرات في النصرانية: الشيخ محمد أبو زهرة.
- موسى والتوحيد: سيجموند فرويد - ترجمة دكتور عبد المنعم الحفنى.

رفضه لمقولة القلق angst التى تقول بها الوجودية باعتبارها الأساس فى كل وجود، وعنده أن الواقع هو الذى يفرض على كل كائن مقولات وجوده، والوجودية لا تتعامل مع الواقع، ونحن فى الواقع نطلب الأمن النفسى، فالأمن النفسى هو ما ننشده، وما يفرض نفسه على سلوكنا وتفكيرنا، وليس القلق النفسى أو القلق الوجودى. وهذا **القلق الوجودى** كما يصفه الوجوديون يفرض نوعاً من التشاؤم يدفع إلى الانتحار بأى شكل، انتحاراً فردياً أو جماعياً، فى حين أن مطلب الأمن النفسى يحقق التواصل بين الناس وبشيع بينهم التفاؤل.

● ● ●

بوليمون Polemon

(نحو ٣٤٠ - ٢٧٠ ق.م) يونانى توكلى رئاسة الاكاديمية بعد أكسينوقراط سنة ٣١٥ ق.م، وكان عمره وقتها ٢٥ سنة، وظل محتفظاً بذلك المنصب حتى وفاته، ولم يصلنا من فلسفته إلا ما رواه عنه أرسطو من شذرات مفادها أنه كان من المهذبين للذة والمزدين للالم، وكان شعاره «الحياة وفق الطبيعة».

● ● ●

بومبوناتسى «بطرس» Pietro Pomponazzi

(١٤٦٢ - ١٥٢٥م) أشهر أساتذة الفلسفة الارسطيين فى عصره، إيطالى، وُلِدَ فى مانتوا، ودرس فى بادوا، وصار أستاذاً للفلسفة بها، ثم

فى جامعة بولونيا، وتزوج ثلاث مرات. أشهر كتبه «خلود النفس - De Immortalitate Animi» (١٥١٦)، أثار جدلاً شديداً، وأمرت محكمة التفتيش بحرقه، وكتب بعده كتاب «القدر De Fato». وله محاضرات فى أرسطو أثارت الباحثين عليه حيث أنه كان دائم التغيير والتعديل فى آرائه من سنة إلى سنة، ومن نسخة إلى نسخة، إلا أنه بشكل عام ظل وفياً للمخط الاسكولائى الذى اشتهرت به بادوا من القرن الثالث عشر حتى القرن السابع عشر، والذى كانت به جامعها أرسطية، تدرس أرسطو بتأويل ابن رشد، ولذلك لم تنجح إلى الدراسات اللاهوتية كالحامعات فى شمال إيطاليا، بل اتجهت إلى الدراسات العلمانية، وبرعت فى الطب والعلوم العقلية والطبيعية. وفى تدريسه لأرسطو كانت تركز على المنطق والفلسفة الطبيعية أكثر من الاخلاق والميتافيزيقا. وكتابه «القدر» (سنة ١٥٢٠) أطول كتبه وأصعبها، ويناقش مسائل المحتمية والإرادة الحرة، ويقرر أن ما دفعه إلى كتابه «خلود النفس» آراء الأكويينى، ويختلف معه حول لزوم الخلود من مبادئ أرسطو، وينحرف عن قول ابن رشد أن النفس العامة لكل البشر خالدة، وإن النفس الشخصية لكل فرد فانية، وكان الرشديون يزعمون أن العقل يفعل بدون الجسم، وأنه بناء على ذلك مفارق وخالد. ويرد بومبوناتسى بأن العقل لا يستطيع أن يفعل فى استقلال تام عن الجسد، ومن ثم فلا دليل على

أنه مفارق، وينكر قول السلاطون بوجود نفس خالدة وأخرى فانية، ويرفض أن يكون للنفس الإنسانية طبيعتان مستقلتان، لكنه يقرر مع الإسكندر الهاليسي أن العقل الإنساني يحتاج الجسم كموضوع له، ولا يستطيع أن يفعل دون مساعدة من صور الحس والخيال، ولكنه يختلف عن النفس الحيوانية، فهو يتخذ ذاته موضوعاً له، ويفهم الكليات، ومن ثم يشارك بشكل ما في الخلود. ويقسم بومبوناتي العقل إلى ثلاثة عقول هي: العقل المتأمل وتحظى به القلة، والعقل التقني وتنمتع به بعض الحيوانات، والعقل العملي ويشارك فيه كل البشر، وهو خاصتهم. والتفكير الفلسفي صنعة العقل المتأمل. ويفترق الفلاسفة عن بعضهم بقدر ما يكون لهم من نصيب من هذا العقل. والتفكير الفني صنعة العقل التقني. وبعض الحيوانات والبشر يتشابهون كالنحل والمهندسين، ويكون المهندس مهندساً بما له من نصيب من هذا العقل. ولا فضل للإنسان في أن يكون فيلسوفاً أو مهندساً، فهذا شيء راجع إلى نصيبه من هذا العقل أو ذاك، فالمهندس مهندس بنصيبه من العقل التقني، والفيلسوف فيلسوف بنصيبه من العقل المتأمل. لكن العقل العملي هو التفكير الذي يهdy الإنسان لعمل الخير أو يدفعه لارتكاب الشر، وهو تفكير ذاتي نابع من الأفراد وغير مدفوع إليه، فأنت حر أن تكون خيراً أو شراً. ولا يهم الإنسان إن كان مهندساً موقفاً

أو فيلسوفاً موقفاً، لكنه يختم إن الحق الشر بالناس، أو وصف بالشر، ومن ثم فإن الغايات النهائية للبشر مصدرها هذا العقل، والإنسان مدعو أن يتصف بالفضيلة ما أمكنه. والناس غير مطالبين أن يكونوا جميعاً فلاسفة ومهندسين، وليس في مقدورهم أن يكونوا جميعاً كذلك، لكنهم جميعاً مطالبون أن يمارسوا الفضيلة، وأن يتصفوا بها، وهو شيء في استطاعتهم، يستوى فيه الفيلسوف والمهندس والفلاح والعامل والغني والفقير، فإن تحقق ذلك لائ منا فإنه برضى بنصيبه، ويقنع بما قسم له، طالما أنه يعيش حياة فاضلة، ولا يهم بعد ذلك إن كان مهندساً أو فيلسوفاً أو عاملاً. وبومبوناتي ينحرف عن أرسطو عندما يجعل غاية ما يصو إليه الإنسان الفضيلة وليس المتأمل، والغاية الطبيعية للإنسان هي طبيعته الإنسانية، ولذلك يفسه بومبوناتي حجة القائلين بضرورة الشواب والعقاب في الحياة الآخرة، وينسب النقص لهذا المفهوم لخطأ التصور القائم عليه، ويقول إن الفضيلة التي تُمنع تحصيلاً لثواب مغاير لها، ليست فضيلة، وأن الثواب الصحيح هو الفضيلة نفسها، وما يكون عليه الفاضل من اغتباط بصنعها، والاجر المغاير للفضيلة ثواب عارض لا صلة له بها. وكذلك الرذيلة فعقابها فيها، حتى لو لم يترتب عليها ألم خارجي. والفاضل الذي يفعل الفضيلة ولا يبتغي من ورائها أجراً، هو أسمى من الفاضل الذي يرجو الأجر. والرذيل

بونافانتورا

بها المعرفة الحسية، وعلم الجمال هو العلم الذى قوامه هذه المعرفة كتنقيض للمعرفة العقلية التى ينهض عليها علم المنطق، وعلى العلمين معاً: علم الجمال، وعلم المنطق، تقوم نظرية المعرفة. ويعرف العمل الجميل بأنه الحسى الذى يلهب الشاعر، ويقول إن الفنان مقلد للطبيعة، بمعنى أنه يستوحى انفعالاته منها ويحاطب بها انفعالات الآخرين، وبذلك يبدع كالتبيعة، أى يقلدها فى الإبداع.

مراجع

- Meier, G. F.: Baumgarten, Leben und Schriften.
- Riemann, A.: Die Ästhetik A.G. Baumgartens.

بونافانتورا «القدیس» St. Bonaventura

(١٢١٧ - ١٢٧٤م) إسكولائى إيطالى، تتلمذ على ألكسندر الهالىسى، وحسباً لاروشيل، وصار أستاذاً للأهوت بجامعة باريس، ثم انتخب رئيساً عاماً لرهبان الفرنسيسكان سنة ١٢٥٧م. وتبلغ كتبه الفلسفية واللاهوتية عشرة، أهمها: «عن معرفة المسيح - De Scien tia Christi»، و«عن سرّ الشالوث الأقدس De Mysterio Trinitatis»، و«عن إرجاع الآداب إلى اللاهوت De Reductione Artium ad Theologiam Itiner»، و«رحلة العقل إلى الله

الذى لا يناله عقاب من الخارج، قبسطه من العقاب أوفى من الرذيل الذى يلحقه العقاب، لأن العقاب المنطوى فى الذنب نفسه أسوأ من أى عقاب فى شكل أذى يحل بالذنب. وفى كرامة الفضيلة وعار الرذيلة ما يكفى لحبة الأولى والترفع عن الثانية. وما ينبغي للإنسان، سواء كان فانياً أو خالداً، أن ينحرف عن الخير.

مراجع

- Andrew Douglas: The Philosophy and Psychology of Pietro Pomponazzi.

بومجارتن «ألكسندر جوتليب»

Alexander Gottlieb Baumgarten

(١٧١٤ - ١٧٦٢م) صاحب مصطلح «علم الجمال»، اعتبره كنط من أبرز الميتافيزيقيين فى زمانه، وقرر كتابه «الميتافيزيقا Metaphysica» (١٧٣٩)، و«الفلسفة الخلقية Ethica Philo sophica» (١٧٤٠)، كمرجعين لمحاضراته فى كونيجزبرج.

وفلسفة بومجارتن فى معظمها يدين بها لقولف ولاينتنس، إلا أن إضافاته فى علم الجمال الذى يتحدث عنه فى كتابه: «تأملات فلسفية Meditationes Philosophicae» (١٧٣٥)، و«علم الجمال Aesthetica» (١٧٥٠) يقصد

arium Mentis in Deum . ويشتهر بونا فنتورا كلاهوتى أكثر منه كفيلسوف، وبصوره دانسى فى «الجنة **Paradiso**»، ورافاييل فى «الناظرة **Disputa**» ننداً للأكويينى. وهو يقول بصدور العالم عن الله، وبأخذ نظريته فى الصدور أو الفيض من الفارابى وابن سينا وابن رشد، ومؤداها أن كل المخلوقات، بعملية أزلية حتمية، تخرج من العقل الخلاق لله، تدفعها سلسلة من الاسباب الوسيطة، وتمتدئ من الكمال المطلق اجتزاءً دائم التناقص. وكان المسلمون قد طرحوا نظرية الفيض لتؤلف بين نظرية أرسطو فى أزلية العالم ومفهوم القرآن فى خلقه، وبأخذ بونا فنتورا بها، لكنه يرفض الإقرار بأن العالم أزلى، وإن المادة أزلية. ويرفض أن يقول بوجود مبدأين للخير وللشر، ويحدد ما يعنيه مصطلح الاسباب الوسيطة. والصدور فى رأيه مسألة تعنى الفيلسوف والميتافيزيقى معاً. والإله - كعلة أخيرة وغاية نهائية، يعنى أيضاً الفيلسوف والميتافيزيقى، ولكن الميتافيزيقى وحده هو الذى يستطيع أن يفهم أن الله هو السبب الأمثل. وتحليل هذه الناحية من علم الاسباب والمبادئ الأولية يمكن أن يكون الإنسان ميتافيزيقياً حقيقياً. وهو يبدأ هذه الرحلة الميتافيزيقية مستعيناً بالعقل، لكن الذى يتمها هو فقط الإنسان المؤمن. وبفضل بونا فنتورا أفلاطون على أرسطو، ويصف الأول بأنه حكيم، وينعت الثانى بأنه عالم، لكنه يفضل عليهما أوغسطين، لأن

أفلاطون يتطلع إلى أعلى، إلى عالم القيم الأزلية، بينما ينظر أرسطو فى اتجاه الأرض، إلى العالم المحسوس الذى أهمله أفلاطون، ولكن أرسطو يخطئ، خطأ بالغاً برفضه أفلاطون برئته، كما أن أفلاطون يخطئ، أيضاً لأنه لا يحاول تفسير العالم بالرجوع إلى أسبابه. وأما أوغسطين فيجمع بين علم أرسطو وحكمة أفلاطون، ويمثل الحكمة المثلى، وهى حكمة لاهوتية صوفية، فهمة الفلسفة معاونة اللاهوت والتكامل به، ومهمة اللاهوت التوجه إلى التصوف، لكن الاجتزاء بالفلسفة يشوه الحقيقة، فى حين أن الفيلسوف اللاهوتى يرى امتناع تعقل العالم بدون إرجاعه إلى الله علته الفاعلة والنموذجية والغائية. وللنفس عند بونا فنتورا عقلا، عقل أدنى يتجه إلى المحسوسات، وعقل أعلى يتجه إلى الله ويتصل دائماً بالحقيقة الدائمة، فالإيمان بوجود الله فطرى، وليس التدليل على وجوده إلا من قبيل التفسير لهذا الإيمان، وهو يصطنع فى ذلك دليل أنسلم المشهور، أو دليله البسيط الذى يقول بصدده: إن الإنسان الذى يزعم عدم وجود الله إنما يناقض نفسه، لأن الله موجود فى عقله، وهو لا يتصور من هو أعظم منه، ومن لا نتصور من هو أعظم منه لا يوجد فى العقل فقط، لكنه يوجد أيضاً فى الواقع، لكن الاحتمق وحده هو الذى يقر بوجوده فى عقله ولا يقر بوجوده فى الواقع.

«الشريعة الأولى منظوراً إليها بنور العقل

وحده **Législation primitive considérée par**

les seules lumières de la raison

مجلدات (١٨٠٢م). وهو يقول إن الإنسان

يتميز بالعقل حقيقة، لكن به حقائق كلية

يشارك فيها الناس أجمعين. وهو وإن تميز بالعقل

إلا أن المجتمع هو الذي يعلمه الألفاظ فيدرك بها

المعاني. وهو لا يصل إلى علمه بنفسه، لكن الله

هو الذي يوحى إليه بكل العلم، وباللغة نفسها،

فاللغة كامنة في العقل كمون الفكر، وليست من

اختراع الإنسان كما يدعى فلاسفة الفردية،

وإدراك المعاني ممتنع دون النطق الباطن باللفظ

الدال على المعنى، ومن ثم تكون اللغة من نعم

الله على الإنسان، ويكون تشابه اللغات وإن بدا

أنها متباينة. وينقل المجتمع المعاني واللغة إلى

الفرد، ولا يكتشفها الفرد بنفسه. وهذه المعاني

واللغة هي التراث الموصول، والذي قد تنقطع

حباله في فترة من الفترات، هي الفترة التي تقوم

فيها الثورات، لكن الإنسانية تعود إلى التراث

بعودة الصحة الاجتماعية إليها، فيعود الناس إلى

نشاطاتهم السياسية وعقيدتهم الدينية الموصولة

بالماضى وبتراثهم. ومثلما أن الكون لم يخلقه ولا

يحكمه إلا إله واحد، فكذلك المجتمعات

والدعانات لا ينبغي أن تكون إلا صوراً للملكية

الرشيدة التي يحكمها الملك مطلق السلطة، وأن

تكون الكنيسة هي الكنيسة الكاثوليكية التي

يقضى فيها البابا، وأن تكون هي الوسيط بين الله

والمجتمع، وأن يناط بها أمور الأخلاق. ولم تسقط

مراجع

- Bonaventurae Opera Omnia. 10 vols.

- Etienne Gilson : La Philosophie de Saint Bonaventure.

بونال «الفيكونت لوى جابرييل

أمبرواز دى،

Louis Gabriel Ambroise de Bonald

(١٧٥٤ - ١٨٤٠م) فرنسى، هاجر خلال

الثورة الفرنسية إلى هايدلبرج وكونستانس،

وانضم لحلقه الكتاب الملكيين الذين نشروا سنة

١٧٩٦م مجموعة من الكتب تدافع عن الشرعية

وتعارض الثورة والديمقراطية، وكان من أكبر

الناقدين لفلسفة القرن الثامن عشر الفردية،

الحاملين على الثورة الفرنسية بوصفها وليدة هذه

الفلسفة، وينكر على القائلين بالمذهب الفردى

وتأسيسهم للاجتماع على الاتفاق لا على

الضرورة، وتأكيدهم على إمكان بلوغ الحقيقة

بقوة العقل الذاتية. وكان يرى أن الإنسان لم يبلغ

ما بلغ من العلم إلا لأن الله قد أوحى له به، وأنزل

عليه الألفاظ التي تقابل المعاني. وأهم كتبه في

ذلك «نظرية السلطة السياسية والدينية - **Theo-**

rie du pouvoir politique et religieux - فى

ثلاثة مجلدات (١٧٧٦)، أتبعه بعدد من

الكتب أهمها «تحليل القوانين الطبيعية للنظام

الاجتماعى - **Essai analytique sur les lois nat-**

urelles de l'ordre social، (١٨٨٠م)،

موسوعة الفلسفة

والبوهرة لا تطبع من كتبها إلا النزر اليسير الذى لا يُلقى ضوءاً على المذهب، ومعظم كتبها مخطوطات يستبقونها سرّاً ويتداولونها بينهم شخصياً.

بويس (أنيسيسوس مانليوس سفيرينوس،

Anicius Manlius Severinus

Boëthius; Boèce

(٤٨٠ - ٥٢٤م) من كبار صنّاع الفكر فى العصور الوسطى، وتوصف الفترة الباكرة من المرحلة الاسكولائية (من ١٠٠٠ إلى ١١٥٠م) بأنها العصر البويسى، كما توصف الفترة التالية بأنها أرسطية، ويقال عنه إنه آخر الرومانيين الذين قرءوا أرسطو وأفلاطون بالإغريقية، وكان لترجماته وشروحه اثرها البالغ على الذين بعثوا الديهاكتيك فى القرن الحادى عشر وطبعوه بالطابع الارسطى.

ولد بويسوس، أو بويتس، أو بويس لأسرة عريقة، وكان أبوه قنصلاً لروما وحاكماً للمدينة، علّم ابنه الآداب والفلسفة، وربما كان قد أرسله إلى أثينا، ودخل ابنه الحياة العامة فى سن باكراً، وسرعان ما صار هو نفسه قنصلاً للملك ثيودوريك الاستروجوثى (٥١٠م)، وشغل منصب رئيس وزرائه عدة سنوات، وصار ابنان له قنصلين، ولكن الملك قبض عليه واتهمه بالخيانة العظمى، ولا نعلم شيئاً عن موضوع تهمة،

الملك إلا لان الكنيسة الكاثوليكية المطلقة قد تقوّضت بالبروتستنتية التى نقلت سلطتها على الاخلاق إلى الافراد أنفسهم. وعارض بونزال حقوق المرأة والطلاق وحرية الصحافة، وكان رجعيّاً بالمعنى الكامل للمصطلح، وتأثر بأرائه بطريقة غير مباشرة الشاعر الإنجليزي إليوت.

مراجع

- Oeuvres complètes. Abbé Migne ed.

- Harold Laski: French Philosophies of the Romantic Period.

البوهرة

الشيعية الاسماعيلية فى الهند وباكستان، ويؤيدون دعاوى المستعلي (٤٨٧ - ٤٩٥هـ) على خلافة مصر الفاطمية ضد اخيه نزار الذى يؤيده الحشاشون. والبوهرة، كما يدل على ذلك اسمها من اللغة الكجراتية، طبقة من التجار، وينسبون أنفسهم إلى أصول يمنية، وكانوا حتى سنة ١٥٣٩م يحجون إلى اليمن حيث كان يوجد زعيمهم، حتى رحل إليهم يوسف بن سليمان، غير أنهم انقسموا إلى داودية تؤيد دعوة داود بن عجب، وهؤلاء هم الغالبية، وسليمانية تؤيد رجلاً يمينياً يدعى سليمان، وعلوية تؤيد علياً حفيد الشيخ آدم الملا الاكبر، وناكوشية خرجت على العلوية وتحرم اللحم.

هى مادية أو لا مادية؟ - وإن كانت لا مادية، فهل هى مفارقة للمحسوسات أو لا وجود لها إلا فى المحسوسات؟ ويجب بويس أن الأجناس جواهر، والأنواع جواهر ومعان فى نفس الوقت، وهى لا مادية بالتجريد لا بالذات، وهى موجودة فى المحسوسات وخارجها، أى فى العقل.

مراجع

- Patch. A. R.: The Tradition of Boethius.
A Study of his Importance in the Medieval
Culture.
- Rand. E. K.: Founders of the Middle Ages.

بويس داشيا

Boëthius von Dacien; Boèce de Dacie; Boethius of Dacia

ويطلق عليه أيضاً بويس السويدي باعتبار موضه الأصل، إلا أنه انضم لرهبانية الدومينيكان وسكن داشيا فنسب لها. ولا ندرى عن مولده ولا وفاته، إلا أنه درس فى كلية الفنون بباريس سنة ١٢٨٣م، واعتبر أرسطياً رُشدياً، وله الشروح الكثيرة على أرسطو وابن رشد، وعلى رسائل أرسطو فى الكون والفساد والسماع الطبيعى، وفى أزلية العالم، والخير الأعظم. ويقصد بالخير الأعظم الحياة المثلى التى يمكن أن نحياها فى الدنيا، وهى شئ لا يتحقق إلا للفيلسوف، بممارسة أفضل ما فى الإنسان وهو

وسجته لمدة عام ثم أعدمه (٥٢٤م)، وأعدم حماه من بعده بعام، ثم أعدم البابا جون الثانى (٥٢٦م).

وكان بويس يأمل أن ينقل كل مصنفات أرسطو وأفلاطون، وأن يشرحها، ولكنه لم ينجز منها سوى ترجمة مقدمة فورفوروس (إيساغوجى)، والمقولات (المنطق القديم)، والتحليلات الأولى، والثانية، والمغالطات، والجدل (المنطق الجديد)، وكُتِبَ بالإضافة إلى ذلك شرحين لمقدمة فورفوروس، واحدة للمبتدئين، والآخرى مصنفه الأكبر، وشروحاً للمقولات، ولترجمة فكتورينوس للمقدمة، ولكتاب الجدل لشميشرون، ولكن تحفته كان كتاب «عزاء الفلسفة De Consolatione Philosophiae»

الذى خطّه فى سجنه فى بافيا، وهو حوار، بالنشر والنظم، بينه وبين الفلسفة، ويزعّم فيه أن السعادة معاناة، وأدلتة رواقية أحياناً، وأفلاطونية محدثة أحياناً أخرى، والنغمة السائدة فيه دينية، لكنها ليست مسيحية. وكان هذا الكتاب أشهر الكتب التى قُبِضَ بها أن تذيع فى العصور الوسطى، وربما شاركه فى ذلك وبدرجة أقل كتاب آخر أو اثنان.

ويرى بويس أن موضوع المنطق هو دلالة الانفاظ، وأن الكليات مجرد أسماء. وفى شرحه على «إيساغوجى» يرد على تساؤلات فورفوروس الشهيرة «هل للأجناس والأنواع وجود فى الخارج، أو أنها مجرد تصورات فى الذهن؟ - وإن كانت موجودة فى الخارج، فهل

يُعتمد عليه أحياناً فإن الدين يُكمل الفلسفة، وما لا يمكن بلوغه بالعقل نصدق فيه الدين، فمثلاً قد يقضى العقل بأن الدنيا أبدية، وأنها كانت ولا تزال، والدين يقول إن الدنيا ما كانت من قبل، ولن تكون من بعد، فينبغي أن نصدق ما يقوله الدين وإن لم يقبله العقل. ويبدو أن بويس أراد بذلك أن يقول إن الحقيقة مزدوجة، وإنما إذا انتهت الفلسفة إلى ما يخالف الدين فإن ما تنتهي إليه لا يسمى حقيقة وإنما وجهة نظر تمثل صاحبها.

مراجع

- E. Gilson: History of Christian Faith in the Middle Ages.

بويل «روبرت» Robert Boyle

(١٦٢٧ - ١٦٩١م) فيلسوف الطبيعة صاحب قانون بويل المشهور، أبوه إيرلندي عظيم القدر والمال، وكان روبرت ابنه الرابع عشر، وأظهر نبوغاً علمياً مبكراً، وحماساً للدين حتى أنه لُقّب بالعالم القديس، ومكنته ثروته من أن يسافر إلى جنيف وفلورنسا، وأن يدرس فيهما الرياضيات ويطالع آراء جاليليو، واستقر في أكسفورد ثم لندن، يجرى تجاربه على الغازات بمساعدة روبرت هوك، ويتعلم اللغات الشرقية وينخرط في الدراسات اللاهوتية والفلسفية، وانضم لما يسمى الكلية السرية In- visible College، وهم جماعة - كإخوان الصفا

العقل، فهو نعمة الله التي اختص بها الإنسان، وهو التفعة الإلهية فيه؛ والحياة التي نترسمها وفق العقل هي الحياة الفاضلة، لأننا بالعقل نعرف ونميز ونستدل ونستنبط؛ والعقل مخزون المعارف، والإنسان إذا عرف فقد مارس نفسه كإنسان، ومارس الإلهي فيه، والمعرفة تبع اللذة والبهجة. والعقل عقلان، نظري وعملي، والنظري لكي نعرف، والعملية لكي نميز الخير من الشر ونفعل الخير؛ والحكمة إذا تحققت لإنسان فإنها تصرفه عن الشر وتدفعه للخير؛ والخطيئة هي أن نفعل الشر، ولا يفعل الشر إلا الأحمق الذي ينبغي أن نرثي لحاله، وأما الحكيم فهو الذي نتمجده ونتمدحه؛ والحكيم طريقته الشامل والتفكير والتدبر؛ ومنطقه يسير به من سبب إلى سبب حتى يبلغ السبب الأول أو العلة الأولى - الله؛ ومثلما أنه لا بد للجيش من قائد، وللأسرة من والد، وللمدينة من رئيس، فكذلك الكون؛ وخير الجيش والأسرة والمدينة في الرئيس؛ وخير هذا العالم في مبدئه الأول وليس في غيره، إلا بمقدار ما يشاركه الغير في المسؤولية وبمقدار مراتبهم منه؛ والفيلسوف هو ذلك الإنسان الذي يؤمن بالله، وبأن الخير كل الخير في معرفته والعمل بمقتضى إرادته؛ وسعادة كل إنسان في فعل ما يحبه ويُرضيه؛ ونشوة الفيلسوف في محبة الله وفي الحياة الفاضلة؛ والفضيلة هي السير وفق قوانين الله في طبائع الأشياء. ولا يرى بويس أن الدين يتصادم والفلسفة، فالدين عماده الوحي، والفلسفة عمادها العقل، فإذا كان العقل لا

بيان بن سمعان

وكان بهذه الرسائل بحق رائداً للعلم الوضعي مهّد الطريق أمام لافوازييه، وحتى دالتون، ولم يهتم البتة بعناصر أرسطو الأربعة، ولا بمبادئ براسلس الثلاثة، ووصف نفسه في رسالته «المجتهد المسيحي The Christian Virtuoso» (١٦٩٠) بأنه بهوى الدين، وأنه أشرب محبة الله، وأنه لا يبعدو في الفلسفة أن يكون باحثاً بجنهه رايه، وردّ على ديكاوت بأن الله لم يخلق الكائنات والحركة في الحياة فقط، ولكنه خلق فيها ما يؤهلها لأن تأتي بكائنات أخرى، فالخلق دائم ودائب بقُدرة الله وعلمه، ولهذا يبدي بويل قلقه الشديد إزاء هذا الحماس للعلم وترك الناس للدراسات الدينية، وقال إن الدين به مستغفقات وكذلك العلم، والذين يعطينا تفسيراً للعالم أفضل مما يعطينا العلم، ويزودنا بصورة لمكانة الإنسان في الدنيا أرحب مما يزودنا بها العلم، غير أن تأثير العالم في الناس أكبر من تأثير علماء الدين.

مراجع

- Mitchell Fisher: Robert Boyle, Devout Naturalist.

بيان بن سمعان

من غلاة الشيعة، وأصحابه يُدعون البيانية. قال: إن الله على صورة إنسان، وبذلك كله إلا وجهه، لقوله تعالى: «كل شيء هالك إلا وجهه» (القصاص ٨٨) «ويبقى وجه ربك ذو

- يبحثون في العلوم والفلسفة، وهذه الجماعة نفسها صارت من بعد الجمعية الملكية Royal Society.

وبويل تعلّم الكثير من ديكاوت وجاسندي عن ماهية العلم، وتناول كتاباته تاريخ العلم، وكان يحبذ كتابة الرسائل الموجزة وليس الكتب الكبيرة، ويشجّع زملاءه على ذلك، لجعل العلم متاحاً للجميع، لينشره بين الناس، ومن ذلك «تجارب فيزيائية ميكانيكية جديدة فيما يتعلق بمرور الهواء ونتائجها Experiments Physico-mechanical Touching the Spring of the Air and its Effects» (١٦٦٠)، و«مقالات فلسفية ومباحث أخرى Certain Philosophical Essays and Other Tracts» (١٦٦١)، و«الكيميائي الشكّك The Sceptical Chemist» (١٦٦١)، و«تاريخ التجارب على الألوان The Experimental History of Colours» (١٦٦٣)، و«نشأة الأشكال والكيفيات طبقاً لفلسفة الجسيمات The Origin of Forms and Qualities according to the Corpuscular Philosophy» (١٦٦٦). وحتى في مباحثه في الفلسفة كان يفضل الكتب الموجزة مثل «أولوية الدراسات اللاهوتية على الدراسات في الفلسفة الطبيعية The Pre-eminence of the Study of Divinity above that of Natural Philosophy»، و«مبحث في العلل النهائية للأشياء الطبيعية A Disquisition about Final Causes of Natural Things» (١٦٨٨) إلخ.

الرياضي عن هذه الإضافات في الرياضيات نفسها، ثم في الاستدلالات المستخدمة في الرياضيات دون أن تكون مصوغة في رموز منطقية رياضية. وتبين من هذا التزاوج بين الرياضيات والمنطق الرياضي أن هذا المنطق هو الأساس في البرهنة الرياضية وفي طبيعة الرياضيات نفسها. ولهذا نتائج أهمها الثنتان: فإنه بتطبيق الرموز المنطقية الرياضية الدالة على الإضافات المنطقية والعمليات الذهنية في الرياضيات استخرج بيسانو أنواعاً جديدة من الإضافات المنطقية، وأبان عن فروق لم تلاحظ من قبل، فهو مثلاً يفرق بين الإضافات الموجودة بين عنصر ضمن فئة، وبين الفئة نفسها، وهي الإضافة التي بين أ و ب حينما تكون كل أ هي ب. والنتيجة الثانية هي النظر إلى الرياضة البحتة على أنها علم مجرد مستقل عن أي مادة أو موضوع تنطبق عليه، فإنه إذا كان المبدأ الأصلي في الرياضيات هو أن بعض المصادرات تتضمن بعض النظريات، وإذا كان كل تضمين هو في الرياضيات مثلاً تطبيقاً لمبدأ استدلال صادق صدقاً كلياً (مبدأ المنطق) فإنه لا يمكن أن تكون ثمة خطوة في برهان رياضي متوقفة على طبيعة فراغية أو على الخواص التجريبية للمجموع المحدودة.

مراجع

- Cassina, Ugo: L'Oeuvre philosophique de Giuseppe Peano. Revue de Métaphysique et de Morale. vol 40.

الجلال والإكرام» (الرحمن ٢٧)، وإن روح الله حلت في علي، ثم في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في ابنه أبي هاشم، ثم في بيان. وكان يعتقد أن الآية «هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين» (آل عمران ١٣٨) تشير إليه. وادعى أنه يعرف الاسم الأعظم لله سبحانه. ولما بلغ خبره والي العراق عبد الله القسري احتال عليه حتى ظفر به وخمسة عشر نفرًا من أتباعه وشدهم باطنان القصب، وصب عليهم النفط في مسجد الكوفة، وقال له: إن كنت تهزم الجيوش بالاسم الذي تعرفه (يقصد الاسم الأعظم)، فاهزم أعوانى به عنك! ثم إنه ألهب فيهم النار، وكان ذلك سنة ١١٩ هـ.

بيانو «جوزيبي» Giuseppe Peano

(١٨٥٨ - ١٩٣٢م) إيطالي، اشتهر بتطويره للمنطق الرياضي وكتابته «مدونة المعادلات الرياضية Formulario Mathematico» في ثلاثة مجلدات (١٨٩٥م)، قال فيه إن الرياضيات البحتة تشتمل على مصادرات تتضمن بعض النظريات، ومنطقها هو صدقها، ولا يطلب فيها أي نوع آخر من الصدق. ومن رأى بيسانو أن المنطق على يد بيرس وشرويدر قد أصبح قادراً على التعبير عن كل الإضافات التي توجد بين الكميات في الرياضيات بأنواعها، والتي يفضلها تصحيح المصادرات نظريات بطريقة استدلالية صرفة، فكان ذلك دافعاً له إلى أن يخطو خطوة جديدة بتطبيق التعبير المنطقي

بيردياثيف

theory، ويصفها بأنها ثورة فكرية من الثورات الكبرى في تاريخ الفكر، غير أن النقاد لم يجدوا فيها جديداً على مستوى الثورات، وهو يرى أن الكائنات الحية، وكل الطبيعة، عبارة عن بناءات هندسية عظيمة يسميها **نَسَقَات**، ويصفها بأنها فريدة في تكوينها وقوانينها، وأن هذه النسقات قد آلت إليها بفعل استمرار وتدفق العمليات الحيوية التي تنضاف على استحداث هذه الأنماط المعقدة وتغلاها بالنشاط، وأنها تكتسب استقلالاً ذاتياً عالياً، وتدرج في سلم الترقى من الكائنات الوحيدة الخلية إلى الأفراد المتعددي الخلايا، ثم تجمعات الأفراد التي تعلو على الأفراد.

مراجع

- Buck, R. C.: On the Logic of General Behavior Systems Theory. In Minnesota Studies in the Philosophy of Science. vol. 1.
- Jonas, Hans: Comment on General System Theory. In Human Biology. vol. 23.

بيردياثيف «نيقولا» Nikolai Berdyaev

(١٨٧٤ - ١٩٤٨ م) روسي، من طبقة النبلاء، وُلد بالقرب من كييف، وكان وجودياً مؤمناً واشتراكياً يقول بالحرية الفردية، وشارك في حركة تجديد الدين، وأنشأ الأكاديمية الحرة للثقافة الروحية، واشتغل بالكتابة في المجالات الفكرية، والتعليم في جامعة موسكو، واستبعدته حكومة الثورة ضمن آخرين من

- Terracini, Alessandro, ed. In Memoria di Giuseppe Peano. Essays by Various Authors.

بيديا الفيلسوف

صاحب كتاب «كَلِيلَة ودَمَنَة» المشهور، ويعتبر آية من آيات الحكمة على مرّ الأزمان. وربما كان اسمه بلباي أو بدباي، أو ببديباه، وفي النسخة السنسكريتية من الكتاب يسمونه «صاحب العلم»، والعلم المقصود هو الحكمة أو الفلسفة، وكان قد ألف الكتاب يُعَلِّم به الملك دبشليم، ولما انتهى منه دعا الملك أفراد رعيته ليمسحوا ما جاء به، وقرأه عليهم بيديا في حضرة الملك. والكتاب عبارة عن قصص على لسان الطير والحيوان لا يخفى على اللبيب مضمونها، والمتدبر لها لو دام على قراءتها فإنه يتعظ وينصلح حاله وماله، وبسببها انصرف الملك عن لهوه وهواه، واستوزر بيديا الحكيم فكان على يديه الخير، وعادت إلى الملك محبة شعبه.

بيرتالانفي «لودفيج فون» Ludwig von Bertalanffy

من أبرز دعاة العضوانية **organicism** بجامعة فيينا، وعلم بها، وهاجر إلى كندا وعين أستاذاً للبيولوجيا النظرية بجامعة ألبرتا. أهم كتبه «النظريات الحديثة في التطور - **Modern Theories of Development**» (١٩٢٨ م)، ويسمى فلسفته «نظرية النسق العامة **general system**

المشالية، ومن الماركسية والوجودية، ومن التدين واللاتدين، ومن الحرية والعبودية. وهو يقول إن الوجود تفاعل رباني مستمر **theogenic process**، وإمكانية خالصة تتحول إلى واقع بفعل إلهي هادف تتولد به قيم جديدة. وعملية الخلق هي تولد مستمر للقيم تشارك فيها كل الموجودات، وكلها بما فيها الله والإنسان تسعى للإبداع أقصى ما يستطيع من القيم. وعملية الخلق تجلٍ مستمر لله. ويطلق بيردبايثف على نظريته اسم التعددية الواحدة **monopluralism**، والإنسان نواة هذه النظرية، وهو فرد فريد يحقق الإمكانات بأن يتفاعل ويتواصل باستمرار بالآخرين وبالله، وبذلك وحده يصبح شخصية **personality**، ويعني بها أنه يملك مصيره ويشكله في اتجاه هدف، ويمارس نشاطه الإبداعي بالدخول في التجارب دواليك. وأكمل شخصية عند بيردبايثف هي شخصية الله، وعبادته ليست الغاية الموضوعية للناس، ولكنها المشاركة الذاتية منهم في كل فعل خلّاق (وباليت قسّموا يعنون هذا المعنى للدين - الحفنى). والإنسان ذات، ولكن ليست كل ذات شخصية، فالذات لا تكون شخصية إلا عندما تفعل في حرية، لتحقيق نفسها وليس لتحقيق أهداف مجردة أو مفروضة عليها. والمجتمع الأصيل هو المجتمع الذي يهيئ للذوات فرص تحقيق نفسها لتصبح شخصيات، وهو مجتمع تقوم بين أفرادها علاقات مستمرة من التواصل **communality**، والتواصل ضد انسحاب الفرد

أساتذة الجامعات الروسية، وكان عددهم مائة أستاذ، ونفتهم خارج روسيا، واستقر بيردبايثف لفترة في ألمانيا ثم ارتحل أخيراً إلى فرنسا، وقضى بقية عمره في باريس إلى أن توفي.

وبيردبايثف مجاهد بكل معاني الكلمة، وبه إصرار ومثابرة عجيبين، وإيمانه بنفسه لعدد من المتناقضات، ومؤلفاته تعكس ذلك، فله «الوعي الديني الجديد والمجتمع» (١٩٠٧)، و«فلسفة الحرية» (١٩١١)، و«معنى الإبداع» (١٩١٦)، و«تصور دستويفسكي للعالم» (١٩٢٣)، و«فلسفة اللامساواة» (١٩٢٣)، و«معنى التاريخ *Smysl Istarii*» (١٩٢٣)، و«عصور وسطى جديدة» (١٩٢٤)، و«فلسفة الروح الحرة» (١٩٢٩)، و«مصور الإنسان *O Naznchenii Cheloveyeka*» (١٩٣١)، و«الدين وحرب الطبقات» (١٩٣٣)، و«الذات وعالم الأشياء» (١٩٣٤)، و«العقل البورجوازي» (١٩٣٤)، و«الروح والواقع» (١٩٣٧)، و«العزلة والمجتمع *Ya i Mir Obyekta*» (١٩٣٨)، و«عبودية الإنسان وحرية» (١٩٣٩)، و«مقال في الفلسفة الشخصية» (١٩٣٩)، و«البداية والنهاية *Opyt Eskhato-logicheskoi Metafiziki*» (١٩٤٧)، و«الحلم والواقع *Samopoznaniye*» (١٩٤٩)، وهو سيرته الذاتية.

من هذا نرى أنه كان عالماً زاهراً من الأفكار، وهي مزيج من الفلسفة الموضوعية والفلسفة

دائماً من الشرق، ومن الشرق يشع النور الدينى، وهو بلاد الوحى، والغرب بلاد الحضارة، والشرق أقرب إلى ينباع نشوء كل حياة، وهو ملكوت التكوين، ومن الشرق ستأتى الرسالة التى فيها النجاة لأوروبا، وهى رسالة روحية الغاية الاجتماعية التطبيق. وبيردياثيف على ذلك من المستشرقين فى مقابل المستغربين الذين لهم توجهاتهم لأوروبا. والحياة فى أوروبا تكيف نفسها مع حركة الجماهير فى العالم وفى التاريخ. ومع الناس المتوسطين، والإنسان الغربى يجعل لأرائه الطابع الاجتماعى، وهذا يحضه الأصالة فيه. وفى عالم الأشياء نحيا حياتنا فى الزمان الذى له ماضٍ ومستقبل، وهذا يؤدى إلى الموت. وبدلاً من الوجود باعتباره نشاطاً فريداً فردياً خلافاً للروح، تسود الكينونة التى تحددها القسوانين، وتنعزل الذوات بتأثير النظم الاجتماعية والروح الاجتماعية التى تفرض عليها قواعد اتفاقية. والإنسان فى الشرق على العكس تتأجج بأعماقه الوجودية، لأن اتصاله ليس بالأشياء وإنما بالعالم الروحى والكون بأسره. ولعمري إن توفيق الحكيم كان ينقل عن بيردياثيف فى كتابه «عصفور من الشرق» عندما كان يقارن بين الشرق والغرب. وفى الغرب الناس تعيش فى عالم الظواهر، وفى الشرق الناس مع عالم الأشياء فى ذاتها. والشئ فى ذاته أو العالم غير المرئى يخترق العالم المرئى، وينتصر عالم الحرية على عالم الضرورة، وإنما يتم ذلك بالحب، وبالتغلب على العزلة، فتتصل الأنا مع

من الجماعة، وانكفائه على نفسه -individualiza tion، وضد ذوبان الفرد فى الجماعة -socializa tion، والذات فى الحالة الأولى تعتزل الآخرين، وفى الحالة الثانية تضحى بطبيعتها الأصلية من أجل أهداف اجتماعية مجردة، وتستحيل إلى ذات مسرحية theatrical ego تؤدى دوراً مصطنعاً.

ومجتمع التواصل مجتمع أحرار، يمارسون فيه طبيعتهم كما هى، ويطورونها فى انسجام مع بعضهم. ويسمى بيردياثيف نظريته «الاشتراكية الشخصية personalistic socialism» وهى غير «الاشتراكية الجماعية» (الماركسية)، لأن الأخيرة تفرض أهدافها على الفرد وتجبره على العيش وفق غاياتها، ومضمونها العلاقات الاقتصادية، ولكن الاشتراكية الشخصية تهىء للفرد إمكانيات تطوير نفسه فى مجتمع يتواصل فيه أفراد، ومضمون علاقاتهم هو الحب، لأن الحب وحده هو القادر على تحويل الذات إلى شخصية. ومع ذلك فطالما أن هدف مجتمع التواصل communal society هو تحقيق التطور الأكمل للذات، أو تحقيق الشخصية المثلى، وهى الله، وهذا مستحيل، فإن تاريخ الإنسانية يكون سعيًا وراء مستحيل، وهذا هو الجانب المأساوى فيه، ولكنه برغم هذه المأساوية يظل له معنى، ويظل نضال الإنسان فيه، رغم فشله المهوم، أنيل نضال، لأنه جهاد دائم نحو الإلهية.

وبيردياثيف يؤمن بالشرق، والشمس تشرق

قد خلق الموجودات من حرية أولية جزائية لامعقولة، ثم وُجدت الحرية المعقولة بقيام الأخلاق وإدراك الواجب، وهناك ثالثاً الحرية التي قوامها حبّ الله. وتشكّل فكرة الحرية عند بيردبايثف فكرته عن الله، فطالما أن الله قد خلّق في حرية من العدم، فإنه قد ترك الموجودات توجد من هذا الأساس العدمي دون تدخل منه، وعلمّه بها لذلك ليس علماً محبطاً.

والتصوّف الذي يقول به بيردبايثف ليس هو التصوّف العرفاني، ولكنه شعور كوني ينتصر فيه الحبّ لله وتكون هذه الحرية الثالثة المفجّرة لقوى الإنسان الإبداعية والتي تدفع الإنسان إلى إخضاع الطبيعة، وما حدث في التاريخ أن الإنسان استعان بالآلة لكي يحقق هذا الغرض، فاستحدثت الآلة في نفسه تفككاً جرّده من فرديته، وأفقده شخصيته، وأخضعه للآلة التي اخترعها، فصار يعاني الاغتراب عن الآلة وعن منتجاتها، وجرّده الآلة من إنسانيته، لانه نسي فيها نفسه ولم يحقق هدفه الأزلي وهو تحقيق صورة الله في نفسه. نعم لقد صار الإنسان عبداً للآلة، وللعناصر الأدنى، نتيجة تقدمه العلمي الذي أحال تجمعاته إلى مجرد تجمعات سكانية ليس أساسها الحب، وجعل المجتمعات الإنسانية مجرد معيات زائفة تقوم على الخدمة الإجبارية التي يؤديها الفرد للمجتمع لإشباع مطالبه المادية.

أفكار عظيمة من إنسان إنساني ١

الانت، وتكون التجربة لا تجربة معايشة وإنما تجربة روحية، الخدس هو قوامها وليس الإحالة الموضوعية. وتتزاوج الشخصيات في الشرق زواج الحب الصادق، وليس هذا الزواج بين الأشياء بالزواج، فالزواج لا يكون إلا بين الأنا والانت، والمعرفة الروحية التقاء بين ذاتين في التجربة الصوفية. نعم فالتجربة الصوفية هي اسمى التجارب وأخصبها، وفيها يدخلني الكل، وأكون أنا في الكل. والفلسفة الوجودية التي يقول بها بيردبايثف هي فلسفة لا يعرفها سارتر، ولا هايدجر، ولكن من يخبرونها ويعرفونها هم فقط الصوفية، لانهم الوحيدون الذين يضمنون تصورات الذات في محور انتباههم، وليس من تصوراتهم المجتمع أو الدولة، وإنما فقط الإنسان، فهو الشخص، وهو الذي له كل القيمة، ومن حقّه لذلك أن يذود عن حرمة الروحية ضد الدولة والمجتمع. وفي الدولة دائماً شيء شيطاني يسعى لإخضاع شخصية الإنسان، وأن يستذلها، ويجعلها أداة لتحقيق أغراضها، والنتيجة أن يتشوه الضمير في الحياة الاجتماعية بسبب القواعد الاتفاقية والإحالة الدائمة للأشياء. ولكن ليس للإنسان الحى، صاحب الضمير الحى، إلا أن يُخضع كل شيء لضميره الوجودي. والإنسان عندما ينفصل عن الله ويلتصق بالأشياء عندئذ فقط يجرب الخير والشر، وهذا الانفصال هو المسقط الوجودية التي يعاني منها الإنسان، وبها يعرف الخير ويعاني الشرّ ويميز بينهما، وباتصاره للخير يدخل في الاتصال بالله من جديد.

وفلسفة بيردبايثف هي فلسفة حرية، فالله

تجعل له أربع فلسفات، يُسلّكها جميعاً في فلسفة واحدة أطلق عليها اسم البراجماتية **Pragmatism**، ثم دعاها البرجماتية **Pragmaticism** (١٩٠٥م) تمييزاً لها عن برجماتية وليام جيمس، ومستعبراً بتعبير كمنط عن الفكرة البراجماتية عن الشيء، ويقصد بها الفكرة أو المعتقد **belief** الذي يرسخ في أذهاننا عن الشيء، والذي بمقتضاه نسلّك حيال هذا الشيء سلوكاً خاصاً، يجعل من الممكن الاستفادة منه لتحقيق ما نصبو إليه من غايات. وليس هذا المعتقد الذي يستقر في الذهن عن الشيء، هو فكرتنا عن آثاره المحسوسة فقط، ذلك لأن المعتقد لا يكون معتقداً إلا إذا كان له تأثير على سلوكنا، بحيث ينظم هذا السلوك ويؤدى إليه، وهو ما نسميه «العادة»، فالمعتقد هو عادة سلوكية يطورها كل كائن لنفسه ويحقق بها حاجاته. وهذه العادات هي قواعد السلوك التي تحدّد لنا ما يمكن أن نفعله في ظروف معينة لتحقيق نتائج معينة، وامتلاك هذه العادات يعنى العلم بظرائق إشباع الحاجات، والمرء المثلّى بهذه المعتقدات أو الأفكار أو العادات هو الذى يكون باستمرار على دراية واستعداد لما ينبغي عمله في المواقف المختلفة، ومن ثم يكون واثقاً بنفسه، راضياً بحاله، ويعنى إجدابه من الأفكار أو المعتقدات أو العادات أنه لن يكون مستعداً للمواقف، ولن يكون على يقين من سلامة تصرفاته وما يجب عمله، ومن ثم لن يكون واثقاً من نفسه ولا سعيداً بحاله، ولذلك يلجأ هذا

مراجع

- Matthew Spinka: Berdyaev, Captive of Freedom.
- Oliver Fielding Clarke: Introduction to Berdyaev.

مترجمات عربية لبيرد يائيف :

- الحلم والواقع. - معنى التاريخ. - مصير الإنسان.
- الوحدة والمجتمع. - البداية والنهاية. - عصر وسيط جديد.
- تاريخ الفلسفة الروسية لنيقولا لوسكى ترجمة فؤاد كامل.

بيرس «تشارلز ساندروز» Charles Sanders Peirce

(١٨٣٩ - ١٩١٤م) أمريكي، ولد في كيمبردج بالولايات المتحدة، وكان أبوه أكبر علماء الرياضيات في أمريكا ومعلمها بجامعة هارفارد، وبها تعلّم بيرس وتخصّص في الرياضيات والفلك، ودرس الكيمياء، ثم انصرف إلى الفلسفة والمنطق (١٨٦٦م)، وعُيّن محاضراً للمنطق بجامعة جون هوبكنز (١٨٧٩م)، وكان اتجاهه إلى الفلسفة بتأثير كمنط، ولم ينشر كتباً فيها، لكنه طرح فلسفته في مقالات وبحوث نُشرت من بعد في ثمانية مجلدات باسم «مجموعة بحوث تشارلز ساندروز بيرس The Collected Papers of Charles Sanders Peirce». ومن خطل الرأى التحدث عن فلسفة واحدة لبيرس، فقد تعاقبت عليه أربع مراحل، كان في كل منها يتناول نفس الموضوعات بطريقة

الشخص إلى محاولة الهرب من حالة الشك إلى حالة اليقين، بالبحث عن أنجع الوسائل لتكوين الأفكار وترسيخها في ذهنه، لتكون معتقدات ومرشحات للسلوك. وبهوس يجعل نظريته في الشك المؤدى إلى الاعتقاد، التى يقول بها كنظرية في البحث **doubt - belief theory of inquiry**، (١٨٧٣م) - يجعل الأفكار أو المعتقدات فى مستوى الفروض العلمية، ويجعل من طبيعة العقل البشرى القدرة على التعرف على الفروض الصحيحة، ويسمى هذه القدرة الفطرة سليمة، ولكنه يشترط لتصدق أحكام الفطرة أن تخضع للتحليل النقدي. وبمقتضى هذه النظرية يصنف بهوس المعرفة إلى مقولات ثلاث: أولى **firstness**، وثانية **secondness**، وثالثة **thirdness**، وتمثل الأولى في المظهر المباشر الذى تنبئ عليه الأشياء، والذى نستشعره منها تلقائياً، وهو مظهر واحد **monadic** لا تمايز أجزاءه. وكان العالم في بدايته متصلاً **continuum** غير متمايز من الشعور الخالص، أو عماء كاملاً بلا نظام، لكن العالم يمر من التجانس إلى التغاير بتكوين الأفكار عن الأشياء وترسيخها في عادات سلوكية، وعندئذ تأتى مقولة المرتبة الثانية حيث تتغاير الأشياء وتتفاعل تفاعلاً دينامياً ثنائياً **dyadic**، يسميه بهوس التغاير **haecicity**، ويستعير الاسم من دنس سكوتس. وهذا التغاير هو مبدأ تكوين الفردية حيث لا يكون للشيء وجود إلا إذا كان هناك ما يعارضه، وبهذا المعنى لا يكون الوجود محسوساً لكنه شيء يُختبر

بالإرادة **volition**. ثم تأتى مقولة المرتبة الثالثة حيث لا يزال العالم برغم تكوين الأفكار وترسيخ العادات فى حاجة إلى المزيد من النظام والتعقل، وحيث يبدو أن غاية عملية التطور هو تحقيق التعقل الكامل، ونكتشف أن العالم يتسم باستمرارية بشرحها بهوس فى نظريته فى الأطراد، ويعتبرها إسهامه الحقيقى فى الفلسفة، وكان يفضل أن يطلق على فلسفته اسم الأطرادية **synechism**، ويعنى بها أن الفكرة الواحدة تنطبق على أشياء كثيرة فى العالم، ويسمى بهوس الأطراد قانون العالم، ويشبه الأطراد الكونى الاستمرارية التى تنصف بها العادات، والتى بها ترسخ الأفكار، ولا يخرق هذا الأطراد إلا مبدأ الصدفة **tychism**، وتعنى الصدفة انقطاع فى الاستمرارية وتوقف فى الأطراد. والعالم عندما يخضع لبدا الصدفة فإنه يكون شعوراً خالصاً، لكن الارتقاء يقلل من عمل مبدأ الصدفة، بأن يزيد الأطراد ويرسخ الاستمرارية، فتتكون المبادئ العامة وترسخ كعادات، لكن الصدفة مع ذلك لا تنتهى من العالم، ويظل مبدأ الصدفة فعالاً وإن انحسرت سيادته. وإخضاع الشعور والفعل للمعتقدات - العادات - هو تكريس لسيادة الفكر والتعقل، ولا ينعقد لواء هذه السيادة للفكر إلا باكتشاف القوانين الضرورية لتنظيم السلوك ومساعدة عملية التطور والارتقاء، ومن ثم ينبغى أن تكون وسائل البحث عن هذه القوانين على مستوى هذا الهدف، وأن يتمثل منطق البحث ومنطق

بيرسون

الميتافيزيقا واللاهوت لأنهما لا يقومان على أشياء من الواقع، طالما أن الفلسفة غابتها العلم بأمور الواقع، فإنها تنحل إلى العلم، ولا يصبح لها مجال إلا بقدر ما ينظر إليها تاريخياً بوصفها مرحلة من مراحل نمو العقل البشرى، وعلى العلم أن يظهرها أو يظهر نفسه مما علق به من أفكار كالعلية والقوة المادية. ويبدو تأثير ماركس وفلسفته الحسية لدى بيرسون، حيث وقائع العلم ليست أشياء فى ذاتها لكنها ظواهر للوعى أو الإحساسات، وليست الأشياء الخارجية إلا تركيبات ذهنية، وحتى الفروض العلمية ليست سوى تركيبات تصويرية قائمة على الإحساسات. وبيرسون مثل كونت يجعل من العلم ديانة، ومن العلماء كهنة، والفضيلة فى مذهبه هى التقدم فى المعرفة، والأخلاق مصدرها المعرفة وليس الشعور، والعارف، كما كان يقول سقراط، هو وحده الذى يمكن أن يكون فاضلاً، وليست الاشتراكية هى التفكير المرتبط باسم ماركس، والذى يقتضى تغيير النظام السياسى القائم، لكنها الفكر الذى يسير بصاحبه نحو إخضاع سلوكه لصالح المجتمع ككل.

مراجع

- V. Lenin: Materialism and Empiriocriticism.
- E. S. Pearson: Karl Pearson, An Appreciation of Some Aspects of His Life and Work.

التطور، فطالما أن الطبيعة كلها تقوم بعملية مشتركة وتسمى لهدف واحد فواجب الإنسان أن يساعد هذه العملية بأن يسلك السلوك المناسب لهذه الغاية وأن ينصرف إلى البحث العلمى الدءوب.

مراجع

- Lewis Clarence: A Survey of Symbolic Logic.
- Murphey, Murray: The Development of Peirce's Philosophy.

بيرسون «كارل» Karl Pearson

(١٨٥٧ - ١٩٣٦م) بريطانى، وُلد فى لندن، وتعلّم بكمبردج وهايدلبرج وبرلين، وعلم فى لندن، وأصدر مع جولتن وويلدون مجلة البيولوجيا الإحصائية *Biometrika* (١٩٠١). أهم كتبه «أجرومية العلم» *The Grammar of Science* (١٨٩٢)، و«أخلاق الفكر الحر» *The Ethic of Free Thought* (١٨٩٢)، وفلسفته علمية، فيها أن مجال العلم كل شىء، لكنه، أى العلم، يصنع لغة رمزية وصيفاً علمية وقوانين يصف بها الواقع وصفاً مختزلاً، ويحاول بها أن يجيب على السؤال «كيف تكون الأشياء»، وليس عن السؤال «لماذا تكون الأشياء»، ولا يستنكف العلم أن يتصدى لكل شىء طالما أنه فى متناول التجربة، لذلك ينكر

بَيرُم الثالث

(١٢٠١ - ١٢٥٩ هـ) محمد بن محمد بن محمد بن حسين بَيرُم، فهو الثالث من البيارمة، من لوامع العائلات التونسية في الحكمة، وكان رئيساً للأحناف، وتصدى للتدريس، وله «حاشية على المنار»، و«شرح إيساغوجي» في المنطق.

البيروني «أبو الريحان»

محمد بن أحمد البيروني، من فلاسفة العربية وعلمائها المشهود لهم من أساطين العلم الأوروبيين، وميلاده قيل إنه في خيرة القرب من ببيرون، وأنه قطن ببيرون من أعمال خوارزم، لذلك نودي عليه بالببيروني، وأحياناً بالخوارزمي، وقيل بببيرون مدينة في السند، وقيل إن لقب الببيروني لأن بببيرون بالفارسية معناها الغريب، فإنه لما أقام بخوارزم كانوا يعدونه من الأعراب. وقيل إن مولده كان سنة ٣٦٢ هـ أي نحو ٩٧٣م، أو أنه كان سنة ٣٥١ هـ أي نحو ٩٦٢م، وأما وفاته فربما كانت سنة ٤٤٠ أو ٤٤٨ هـ أي ١٠٤٨م.

والببيروني كتب معظم مؤلفاته باللغة العربية، وكان فيها بليغاً وأدبياً، وكان يعتبرها لغة العلم، وأما اللغة الفارسية فكانت عنده لغة القصص والسمَر. ومن مؤلفاته التي لم تندثر «كتاب الآثار الباقية عن القرون الخالية»، و«تاريخ الهند»، و«التفهيم لأوائل صناعة

التنجيم»، و«كتاب الصيدلة» (الصيدنة).

و«كتاب الجماهر في معرفة الجواهر»، و«فنى النسب بين الفلزات والجواهر في الحجوم»، و«القانون المسعودي». وأعظم هذه المؤلفات «تاريخ الهند»، تناول فيه عادات هذا البلد ودياناته وآدابه ولغاته وتاريخه وأخباره وأساطيره، ووصف أخلاق أهله وأصولهم وأزياءهم في إفاضة عجيبة تأخذ بمجامع الأبواب، فكان بحق من خيرة المراجع في الأنثروبولوجيا، فقد تبسر للببيروني أن يصحب السلطان محمود الغزنوي في غزواته، ودخل الهند وأقام بها أربعين سنة، كان فيها التلميذ والمستكشف والعالم والفيلسوف، يدرس ويتعلم ويعقب ويلاحظ ويستقري، وطوع - في كتابه - حكمة الهند، للغة العربية، وقارن بينها وبين الفلسفة الفيشاغورية والفلسفة الأفلاطونية والتصور الإسلامي. وتشهد رسائله إلى ابن سينا أنه مؤسس علم المساحات الأرضية، وتعمل به نزعته الطبيعية إلى الملاحظة والاستقراء ومعارضه الكثير من آراء أرسطو وفلسفته. وهو أقرب إلى الرازي، ويوافق في فلسفته الطبيعية، ويعارضه في أمور الدين. وفلسفته في التاريخ تقوم على تقسيمه إلى عهود تجزم بها النباتات القديمة المطمورة وطبيعة بعض الأراضي الرسوبية والصخرية، وهي دلائل تثبت أنه حدثت للأرض تصدعات أصابت قشرتها في عهود سابقة وتركت آثارها في أشكال البحيرات والبحار. كما أن الإنسانية في تلك العهود سارت سيرتها في كل عهد

مراجع

- عيون الأنباء فى طبقات الأطباء لابن أصبغة .
- معجم الادباء أو طبقات الادباء لياقوت الرومى .

بيرينجيه التورى

**Berenger von Tours; Berenger de
Tours; Berenger of Tours**

(توفى ١٠٨٨ م) راهب من المنتسبين إلى المذهب العقلى، فقد ذهب إلى أن العقل فوق النقل، وأنكر تحول القربان إلى دم المسيح ولحمه، وأجبر مرتين على نقض ما قرر من قبل، ونهض لانفرانك يحارب زندقته فى كتاب له عنوانه « جسد المسيح ودمه »، وردّ عليه بيرينجيه بأنه بالعقل عرف الناس الله، والعقل ضرورى للمعرفة، والجدل فى مقولات الدين لحوء للعقل، والعقل هو الذى يهذى الإنسان ليكون صورة لله، فإذا امتنع عن استخدام عقله، أو إذا لم يجدد هذا الاستخدام لم يعد صورة لله. وقال فى القربان إن الحبز الحالى ليس هو الحبز الذى أشار إليه المسيح، والحبز الحالى صورة للحبز الأول ولكنه ليس ذاك الحبز، والصورة لا يمكن أن يتولد بها جسد المسيح. ولقد دافع بيرينجيه عن منهجه فى الجدل، بدعوى أن القديس أوغسطين نفسه قال: الجدل فن وعلم، واستخدامه يجعل الناس حكماء.

منها، فى اتجاهات تستند فيها نفسها، وتتهبأ بها قواماتها إلى سقوط محتوم لحضارات تلك المهور، وقيام حضارات أخرى تستولدها مقومات جديدة قد تخلقت من الأولى وحلت محلها.

ولا شك أن كتاب « القانون المسعودى » هو تحفة البيرونى بغير منازع بعد كتاب « تاريخ الهند » وهو مصنف ضخم يحتوى على ١٤٣ بابا وإحدى عشرة مقالة، ألفه برسم السلطان مسعود بن محمود بن سبكتكين الغزنوى، ويرى أنه لما أتم تأليفه وحمله إلى السلطان، أراد أن يكافئه على هذا العمل الجليل، فوجه إليه ثلاثة جمال محملة بنقود الفضة، فردّها البيرونى وقد كتب إليه: « إنه إنما يخدم العلم للعلم لا للمال ». وبسبب هذا الكتاب لُقّب البيرونى بالأستاذ، لغزارة علمه، ولتفوقه، ولشروحه المفهومة، وبعد نظره، وإبداعاته. ولولا أن الكتاب لم يُترجم إلى اللاتينية لنافس فى المكانة عند أهل العلم فى أوروبا ما كان لكتاب القانون لابن سينا. ويسوق البيرونى مصطلحات عربية فى الصيدلة والكيمياء والفلك والفيزياء والفلسفة تدل على سعة اطلاعه وتفقهه الشديد، سواء فى العلوم، أو الفلسفة، أو اللغات. ودأب على مقارنة الاسم العربى بغيره من لغات شتى، وعرف من خواص الفلزات كالزئبق أعراض التسمم به ووصفها كأساس للطب النفسى لما يُسمى الآن اضطراب الذهان العضوى.

بيسارييف «ديمترى إيفانوفتش»

Dmitri Ivanovich Pisarev

(١٨٤٠ - ١٨٦٨م) ثورى روسى، توفى وعمره ٢٨ سنة، منها أربع سنوات فى المعتقل، ويبدو أن ذلك أثر عليه بشدة، فكانت تنتابه حالات من الاكتئاب الشديد، ينهار فيها نفسياً ويحاول الانتحار، وقد فعل ذلك مرتين، وفى المرة الثالثة نجح بأنلقى بنفسه فى خضم بحر البلطيق مدعياً بأنه يسبح.

وبيسارييف مادى، ويسمى فلسفته واقعية، وكان فى فترة تحصيل العلم بجامعة بطرسبرج شديد التزمّت دينياً، والتزم مع مجموعة من رفاقه ألا يتزوج، وأن يعيش زاهداً، ولكن يبدو أن تأثير ذلك عليه خلال سنتين أورثه التمرد على الدين، فانقلب مُلجداً، وحتى الثورة لم يعد يؤمن بها، وكما يقول إن شعب روسيا جماعة من الفلاحين لا يمكن أن يفهموا الثورة ولا أن ينهضوا بمطالبها. ومن فرط ماديته أرجع الاختلاف والتباين فى الشخصية بين الأفراد إلى نوع الاطعمة التى ياكلونها، وإلى فسيولوجيا أجسامهم التى تجعل لهم شهوات متنوعة متخالفة بحسب شخصية كل واحد. ومن رآه أن الإنسان مخلوق انانى، وأن الحرية تعنى تحريره نفسياً ثم تحريره من كل قسر عليه؛ ويعرّف الإنسان الخير بأنه النافع للناس، وحتى الفن فهو ليس الجميل وإنما هو النافع. وعنده أن الفلاح الروسى فى حاجة إلى حذاء أكثر من حاجته أن

يقرا شكسبير، وأن الحذاء لانفع عنده من كل مؤلفات شكسبير، وذلك قول اشتهر عنه وكثيراً ما يردّه بعده الماديون. ويصف بيسارييف لتغيير المجتمع ما يسميه الطريقة الكيميائية، أى الطريقة العلمية القائمة على التجريب والمحاولة والخطأ، وأن يتم ذلك بالتدريج وليس طفرة كما فى الثورات، وطريقته التى يؤثرها هى زيادة عدد المتعلمين وتوجيههم وجهة مادية واقعية تهتدى بالعلم الطبيعى أكثر من اعتدائها بالفن، فالفن كماليات وهو لازم للمترفين، وأما الفقراء من أمثال الغالبية من الشعب الروسى فبالعلم، والعلم وحده، هو وسيلتهم لتغيير أحوالهم الميشية، والسير قُدماً فى عملية تغيير مجتمعاتهم. ويقول إن فلسفته لذلك هى فلسفه الفقراء، وفلسفه المثقفين الواقعيين. ولم يكن بيسارييف يتعاطف مع المفكرين الروس المدّعين الذين يقولون بقومية الثقافة الروسية، وعنده أن العلم دهانة عالمية، ليس فيها روسى ولا ألمانى ولا إنجليزى، وإنما الكل سواء.

وبيسارييف من كُتّاب المقالات، وفلسفته طرحها فى هذه المقالات، ومن ذلك «تخظيم علم الجمال» (١٨٦٥م)، وفيه يدعو إلى النقد العنيف الذى يهدم، فالفكر الاصيل هو الذى يقوِّض هذه البناءات الاصطلاحية التى تعبدنا لها طويلاً، كالجمال، والمثل العليا، وكان يقول مثل باكونين: ما يمكن أن يُحطّم فنبنّى أن يُحطّم، وما يصنّد بعد ذلك فهو فقط الصالح لأن يبقى،

وما يمتناثر في عملية التحطيم ويمتدّد أشلاء فهو الهباء، وفي كل الأحوال يضرب ميمناً ويساراً فإن ذلك لن يضر، ولا يمكن أن يتأذى لضرر.

مراجع

- Pisarev : Polnoye Sobraniye Sochinenii. 6. vols.
- Coquart, Armand: Dmitri Pisarev et l'idéologie du nihilisme russe.

بيكاريا «سيزار» Cesare Beccaria

(١٧٣٨ - ١٧٩٤م) إيطالي اشتهر بكتابه **في الجرائم والعقوبات** *Dei delitti e delle pene* (١٧٦٤)، له فلسفته المتميزة فيه التي لاقت كل الاستحسان من جماعة فلاسفة الموسوعة الفرنسية التي كان يشرف عليها **ديدرو**. وبيكاريا من مواليد ميلانو، وتوفى بها، وتعلّم بجامعة بافيا، وانضم إلى جمعية الأخوين بييترو واليساندرو فيري الثقافية والتي أطلقا عليها اسم أكاديمية القضاة، بمعنى الفتوات، وكانت تجمع نخبة من الشباب المثقف الغاضب الراغب في فرض الإصلاح بالقوة. وكان **أليساندرو** يشغل منصباً في سجن ميلانو، وأقنع ببيكاريا أن يكتب حول إصلاح السجون، ويكاد يكون الكتاب من إلهائه، إلا أن الصياغة والاستنباطات والاستخراجات والفلسفة المستوحاة كانت من تأليف ببيكاريا. ولما نُشر الكتاب لم يعلن

بيكاريا أنه المؤلف مخافة استنفار السلطة ضده، ولكن السلطة قابلت الكتاب بالترحاب، وكوفئ ببيكاريا بتعيينه مدرساً بجامعة ميلانو، وكانت أفكاره عصرية وتناقش المشاكل الحية، فقال إن الناس يريدون أن يوفروا لأنفسهم أكبر قدر من السعادة لأكثر عدد من الناس، وهو ما كان **هلفسيوس** يدعو إليه، وقال مع **روسو** ولوك و**هوبز** أنه بين الحاكم والمحكومين يوجد عقد اجتماعي يتنازل به المحكومون عن أقل قدر ممكن من حرياتهم ليهيئوا للحاكم أن يوفر لهم الأمن والأمان، ولذلك ليس من حق الحاكم أن يحكم على أي أحد بالإعدام، وهي عقوبة لا جدوى منها، وتطبيقها لم يكن رادعاً لجرم وقت ارتكابه للجريمة. ودعا إلى منع التعذيب للحصول على اعتراف المجرم، وقال إن التعذيب فرصة لعنة المجرمين أن يفتلوا مع قدرتهم على الاحتمال، في حين أن الضعيف لا حيلة له مع التعذيب، وينهار سريعاً، ويعترف بما يريدونه أن يعترف به لينجو من العذاب. وطالب بتقليل العقوبة إلى أقصى ما يمكن لتتناسب مع الجريمة، فمن غير المعقول أن تتساوى كل الجرائم في العقاب، وعاب على النظام القضائي تحيزه مع الأغنياء والواصلين وأصحاب النفوذ، والمساواة بين المتهم والمدان في المعاملة في السجون. وقال إن القانون لا بد من تعديله ليقي من الجريمة قبل وقوعها، وأن القاضي لا يجب أن يُترك له أمر تفسير القانون، وإنما يقتصر عمل القاضي على التطبيق والتأكد مما إذا كان المتهم مداناً أو بريئاً. وقال إن

وعشق الشعر العربي وأتقنه على راموزيو مترجم ابن سينا، وقرأ في الفلسفة العربية، ودرس اليونانية والعبرية والكلدانية والفرنسية، وكان إنسانياً بمعنى الكلمة، يحب الإنسان مهما كان لونه أو جنسه أو ثقافته أو دينه، ولا يتعصب لأى من كان، وكتب في سن ٢٣ سنة كتابه «٩٠٠ مسألة»، يتناول فيه قضايا الدين من وجهة نظر فلسفية، وكان من اتباع المدرسة الرشدية، يفهم الدين بعقلانية، ويرى له رسالة السمو بتفكير الإنسان، ومن رايه أن الدين هو قمة الفلسفة، وأن غاية التفلسف هو الدين، ولكنه عاب على الكنيسة إسرافها في الشكليات كما كان يفعل معاصره سافونا رولا، واعتقادها في المسيح أنه ابن الله، وهى وجهة نظر الإسلام التى بطرحها فى القرآن، وكان قد قرأ القرآن بالعربية وتأثر بتعاليمه، وتكاد فلسفته المسيحية تتطابق مع القرآن تماماً، فالله ما كان له أن يتخذ ولداً ولا صاحبة، والمسيح ليس أكثر من نبي، والناس خلُقوا شعباً ليتعارفوا، والحياة الدنيا ابتلاء، والله أولاً وآخرأ عَفُوٌ رَحِيمٌ. ولما قرأ البابا مساعله التسعين كفره فى ١٣ مسألة منها، وأبدى بيكو استعداده لمناقشة الكرادلة فيها، فما كان من البابا إلا أن كفره فيها جميعاً، وأمر بمصادرة الكتاب، والقبض على صاحبه، ولم يجد بيكو مفرأ من الهرب إلى فرنسا، ولم يعد منها إلا بضمان حماية أمير فلورنسا الذى أسكنه بلاطه، وضمه إلى الفلاسفة الذين كانوا يشكلون ما يسمى

الجرائم ضد الممتلكات يجب أن يكون العقاب عليها بالغرامة، وأن تتم المحاكمات بالسرعة الواجبة حتى لا تتأخر العدالة، ولكى يستشعر المجتمع أن الجريمة تُواجه فوراً بما هى جديرة به. ولقد تَبَتَّ الجمعية الوطنية الفرنسية فى زمن الثورة إعلان بيكاريا المشهور، وأصدرت به قانوناً أطلق عليه «إعلان حقوق الإنسان والمواطن» يقول : لكي لا تصبح العقوبة باى شكل من الاشكال عملاً من أعمال العنف يمارسه واحد أو أكثر ضد اى مواطن، فلا بد أن تكون عامة، اى لكل جريمة مماثلة وليس لهذه الحالة أو تلك دون غيرها، ولا بد أن تكون عقوبة تطبق فوراً وحالاً، وأن تستند عليها الجريمة المرتكبة، وأن تكون العقوبة أقل عقوبة ممكنة لمثل هذه الحالة، وأن تتناسب والجريمة التى يحددها القانون».

مراجع

- Beccaria : Opere. edition Romagnoli 2 vols.
- Coleman Phillipson: Three Criminal Law Reformers: Beccaria, Bentham, Romilly.

بيكو ديلا ميراندولا «الكونت يوحنا»

Count Giovanni Pico Della Mirandola

(١٤٦٣ - ١٤٩٤م) إيطالى من أقطاب فلسفة النهضة، وكان علمانياً ومن المتأثرين بشدة بالإسلام، فقد درس العربية فى جامعة بادوا،

بأكاديمية فيثشتينو الأفلاطونية، وكتب بيكو كتابه المسمى «أيام الخليقة السبعة» *Heptaplus* (١٤٨٩م) وأهداه إلى لورنزو، وقد حاول فيه أن يوفق بين الدين والفلسفة على طريقة ابن رشد، أو بين النقل والعقل، وأن يجد توافقاً بين ما ورد في سفر التكوين في التوراة وما ورد في محاوره تيمائوس لأفلاطون عن خلق العالم. وصدر له سنة ١٤٩١ «في الوجود الواحد» *De Ente et Uno* يوفق بين فلسفتي أفلاطون وأرسطو على ما يذهب الفارابي، وكان يرى أن الكون كان من العدم، وأن الله لا يمكن إلا أن يكون واحداً منزهاً. وآخر مؤلفاته كتابه «تفسير القول بالقدر» *Disputationes Adversus Astrologiam Divin-itaricem*، من ١٢ جزءاً، بهاجم فيه المنجمين الذين يربطون أقدار الناس بحركة الأفلاك والنجوم، ويثبت أن الإنسان مخير وليس مُسَيَّرًا، وأنه حرّ، وله إرادة واختيار، وأنه مسئول لهذا السبب. وهذا الكتاب هو الذي حدا بالبابا أن يرّد لبيكو اعتباره قبل عام واحد من وفاته.

وبيكو من مواليد ميراندولا من أعمال فيرارا، ووفاته بفلورنسا، وميوله للفلسفة كانت وراثية عن أمّه وليس عن أبيه، وهي التي توسّمت فيه الذكاء المبكر، وألحقته بجامعة بولونيا في سن الرابعة عشرة، ثم بجامعة فيرارا في السادسة عشرة، وأخيراً بجامعة بادوا، وفي هذه الجامعة الأخيرة اشترك في المعركة الفلسفية التي دارت بين أنصار ابن رشد وخصومه، وجذبه فلسفة

ابن رشد بفضل أستاذه إيليا ديل مديجو اليهودي. وعندما كفره البابا عقب صدور مسأله التسعمائة أعدّ ما عُرف باسم «الخطبة» *Oration*، ليلقيها في المناظرة بينه وبين الكرادلة، وتعدّ هذه المناظرة مرجعاً في فلسفة عصر النهضة، وهي التي عُرفت باسم الفلسفة الإنسانية، وقوامها الإيمان بكرامة الإنسان، ونبالته وقيّمته، فليس صحيحاً أنه ابن الخطيئة، وأنه فقير ومن طبيعة شريرة، وإذا كان الإنسان كذلك فهو سيّد مصيره في هذا العالم. وبما أن الإنسانية واحدة فلا مفاضلة لحضارة على حضارة، وكل الثقافات أساسها الحاجات الملحة لأصحابها، وتنطوي على حكمة عميقة، ولا ينبغي تحقير الشعوب بسببها، وعلى الحضارة المسيحية وهي قمة الحضارات أن تستوعب كافة الحضارات فيها، ولا تستنكف أن تدرس وتضمّ فيها حكمة اليونان وأساطير الرومان إلخ. وتُنشَرُ «الخطبة» عادة تحت اسم «في كرامة الإنسان» *De Hominis Dignitate*، ويعتبرها أهل الفلسفة بمثابة «إعلان حقوق»، أعاد به بيكو اكتشاف الإنسان في عصر النهضة، وتكيف علاقته بنفسه، وبالعالم من حوله، وبالله الذي خلقه، والتأكيد على أن الإنسان بوسعه أن يكون ما يريد لنفسه أن تكون، فباستطاعته أن يكون المسيح نفسه لو أراد، وذلك ما اعتبره البابا تجديفاً، وإلغاءً لروح المسيحية، واعتناقاً للإسلام. ومن رأى ببيكو أن الإنسان بالعلم يفتقر عن سائر الكائنات، ومراحل الترقّي بالتعليم: أولاً

أكثر من ألفى جنيه استرليني. ويبدو أنه انضم إلى الفرنسييسكان ولكنهم لم يزودوه بما كان يحتاجه من أدوات علمية، وفضلوا عليه غيره من غير المهوبين، وشكوا في آرائه فأوجعهم بلسانه، ولم يسلّم من أذاه حتى النخبة من أهل زمانه، واضطر إلى الرحيل إلى باريس، ومنعوا تداول كتاباته، لكن البابا كليمنت الرابع عطف على قضيته، وكان يعرفه قبل توليه البابوية، وكان البابا يحلم بأن تكون للغرب الزعامة السياسية لو أخذ بالعلم وارتقى فيه، فطلب إليه تدوين آرائه وإرسال نسخة منها إليه سراً، ولم يكن يعلم أن بيكون كان بسبيل تدوينها فعلاً، ولم يستغرق منه ذلك إلا ثمانية عشر شهراً، وجاءت موسوعة علمية أطلق عليها اسم «الكتاب الأكبر Opus Majus»، أردفه بتلخيص ضمّنه بعض موضوعات الكتاب الكبير، وبحثاً في الكيمياء: أسماء «الكتاب الأصغر Opus Minus»، وأعقبهما بكتاب ثالث أطلق عليه «الكتاب الثالث Opus Tertium»، ردّد فيه بعض ما دونه في الكتابين السابقين، ولكن كليمنت توفي، وتبدّد أمل بيكون فرحل عن باريس إلى أكسفورد، وكان من سوء طالع أنه اقتنع بأهمية الدراسات الوضعية في مجال التطبيق قبل أن تصبح هذه الدراسات ممكنة بزمان طويل، وسجنه رئيس أخوية الفرنسييسكان (البابا يقول الرابع فيما بعد) بسبب البدع المشبوهة التي استحدثها، ولكن سجنه لم يستمر طويلاً، أو أنه لم يكن بحيث يُكَمَّم فمُه للابد، فسرعان ما

بتطهير الروح بالفلسفة الأخلاقية والجمالية، ثم تثقيفها ثانياً بالفلسفة الطبيعية، والمرحلة الأخيرة وهي قمة الترقى تكون بالفلسفة الإلهية.

مراجع

- Sir Thomas More: Pico, His Life by His Nephew.

بيكون «روجر» Roger Bacon

(١٢١٤ / ١٢٢٠ - ١٢٩٢م) إنجليزى، درس الآداب بأكسفورد ثم باريس، وحاضر هناك حول كتب أرسطو التي كانت محظورة، وكشفت محاضراته عن قدرة عظيمة على انتقلسف، وإطلاع واسع بكتب أرسطو وشرّاحه، وخاصة الكتب العربية حوله، وكان بيكون يمثل الارسطيين الخُلص من معلمى باريس الجُدد، وهو أعرف معاصريه بحياة ابن سينا، والحسن بن الهيثم، وابن رشد، وكتبهم، وهو يقدّم ابن سينا على ابن رشد ويضعه فى مرتبة بعد أرسطو، ويعتبره أهم شرّاحه وزعيم الفلسفة، وأخذ عليه القول بأزلية العالم، وبصدور الموجودات عن بعضها البعض. وظل بيكون يحاضر فى باريس حتى سنة ١٢٤٧، ولم ينتقل منها إلى أكسفورد إلا طلباً لتعلّم السحر والتنجيم، واستمر مدة عشرين سنة يتعلّم اللغات، ويجرى التجارب، ويدرب المساعدين، ويقرأ كتب السحر، إلى أن أنفق على شرائها

بدأ كتابه «موجز دراسة اللاهوت - Compendii um Studii Theologiae» (١٢٩٢)، ولكنه توفي قبل أن يتِمَّه.

وبيكون أوغسطيني، يقدِّم اللاهوت على سائر المعارف، ثم يضع بعده الرياضيات، فالعلوم الطبيعية، والفلسفة، فالأخلاق. وهو يجعل اللاهوت جُماع كل المعارف أو الحكمة الكلية، ويؤكد على التجريبية وضرورتها، ويعيِّن لها وظيفتين هما تحقيق النتائج التي تصل إليها العلوم بالاستدلال، واستكشاف حقائق جديدة تؤدَّى إلى تكوين علم لا يرجع إلى غيره هو العلم التجريبي.

مراجع

- S. C. Easton: Roger Bacon and His Search for a Universal Science.
- T. Crowley: Roger Bacon, the Problem of the Soul in his Philosophical Commentaries.

بيكون «فرانسيس» Francis Bacon

(١٥٦١ - ١٦٢٦م) [إنجليزي، متعدّد المواهب، موسوعي *uomo universale*، برز في ميادين السياسة والقانون والأدب والفلسفة والعلم، وحقَّق لنفسه أرفع المناصب في بلده. وكان أبوه السير نيقولا بيكون حامل الخاتم الأكبر للملكة إليزابيث، وأمّه لادى بيكون سيدة عُرِفَت بالثقوى والعلم. ودخل فرانسيس

كلية ترينيتي بجامعة كيمبردج في سن الثانية عشرة، وخرج منها بعد ثلاث سنوات دون أن يكمل دراسته، وقد نفر مما يُدرَّس على طريقة أرسطو والمدرسين. وفي سن الثامنة عشرة مات أبوه ولم يورثه شيئاً، فتحوَّل إلى دراسة القانون لعله يصل عن طريقه إلى منصب ما. وفي سن الثالثة والعشرين صار عضواً بالبرلمان، وكاد يعين في منصب النائب العام، لولا أنه انتقد سياسة الضرائب في البرلمان فاضاع على نفسه المنصب، وتعلَّم أن الإخلاص في السياسة غير مجزٍ. واستفاد بيكون من أصدقائه أكثر مما أفاد من أقرابه المرموقين، وحاول إيرل إسكس أن يصادقه مع الملكة لكنه فشل، فوهبه إحدى ضياعه، وعندما وقع إسكس من بعد مع الملكة واتهمته بالخيانة نذبت بيكون ليحقق معه وليصرِّغ قرار اتهامه، وقَبِل بيكون فوراً مدعياً أن واجبه قَبْل الملكة أسمى من واجبه قبل صديقه، وبذلك عَضَّ اليد التي أحسنت إليه. وعندما تولَّى جيمس الأول العرش عيَّنه محامياً عاماً، ثم نائباً عاماً، فحامل الخاتم الأكبر، وأخيراً وزيراً أول في سن السابعة والخمسين، ومُنِح لقب بارون ثم فيكونت، لكنه في الستين أدين بالرشوة وجُرِّد من القباة ووظائفه، ومُنِع من تقلد الوظائف العامة، وأسقطت عنه عضوية البرلمان، وحُكِم عليه بالسجن، ولكنه لم يقض فيه سوى أيام بسبب شيخوخته، وشَقَّل نفسه بقيَّة عمره بتدوين الكتب وخدمة العلم. وكانت أمينته أن تقوم في بلاده دولة ملكية قوية، وكان ضد

أداة تجريد وتصنيف ومساواة ومماثلة، وإذا تركناه على سجيته انصرف إلى الجدل العقيم وانقاد لأوهام ضبعية فيه سمّاها بـ **أصنام العقل**. وميز منها أربعة أصناف، الأول: **أصنام القبيلة** *ids of the tribe* وتُنسب للقبيلة لأنها في طبيعته أو جنسه، فمثلاً ينسى الإنسان أن ما يدركه بحواسه نسبي، لأن الحواس مرآيا زائفة نشوء ما ندركه بها من العالم الخارجي. ويعرض عقلنا على العالم الخارجي نظاماً وانتظاماً نحن مصدرهما ولا يُمتان بصلّة للواقع نفسه، كما أن عواطفنا تلون أحكامنا، وتؤمن بما نريد أن نؤمن به، فلو رأينا جليماً وصدقنا أسرعنا إلى القول بأن أحلامنا تصدق دائماً، وأن بنا شيئاً إلهياً، ناسين أن أغلب أحلامنا لا تصدق. وإذا كانت أصنام القبيلة شيئاً مشاعاً تصف به كل الناس، فهناك أصنام أخرى ينفرد بها كل واحد ويطلق عليها **بـ يكون اسم أصنام الكهف** *ids of the den*، نسبة إلى كهف أفلاطون حيث يخطئ سكان الكهف فيظنون ما يبصرون من أشباح حقائق، وكل إنسان له كهفه الذي يغلف الواقع ويزيغه، ويفسر كل منا الأحداث تبعاً لميوله وتكوينه وتعليمه، ويميل إلى أن يبصر الواقع في ضوء الجزئية التي يعرفها هو بحكم تجاربه أو ثقافته. ثم يأتي دور أصنام السوق *ids of the market* **place**، فالناس تنفاهم باللغة، وقد نستخدم نفس الكلمات ولكن تجسّر كل منا تعطينا للكلمات معان مختلفة، وهذه هي مخاطر اللغة، فما أعنيه أنا بكلمة قد لا تقصده أنت،

الإقطاع وتوزيع السلطة، ويعارض سيادة القانون، ويصف المشرّعين بأنهم فلاسفة أو محامون لا يرون أبعد من النصوص القانونية، ويقول إن العالم محتاج لرؤية السياسي، وأنه كسياسي يرى أن يكون الملك فوق القانون، ولهذا قرّبه **جيمس الأول**. وكان يطلب الحكومة القوية لأنها السبيل الوحيد لتزقي العلم، ولم يكن ما يريد من علم هو زيادة معلومات الإنسان عن الطبيعة، وإنما هو العلم الذي يسيطر به الإنسان على الطبيعة ويغيّر به نوع حياته على الأرض. والحق أنه نفذ إلى ماهية العلم الاستقرائي، وحاول أن يرسم بناءه، ووضع تصنيفاً له، وأفاض في شرح طرقه التجريبية، وجاء ذلك أولاً في **«تقدم العلم - Ad- vancement of Learning»** (١٦٠٥)، ونسى **«فكر وانظر» Cogitata et Visa»** (١٦٠٧)، و**«حكماء القدماء De Sapientia Veterum»**، و**«الأورغانون الجديد Novum Organum»**، و**«تنمية العلوم De Augmentis Scientiarum»** (١٦٢٣)، وأطلق على منهجه اسم **الإصلاح الكبير the great instauration**، لأنه كان يرى أن الفلسفة لم تتقدم منذ أيام الإغريق، وأن فلاسفة زمنه كانوا يعرفون أقل مما كان الإغريق يعرفون، وأن الإنسان بمنهجه يمكن أن يستعيد سيطرته على الطبيعة. وكان **بيكون ضد المدرسين والإنسانيين**، وانتقد الأولين لحبهم للنقاش وعدم توصلهم لشيء، وهاجم الآخرين لولعهم بالبلاغة وهوسهم بالكلام كشكل دون المحتوى. وانتقد الاعتماد على العقل، وقال إنه

وتتحدث بنفس الكلمات ولكننا لا نقصد إلى نفس المعاني. وأخيراً يأتي دور أصنام المسرح **idols of the theatre** وهى الأوهام أو الأخطاء التى تنحدر إلينا من النظريات والفلسفات والمعتقدات التى يعلمونها لنا بتقديس وإكبار، والواقع أنها أشياء مُتخيلة كقصص المسرح، حضنها من الواقع ليس أكثر من حظ القصص المسرحية، وهى مجرد تليفيات ضارة لأنها تزيف التجارب.

ويعارض بيبكون البحث فى الملل النهائية نغمته، ويقسم الفلسفة إلى لاهوت طبيعى وفلسفة طبيعية، ويقسم الفلسفة الطبيعية إلى ما بعد الطبيعة أو علم العلل الصورية والغائية، والطبيعة أو علم العلل الفاعلية والمادية. وقسم المعرفة إلى معرفة بالوحى، ومعرفة بالتحصيل. ونسب للإنسان روية قال إن به روحاً يختص بها وحده، وروحاً يشارك بها الحيوان، والروح الثانية مجال العلم، والأولى لا مادية ليس بالوسع الإحاطة بطبيعتها بما نعرف من تقنيات. وقال إن بالإمكان أن ندخل ملكوت الطبيعة كما ندخل ملكوت السماء، كأطفال، بمعنى أن نتحلّى بالتواضع ونتحلّى عن أوهام العقل.

وبدأ بيبكون منهجه العلمى بما أسماه جداول البحث الثلاثة، الأول جدول الإيجاب أو الحضور **table of affirmation or presence**، نجتمع فيه كل الأمثلة المعروفة للظاهرة التى يتفق أن تكون لها نفس السمات، فإذا كان موضوع

البحث الحرارة مثلاً، درسنا كل حالات الأجسام الحارة والشمس والذهب والدم الحار الخ. والجدول الثانى هو جدول السلب أو الغياب **table of negation or absence**، وهو فى حالة الحرارة مثلاً الحالات التى تستفى فيها الحرارة. كدراسة أشعة القمر، والحال التى يكون عليها دم الحيوانات الميتة. وهذان الجدولان السابقان يدمجها من بعد جون ستوارت مل فى منهجه المشترك من الاتفاق والاختلاف. والجدول الثالث هو جدول المقارنة أو الدرجات المتفاوتة. ويشتمل على دراسة التفاوت فى الظواهر المختلفة لمعرفة الارتباط بين التغيرات المختلفة التى نلاحظها. ويضيف بيبكون إلى ما سبق حالات أخرى يصفها بأنها حالات صارخة أو شديدة التميز تفرض نفسها على الانتباه. ورغم أن منهج بيبكون العلمى أغنى من أى تلخيص إلا أنه كان منهجاً معيباً عفى عليه الزمن، لكن من الخطأ أن نبخسه قيمته أو أصالته، ورغم أننا يمكن أن نعثر على آثار لاستقراره فى الفلسفة الإغريقية، خاصة قبل سقراط. إلا أن بيبكون يقدم لنا نظرية متكاملة حتى أن جون ستوارت مل فى القرن التاسع عشر لم يجد ما يضيفه إليه. وتظل بعض أجزاء هذا المنهج على حال من الغموض حتى ليصعب على كثيرين تفسيرها، منها نظريته فى الصور، وكان العلم القديم يرتب الموجودات فى أنواع وأجناس، أما العلم الجديد فيرد الظواهر المعقدة إلى عناصرها البسيطة بغية التعرف إلى قوانين تركيبها، ومن ثم إيجادها

البجر، وهو نفسه معنى لفظة بيلاجيوس اليونانية، وقيل إنه أصلاً بريصاني من ويلز. ولم يذهب في إيمانه إلى ما ذهب إليه المسيحيون في زمانه، وكتب مقالته «الرّد على القديس بولس Commentary on St. Paul»، فقد اعتقد في الإرادة الحرة، وقال بمسئولية الإنسان عن أفعاله، وأنه يدخل الجنة أو النار بناءً على أفعاله، ورفض مبدأ الرحمة الإلهية الذي زعم به بولس أن الإنسان مهما فعل من خير فلا يمكن أن يذهب إلى الجنة إلا بلفظٍ ورحمة من الله، لأننا جميعاً، اختياراً وأُسراراً، في النار بسبب خطيئة أبينا آدم، فقد عصى آدم وأكل هو وحواء التفاحة، فدخلوا النار، وانتقل غضب الله إلى ذريتهما، وحقّت عليهم جميعاً لعنة الأبدية، فمهما فعل الأخيار فمصيرهم النار لولا أن يتداركهم الله برحمته. وقد شك بيلاجيوس في مبدأ الخطيئة الأولى وقال إن الناس اختياراً وليسوا أُسراراً، وأن الخطيئة لا تورث، وأن للإنسان ما سمي، وأن الناس حينما ينصرفون بمقتضى الفضيلة فإنما يفعلون ذلك بفضل ما يبذلون من جهد أخلاقي شخصي. وتصدّى القديس أوغسطين لدعوة بيلاجيوس، ورأى فيها ملامح زندقة، وذهب يؤكّد الكنيسة ويستعديها على بيلاجيوس وأتباعه، وانصرف في جزء كبير من أقوى جوابات لاهوته أثراً إلى مناهضتهم، وتناول حجج بولس وبسطها واستخلص منها معانٍ لم تكن فيها، ولكنه لم يستطيع في النهاية أن ينكر أن بولس أثار مشكلة ولم يحلها، لأنه إذا كان الإنسان قد

بالإرادة، أي أن يؤلف فنوناً عملية. وكان العلم تقديم يحاول استكناه صورة الأشياء أي ماهيتها، أما العلم الجديد فيحاول أن يبحث في صورة كيفيتها، من حرارة أو برودة، وثقل أو خفة، وكثافة أو تخلخل إلخ. ومع ذلك كان سيكون يدرك أنه وحده لن يستطيع أن يفعل شيئاً مذكوراً في تقدّم العلوم، وفي مجتمعه الخيالي «أطلانطس الجديدة New Atlantis» يتخيّل كلية للعلوم بسميها «بيت سليمان Solomon's house» قد تخصص في دراسة أعمال ومخلوقات الله، ويعمل فيه أناس قد وهبوا أنفسهم لهذا العمل، لكنهم يعملون كمجموعة واحدة.

مراجع

- The Works of Francis Bacon. ed. Spedding & Ellis.
- Abbott, A. E. : Francis Bacon: An Account of His Life and Works.
- Broad, C. D.: The Philosophy of Francis Bacon.

بيلاجيوس Pelagius

(نحو ٣٦٠ - ٤٣١م) زنديق، اشتهر بما عُرف في التاريخ المسيحي باسم بدعة بيلاجيوس، وكان من الكنسين المحبين والمعروف عنهم الثقافة الواسعة والاهتمام بالفلسفة، واسمه الحقيقي مورجان ومعناه رجل

ورث أخطيئة فلايد أن يكون انتقائهما إليه عبر الروح والجسد، لأن الروح مثل الجسد وليدة الأبوين، فهل الروح أيضاً فاسدة؟ ذلك ما أنكره بيلاجيوس ولم يحر له أو غسطين جواباً.

مراجع

- Pelagius' Expositions of the 13 Epistles of St. Paul. Alexander Souter, ed. Texts and Studies. vol. IX. Cambridge.
- Ferguson, John: Pelagius.

بيلو «جوستاف» Gustave Belot

(١٨٥٤ - ١٩٢٩م) فرنسي، اهتماماته أخلاقية، وفلسفته فيها عجيبة، ففى كتابه «دراسات فى الأخلاق الوضعية morale positive» (١٩٠٧) يقول إن الأخلاق لا يمكن أن تُفسَّر بانها من وضع الدين فقط، ولا من وضع العقل فقط، فالمجتمعات المتدبنة تظل فيها الأخلاق تتطور مع ذلك حسب ما يحمله العقل وحاجة الناس، وأيضاً فإن المجتمعات العقلانية تتميز بنوعيات من الأخلاق لا يمكن ردها إلى التطور العقلي، وهى إلى التفسير الغيبى أقرب، ولذا لا يمكن الاستغناء عن المنطق الغيبى ولا المنطق العقلى فى تطوُّر الأخلاق، فكلهما له إسهامه فى تكوين الأخلاق وتوجيه الناس أخلاقياً.

وبيلو من خريجي مدرسة المعلمين العليا،

وحصل على الأجره جاسيون فى الفلسفة وصار مدرساً فى عدة ليسيئات، ومؤلفاته قليلة ولكن مقالاته كثيرة ومنها «الأصل الثلاثى لفكرة الله»، و«فكرة الله والإلهاد»، و«الدين بوصفه منهجاً للتربية الأخلاقية».

بيلينسكى «فيساريون جريجورييتش»

Vissarion Grigoryevich Belinski

(١٨١١ - ١٨٤٨م) روسى من أصحاب النزعة الغربية، لم يصف جديداً إلى الفلسفة، وليست له مؤلفات فيها، ولكنه كان صحفياً نابهاً يتناول المشاكل بروح فلسفية، ويكتب مقالاته النقدية بثورية أثرت كثيراً على المثقفين الروس فى زمنه. وقد بدأ الكتابة مبكراً وهو فى الجامعة، وأظهر منذ البداية أنه ديمقراطى ثورى، ففصلته الجامعة بعد ثلاث سنوات لآرائه التى جاهر بها معادياً لنظام الرقيق الروسى. وبيلينسكى لم يكن روسياً أصلاً، فهو من مواليد سفيبورج بفنلندا، من أسرة بورجورازية، وجعلته قراءاته فى الفلسفة الألمانية المثالية متمرداً على الأحوال فى روسيا، وفى موسكو بالذات حيث كان يتعلم بجامعة بها. ولم يكن يعرف الألمانية، ولكنه كان يقرأ المترجم من هذه الفلسفة، وعرفه باكونين بهيجل فترك شيلر وشيلنج من أجله، وفهم من مقولته «كل ما هو واقعى عقلى» أن الأمور كما هى يفرضها الواقع ويقول بها العقل، ولكنه سرعان ما رفض

الناس، وكان يحبه ويعطف عليهم برغم يؤسهم وقذارتهم ورفائلهم وجرائهم». ومن أجل ذلك كان خطابه للطبقة البورجوازية يدعوها إلى مسؤولياتها التاريخية في عملية تحويل المجتمع إلى الديمقراطية. وقال بوظيفة أخلاقية وسياسية للفن، ولهذا اعتبروه مؤسس النقد الاشتراكي الروسي.

مراجع

- Belinski Polnoye Sobraniye Sochineni. 13 vols.
- Izbrannyye Filosofskiye Sochineniya.
- Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofii. 2vols.

بيمه «يعقوب» Jakob Böhme

(١٥٧٥ - ١٦٢٤م) ألماني، اشتهر كصوفي هرطيق، وعُرف باسم «الفيلسوف الصيوتوني»، ألف مجموعة من الكتب عبارة عن رسائل كان ينسخها بيده ويوزعها بين الناس، ولم يكن قد تعلم، واشتغل إسكافياً، وتزوج ابنة جزّار، وعاش في جيرلنس من أعمال سيليزيا، يبتشر برؤاه، ويدعو الفلاحين لاتباعه، وأنجب أربعة أطفال، فكانت حياته عبارة عن عثرات، وكان غريباً معها أن يكون هذا الإسكافي المشغول بالنهار يرتق الأحذية، صوفياً في الليل يرتق القلوب ويعيش لقراءاته في التوراة والإنجيل وعلم السّمماء والتنجيم ولغة الحروف، ويهيم في رؤاه مع المسيح

هيجل ويمجد على الواقع، واعتنق الاشتراكية والمادية، وقال: إن العقول هو الذي ينبغي أن يكون واقعاً، وما يراه المصنوع لابد أنه أصوب مما يراه الفرد، وإن المجتمع أعلى من الفرد. وتحول من هيجل إلى الاشتراكية الفرنسية، وقال: «لقد بدأت أحب الإنسانية بأسلوب ثوري دموي! ولما قرأ فيوريباخ تحول إلى الأنثروبولوجيا المادية، وقال: فلنذهب الميتافيزيقا إلى الشيطان! والميتافيزيقا في معناها أنها ما هو فوق الطبيعة، فمالنا وما هو فوق الطبيعة؟ لا يعيننا مما فوق الطبيعة شيء. إن ما يهنا هو ما في الطبيعة والباقي هراء، ومن الضروري أن تحرر الفلسفة من أمثال هذه الترهات». وحتى علم النفس ينبغي أن لا يؤسس على الفسيولوجيا فهو زور وبهتان». ولم تكن كتابات بيلينسكي دائماً تعجب جمهور المثقفين، فكان يبدو أحياناً متراوحاً بين المادية والمثالية، فمرة يلقى بالمثالية من حائل، ومرة يلعن المادية، وقيل فيه إنه «مهووس»، ومن ذلك أن يقول: «إن مصير الذات ومصير الفرد أهم عندي من مصير العالم كله»، أو يقول: «إن أرفع ما في الإنسان هو روحانيته، أي شعوره وأفكاره وإرادته، وهي التي تشكل ماهيته الأبدية والضرورية، وهي التي تبقى وتخلد منه عندما يموت الجسد ويفنى»، ومرة يقول: إن الشعب الروسي ملحد بطبعه ومدمن الخمر، ومرة يقول: إن المسيح المخلص - ابن الله - نزل لينقذ الإنسانية، وجاء من أجل

فهو حكمته وإرادته التي عرّفت نفسها من طريق الكلمة، والروح القدس هو نوره يتجلى على الكون. وتعبيرات بيمه اصطلاحات رمزية كونية مفرقة في المادية، فالشهوة هي الملح، والنار غضب ومحبة، لأنها تهدم، وبحرارته تتخلق الحياة، والضوء ضروري للنبات، والصوت من خواص الحيوان، والإنسان فيه من كل القوى، وهو الكمال المادي والروحي. ولقد عانى بيمه الإشراق الصوفي عندما قرأ التوراة والإنجيل، فاستشف أن الكافر والمؤمن كلاهما ينعم بالسعادة، ولكنه فهم أن الله في التوراة على صورة تناقض مع صورته في الإنجيل، فهو غاضب مدمر هناك، ومُحب شاف باري هنا، ولا تناقض في الحقيقة، فكلّ محبة لأبد أن يسبقها البُغض، وكلّ تقارب لأبد أن يكون التباعد قبله، والنبور لا يتأتى إلا من النار، وإذا فالحشر مسألة ضرورية في الكون لكي يوجد الخير، والإنسان حر يختار بين أن يكون مع النور أو النار، وأن يستجيب لله، ولوازع الخير، وللنور يملا قلبه، أو ينصاع للشيطان، ولنزغات الشر، ونار الرغبة تحرق جسده، وعندئذ يكون السقوط الذي يستوجب التدخل الإلهي لتحقيق الخلاص.

مراجع

- H. L. Martensen: Jacob Boehme: His life and Teaching.

والله. وعندما أعلن للناس لأول مرة وعمره خمسة وعشرون عاماً عن تجربته الروحية وقد تلبّسه منها وُجْدٌ شديد اعتقد معه أن الله قد اخترمه بنوره، انهمته الكنيسة بالهرطقة، ونشر كتابه الأول «الفجر الوليد أو أصل الفلسفة Aurora, oder die Morgenröte im Aufgang» (١٦١٢)، وفيه خلاصة فلسفته كلها. وتتابعت مؤلفاته «علم النفس الحق Psychologia vera» (١٦٢٠)، و«ست نقاط ثيوصوفية Sex puncta theosophica» (١٦٢٠)، و«السّر الكبير Mysterium magnum» (١٦٢٣)، و«الطريق إلى المسيح Christosophie oder Weg zu Chis-to» (١٦٢٢). ورغم أنه كان ممنوعاً من أن يعظ الناس، أو أن ينشر آراءه فقد أصر على أن يواصل طريقته، ولاحقته الكنيسة حتى طُرد من بلده، فهام يجول في القرى والمدن ويدعو دعوته وينشر مذهبه في وُجْدَة الوجود، حتى تابعه الكثيرون، وما يزالون كُثُراً في شمالي ألمانيا، وتأثر به فلاسفة، منهم أنجيلوس سيليزيوس، وجيشتل، وإينسجر، والتقويون في إقليم إشفافين، وفوق ذلك تأثر به شيلنج، وفرانتس فون بادر، والحركة الرومانسية في ألمانيا.

وبيمه لوثري، وأسلوبه فيه الكثير من السيميائي برسلوس، والله عنده لا شيء Un-grund أي يند عن كلّ تعيّن، ولا يعلم على الكون، وهو واحد مع الطبيعة، تجلّت في ماديتها صفاته من علم وقُدرة إلخ، فأما ذاته فهي بمعزل عن تجلياته المادية، وهي الله الأب، وأما الإبن

للاعتقاد والعمل يخرج الواحد منهما من الآخر، ويتابعان ويسعيان في دائرة حتى يصعب أن تعرف أيهما يولد الآخر، وحتى يمكن القول أن معتقدات الإنسان تتولد فيه دون سند من العقل، وأن أفعالنا تصدر عنا ونحن لا نعرف ما يتولد عنها من نتائج.

ويستخدم ألكسندر بين تحليله انبراجماني للاعتقاد كأساس لنظرية في الوعي، ويجعل للوعي قطبين، أحدهما انفعالي حيث يمنع الاستغراق في اللذة والالم الإنسان من تقويم موقفه بشكل موضوعي، والآخر معرفي يستغرق المرء فيه في التخطيط لمستقبله وأحواله وينسى لذلك كل لذة وألم، ولكن الوعي مع ذلك يتراوح بين القطبين، فيكون انفعالياً ثم ينقلب معرفياً أو العكس، كما يحدث عندما يعتقد ثم ينتقد ما اعتقد وهكذا دواليك.

مراجع

- Howard, C.: A History of Association Philosophy.

بين «توماس» Thomas Paine

(١٧٣٧ - ١٨٠٩ م) ثوري أمريكي، وُلد في إنجلترا، وهاجر إلى أمريكا في السابعة والثلاثين، ومنذ الوهلة الأولى أدلى بدلوه في المناقشات

بين «ألكسندر» Alexander Bain

(١٨١٨ - ١٩٠٣ م) أسكتلندي، كان أبوه نَسَاجاً، واعتمد في تعليمه على نفسه، وكان راديكالياً ومن القائلين بالنفعية، وتلمذ على ستياورت مل، واشتغل بالصحافة، واختير مدرساً للمنطق والبلاغة بجامعة أبردين. أهم كتبه «الحواس والعقل The Senses and the Intellect» (١٨٥٥)، و«الانفعالات والإرادة Emotions and the Will» (١٨٥٩). وكان ينتقد اقتصار التداعي على الاستبطان، وشدد انتباهه منهج علم النفس القائم على الملاحظة، ومنهج المنظرين للمعرفة لإقامة علم أساسه الخبرات وليس الاختيارات. وكان مطلعاً في مجال علم الفسيولوجيا، وهو ما لم يمنح لبل، ولذلك فقد خرج على نظريات مل، غير أن إسهامه الحقيقي في نظرياته في الإرادة والاعتقاد والوعي. وهو يتناول الإرادة من زاوية قدرة العقل على التحكم في الفعل الإرادي، وقال بأن الأعصاب والأطراف بها تلقائية باطنة تجعلها لا تنتظر حتى يجمع العقل البيانات ويصدر أوامره إليها بالتحرك، ولكنها تجعلها تتوقع ما يحدث وتستعد له، بمعنى أن ما يحدث في العقل من تفكير يرافقه ممارسة في بقية الجسم، أو أن النظرية والممارسة شيء واحد.

وهو بالمثل لا يفصل الاعتقاد عن الاستعداد للتصدّي لاختباره والتحقق من صدقه أو زيفه،

مُشركة تقوم على الخرافة والتجديف .

مراجع

- Complete Writings of Thomas Paine. Philip S. Foner, 2 vols.
- Russel, Bertrand: The Fate of Thomas Paine. In "Why I am not a Christian".

البيهقي «أبو الحسن»

(٤٩٩ - ٥٦٥ هـ / ١١٠٦ - ١١٧٠ م) على

بن زيد بن محمد بن الحسين، ويقال له ابن فندق، وينتسب لبيهق، وهو بخلاف البيهقي المحدث، وله ٧٤ كتاباً، اشتهر منها «تاريخ حكماء الإسلام»، وكان قد سمّاه «تتمة صوان الحكمة»، و«أسرار الحكم» في الفلسفة أيضاً.

المحتدمة التي كانت تمهد للثورة، واصر سنة ١٧٧٦ كتابه «القطرة السليمة Common Sense» (١٧٧٦)، فكان أول نداء أمريكي يطالب بالاستقلال، وبهاجم الأرستوقراطية، ويطرح نظرية أن الحكومة والمجتمع شخصيتان معنويتان، كلاهما مستقل عن الآخر، وطوّر نظريته روسو، ووليام جودوين بعد ذلك. ويتضمن كتابه «حقوق الإنسان The Rights of Man» (١٧٩١ - ١٧٩٢) دعوة للحكومات أن تقوم على العقل، وأن ينهض الحكم على الديمقراطية، فتكون لكل الناس نفس الحقوق، ولا تنعقد الرياسة إلا لحكمائهم والموهوبين منهم. وأثارته موجة الإلهاد التي أخذ قادة الثورة الفرنسية يشيعونها، فكتب «عصر العقل Age of Reason» (١٧٩٤ - ١٧٩٥) دفاعاً عن الإيمان، ولكنه هاجم المسيحية لأنه اعتبرها ديانة

باب التاء

وطور التاوية تشوايغ تزو Chuang Tzu

(المولود في نحو ٣٦٩ ق.م)، وقال إن التاو هو مبدأ الحياة، وأصل الوجود والأوجود. ولعب هذا المفهوم دوراً كبيراً في الفكر الصيني وخاصة في الكونفوشية الحديثة، واعتبر التاو مصدر كل الكائنات، وبه تتحول إلى أصدائها وفق التاو أو المبدأ الخاص بها. ورغم أن التاوية تتعرض بالنقد للكونفوشية إلا أنها في الواقع تكملها، فالكونفوشية مذهب أخلاقي دنيوي بما يعلم من مسؤوليات عائلية واجتماعية تمثل الحياة الخارجية التي ينبغي أن تكون للفرد، بينما التاوية مذهب أخلاقي أجدر بالزاهدين بما يدعو من فضائل تمثل الحياة الخاصة التي ينبغي أن تكون للفرد كي يُخلص للسماء. واضطرت التاوية إلى اصطناء الكثير من آراء الكونفوشية حتى تستطيع أن تزاوجها إلى عقول المثقفين، ومن هنا نشأ اصطلاح التاوية الحديثة Neo Taoism، وبرز من فلاسفة هذا الاتجاه وانج بى Wang Pi (٢٢٦ - ٢٤٩م)، وبه صار الوجود مقولة التاوية الكبرى، ويعني الوجود الحالى الذى يسمو على كل الأشكال والأوصاف، والذى يعمل وفق مبدأ العقل الكلى، ولكن كوهسيانج (التسوفى سنة ٣١٢م) لم ير رى وانج بى ورفض فكرة المبدأ الكلى الشامل، وقال إن الكائنات قد وُجدت ذاتياً ولم يوجد لها شيء خارج عنها، وأن كل كائن يعمل وفق مبدئه، وأنه بذلك مستكف بذاته. ولم تخلف التاوية الحديثة أثراً بارزاً في الفلسفة، ولكنها كانت همزة الوصل بين

التاوية

Taoismo; Taoismus; Taoisme;
Taoism

المدرسة الثانية بعد الكونفوشية في الفكر الصينى القديم، أسسها لاوتزو Lao Tzu أو المعلم المعجوز، حيث لا تعنى المعجوز، وتزو المعلم، ويقال إن اسمه الحقيقى إره Erh وشهرته تسان، ولذلك تشير إليه بعض المصادر باسم لاوتسان، ويقال إنه عاش في القرن السادس قبل الميلاد، وكان يعمل أميناً للمحفوظات التاريخية في عاصمة تشو، وأن كونفوشوس التقى به مستفسراً عما يمكن أن يكون لديه من وثائق تتعلق بالطقوس والشعائر الصينية، وأن عمله هيا له أن يكون مرجعاً في أحوال بلاده وأخلاق شعبه، الأمر الذى مكّنه من وضع مؤلفه الكبير «مصحف لاوتزو» أو «التاوتى تشنج - Taote Ching»، والتاو هو المنهج أو السبيل، ويقصد به السير على منوال الطبيعة وفق قوانينها، والتى هو مردود الأخذ بتلك القوانين، وهو فضيلة البساطة، ويعرفها بأنها الاستكانة التى هي أهم خصائص الطفل والأثنى والماء، ويقبول إن الاستكانة قوة، ويضرب المثل بالماء الذى قوته في رفته، ومع أنه لا يكون إلا في الأماكن الواطئة إلا أنه أصل كل الأحياء، وأقوى عناصر الطبيعة. والإنسان القوى هو الحكيم المستكين الذى يرد الإساءة بالإحسان، ويقنع من الغنية بالسلامة، ويتواضع فيسود.

نفسه ومن خارجه، ولولا رحمه الله لما انتصر على الشر.

التجريبية

Empirismo; Empirismus; Empirisme; Empiricism

الفلسفة التي تزعم أن الخبرة مصدر المعرفة وليس العقل، والتجريبية بهذا المعنى نقيض الفلسفة العقلية، وتشتق من كلمة *empeiria* الإغريقية وترجمتها باللاتينية *experientia* أى التجربة، وعندما نقول إننا قد عرفنا شيئاً بطريق التجربة نعني أننا قد عرفناه باستخدام ما نملك من حواس، إلا أن الفلسفة العقلية تعترض بأن هناك أفكاراً لا يمكن أن تزودنا بها الحواس، وأن العقل ينشئها بمعزل عن الخبرة، ويطلق عليها العقليون اسم المعرفة القبلية أو الفطرية، كالقضايا الرياضية، إلا أن التجريبيين، مثل جون ستيوارت مل، أنكروا أن تكون هناك معرفة قبلية، وقالوا إن قضايا الرياضيات تعميمات مستمدة من الخبرة، وأن كل القضايا إما انعكاسٌ لخبرة، وإما تعميمات مستمدة من الخبرة، أى أنها جميعاً بغيرية، وأن كل المعرفة تقوم أساساً على الخبرة الحسية، وعلى النعوم فالتناقض الاساسى بين التجريبيين والعقليين لم ينشأ من اختلافهم حول أصل أو مصدر المعرفة، فقد كان بعض العقليين مثل توماس الأكويني يوافق على أنه لا يوجد في العقل شيء لم يكن قبل ذلك في

الكونفوشية والبوذية بتفسيرها الجديد لمفهوم الوجود والآجود التاويين.

مراجع

- Huai - nan Tzu: Tao, The Great Luminant.
- Lieh Tzu: The Book of Lieh Tzu.

تايلور ألفريد إدوارد، Alfred Edward Taylor

(١٨٦٩ - ١٩٤٥ م) بريطاني، ولد في أوندل من مقاطعة نورثامبتون، وتعلم باكسفورد ومانشستر ومونتريل وسانت أندروز وإدنبرا، وكان حجة في الفلسفة الإغريقية، وكتابه «أفلاطون الإنسان وعمله *Plato: The Man and his Work*» (١٩٢٦) من أهم المراجع في الفكر الأفلاطوني، وكذلك دراسة المطولة «تعقيب على تيمائوس أفلاطون *Commentary on Plato's Timaeus*» (١٩٢٨)، يحاول فيها أن يقلل الفجوة بين الإنجيل وأفلاطون. وكان تايلور من الهيجليين المحدثين، وظل من الملزمين بالتفسير الديني والروحي للواقع، وله كتاب «عقيدة الأخلاق *The Faith of a Moralists*» (١٩٣٠)، يقول إن الالتزام الخلقي ثبت وجود الله، كما أن فعل الخير يتجاوز الزمانية، ويستشعر فاعل الخير أن الخير أزلي وليس شيئاً تخليه بعض المواقف أو الدوافع الوقتية، ومع ذلك فالإنسان لا يجد طريق الخير ممهداً دائماً، فهناك عوائق من

التجريبية

فى غير ذلك والتي وصفتها بأنها عَرَضِيَّة، وفصلتها فصلاً قاطعاً بين المسائل التى تخص المنطق، والمسائل التى تخص علم النفس، وهو ما كان يستغلل فهمه على التجريبية البريطانية. ونستطيع بشكل عام أن نميز بين هذين النوعين من التجريبية، ونقول عن البريطانية إنها مادية تقوم على فكرة أن العالم الخارجى الموجود موضوعياً هو أصل التجربة الحسية، بينما تُقصر المنطقية الخبرة على المجموع الكلى للإحساسات أو الأفكار وتكر أنها تقوم على أساس من العالم الموضوعى، فترسل يرد كل اللغة عن العالم إلى عبارات عن معطيات حسية، والظاهرية تتوجه بالتحليل إلى هذه العبارات، ومن ثم تقول إن الأشياء المادية تركيبات منطقية عن معطيات حسية، وهى منطقية لأنها تهتم بالتحليل المنطقى السليم للعبارات ولا تهتم بكيفية تشييدنا للأفكار من الناحية النفسية. وعموماً فإن ما يعيب التجريبية، سواء البريطانية أو الحديثة، هو مبالعتها فى دور الخبرة، وتقليلها من أهمية التجريدات والدور الإيجابى للفكر واستقلاله النسبى.

مراجع

- Ayer, A. J.: Foundations of Empirical Knowledge.
- : Language, Truth and Logic.
- : Logical Positivism.
- Lewis, C. I.: Analysis of Knowledge and Valuation.

الحسن، أو أن هذا على الأكثر هو ما فهمه من أقوال أرسطو، ولكن نقطة الخلاف الأساسية هى أن التجريبية لا تستبطن الطابع العام والضرورى للمعرفة من العقل وإنما من التجربة، إلا أن بعضهم مثل هوبز وهيوم، توصل إلى أن التجربة لا يمكن أن تعطى المعرفة أى معنى ضرورى وعام. وقد استدرك لوك فقال إن بعض المعرفة تأمل لأفكار مصدرها الحسن، أى أنه نفى أن تكون كل معرفة حسية. وكذلك نجد بين العقليين مثل كسنت، من ينكر رد المعرفة إلى العقل وحده، ويقول بارتباط العقل بالتجربة. وعموماً فإن البعض ينسب التجريبية إلى أرسطو مع أنه كان عقلياً، غير أنه لا خلاف على أن أبيقور كان أول التجريبيين من الفلاسفة، ولذلك يحيل البعض إلى التمييز بين التجريبية المتزمتة التى أسسها أبيقور وبين التجريبية المتخففة التى ينسبونها إلى أرسطو. ولقد اعتبر أبيقور الاحساس وحدها مصدر المعرفة. وبرزت فى تاريخ التجريبية ما يسمى بالتجريبية البريطانية، وكان رواجها فى القرنين السابع عشر والثامن عشر، وأبطالها لوك، وباركلي، وهيوم، ومل، كما برزت فى تجريبية القرن العشرين الوضعية المنطقية والظاهرية. وانتهت التجريبية البريطانية بإثارة الشك فى كثير من المسائل التى كانت البشرية تدعى الإلمام بها. وإن كان هناك فضل لتجريبية القرن العشرين فهو تمييزها بين الحقائق الضرورية كما نجهدها فى المنطق والرياضيات والحقائق التجريبية التى نجهدها

مراجع

- Anderson, John: Studies in Empirical Philos-
ophy.

Inkarnation; Incarnation تجسّد

عقيدة بدائية نجدها في كثير من الديانات البدائية وفي المذاهب الهندية والديانات المصرية القديمة. والتجسّد إما مؤقت وإما دائم، والمؤقت هو أن يحلّ الإله في شخص لفترة زمنية أو بين الفينة والفينة. وقد تتولد هذه الحالة إثر تناول مشروب كان يكون دم أضحى. وكان الإغريق في أرجوس يضحون بحمل مرة في الشهر، وتتناول دمه امرأة طاهرة فيحلّ فيها الإله فتنبأ. وكان كهنة إيجريا يضحون بنور تشرب المتنبئة دمه قبل أن تستطيع التنبؤ. وهكذا فعل المصريون القدامى. وما يزال الهنود يؤمنون بأن الإله كريشنا يحلّ في جسد كل مسيحي. وكانت تلك فرصة اهتبلها دعاة آخرون وعبدتهم أتباعهم مثل القديس كولمب في القرن الثاني في قرطاجة، وألبيسندس الكليكي الذي ادعى أن كلّ المسيحيين آلهة ثم طالما أنهم قد تناولوا جسد المسيح ودمه. وانتشرت فكرة التجسّد بين الألبيجانيين في جنوب فرنسا، والبوليسيين في أرمينيا، والبروجوميليين في الروسيا. وعُرّفت فرق الشيعة الإسلامية التجسّد، وقالت به السبئية، والحربية، والخطابية، والاسماعيلية، والدروز وغيرهم، وهؤلاء ادّعوا أن الله يحلّ في صُور

- Price H. H.: thinking and Experience.
- Russell, Bertrand: Human Knowledge.
- Anderson, John: Studies in Empirical Philoso-
phy.

تجريبية منطقية

Popitiv Empirismus; Empirisme Positive; Positive Empiricism

فلسفة جماعة فيينا، قصدت بها بناء المعرفة على أسس تجريبية ومنطقية، وتوحيد العلم، وإنشاء لغة رمزية تكون نموذجاً علمياً. ولقد قام رودلف كارناب في حقل الرياضيات والرياضيات المنطقية، ببناء لغتين رمزيتين، الأولى تتضمن بديهيات حساب القضايا وعلم الحساب، والثانية تتضمن بديهيات أكثر في حساب القضايا والرياضيات وغيرها، بحيث أصبحت اللغة الأولى جزءاً من الثانية. وفي مجال العلوم التجريبية اهتمت التجريبية المنطقية بالتحليل المنطقي للفيزياء، أو بعبارة أدق لغة الفيزياء، كما اهتمت بالطريقة التجريبية الاستقرائية والاحتمالية، وبذلك تكون التجريبية المنطقية قد أوّلت اهتمامها للعلوم الرياضية والمنطقية، والعلوم التجريبية أو الوضعية، أي أنها اعتمدت في أصولها على التحليل المنطقي للرياضيات والفيزياء.

تحليل فلسفى

قضايا أولية تقابلًا فوتوغرافيًا، والقضايا الأولية هي التي يعبر عنها بربط الحد الأدنى من المحمول بواحد أو أكثر مما يُعدّ أسماء أعلام من الناحية المنطقية. ويستخدم وسل التحليل كشكل من أشكال التعريف اللغوى أو غير اللغوى. واستخدم مور فى كتابه «فلسفة مور» (١٩٤٢) التحليل كشكل من أشكال التعريف، ليس تعريف الكلمات لكنه تعريف المفاهيم والقضايا. ويحدد فتنشتاين فى كتابه «رسالة منطقية فلسفية» وظيفة التحليل بأنه اختزال أو ردّ كلّ القضايا المركبة الوصفية إلى قضايا أولية، ثم ردّ هذه إلى وحداتها الأساسية من الأسماء القابلة للتحليل ومركباتها التي تمثّل وتعنى أبسط ما فى الحياة. ومهمة التحليل أن يجعل كل تعبير صورة من الواقع. وميّز ويمزج بين ثلاثة أنواع من التحليل، المادى والصورى والفلسفى، وقال إن التعاريف العادية للعلوم الطبيعية نماذج للتحليل المادى، وأن نظرية وسل فى الأوصاف نموذج للتحليل الصورى، وأن التحليلين المادى والصورى على مستوى واحد، لكن التحليل الفلسفى مستوى جديد فيه الأطراف الأساسية محل الأطراف العامة، فالأفراد أساسية أكثر من الأجناس، ومعطيات الحس والحالات العقلية أساسية أكثر من الأفراد، ومن ثم فالتحليل يهدف إلى اختزال ما يقال تعبيراً عن العقل إلى تعبير عن الحالات العقلية، وما يقال تعبيراً عن الموضوعات المادية إلى تعبير عن معطيات حسية. ورأى جيلبرت راهل أن وظيفة الفلسفة هي

خلقه، وهؤلاء هم الرُّسل والائمة.

تحليل فلسفى

Philosophische Analyse; Analyse Philosophique; Philosophical Analysis

لم يُستخدم التحليل فى الفلسفة إلا على يد برتراند رسل. وكان مور، وفتنشتاين، وبرود، ورايل، ويزدوم، وسوزان ستينج، وكارناب، وآيهر، على رأس من مارس وأوضح من دافع عن التحليل كمنهج صالح للفلسف. ولا نغالى إذا قلنا إن كل المذاهب الكبرى فى التحليل توجد فى كتابات رسل، أو أنها مقتبسة منها. وتقوم نظرية رسل فى التحليل على ثنائى الواقع، أو ثنائية الواقع، أو ثنائية العقل والمادة، أو على ثنائية الكليات والاحاديات، بمعنى أن الواقع شىء واحد ومركب ضخم يمكن تحليله إلى مكونات عقلية ومادية، كلية وأحادية. والتحليل هو اكتشاف مكونات الكلّى المعقد، والعلاقت بينهما، حتى ليتمكن تسميته بتفكير فى شكل علاقات relational thinking. وطرح رسل نظريته فى كتابه «مشاكل الفلسفة» (١٩١٢)، وطوّرها فى كتابه «بيسر نكيسا ماثماتيكا» (١٩١٠ - ١٩١٣) تحت عنوان «فلسفة الذرية المنطقية»، ووصف هذه الفلسفة بأنها مذهب يرى أن العالم بعد تحليله تحليلًا نهائياً يتألف من وقائع ذرية، تتميز بأنها تقابل

ترتوليان

Tertullien; Tertullianus; Tertullian

كورنثس سيبتيميوس فلورينس ترتوليان (١٦٠ - ٢٢٠م)، ولد بقرطاجة، واعتنق المسيحية، ورُسّم كاهناً، وكان متمرساً بالقانون واللغتين اليونانية واللاتينية، واشتهر بكتبه الثلاثة «إلى الأمم Ad Nationes»، و«الدفاع Apologeticum»، و«النفوس De Anima». وبيدو أن «إلى الأمم» كان مسودة لكتابه «الدفاع». وكان ترتوليان أول كاتب مسيحي يكتب باللاتينية متأثراً بكتابات فارو Varro في نقد المسيحية على أساس من الفلسفة الرواقية، ويتوجه بما يكتبه ضد الثقافة اليونانية الرومانية والإلحاد المسيحي. وهو قاس في نقده ومحِبُّ للعبارة الموحية بالتناقض، كان يقول إن تجسّد المسيح حقيقى لأنه مستحيل، وبذكرنا بقول أرسطو في كتابه البلاغة حين يقول من المحتمل أن تحدث أشياء غير محتملة، وهو يرى أن الفلسفة والدين على نقيض، ويتساءل ما لأورشليم باثينا، وأحياناً يراهها على وفاق فيقول قد يبدو أحياناً أن سينيكا واحدٌ منا! ويرفض ترتوليان أن يكون الله قد خلق العالم من ذاته أو من العدم، ومن ثم فلا بد أنه خلقه من المادة، والنقص فيه بسبب النقص في المادة، والله دائماً يخلق، فاعلماً في المادة مثلما يفعل المغنطيس في الحديد. والله يخلق بإرادته الحرة وليس بالضرورة، ومن ثم فالمادة لا تتحدّه. وينقد

تحليل بعض التعبيرات التي بحسب الفلاسفة خطأ أنها تمنى حقيقة معينة في حين أنها تمنى شيئاً آخر، ولا سبيل إلى تصحيح هذا الخطأ إلا بإعادة صياغة هذه الجمل صياغةً منطقية بصرف النظر عن صياغتها النحوية. ووصف كسارناب الفلاسفة بأنها منطق العلم أو التحليل المنطقى لجُمْلَه وأطرافه ومفاهيمه ونظرياته. وهذا التحليل هو البناء المنطقى للعلم، وليس البناء المنطقى للغة إلا نظرية صورية بحثة للغة، ومن ثم لا يتجسه اهتمام الفلاسفة أو التحليل إلى معانى كلمات وجُمْلُ اللغة، لكن إلى العلاقات بين اللغة والعالم كما تُردُّ في دلالات الالفاظ. ومع ذلك فإن التحليل الفلسفى الذى بدأ برسول انتهى بالوضعية المنطقية، وما اضافه كسارناب وآير عاد الاثنان إلى سحيه فى كتبها اللاحقة، كسارناب فى كتابه «الحقيقة والإثبات» (١٩٣٥)، وآير فى مقدمته للطبعة الثانية من كتابه «اللغة والحقيقة والمنطق» (١٩٤٦). ونلاحظ أن التحليل قام معارضاً حديثة برادلى ثم برجسون، وانتهى إلى معارضة مفهوم الفلسفة بوصفها أداة إيضاح المفاهيم الصعبة الأساسية. وكان قسطنطينيان عندما قال فى الثلاثينيات «لا تسألوا عن المعنى بل اسألوا عن الفائدة» يعلن أقول التحليل الذى قام أساساً بحثاً عن المعنى، وانقضاء أثره الذى سجله فى الفلسفة المعاصرة.

تريلتش:

جذّه، وأعطاه اسم «تمهيد القواعد في الوجود المطلق».

الترمذى «الحكيم»

(٢٠٥ - ٣٢٠هـ) أبو عبد الله محمد بن على، من أهل ترمذ، وأبوه هو أبو على الترمذى المحدث المشهور، له التصانيف الكبرى، وأتباعه يسمون الحكيمية، والترمذية أيضاً، وفلسفته عرفانية، ومن كتبه «نادر الأصول في أحاديث الرسول»، و«الفروق» يتناول فيه الفروق بين موضوعات كالمداراة والمداينة، وأخاظة وأجاذلة، والمناظرة، والمغالبة، والانتصار والانتقام، والصدر والقلب، والفؤاد واللب، والعقل والهوى، إلى غير ذلك من الفروق. والولاية عنده هي ركن فلسفته الركبين، والوئى أعلى درجة من الفيلسوف، ومن النبى. وفي كتابه المعنون «ختم الولاية وعلل الشريعة»، فإن الوئى اصطفاى لانقطاع همه عن المتعلقات، وتنصله من دعاوى النفس والهوى. وعنده أن للأولياء ختم كما أن للأسياء خاتم. ونفهم من كلامه أن للفلاسفة خاتماً، وخاتم الفلاسفة أفلاطون. وسلاح الناس لا يكون إلا بالتعليم، وصلاح الحكم يكون بتعلمهم من الفلاسفة.

تريلتش «إرنست» Ernst Troeltsch

(١٨٦٥ - ١٩٢٣م) ألماني، طور ما يسمى

أفلاطون في كتابه «النفس»، ويرى أن الروح جسم لطيف، تخرج من بذرة وقت الإخصاب، ولم توجد من قبل، ولا تنتقل من جسم إلى جسم، ناقضاً أفلاطون والغنوصيين، ومقتبساً آراءه ضد أفلاطون والرواقسيين وأرسطو وهيراقليطس وديموقريطس من الطبيب الإغريق سورانوس Soranus الذى كان يكتب في روما في أوائل القرن الثانى.

مراجع

- Short, C. de L.: The Influence of Philosophy on the Mind of Tertullian.

تُرْكَةُ الأصفهاني «أفضل الدين»

مترجم كتاب الملل والنحل للشهرستاني إلى الفارسية، غير أنه كتب له مقدمة لم تعجب السلطان، وأتهمه بها بالزندقة فأمر بقتله. والأصفهاني تركستاني. وكان إعدامه سنة ٨٥٠هـ.

تُرْكَةُ الأصفهاني «صائن الدين»

حفيد الأصفهاني أبى حميد الفيلسوف، من تركستان، توفي سنة ٨٣٠هـ، وله ما يزيد على الأربعين مؤلفاً، معظمها شروح، ومن ذلك شرحه لفصوص الحكم لابن عربي، وشرح تائيه ابن الفارض، وكتاب قواعد التوحيد الذى وضعه

الخطيرة الأوروبية بالرجوع إلى موقفها الابتدائي التنويرى فى القرن الثامن عشر، فلقد كانت ألمانيا حتى ذلك الوقت مثلاً مثل أوروبا تحترم الفرد، وتدين بالمسيحية، وتؤمن بالديموقراطية. وعلى الفكر الألماني أن يتعلم من أوروبا المهادنة والحلول الوسط، وأن يتنكب التطرف. وفى سنة ١٩٢٢ جمع ترويلتش مقالاته فى فلسفة التاريخ ونشرها تحت عنوان « النزعة التاريخية وقضاياها **Der Historismus und seine Probleme** » (إنظر النزعة التاريخية).

مراجع

- Köhler, Walther: Ernst Troeltsch.

التُستَرى «سَهْل»

أبو محمد بن عبد الله، الفيلسوف المثالي، وُلِدَ فى تستر بالأهواز، وسكن البصرة وعبادان، وتوفى سنة ٢٨٣هـ، وأصحابه يسمون السهلية، وكان يُعَلِّى من شأن المجاهدة كسبيل للخلاص، وشعاره: «الله مَعى - الله ناظرٌ إلَى - الله شاهدٌ عَلى». وكان يعلم ويقتدى، ومن رأيه أن الفيلسوف حجة الله على أهل العلم. ولما ساء له عن ذلك قال: قَسَمْتُ عَقْلِي ومَعْرِفَتِي وقُوَّتِي على سبعة أجزاء. تركتُ ستة وأخذتُ بواحدة: أن أكل فقط بمقدار بلعة أعينُ جَسَدِي بها، فتأديبُ النفس بالجوع، فلا تبقى إلا القلوب، وحياتها فى الإيمان». والتستري له «تفسير

بالنزعة التاريخية; **Historisme; Historicism; Historismus**، وله إسهامه غير المنكور فى ذلك، وخاصة فى مجال الدين، وكتابه الرئيسى هو «التعليم الاجتماعى لكنائس المسيحية **Die Soziallehren der christlichen Kirchen und Gruppen**»، (١٩١٢)، وهو مجموعة من الدراسات فى الاخلاقيات الاجتماعية المسيحية، واعتقاده أن بعض الاخلاقيات قد تُطَرَّب بها الإنسان، ولكن أى تفسيرات جوهرية فى الاجتماعيات الاخلاقية للإنسان، وفى تعاملات الناس ببعضهم البعض هى مسائل مستحدثة خاضعة لسنن كونية واجتماعية، ولها أسبابها المركوزة والمستحدثة، ودراستها لابد أن تكون من داخل هذا الإطار. ومن رأيه أن أية ديانة تنطور بتطور المجتمعات الآخذة بها، وتنطور الديانة يشمل فهمها واستيعاب أخلاقياتها وإضفاء معانٍ وآفاق جديدة لم تكن لها تفرضها الظروف التاريخية للمجتمع. وبذهب ترويلتش إلى أن الأخلاق المسيحية هى المجلد الأكبر لامتزاج الميئافيزيقا بالاجتماعيات، ويرد تعدد الكنائس والمذاهب فى المسيحية، وفى الديانات عموماً، إلى هذه الإمكانية: أن تتشكل الديانة بشكل المجتمع والعصر. والمجتمع يفعل فعله فى الديانة من خلال مؤسساته الكبرى: الأسرة، والنقابة، والدولة، والكنيسة. والديانة صورة من الفكر لهذا المجتمع، ولم تدخل ألمانيا الحروب ضد أوروبا إلا لأن ديانتها وفكرها وثقافتها قد تغابرت عن أوروبا، ومن الواجب أن تعود ألمانيا إلى

تسيهين «تيودور» Theodor Ziehen

(١٨٦٢ - ١٩٥٠م) وضعى ألماني، وُلد في فرانكفورت وتعلّم بها وبينا وأوترخت وهال وبرلين، والمعرفة عنده تبدأ بالمعطيات التجريبية *gignomene*، وغاية الفلسفة الإحاطة بالقوانين التي تحكم هذه المعطيات، وينكر أن تكون هناك معرفة ميتافيزيقية، بدعوى أنه لا معنى للإحاطة بشيء غير مُعطى، ويرفض تقسيم العالم إلى ذاتي وموضوعي لأن المُعطى محايد نفسياً وفيزيائياً، ولكنه يميز بين القوانين الفيزيائية التي تحكم المُعطى نفسه، وكل تجربة لها جانب نفسي أو عقلي، وجانب فيزيائي، والجانبان يتوازيان، ولكل قوانينه، وعلى ذلك فعلم النفس وإن كان يختلف عن بقية العلوم إلا أنه يوازيها مع ذلك ولا يتعارض معها.

مراجع

- Zichen : Leitfaden der physiologischen Psychologie 1891.
- Die Grundlagen der Psychologie. 1915.
- Lehrbuch der Logik. 1920.
- Vorlesungen über die Ästhetik. 1923.

القرآن العظيم، وتعاليمه نقلها أبو عبد الله محمد بن سالم، وقام عليها مذهب السالمية، أسسه أن في الله مشيئة غير مخلوقة، وإرادة تعمل في الخلائق. وكان السهروردي يعتبر التستري من الحكماء المتألهين. وفلسفته قطباها المحبة والتوكل.

تسجيلر «ليوبولد» Leopold Ziegler

(١٨٨١ - ١٩٥٨م) مثالي ألماني، من الناثحين على النزعة العقلية التي نأت بالإنسان منذ أرسطو إلى عالم قد ترذّى في الإثم والإحاد. وهو يدين، مثل فيتشه، هذا العصر، ويصفه بأنه عصر مأزوم قد قتل فيه المنطق، ولكن الإنسان بطبيعته مفلور على الإيمان، ومن ثم راح يستعين عن الله بألّهة من صنعه. ورأى تسجيلر رسالته في تذكير الإنسان المعاصر بترائه الديني، وإنقاذه من الإيمان المطلق بالعقل. وهو يحاول مثل هيجل أن يستعص عن منطق أرسطو بمنطق إيماني يوفق به بين الأضداد ويسبر بالإنسان في اتجاه الله، ويسميه منطق توافق الأضداد *coincidentia oppositorum*.

مراجع

- Raymund Schmidt: Die Philosophie der Gegenwart in Selbstdarstellungun. vol. IV.
- Ziegler: Gestaltwandel der Götter. 2 vols. 1920.

تشاداييف «بيوتر ياكوفلوفتش»

Pyotr Yakovlovich Chaadaev

(١٧٩٤ - ١٨٥٦م) مُستغرب روسي، كان أبوه إقطاعياً، والتحق بجامعة موسكو، لكنه قطع تعليمه بها وانخرط في الجيش ليحارب ضد نابليون، غير أنه تركه وسافر إلى الخارج واتصل بشيلينج. وفي سنة ١٨٢٩ بدأ ينشر «الرسائل الفلسفية» *Lettres philosophiques*، بصحيفة تليسكوب، وبلغ عددها ثمانين رسائل. وكان لنشر الرسالة الأولى وقع الصاعقة في الأوساط الأدبية، فقد اتهم الروس بأنهم لم يسهموا بشيء في مجموعة الأفكار الإنسانية، ولم يهبوا العالم شيئاً، وطالبهم بأن يتمثلوا أوروبا، وأن تكون لهم رسالتهم العالمية وقيادة العالم، بتبني مصالح كل القوميات، وتوحيد كل الأجناس والسياسات والديانات. وأوقفت الصحيفة، ومنع الرقيب نشر أي شيء من بعد لتشاداييف أو عنه. وحذدت سلطات البوليس إقامته، وأعلنت أنه مجنون. وفي سنة ١٨٣٧ نُشر في باريس بالفرنسية «دفاع مجنون» *L'Apologie d'un fou*، قال فيه إن الشعب الروسي يؤهله ماضيه العقيم لأن يكون منفتحاً على العالم، وله من حرية الروح ما يؤهله للقيام بعمل روحي عظيم في المستقبل.

ويجمع تشاداييف في فلسفته بين وجهتي النظر الغربية التي مثلها من بعد المستغربون *Westernizers*، أي الذين يتجهون في فكرهم صوب أوروبا الغربية، ووجهة النظر القومية السلافية التي قال بها النادون بالحفاظ على

الخصائص القومية. ونظرته كلية تقول بوحدة العالم الأخلاقية، وبوحدة التاريخ والبشر والدول، ويشبهاها بوحدة الطبيعة، ويصفها بالدينامية، ويقول بأنها نتجة وجهة واحدة هي: تأسيس مملكة الله على الأرض من خلال الدين، ومن ثم فالتاريخ هو تاريخ الأفكار، ولا يمكن فهمه بدون الدين، والله نفسه يتكشف في التاريخ، ولكن وحدة التاريخ تكسرهما الانانية، ولا سبيل إلى الخلاص على الأرض وبلوغ الحقيقة إلا بالغميرة. والقُدرة على الخلاص في متناول الإنسان بوصفه كائناً اجتماعياً، والمجتمع هو الذي يوقف طاقاته الروحية ويحافظ عليها وينقلها.

مراجع

- تاريخ الفلسفة الروسية: نيقولا لوسكي ترجمة نواز كامل.

- Eugene Moscoff: The Russian Philosopher Chadyaev.

تشاننج «وليام إيليري» William Ellery Channing

(١٧٨٠ - ١٨٤٢م) أمريكي، كان هدفه تأسيس الإيمان بالله على العقل، ونبذ خرافات الأناجيل، وأباطيل التوراة. وأهمية تشاننج أنه لسان حال الأمة الأمريكية في زمنه. وميلاده في نيويورك من رود آيلاند، وتعلم بهارفارد، وتوفي في بنجتون بفيرمونت. والدين الذي يدعو إليه

تشينج يى

وقال إنهما تخصّص اليهود، ولذلك فالروح اليهودية لا تقدر على الميتافيزيقا والفلسفة، واستنكر أن يكون المسيح يهودياً، وقال فى كتابه الرئيسى، «أسس القرن التاسع عشر *Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts*، فى مجلدين (١٨٩٩م) أن رسالته إنقاذ الحضارة من وهدة المادية وخطر اليهود، وأن التاريخ محصلة الصراع بين الاجناس، والجنس الجرمانى الآلى، ومنحته الحضارة، والجنس يمثل فلسفة حياة، وطرفا التقيض هما الجنس الجرمانى الآرى ومنحته الحضارة، والجنس اليهودى وينسب إليه كل انحطاط وتدهور حضارىين.

مراجع

- Réal, Jean: The Religious Conception of Race: Houston Chamberlain and Germanic Christianity.

تشوتونى Chou Tunl

(انظر الكونفوشية).

تشينج هاو Ching Hao

(انظر الكونفوشية).

تشينج يى Ch'eng Yi

(انظر الكونفوشية).

تنويرى، أقامه على قراءاته للوك ونهوتن، وكان ليبرالياً، يقول عن فلسفته: إن الله قد وهبنا طبيعة عقلانية، وسيسالنا ماذا فعلنا بعقولنا، وهل كانت عقائدنا مؤسّسة على العقل، وهل كانت خزعبلات أم أنها حكمة عملية، الآخذ بها لا يُضام ولا يخسر. ونحن مطالبون أن نُعمل عقولنا فى كل شيء - حتى فى الأناجيل والتوراة، كما أننا مطالبون أن نناقش الدستور، ونرفض منه ما ليس فيه فائدة لنا. وليس معنى ذلك أننا نفعيون، لكن معناه أننا عقليون، ومن أجل ذلك نرفض أن يقال لنا إنه قضاء وقدر، فالله لم يقدر لنا الظلم الاجتماعى، ولم يقض علينا بأن نظلم بعضنا بعضاً، والله يريد، نَعْم هو يريد، ولا راداً لإرادته، ولكنه يريد لنا الخير، ويُغضبه أن يقلب الناس الخير الذى أراد له لنا شراً يُحيق بنا، ولذلك فهو يريد منا أن نرفض الشر، وأن نقاوم الظلم، وأن نشور على الاستبداد.

تشمبرلين (هوستون ستوارت)

Houston Stewart Chamberlain

(١٨٥٥ - ١٩٢٧م) المُنظر الاجناسى القائل بتفوق الجنس الجرمانى الآرى، والمنادى باضطهاد اليهود، والذى أسهمت أفكاره فى إشعال حربين عالميتين، وكانت أساس الدعوة النازية. ومن الغريب أنه إنجليزى المولد والأصل، فرنسى التربية، ولكنه أولوج بالشعب والثقافة الألمانين، وتزوج ابنة ويتشارد فاجنر، واستلهم جوته نظريته فى الحياة، وجنح ضد العقلانية والمادة،

تشيرنيشيفسكى «نيقولا جافريلوفتش»

Nikolai Gavrilovich Chernyshevski

(١٨٢٨ - ١٨٨٩م) الشخصية الملهمة للعدمية الروسية، وواحد من أبرز ممثلى المادية الوضعية فى الفلسفة الروسية فى القرن التاسع عشر. وُلد فى ساراتوف، وتعلّم بجامعة بطرسبرج، وتخرّج مدرساً ثانوياً، ثم تحوّل إلى الصحافة، وتزعّم الدعوة الاشتراكية الراديكالية، وقُبض عليه، وحُكِم عليه بالنفى المؤبد فى سيبيريا (٢٥ سنة)، ولم يُسَمَح له بالعودة إلا قبل شهر من موته. وكان تآثر تشيرنيشيفسكى بالاشتراكية الفرنسية، واليسار الهيجلى، والنفعية الإنجليزية وخاصةً عند جون ستوارت مل، ولكن أكبر تأثره كان بفغورباخ، وأخذ عنه فى كتابه «المبدأ الأنثروبولوجى فى الفلسفة» (١٨٦٠م) فكرة أن الإنسان كائن حى واحد لا ينقسم إلى روحانى ومادى. وقال إن الإنسان مركّب كيميائى يخضع سلوكه لقانون السببية، ويسعى فى كل تصرفاته لتحصيل اللذة، وتحدد شخصيته من خلال البيئة، ومن ثم فقد دعا تشيرنيشيفسكى إلى نظرية فى الأخلاق تقوم على الأناية العاقلة، ويلزم عنها دعوة أخرى لإعادة تشكيل البيئة الاجتماعية لتستولد أفراداً منتجين سعداء. وصوّر هؤلاء الناس السعداء ومجتمع الغد الاشتراكى فى روايته «ما العمل Chto Delat ؟» (١٨٦٣م)، فكانت أول عمل أدبى فى العدمية، وكانت لها أصداء بعيدة فى الحركة الراديكالية. وكانت

فلسفته تصدر عن الواقع الروسى، ومن رآه أن الفن ينبغى أن يتوجه لخدمة الواقع، والواقع الروسى فى زمنه كان متردياً، ولقد طالب لذلك بأن يكون الفكر واى تفلسف هو لخدمة الواقع الروسى المتمثل فى مجتمع الفلاحين والعمال.

مراجع

- Plekhanov, G.: Tschernischewsky.

- Steklov, Y.: Chernyshevsky.

تَصَوُّرِيَّة

Conceptualismo; Conceptualismus; Conceptualisme; Conceptualism

المذهب التصورى الذى يرى ان موضوعات الفكر ومدلولات الاسماء الكلية تصورات أو مدركات عقلية concepts لا توجد إلا فى العقل، والعقل هو الذى يتصورها، وتتكون المعرفة من هذه التصورات، ولا يوجد بها ما يدل على نسبتها إلى موجودات خارجة عليها، وليس فيها ما يدل على الموضوعية، لان كل معرفة لابد لها من عارف، وهى لذلك ظاهرة نفسية، ويمتنع على العارف أن يعرف غير ذاته، ومن التناقض ان تكون المعرفة ذاتية وتدرك شيئاً خارجياً، ومن التناقض أن يدرك الفكر شيئاً مادياً مغايراً فى طبيعته للأفكار، ولا يدرك العقل إلا انفعالات الحواس بالاجسام وليس الاجسام نفسها، ولا سبيل للعقل للعلم بالاجسام وخصائصها إلا

التَّصَوُّفُ

الدنيا، فكان الزهد حركة احتجاج ضد التحلل الأخلاقي، لكن الزهد لم يتحول إلى تصوّف إلا مع ارتداء الرُّهَاد لبِئاس الصوف، فكان ارتداء لبِئاس الصوف أو المِرْقَعَة فيما بعد كان الحدّ الفاصل بين الرُّهَاد بمن ساروا سيرة السِّلَف مثل بلال بن رباح، وطلّحان الفارسي، والحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وبسير التصوّفة. وكان أبو هاشم الكوفي (المتوفى ٧٦٦م) أول من تسمّى بالصوفي، ويقال إن أول تكيّة أو خانقاه بُنيت للصوفية كانت بالرملة بفلسطين. ويروى عن تأثير المسيحية في التصوّف أن الذي أسّسها أمير مسيحي. وحاول عديد من المؤرخين ردّ التصوّف إلى المسيحية، والغنوصية أو الأفلاطونية المحدثة، أو الفيدانتا الهندية، أو البوذية، أو إلى الديانات السّريّة كالصابئية أو الهرمسيّة أو القبالة اليهودية. وعلى أى الأحوال فإن الصوفية تعتمد على تأويل آيات القرآن والحديث، وتزعم أن التصوّف هو علم الباطن الذى ورثه على بن أبى طالب عن النّبى، وعلم خاصّة المسلمين الذين لا تنكشف كلمات القرآن ودلالاتها ومعانيها إلّا لهم. ومن مبادئهم أنه لا بد للمريد من شيخ يأخذ عنه، ويسمون الزمن الذى يقضيه المريد فى صُحبة الشيخ زمن الاتّصّار، والشيخ وحده هو الذى يعلم وقت فطام المريد. والأحوال تسرى من باطن الشيخ إلى باطن المريد كسراج يقتبس من سراج. ولكل شيخ طريقة، والطريقة هى مجموعة القواعد التى

بالاستنتاج العقلى المبني على مبدأ العليّة.

مراجع

- R. I. Aaron: Theory of Universals.
- Gilbert Ryle: Thinking Thoughts and Having Concepts. In Thinking and Meaning.

التصوّف Sufismo; Sufismus; Sufis- me; Sufism

من الصفاء بمعنى أن الصوفى قد صفى قلبه لذكر الله، أو من الصّف بمعنى أن الصوفى فى الصّف الأول من الواصلين، أو من الصّفة بضم الصاد نسبة إلى أهل الصّفة من فقراء المسلمين الذين بنى لهم الرسول صُفّة خارج مسجد المدينة ليبيتوا فيها، وربما من كلمة فيلوسوفوس بمعنى حبّ الحكمة، والأغلب أنها مشتقة من الصوف لباس الصوفية حيث كانت عاداتهم أن يلبسوا جُبّة أو مِدرعة من الصوف، فاطلقوا على الزاهد منهم اسم الصوفى أو الموحى نسبة إلى المسيح (بكسر الميم وتسكين السين) أى اللباس من الشّعَر، وتدرجياً حلّت المِرْقَعَة محل لباس الصوف.

وكان التصوّف وليد نزعات الزهد القوية التى ظهرت بوادىها فى صدر الإسلام، تساندها آيات القرآن التى تحضّ على النُسك، وحياة النّبى نفسه، واشتدت مع الفتوحات وإقبال الخلفاء على

تصوّف الخوف من العقاب والعذاب، لكنه تحول إلى نزعة حُب. ويُعتبر ذو النون بن إبراهيم الأحمسي المصري (المتوفى ٨٥٩م) المؤسس الفعلي للتصوّف ورأس هذه الفرقة، وعنه أخذ الجميع وإليه انتسبوا. ويرى ابن خلكان أنه كان فريداً في علمه وأدبه وتعبده، وكان أول من شرّح إشارات الصوفية، وتكلّم في المقامات والأحوال، وشرّح الوُجْد والتوحيد. وقال المستشرقون كان قبطياً ولّد باخميم من صعيد مصر وعاش بها، ولكنه أسلم أو أسلم أهله وتلمذ على الإمام مالك، وانتحل الكيمياء، وبرّع في علم الباطن وقراءة الطلاس وأتقن سحرها. وهو يقسم المعرفة إلى عامة خاصة بالعوام، وخاصة تخصّ الفلاسفة والعلماء، وخاصة الخاصة هي معرفة الأولياء. ويقسم التوبة إلى توبة العوام وتوبة الخواص، وتوبة العوام تكون من الذنوب، وتوبة الخواص تكون من الغفلة.

ومن أشهر الصوفية معروف الكرخي (المتوفى ٨٢١م)، كان من أصل مسيحي أو صابئي فارسي - هكذا قالوا. وقالوا أيضاً: كان عبداً للإمام عليّ بن موسى الرضا، وعاش في بغداد في حيّ الكرخ. وهو القائل إنّ محبة الله لا تُكتسب بالتعلّم لكنها هبة من الله وفضل، وكان تصوّفه وسيلة للمعرفة، ويصف التصوّف بأنه الأخذ بالحقائق.

ومنهم أبو سليمان الداراني (المتوفى ٨١٠م)، والحارث المحاسبي (المتوفى ٨٥٧م).

يرسمونها للمريدين. وللطريقة رباط بضم الشيوخ والشبان، ويلزم الشيوخ فيه زوايا الخلوة، بينما يابى الشبان إلى بيت الجماعة، وتُناط الخدمة بالمبتدئين، ويأتيهم الطعام من الصدقة أو الاحياس أو السؤال. ولا يُسمح لأحد أن يتناول أكل الرباط إلا إذا شغلته العبادة أو أقعدته السن. والخلوة أربعون يوماً وتسمى الأربعينية، وشيخ الطريقة هو قطبها، يليه النقيب، فالأوتاد، فالأبرار، فالأبدال. وللتصوّف مقامات وأحوال، والمقامات مراتب يترقى فيها المريد صعوداً إلى الله، وهي التوبة، والورع، والزهد، والفقر، والصبر، والتوكل، والرضا. والأحوال انفعالات تلمّ بالصوفي وتناسب المقامات، كحال الخوف، والرجاء، والأنس، والسكر، والصخب، والطمانينة، واليقين. وغاية الصوفي مجاهدة نفسه، ويتوسل بالذكر أهم أركان التصوّف، ويتراوح بين مجرد ترديد اسم الله وقراءة الأوراد، وبين تعذيبه لبدنه وحبس النفس والغشبية. ويستمعين الصوفية بالموسيقى والشعر والغناء لتحريك وجدانهم، وشعرهم يكثر فيه الحبّ والخمر، وإنسانهم الكامل هو النبي ﷺ، ولغتهم فيها الفيض، والإشراق، والجذب، والوجد، والشعر، والغناء، والنشوة، والوصول. وقد يطرّق الصوفي باب الله فلا يفتح له. والوصول اتحاد بالله، واتحاد بالله فيه الفناء، وفيه الصحو، والصحو بقاء بالله بعد الفناء.

واقدم مدارس التصوّف كانت مدارس زهد وورع لا مدارس فلسفة ونظر، واقدم انواعه

التفتازانى

حامد الغزالي (١١١١م) مؤسس التصوف
العملى، وراية العدوية أول من استعمل
اصطلاح الحب الإلهي.

مراجع

- الموسوعة الصوفية: دكتور عبد المنعم الحفنى.
- المعجم الصوفى: دكتور عبد المنعم الحفنى.

Evoluzione; Évolution; التطور Evolution

(أنظر الدارونية والتطور الطارىء).

التفتازانى والدكتور

(١٩٣٠ - ١٩٩٤) أبو الوفا، من مواليد
كفر الغنى شرقية، رأس أقسام الفلسفة
بجامعات عدة، وأنشأ أقسام الفلسفة
بجامعات بيروت وقطر وعمان والكويت، وله
البحوث والمؤلفات فى الفلسفة الإسلامية، ومن
ذلك كتابه عن «ابن سبعين»، وه ابن عطاء الله
السكندري، وه الإنسان والكون فى
الإسلام، وه الدخلى إلى التصوف، وكان شيخ
الطريقة الغنيمية من طرق التصوف، وشيخ
مشايخ الطرق الصوفية فى مصر، وفلسفته
أساسها الجمع بين العلم بالكون والعلم بالإسلام
من حيث هو قيم أخلاقية رفيعة ونزعة روحية
مثالية تهدف إلى النفاذ إلى الحقيقة، والفيلسوف

ويقال إن أول من حاضر الناس فى التصوف يحيى
بن معاذ الرازى، وإن الجنيد البغدادي، كان أول
من صاغ المعانى الصوفية كتابةً، وإن أبا اليزيد
البيضاوى كان أول من استعمل كلمة الفناء،
وأن الحسين بن منصور الحلاج الفارسى (قتل
٩٢٢م) أول من قال بنظرية الحلول، حلول الله
أو اللاهوت فى الإنسان أو الناسوت، كما فى
المسيح عند المسيحيين، وهو أول من قال بوحدة
الاديان، وأن محي الدين بن عربي (نحو ١١٦٤
- ١٢٤٠م) كان أول من لُقّب بالشيخ الأكبر،
وأول من قال بنظرية الإنسان الكامل، ويقصد
به النبى، أو الحقيقة المحمدية، أو روح النبوة التى
تنتقل فى الأنبياء والأولياء والصالحين، أو هو
العقل الكلى الذى يصل ما بين الله والطبيعة.
والنبى أو الإنسان الكامل بالنسبة إلى الله كمثل
المرأة التى لا يرى الشخص صورته إلا فيها. وكان
ابن عربي أول من دَوّن تعاليم الصوفية فى
عشرين مجلداً هى كتابه الفتوحات المكية.

ومن أشهر الصوفية كذلك ابن الفارض
(المتوفى ١٢٣٥م)، المصرى، المولود بالقاهرة،
 والمعروف بتأنيته الكبرى، وفريد الدين العطار
(المتوفى نحو ١٢٣٠م)، وجمال الدين الرومى
(المتوفى ١٢٧٣م)، والثلاثة من القائلين بوحدة
الوجود، وأبو سعيد بن أبى الخير (المتوفى
١٢٧٣م)، أول من استحدث الطرق الصوفية
وجعل لها نظامها الهرمى، والسهروردى المقتول
(١٢٣٤م) أول من قال بوحدة الوجود، وأبو

الكتب المدرسية المحبوبة. وللتفتازاني رد على زندقة ابن عربي في كتابه «فصوص الحكم»، وعنوانه «نصيحة الملحدِين» ربما كان مشكوكاً فيه.

Auslegung; Erklärung; التفسير
Exégèse; Explication; Exegesis;
Explanation

بمعنى الكشف أو الشرح، وبطلق على شروح المصنفات العلمية والفلسفية، واشتهرت منها التفسيرات اليونانية والعربية على مؤلفات أرسطو، ومنها تفسير الرازي لكتاب فلوطرخس في تفسير كتاب تيمائوس لأفلاطون ويُعرف بكتاب «تفسير التفسير».

وكان حنين بن إسحق من أبرز المفسرين في هذا المجال. ويرتبط التفسير في الإسلام بعلم التفسير. وكانت الحاجة إلى التفسير لبيان معاني القرآن وجلاء أسباب نزول الآيات. ولا شك أن الإمام مالك بن أنس هو واضع التفسير بمعنى أنه جامعه ومدونه. وقيل إن ابن عباس كان حجة صدر الإسلام في التفسير. وكانت نشأة التفسير نقلياً، ويذهب النقليون إلى عدم جواز تفسير القرآن إلا مروياً عن الرسول ﷺ وصحابته الذين شهدوا معه التنزيل، غير أن التطور العلمي والعقلي الذي أحاط بالمسلمين من كل جوانب حياتهم أنشأ التفسير العقلي أو الاجتهادي، وغالَى أصحاب التفسيرين، فنجد

الذي يبلغ ذلك إنما يحقق في نفسه الكمال. والإسلام منهج وفلسفة إيجابية، والمسلم لا يرى أن العالم المادي غاية، وإنما وراءه علة وحكمة وتديبير، وكل ما في الكون ينطق بوحداية الله، وليس من المعقول أن نبحت في الموجودات ولا نفكر في الموجد، ولا حجاب بين الله والإنسان، والحجاب في الإنسان، فالله يتجلى في موجوداته، والإنسان يصل إلى الحقيقة بانصرافه إلى الماديات وتركزته حول نفسه. والنفس الإنسانية صورة مصغرة للكون، وَمَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ الْكَوْنَ وَعَرَفَ اللَّهَ، وَمَنْ ضَلَّ عَنْهَا ضَلَّ عَنْ كُلِّ شَيْءٍ، والفيلسوف المؤمن هو قمة السمو.

التفتازاني «سعد»

سعد الدين مسعود بن عمر (٧٢٢ - نحو ٧٩٢هـ) ولد بتفتازان من أعمال خراسان، وتوفي في سمرقند، وكان حجة في المنطق وما وراء الطبيعة والكلام والبلاغة والفقه، وأهم كتبه في الفلسفة «شرح الرسالة الشمسية» أو «شرح الشمسية»، وهو شرح لرسالة الكاتبي، و«تهذيب المنطق والكلام» وهو رسالة في المنطق والكلام، و«المقاصد» موجز فيما وراء الطبيعة والكلام. ويغلب على كتبه الطابع المدرسي، ولذلك ظلت ضمن مناهج الدراسة في العديد من المدارس والجامعات الإسلامية. وله «شرح العقائد النسفية» على فلسفة الاعتقاد عند المسلمين، وهو شرح لموجز عمر بن محمد النسفي، يعد من

التفكير

حول ما ينبغي عمله إزاء موضوع معين. ويصف أرسطو هذين الشكلين من التفكير بأنهما التأمّل *contemplation* والتروى *deliberation*، وكلاهما يمكن أن تؤدبه بنجاح أو بفشل، وبذكاء أو بغباء. والتأمّل الناجح ينتهي إلى نتيجة، كما ينتهي التروى الناجح إلى قرار. يصف أرسطو التفكير التأملي بأنه تفكير نظري، بينما يصف التفكير المتروى بأنه تفكير عملي. والتفكير الإنساني اليومي خليط من الشكلين.

والتفكير في أغلبه نشاط غير ظاهر يتمّ باطنياً *foro interno*، وهو قصدي بمعنى أنه يتوجه إلى موضوع، قد يكون مجرداً أو عينياً. والتفكير في الموضوع يعنى التفكير فيه تحت اسم أو وصف معين، وإضفاء صفات معينة عليه بطريقة تجعل من الممكن التعبير عنها بكلمات معينة بحيث أن التعبير عنها بكلمات أخرى لا يتساوى في دقة التعبير عنها بالكلمات الأصلية. وتسم بعض الأفكار بشكل منطقي معين ليس لغيرها.

وكانت نظريات التفكير دائماً إحدى نظريات سست، فهي إما أفلاطونية، أو أرسطية، أو تصوّرية، أو صوريّة *imagist*، أو إسمية نفسية، أو سلوكية. والتفكير في النظرية الأفلاطونية عبارة عن حوار داخلي بكلمات تشير إلى صور *forms*، وربما لأشخاص، أو أنه نشاط عقلي يفتش عن الصور أو الكليات ويتذكّرها ويستكنه طبيعتها وعلاقاتها الباطنة. والتفكير في النظرية الأرسطية فعلٌ عقليٌّ، تشرى ماهية الشيء، أو

ابن المسيب إذا سئل عن تفسير آية من القرآن يقول «إنّا لا نقول في القرآن شيئاً»، بينما كان الغزالي نقضه حيث يقول «إنّ في فهم معاني القرآن مجالاً رحباً ومتسعاً بالفاً، وإنّ المنقول من ظاهر التفسير ليس منهي الإدراك فيه». وهكذا يجيز العقليون التفسير لكل من يسمعه ويتزود له بأسبابه العلمية. ومن أشهر التفاسير التقليدية «جامع البيان في تفسير القرآن للطبري»، و«الدر المنثور في التفسير للسيوطي». ونشأت من التفسير العقلي تفاسير نحوية وأدبية وفقهية وتاريخية وصوفية وشيعية وعلمية ونفسية واجتماعية وفلسفية. ولعل أبرز من قام بالتفسير في الفلسفة ابن سينا، وابن رشد، والفارابي. وفي العصر الحالي يعتبر الدكتور عبد الرحمن بدوي من المفسرين الكبار.

مراجع

- Braithwaite, Richard: Scientific Explanation.
- Dray, William: Laws and Explanation in History.

التفكير

Gedanke; Verunft; Pensée; Raisonnement; Thinking; Reasoning

نشاط إنساني خالص يأخذ شكلين أساسين، فهما أننا نفكر لنعرف الحقيقة أو ما يمكن أن يكون الحقيقة، وإما أننا نفكر لنستقر على رأى

تقليدية

Tradizionalismo; Traditionalismus; Traditionalsime; Traditionalism

فلسفة التاريخ التي قامت بها جماعة من المناهضين لمبادئ الثورة الفرنسية، تؤيد سلطة البابا المطلقة، وتعارض الفردية في الأخلاق والإبستمولوجيا، واشتهر من مفكريها **جوزيف دي ميستر** (١٧٥٣ - ١٨٢١)، و**الفيكورنت دي بونالد** (١٧٥٤ - ١٨٤٠)، و**بطرس سيمون بالانش** (١٧٧٦ - ١٨٤٧)، و**فيلسيفيه روبير دي لامينييه** (١٧٨٢ - ١٨٥٤)، وتقوم فلسفتهم على أن العقل الوحيد الذي يمكن الركون إليه هو العقل الجماعي الذي يتمثل في التقاليد والمؤسسة الدينية، وأن الإنسان جزء من الكل الذي هو المجتمع، وأن التقاليد تصنع من المجتمع وحدة، ووحدة المجتمع تصنع حضارته، والمجتمع هو المجتمع الإنساني، وحدود الدولة من ثم مصطنعة يجب إلغاؤها، والبابا أو الإمام هو السيد الأمر الذي لا راد لحكمه، لانه صوت الله ويجب أن يعلو على كل الأصوات، وأن تكون كلمته هي الفيصل. لكن التقليدية بلغت وانتهت إلى الإيمانية **fidéisme**، بمعنى أن تسليمها بالسلطة الدينية تحول إلى استسلام يتجاوز المعقول، طالما أن الإيمان يرجع على العقل وأسبق عليه، وهو ما عارضه فلاسفة الإسلام، وقبلهم فلاسفة اليهودية، وكانت تعارضه الكنيسة وانتهت إلى إدانته في شخص القسيس أبيه بورتان (١٧٩٦ -

صورته المدركة، العقل، حيث أن التفكير في الشيء هو مشاركة في ماهيته، بتحصيل المزيد من المعرفة به. والتفكير عند **التصوريين** (المقلانين وكنت) نشاط يبرز الأفكار التي تكون موجودة أصلاً في العقل، أي الفطرية فيه بفعل الله (ديكارت ولايبنتس)، أو التي تكون قد تكونت فيه بالتجريد من الخبرات الحسية (لوك وكنت). والتفكير عند **التصوريين** (باركلي وهوم) تتابع لأحداث تشتمل على صور ترتبط بعبادات معينة، ويميل فيها العقل إلى التحرك من صورة إلى أخرى. والتفكير عند **الإسميين النفسيين** (هوبز) حوار نفسي يدور في الرأس ويستخدم صوراً لفظية أو كلمات عقلية تدل على أشياء أو فئات من الأشياء. وفي السلوكية هو كلام مترابط يدور في الذهن لكن صاحبه على استعداد لإعلانه كتفسير لسلوكه. ولكل نظرية من النظريات السابقة عيوبها ومحاسنها، ولم توجد بعد النظرية المتكاملة في التفكير والتي يرضى بها الجميع.

مراجع

- Price, H. H.: Thinking and Experience.
- Hampshire, Stuart: Thought and Action.
- Ginnane, W. J.: Thoughts. Mind, vol. 49.

التلمساني

الله، المشهور بعفيف الدين التلمساني، أو العفيف التلمساني، أصله من تلمسان وتوفى في دمشق، وكان في فلسفته كابن عربي، وله شروح على مواقف النفري، وشرح على فصول الحكم لابن عربي، وشرح على منازل السائرين للهروري، وقال بوحدة الوجود، واتهمه ابن تيمية بأنه كان يتفلسف كأستاذ المصدر الرومي، ومن رأى الرومي أن وجود الله المطلق هو نفسه وجود الأعيان. وكان للتلمساني ابن اسمه محمد، ويدعى الشاب الظريف، وكان يميل إلى الهون، ويُسبّه بالنساء، ويعتذر عنه أبوه بأن محمداً ملامتي النزعة، أي يبدو بخلاف حقيقته، والصواب أن الاثنين ما كان لدهيما سوى ما ثم غير ولا سوى، فالعبد المحجوب يشهد السيوي، فإذا انكشف حجابيه شاهد الغير، ولذلك فكل الأمور عندهما سواء، وكل الحرمات حلال. وكان التلمساني العفيف يقول القرآن كله شرك وليس فيه توحيد، والتوحيد هو ما يقوله العفيف فقط!! يا سبحان الله!!

تليسيو «بيرناردينو» Bernardino Telesio

(١٥٠٩ - ١٥٨٨م) إيطالي قال عنه فرنسيس بيكون إنه أول لمحدثين، وأنه كان أول من رفع راية العصيان ضد أرسطو، وكان كتابه «عن طبيعة الأشياء طبقاً لمبادئها De Re-Principia Naturae Juxta Propria Principia» (١٥٨٦م) عملاً رائداً له قيمته التي لا شك

(١٨٦٧م) وكانت دعوته إيمانية خالصة (١٨٤٠م) وصدر حكم الكنيسة ضد الإيمانية في المؤتمر الثالث لمجلس الفاتيكان (١٨٧٠م).

والثقلية في الدين بشكل عام هي قبول قول الغير في مسائله بلا دليل، والتقليد والاتباع بهذا المعنى ضد الاجتهاد، ويقال إن أهل السنة تقليديون بمعنى أنهم أتباعيون أو سلفيون، لأنهم يلزمون المسلمين باتباع ما قرره السلف مسنداً، ولأنهم قصروا الاجتهاد على فقهاء القرون الأولى للإسلام فهم وحدهم الذين رزقوا النظر والدراسة، وهما مؤهلات استنباط الفقه من أصوله. ويعتقد الإجماع على أن العامي ملزم بالتقليد كالفقيه، لكن الفقيه ملزم بتبيين صحة اجتهاد المجتهد بدليله، فإذا تعدد المجتهدون فللمقلد أن يقلد من يختار طالما لم يخرج عن الإجماع. وعموماً كان التقليد مثار خلاف بين المذاهب، وقد رأى بعض الأئمة كالجويني أن الاجتهاد حق مطلق لمن يستطيعه، وذم بعضهم التقليد مثل ابن حزم، وتشدد الخنابلة في التقليد، وأنكره الوهابية، ورفضته الإباضية والشيعة.

مراجع

- Ferraz, Martin: Histoire de la philosophie. Traditionalisme et ultramontanisme.

التلمساني «العفيف»

(٦١٠ - ٦٩٠هـ) سليمان بن علي بن عبد

صانوه أقدم انكتب الهندية، حيث يصف بعث مرتكب الذنب بعد الوفاة في صورة أدنى تبعاً لنوع الذنب، فقد يولد كلباً أو حماراً أو دودة. والبوذية من أكثر المذاهب توسعاً في مبدأ التناسخ، ولا نجد ذكره له قبل عهد الأوبانيشادات. وكان الهدف من التناسخ أخلاقياً في أول الأمر تحقيقاً لفكرة الجزاء. وفي اليونان كان فيثاغوراس، وأناباذوقليس من القائلين بالتناسخ، وحرماً قتل الحيوان لأنهما اعتقدا أن الأرواح الإنسانية يمكن أن تناسخ في الحيوانات والنباتات، وكان أناباذوقليس يقول إنه كان في حيوانه السابقة نبتة وشجرة وطائراً وسمكة، وكان الاثنان يعتبران قتل الحيوان وأكله جريمة لأنه من الجائز أن يكون هذا الحيوان قريباً لنا فنأكل أفسارنا. وكان الدافع لهذا القول أخلاقياً كذلك حتى يتفر الناس من ممارسة العنف وارتكابه. وكان الهنود وليس اليونان مصدر أفكار التناسخ لدى الإسلاميين، لأن البصرة والكوفة مركزى الحركات القائلة بالتناسخ كانتا ملتقى القادمين والذاهبين إلى الهند.

والتناسخية من مذاهب الشنوية الإيرانية تقول بتناسخ الأرواح في الأحياء والانتقال من شخص لآخر، وتعتقد أن الإنسان دائماً في أحد أمرين، إما في فعل وإما في جزاء، وما فيه فإنه إما مكافأة على عمل قدمه، وإما عمل ينتظر المكافأة عليه. وكانت المانوية تقول بالتناسخ. والهنود القائلون بالتناسخ هم الفرقة السمئية. والشيعية وخاصة الخطابية يقولون بالتناسخ، فارواحي الصديقين

فيها، عارض به العلم الطبيعي الأرسطى، فكان إسهامه العظيم أنه طالب بدراسة الطبيعة اعتماداً على التجربة الحسية، وبذلك مهد لجاليليو جاليلي ومنهجه العلمي، وفتح في الفلسفة طريقاً سرعان ما سار على دربه توماس كامبانيللا، وفرانسيس بيكون نفسه، وتوماس هوبز، وكان يرى أن العالم كله يضح بالحياة، وأن الحياة تشيع فيه بفعل مبدأ الحرارة، وأن الحرارة التي تمثلها السماء، والبرودة التي تمثلها الأرض، هما المبدعان الفاعلان في الطبيعة، وأن الطبيعة مادة تتكيف وتشكل بفعلهما، وأن الروح فيض حرارى يشيع في الإنسان ويتمركز في المخ ويتلقى ويتوقع الانطباعات الحسية. ولكن قليمسيو لم يكن فيلسوفاً طبيعياً ولا مادياً، ولم يرم إلى معارضة الأناجيل ولا الكنيسة، مع أن بعض المؤرخين اعتبر ذلك منه خروجاً على الكاثوليكية.

مراجع

- Gentile, Giovanni: Bernardino Telesio.
- Telesio: De Rerum Natura. 1586.
- : Varii de Naturalibus Rebus Libelli. 1590.
- : Solutiones Thylessii. 1872.

تناسخ

**Metempsychose; Metempsychose;
Métempsychose; Metempsychosis**

عقيدة قديمة، كالتجسد، نغدها في قوانين

تندال

ديانة مُنزَلة على العقل، فالعقل هو الهادى أولاً وأخيراً، والعقل فى ترقى دائم، وفكرة الإنسان عن الألوهية وأصل الخلق فى ترقى كذلك، وإذن فالعقل هو المعول عليه أولاً وأخيراً، ومن ثم فلا داعى لمن يسمونهم الرُسل، أو لا داعى لتقديس هؤلاء الناس بالذات، وتقديس ما قالوه، فما قالوه مفهوم بالعقل، وقيمة ما قالوه بحسب العصر، والأنجيل تعكس قيم ذلك الزمان القديم، وخاضعة للنقد، والاعتقاد فى الله هو من مسائل العقل، وقد لازم التفكير دائماً الاعتقاد فى الله، وهذا الاعتقاد مسألة إنسانية مركوزة فىنا، وذلك ما يسميه تندال «الديانة الطبيعية»، وأما أن يردّ عليه بأن كل ديانة فيها أفعال ولا تفعل فتندال يجيب على ذلك بأن ما يقضى به العقل هو الذى نفعله أو لا نفعله، فإن قيل له ولكن العامة والبسطاء ليست لديهم أدوات التفكير الكامنة للهداية، فإنه يجيب وكذلك الشأن مع الديانات المنزلة، فالعامى لن يفهم سبب التحريم أو التحليل وسيرتكب المخطوئ عن اقتناع بأنه مباح.

مراجع

- Memoirs of the Life and Writings of Mathew Tindal.

تندال «حنا» John Tyndal

(١٨٢٠ - ١٨٩٣ م) بريطانى ولد بأيرلندا

ترتقى مدارج الكمال فى اجساد الأولياء والانبياء إلى النور الأعلى، وأرواح اهل الضلالة تتسدى وتتناسخ فى اجسام الحيوانات إلى أن تفرق فى الظلمة.

تندال «ماتيو» Mathew Tindal

(١٦٥٧ - ١٧٣٣ م) إنجليزى، من دعاة الإيمان بوجود إله دون الاعتقاد فى أية ديانة، وهؤلاء كانوا كثيراً فى بريطانيا، وتندال هو أبرزهم جميعاً، ويُعتبر كذلك آخر هؤلاء الدعاة. وكتابه الرئيس «المسيحية قديمة قدم الخليفة، أو الإنجيل كتجديد للديانة الطبيعية» - Christianity as Old as the Creation: Or, The Gospel as A Republication of the Religion of Nature (١٧٣٠) ألفه وقت أن كان فى الثالثة والسبعين من العمر. وله أيضاً «مقال فى إطاعة السلطات العليا» (١٦٩٤)، و«مقال فى سلطات الحاكم وحقوق البشر فى مسائل الدين» (١٦٩٧)، و«حرية الصحافة» (١٦٩٨)، و«الأسباب فى رفض تقييد الصحافة» (١٧٠٤)، وكلها مؤلفات تظهره عقلياً ومن الآخذين بمبادئ التنوير، ولذلك نجد فى أفكاره الكثير من سينوزا ولوك لأنهما عقلانيان، ونجد كذلك أن فولتير يُعجب به أيما إعجاب، ويُعجب خاصةً بنقده للأخلاقيات التى تدعو إليها الأنجيل، ولما تضمنه بعض الأمثال المضروبة من ابتدال. ومن رأى تندال أن الإنسانية تعتمد فى فهمها لاية

وتعلّم بجامعة ماربورج بالمانيا . وهو من الماديين القائلين بالتطور، ولكنه في محاضراته الشهيرة المسماة محاضرة بلفاست تحدّث عن المادة وكأنها إله ، وقال إن الحياة والعقل كامنان في المادة ويشيعان في الكون، وأن الشعور قديم قديم العقل ، ولم يقل بارتقاء دارون لأنه ينكر فكرة القوة الخالقة، وأثر عليه نظرية مبنسر في تطور الحواس والعقل من خلال تفاعل الكائن مع البيئة، وأبّد نظرية وراثية التجربة . وكان تشدال من المهتمين بمسائل الدين، ولم ينكر العاطفة الدينية، لكنه أعلن أن تداخلها في مسائل العلم يفسد العلم إنساناً شديداً، لكنها لازمة في مجال الشعر، والاخذ بها والاعتقاد فيها يضمن الكرامة على الإنسان.

مراجع

- Selected Works of John Tyndall. 6 vols.
- A. S. Eve & C. H. Creasey: Life and Work of John Tyndall.

التنوخى جمال الدين

(٨٢٠هـ / ١٤١٧م - ٨٨٤هـ / ١٤٧٩م)
الأمير السيد جمال الدين عبد الله التنوخى، قطب مذهب التوحيد، ولد في عيبة بجبل لبنان، وتوفي بها، وقبره هناك مزار، وتعلّم في دمشق، وكان سُنّي الاعتقاد وإن كان درزي الأصل، يحفظ القرآن ويكثر من الاستشهاد به، ويُعنى

بالصالحين والزهاد والعلماء من السُنّة، وانصرف إلى التصوّف بعد وفاة أولاده الثلاثة، ويبدو أنه في تعاليمه كان يريد أن يصرف الدروز عن معتقداتهم إلى صحيح الإسلام ويعيدهم إلى حظيرته، وكان يعتبر أن الجهل المتفشى في جموع القرويين النائيين في الجبال هو سبب انحرافهم عن الإسلام. ومحجّته للرسول لا تُضارَع، وله في ذلك «سياسة الأخيار في شرح كمالات النبي المختاره». واعتازاه باللغة العربية شديد، وكان يقول القومية هي اللغة، وأن الدروز والمسلمين عامة ما التزموا لغتهم فهم بخير، وعماد اللغة العربية هو القرآن، ومُعَلِّم القومية هو النبي. وللتنوخى شروح على رسائل الدروز، ويُطلق عليها اسم «الرسائل التوحيدية»، قيل إن شروحه بلغت أربع عشرة رسالة، وفلسفته فيها اعتقادية أخلاقية، وتلاميذه كُثُر من كافة قرى الجبل، كانوا ينشرون تفسيراته التوحيدية وآدابه الإسلامية السُنّية، وقد استنّ فيهم خصلة شاعت بين عُقَل الدروز، وهي الانفراد والعزلة عن الناس، والخلو في الجبال، والزهد في الدنيا، وقَلَّده فيها ونشرها عنه الشيخ الفاضل محمد زيد هلال التنوفى ١٠٥٠هـ/ ١٦٤٠م، والشيخ جابر، والشيخ أبو صافي، وجميعهم التزموا الطريقة، وليسوا الحسن من الشباب، وما يزال زُهاد الدروز يمتزّون حتى اليوم بالصفوف الأزرق.

التنوير

ولكن لتنظيم حياة الإنسان على الأرض، بحيث يمكن أن يجعل منها جنة أو مدينة الله في الأرض بعد أن يمس الإنسان من بلوغ جنة الله أو مدينته في السماء. وكان شعار التنوير « العلم للجميع ». وكانت روح التنوير إحادية، بل وشديدة العداء للكنيسة وللسلطة متمثلة في الدولة، وللخرافة والجهل والفقر، وغالى التنويريون في دعوتهم للعودة بالإنسان إلى الطبيعة حتى كان بعضهم **Primivists** أى من دعاة البدائية، وكانوا شديدى الثقة في إمكان تخطيط المجتمع المدنى تخطيطاً يقوم على العلم ويدفع إلى التقدم، وشعارهم فى الاقتصاد بل وفى كل شأن من شؤون الحياة : « كل واحد حرّ يفعل ما يشاء فى تفكيره! مثبى حالك! **laissez faire - laissez - penser** ». واحتدم الجدل فى ذلك العصر بين أنصار القديم **ancients**، وبين المعاصرين **moderns**، وكان جدلاً فكرياً عالياً، وتراشقاً بالثقافة والكتب حتى أطلقوا فى إنجلترا على تلك الظاهرة اسم معركة الكتب **battle of books**. واتسمت النظرة التنويرية بالشفافى والمُسرف وإن كانت هناك خطوات من النياس المربى. ولكنط مقال مشهور يتساءل فيه: ما هو التنوير؟ **Was ist Aufklärung**؟ واعتبر أهل الفكر الألمان كتابات **ليسنج** وجوته وحتى **هيردر** تنويرية. ولعبت الأفكار التقدمية دوراً كبيراً فى الإعداد عقلياً ونفسياً للثورات البورجوازية المقبلة.

وفى مصر ظهر التنوير بعد الحملة الفرنسية وابتداءً من رفاة رافع الطهطاوى، ومن رواده

التنوير

Les Lumières; Aufklärung; Enlightenment

اتجاه ثقافى ساد أوروبا الغربية فى القرن الثامن عشر بتأثير طبقة من المثقفين عُرفوا باسم المثقفين **philosophes**، وكانوا صحفيين وكتاباً ونقاداً ورواد صالونات أدبية، من أمثال فولتير، وديدرو، وكوندورسيه، وهولباخ، وبيكاريا، ولم يكونوا أصحاب فكر بقدر ما كانوا مروّجين **popularizers** لأفكار عصرهم، ولو أنه من الظلم أن ندرج معهم فولتير وديدرو فقد كانا فلاسفة من الصف الأول، إلا أنهم جميعاً أخذوا عن الفلاسفة العقلين ديكارت، وسبينوزا، ولايبنتس، ولوك، الذين طبعوا القرنين السابع عشر والثامن عشر بطابعهم الثقافى حتى أطلق على هذه الفترة اسم عصر العقل **the age of reason**، وكان التنوير نتاجه.

ولو شئنا اختيار شخصية نموذجية تدل على التنوير لكانت هذه الشخصية هى شخصية جيفرسون، أو لكانت مزيجاً من شخصية جيفرسون، وفرانكلين، وتوماس بين **Baine**. ويمكن بشكل عام تقسيم أفكار التنوير فى ثلاث مجموعات تحمل عناوين « العقل، والطبيعة، والتقدم »، وتكون فى مجموعها الفلسفة الطبيعية، والأخلاق الطبيعية، وأساسها العلم، وكان الإيمان به مطلقاً كالإيمان بالعقل، فالعلم طريق العقل، ليس لبلوغ الحقيقة

قاسم أمين، وسلامة موسى، وفرح أنطون، ولطفى السيد، وأحمد أمين، وطه حسين، وأمين الخولي، وأحمد زكي، وغيرهم كثيرون. والبعض يجزم بأن عصر التنوير ما يزال يعيشه مصر حتى اليوم، وقد اضطلعت إحدى دور النشر الحكومية في عهد مبارك بنشر سلسلة مؤلفات هؤلاء السابقين باسم إحياء التنوير.

مراجع

- L. Bredfold: Brave New World of Enlightenment.

- دكتور جابر عصفور: محنة التنوير.

: التنوير بواجه الإسلام.

التهانوى «محمد على الفاروقى»

صاحب الموسوعة الكبرى «كشاف اصطلاحات الفنون»، يُعرف بنفسه أنه محمد أعلّى، ابن شيخ على، ابن قاضى محمد حامد، ابن مولانا أنقى العلماء صابر الفاروقى السنى الحنفى الشهانوى، هدى، من تهانة، وإليها ينسب فيقال الشهانوى، وهو الفاروقى أيضاً نسبة إلى الفروقيين فى خنديش التى كانت أصول الشهانوى منه. وهو يقول إنه انتهى من تسويد كتابه هذا سنة ١١٥٨هـ، أى أنه عاش فى القرن الثانى عشر الهجرى، وكانت نشأته فى بيت علم، فقد تتلمذ على والده. وعلمُ الشهانوى الفلسفى هو علم الاصطلاح، وفى رأيه

أن أكثر ما يُحتاج به إلى الأسانذه فى تحصيل العلوم والفنون هو اشتباه الاصطلاح، فكل علم اصطلاحات خاصة به إذا لم يُعلمها المتعلم لم يتيسر له التعلم. وطريق التعلم دائماً هو إما الرجوع إلى الكتب المراجع التى تجمع المصطلحات، وإما الاستفهام عنها من أساتذة هذه العلوم والفنون الأحياء، ولما افتقد الشهانوى كتاباً جامعاً لاصطلاحات جميع العلوم رأى أن يؤلف هذا الكتاب ليسدّ هذا الفراغ، واقتضى منه ذلك أن يجمع مختصرات ذخائر العلوم الفلسفية من الحمة الطبيعية والإلهية والرياضية، واقتبس منها المصطلحات ورَتَّبها بحسب الأبجدية. ويعرّف العلم بأنه ملكة الإدراك. والعلوم إما نظرية أو علمية، وإما عقلية أو نقلية، ولكل علم موضوعٌ يبحث فيه، ومسائل يُطلبُ منه بيانها، وهى فى الأغلب نظريات ومبادئ تتوقف عليها مسائل العلم. والمنطق علم يسميه علم الميزان، لأنه به توزن الحجج والبراهين، وهو خادم العلوم لأنه وسيلتها، ورئيسها لأنه الحاكم عليها، وهو المنطق لأن المنطق به، والناطق به يصحح الكلام، ومخترع هذا العلم أرسطو، فهذا الذى دون عنه وشرحه وعرّف به. وعلم الحكمة هو الفلسفة، وتبحث فى أحوال أعيان الموجودات على ما هى عليه بقدر طاقة الباحث. وعلم الكلام وعلم الفقه من الفلسفة. والفلاسفة أهل نظر واستدلالات، فإن بحثوا فى الدين والملة فهم المتكلمون، وإن بحثوا فى النفس ومجاهداتها فهم الصوفيون، وإن بحثوا فيما عدا

التوحيدي

فيها استناداً إلى ما جاء عنها في الشرع ثم يلتزم الحسجج التي تؤيد هذه العقائد، فالفيلسوف يستدل ثم يعتقد، ولكن التشكلم يعتقد ثم يستدل. وكانت نشأة التوحيد أو علم الكلام بسبب دخول الأمم المختلفة عقلياً وثقافياً واجتماعياً في الإسلام، وما اتصل بذلك من نقل الفلسفات والمعتقدات اليونانية وغير اليونانية إلى العربية، وما ترتب على ذلك من احتدام الجدل وانقسام المسلمين إلى فريق ونحل، مما أضرم بالعقيدة حتى كره الكثيرون علم الكلام وحذروا منه، وقال فيه ابن حنبل مثلاً: علماء الكلام زنادقة!! غفر الله له!

التوحيدي «أبو حيان»

على بن محمد بن العباسي (نحو ٣٢٠ - ٤١٤ هـ) الملقب بالتوحيدي، إما لأن حذاه كان يبيع تمر «التوحيد» أو لأنه هو نفسه كان يقول بالتوحيد. ويُسلكه كتابه «الإشارات الإلهية» ضمن فلاسفة الصوفية، إلا أن كتبه الأخرى وخاصة «المقاييسات» تضمنه ضمن زنادقة الإسلام المشهورين كابن الراوندي وأبي العلاء المعري. وله أيضاً من المؤلفات المشهورة «الإمتاع والمؤانسة»، و«البصائر والذخائر»، و«رياض العارفين»، و«الهوامل والشوامل»، و«الصدقة والصدق». وكتابه «المقاييسات» عبارة عن مجادلات فلسفية بين شخصيات عصره وأولهم أبو سليمان المنطقي. ويجمع في كتابه «الإمتاع

ذاك فهم الفلاسفة حقاً. والفلسفة إما نظرية منسوبة إلى النظر، وتبحث في الإدراكات التصورية والتصديقية، وإما عملية كما في الأخلاق والسلوك والسياسة والاقتصاد. والعلم الإلهي هو الفلسفة الأولى، وهو علم ما بعد الطبيعة أو قبلها، أي الميتافيزيقا. أما العلم الفيزيقي فهو الذي يبحث في الطبيعة ومتعلقاتها وأحوال الجسم المحسوس من حيث مُعرّض للتغير. والعلم الرياضي هو التعليمي والفلسفة الوسطى، أي التي تتوسط بين الميتافيزيقا والفيزيقا أو الفيزياء. وقد يفضل الفلاسفة أياً من هذه الفلسفات، وكلّ لها تخصصها. والحكمة أو الفلسفة من العلوم المحمودة، وهي من فرائض الكفاية في هذا الزمان، ويُمنع عنها قاصر النظر والمتعصب، وتُطلب لذاتها، ولأجل العمل بها، والحكيم أو الفيلسوف هو الذي له فلسفة، والمشتغل بالمنطق فيلسوف.

التوحيد - Monoteismo; Monotheismus; Monothéisme; Monotheism

الاعتقاد بوحديّة الله وأنه لا شريك له، فهو إمّا بادلة النقل والعقل، وإما بالذوق والمشاهدة، وسواء كان هذا أو ذاك فهو العلم الذي يبحث في الله وصفاته وأفعاله، ويسمى علم أصول الدين، والفقه الأكبر، وعلم الكلام. والفرق بين علم الكلام وبين الفلسفة الإلهية أن الأخيرة تبحث في الإلهيات بالعقل، ولكن علم الكلام يبحث

أخلاقها، فمن خصال الناطقة أن تبحث عن حقيقة الإنسان والكون والله، ومن وظائفها أن تضبط نوازع النفس الأخرين. والناس من حيث أخلاقهم منقسمون بحسب أمزجتهم النفسية، فإذا غلبت عليهم الحرارة كان الإنسان شجاعاً، بذلاً، ملتبهاً، سريع الحركة والغضب، قليل الحقد، زكى الخاطر، حسن الإدراك. وإذا غلبت عليهم البرودة كان الإنسان بليداً، غليظ الطباع، ثقیل الروح. وإذا غلبت اليبوسة كان صابراً، ثابت الرأى، صعب القبول. والنفس لا تعمل بعضو معين، ولذلك فهي لا تفسد بفساد البدن. وحركة الجسم لا تكون إلا بالنفس، ولذلك فالنفس حية ولكنها لا مادية وإنما جوهر، إلا أنه جوهر قابل لأن تطرأ عليه الأضرار دون أن تتغير جوهرية. وقوام النفس بذاتها لا بكونها حالة في البدن. ومن الفوارق بين النفس والجسم أن الجسم لا يقبل صورة إلا إذا زالت عنه الصورة التي كانت حالة فيه، لأن الضدين لا يجتمعان فيه، أما النفس فتقبل الصور الأضداد دفعة واحدة.

ويقول التوحيدى فى العلم بالفلسفة إنه وَسَطُ بين اليقين الكامل وبين اليأس من المعرفة. وكذلك علم الطب وسط بين الصواب والخطأ، والحياة وسط بين السلامة والعطب. ويفرق بين العلم والتعليم، فالعلم صورة المعلوم فى نفس العالم، وأنفس العلماء عالمة بالفعل، وأنفس المتعلمين عالمة بالقوة، وأما التعلم فهو إبراز ما بالقوة إلى الفعل.

والمؤانسة، ثمانية وثلاثين مجلساً من مجالس هذه الشخصيات، يطرح فيها أفكاره فى النفس والعقل والحيوان والإنسان، وأمزجة الشعوب وطباعها إلخ. ويروى عنه أنه كان شكس الخلق، مترفعاً، فعاش فى فقر حتى أنه أقدم على حرق كتبه من شدة غيظه من أحواله، وأنا أميل إلى تصديق ذلك، ولهذا مات منسياً، فقد كره نفسه فكره الناس وأسقطوه من حسابهم. وما كتب عن أحواله إلى أحد إخوانه وهو أبو الوفاء المهندس الذى كان له فضل تقريبه من الوزير أبى عبد الله الهارضى: خلصنى إيهما الرجل من التكلف! أنقذنى من لبس الفقرا! أطلقنى من قيد الضرا! اشترنى بالإحسان! إغنيبنى بالشكرا! إكفنى مؤونة الغذاء والعشاء! إلى متى الكسيرة اليابسة والبقيلة الزاوية والقميص المرقع؟ إلى متى التأدم بالخبر والزيتون؟ إجبرنى فانا مكسور! إسقنى فإننى صداً اغثنى فإننى ملهوف! شهرنى فإننى غفل! أذلنى السففر من بلد إلى بلد، وخذلنى الوقوف على باب باب، ونكرنى العارف بى، وتباعد عني القريب منى!! - أقول: رحمه الله، فهذا هو حال المفكرين فى بلادنا!!

ويمتدح التوحيدى التحاور بكون بين الأصدقاء، وعنده أن الحديث الطلى متعة، وفى التحاور والتحدث تلقى للعقول، وترويح للقلوب، وتسريح للهمم، وتنقيح للأدب. ويقول فى النفس إنها جوهر خالد، ولها أمراض كامراض البدن. والنفس فى الإنسان ثلاث: نفس ناطقة، ونفس غضبية، ونفس شهوانية، ولكل من الثلاثة

تَوَدُّد (الحاجرية)

يجيء ذكرها في قصة ألف ليلة وليلة ضمن أحداث الليلة ٤٢٣، وقد عرضها صاحبها على هارون الرشيد لما عُرِفَ عنها مما تَدْعِيهِ من العلم بالفلسفة والحكمة والفنون والآداب، فاستدعى الرشيد إبراهيم بن سيار النظام، الفيلسوف المعتزلي، لينظرها، وكان أعلم أهل زمانه. وما قالته في الفلسفة وتناقضت عنها الأجيال لما سألوها كيف عرفت الله؟ قالت: بالعقل! فسألوها: وما العقل؟ قالت: العقل عقلان - موهوب ومكسوب، فالموهوب هو الذي خلقه الله عز وجل، يهدي به من يشاء من عباده، والمكسوب هو الذي يكسبه المرء بتحصيله المعارف. والعقل يقذفه الله في القلب ثم يتشعب إلى الدماغ حيث مستقره. وقلوب العلماء ثلاثة: قلب متعلق بالدنيا (أى مادية)، وقلب متعلق بالآخرة (أى روحاني)، وقلب متعلق بصاحبه (أى إناني). أو أن القلوب الثلاثة: قلب متعلق هو قلب الجاحد، وقلب معدوم هو القلب المناق، وقلب ثابت هو القلب المؤمن الصادق. أو هي ثلاثة قلوب: قلب مشروح (أى مبسط)، وقلب مسجروح (أى مهزوز مضطرب للنوائب والمصائب)، وقلب متوحش (أى يخاف الخذلان).

وفلسفة تَوَدُّد مما يقال له الفلسفة الشائعة أو العامة، أو أنها من الحكيم التعليمية، والطريقة التي يطرحها مؤلف القصة هي الطريقة الشائعة في التعليم وهي السؤال والجواب. ولما جاء دور

وللتوحيدى آراء فى سبكونولوجية الشعوب، فالفرس شعب يميل إلى الاقتداء ولكنه لا يبتكر، والروم لا يحسنون إلا البناء والهندسة، والصين أصحاب صنعة لا فكر ولا روية، والتورك سباع للهراش، والهند أصحاب وهم وشعبذة، وأما العرب فلقد علمتهم العزلة التفكير، وساعدتهم ببيتهم على دقة الملاحظة، وهم شعب له قيمته الاخلاقية العالية. ومن غير الصواب أن نقارن بين الامم بدون أن نساوى بينها، فلا نفاضل الكامل فى ايهم بالناقص عند غيرهم. ويحذر التوحيدى من التعصب والانحياز، وينبه إلى أن الامم بين الامم دُول، يعنى أن للتاريخ دورات، فلكل أمة عصر تعلق فيه، ثم يجيء عصر آخر فتعلق فيه أمة أخرى، ومن غير الإنصاف أن تقارن أمة فى صعودها بأمة أخرى فى هبوطها. ويتحدث فى أنثروبولوجيا الإنسان وعلم نفس الحيوان، فالإنسان وحده تتجمع فيه صفات كل الحيوانات، وهو لذلك مختلف عن الحيوانات لا بالنوع وإنما بكثرة ما فيه من صفات تجتمعت فيه وتفرقت فى الحيوانات، فلكل حيوان صفته، فالسبع له الكمون، والذئب الشبات، والخنزير الحذر إلخ مما ندرجه ضمن علم نفس الحيوان. ويقول فى طبائع الشخصية، إن الطبائع أربع، فالطبيعة تميزها اعتدال المزاج، والنفسية تميزها الروية المماثلة لحكم البدية، والعقلية يميزها التقام الحواطر والافتكار، والإلهية روحانية يغلب عليها الحلم.

وميلاده بضاحية الرمل بالإسكندرية، وتعليمه بالقاهرة وباريس، تخصص في القانون، وانحرف إلى الأدب والفن والفلسفة، وامتنع النبابة لفترة ثم استقال ليتفرغ للكتابة، وله فيها نحو من ٦٥ مؤلفاً، تُرجم بعضها إلى الروسية والفرنسية والإنجليزية، واشتهر بأنه عدو المرأة، ومسرحياته ذائعة، وأفكاره فيها صادرة عن فلسفة ملتزمة، فقد استخدمها لخدمة قضايا الإنسان، وتناول فيها وضعه العام من الكون بزمانه ومكانه، ووضعها الخاص من المجتمع بأجاليه وبيئته، وكان فيها مسلماً صادق الإسلام، برّر إسلامه بأن هذا الدين هو دين الرحمة، ويدعو إلى العلم، والنبي فيه من البشر، يتزوج ويأكل ويعيش كالإنسان، ولكنه القدوة والمثال، والله واحد لا شريك له، رحمن رحيم، علم الإنسان ما لم يعلم، والمسلمون يؤمنون بالأنبياء جميعاً، وبالكتب السماوية، لا يفرقون بين ديانة وأخرى، ويقولون بالهبة، ولا يغفلون في دينهم، وهم مع بعضهم يتراحمون، ويتوادون، ويتعاطفون، ويحبون الجمال، ولا ينسون نصيبهم من الدنيا، ويسرون على الناس، ويتفقهون في الدين والدنيا، دعائهم العقل، ولا يعملون إلا على العمل، ولا يتوكلون إلا على الله، ودأبهم الصبر، وجدلهم بالتي هي أحسن، والحكمة ضالّتهم، وأمّتهم أمة وسط، واعتقادهم أنها خير أمة أخرجت للناس، بما اختصها الله به من الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولو أتبع المسلمون القرآن، واقتدوا بنبيهم، لاختلف حالهم، وكانوا كما وصفهم الله

إبراهيم بن سيار النظام في سؤالها كان بديهاً أن يطرح عليها أسئلة من جنس ثقافتها، فلم يسألها في الفلسفة المحضة وإنما سألها في مسائل عامة عن المبادئ الخمسة للكون، وآدم وأول خلقته، ومساائل كثيرة مثل ما أحلى من العسل؟ وما أخذ من السيف؟ وما أسرع من السهم؟ وما لذة ساعة؟ وما سرور ثلاثة أيام؟ وما أطيب يوم؟ وما الحق الذي لا ينكره صاحب الباطل؟ وما سجن القبر؟ وما فرحة القلب؟ وما كيد النفس؟ وما موت الحياة؟ والداء الذي لا يُداوى؟ والعار الذي لا يتجلى؟ والدابة التي لا تاوى إلى العمران وتسكن الخراب وتبغض بني آدم؟ وكلها أسئلة عن معلومات مما يُتندر به في المجالس وتقال للأُنس والاستظراف. ومع ذلك كانت لتسوّد الفيلسوف تأثيرها في الآداب الأجنبية، فصاغوا منها نسخاً فارسية في «حمنية أم الفتونة» وحرّفوا فيها بعض التحريف في النسخة الأسبانية، وأطلقوا عليها اسم تودور، وكذلك في النسخة البرتغالية، وهكذا. ولكن شأن بين النموذج العربي وغير ذلك من النماذج! النموذج العربي غاية في الجمال!

توفيق الحكيم

(١٨٩٨ - ١٩٨٧م) حسين توفيق اسماعيل الحكيم، الفيلسوف المصري المتعادلي، مجدّد المسرح العربي، أبوه من رجال القضاء من أثرياء الدلنجات من أعمال محافظة البحيرة،

توفيق الحكيم

فيه من نواحي قوة تعوض الضعف، فإذا كنت ضعيفاً فأبحث في نفسك وستعثر على مواطن القوة الكامنة المعادلة فيك للضعف، وعندئذ تستطيع أن تجابه القوى الأخرى التي تريد البغي عليك وانتلاخك. والتعادلية فلسفة مقاومة تعادل بها وجودك، وتوازن نفسك تجاه القوى المواجهة.

وقانون التعادل هو القانون الذي يسود الوجود كله، فالشهيقي يعادله الزفير، والفكر يعادله الشعور، والفرس يعادله الطلب، وقوة الحكم تعادلها قوة المحكوم. والتعادلية في الأدب هي التوازن بين قوة التعبير وقوة التفسير. واختلال التعادل في أي مجال لابد أن ينشأ بسببه الاضطراب والتوتر والقلق، وتتفجر به الثورات، ليعود التعادل من جديد. والإنسان بمقتضى قانون التعادل مُركَّب من إرادة حرة تقيدُها الإرادة الإلهية. ولأننا كبشر نستشعر وطأة القدر، وأنا محكومون بالقضاء، فإننا نحاول المقاومة، بارتداد أنفسنا، واكتشاف طاقاتنا واستغلالها وتميئتها، وبذلك نغير ونتطور ونسمو على ذاتنا، أفراداً ومجتمعات ودولاً، وكان ما يحكمنا هو جدل صاعد. والخير والشر في الإنسان يتعادلان، وربما كان الشر في أصله متصلٌ بوعيه الأساسي وشعوره بذاته وجبه لنفسه، فحب النفس غريزة في الإنسان تدفعه إلى إرضائها ولو بإيذاء الغير، والمجتمع يوازن هذا الإيذاء بالدعوة إلى نفع الغير، وكلما ارتقى المجتمع كانت توجهاته أكثر لنفع الغير، فإذا كان

خير الأمم، إلا أنهم الآن أقل رقياً من الإسلام، لأنهم تنكبوا العلم، والقرآن لا ينفع إلا بالعلم، والعلم هو الإحاطة بعظمة الكون، والأطلاع على أفعال الله فيه. والعقل أداة العلم، والشك منهج العالم، إلا أن الشك أنواع، فهناك الشك المُغتفر الذي قال فيه النبي إبراهيم ليطعن قلبى، وهناك الشك الآثم وهو المنكر الملحد، وهناك الشك المؤمن مثل شك عمر بن الخطاب إزاء حادث الإسراء والمعراج، فإنه كاد أن ينضم إلى المكذابين لولا ما شاهده على أبي بكر من آيات التصديق. والإيمان عند الحكيم بالعقل والنقل، والعلم أقدر من الفلسفة على إقناع الناس بوجود الله ووحدانيته، والعلماء لا يقولون لا إله إلا الله بالانقراض وإنما بالممارسة، بالكشف عن قدرة الله في خلقه، وجلاء قوانينه وأسبابه في الكون، وتوضيح عظمته ووحدانيته. والحكيم يقول بمذهب الفيلسوف الفرنسي جان باتيست روبينيه (١٧٣٥ - ١٨٢٠)، ويحمل نفس الاسم، إلا أن تعادلية الحكيم قد صاغها مؤخراً بصيغة إسلامية، وأطلق عليها من ثم اسم **التعادلية الإسلامية**. والبعد الذي يحكم التعادلية كمبدأ الهيموستاز في البيولوجيا، والحكيم يطلق على ذلك اسم التوازن. والمجدل في التعادلية كالمجدل الهيجلي، فكل حركة تقابلها حركة مناهضة، ومن الحركتين يتولد الاتساق، فالضعف لابد أن يفجر القوة، ولولا الضعف لما نشأت القوة، والإنسان الضعيف لابد

الشر وليد الغريزة والطبع، فإن الخير وليد
التطبيع الاجتماعي والتهديب والتربية. والإنسان
يتناوره الخير والشر، وهو ليس خيراً خالصاً، ولا
شراً خالصاً وإنما الخير وشره يتعادلان فيه.
والتعادلة كذلك فلسفة إيجابية، لأنها الدعوة
التي تحض على عدم الاستسلام للشر، وجوهرها
اخلاقي ديني، وهي فلسفة إسلامية خالصة
تختلف عن كل الفلسفات الأوروبية،
فالفلسفات الأوروبية قوامها الدنيا، والإسلام
قوامه الدنيا والآخرة، والتعادلة هذا قوامها،
وتفترض أن الإنسان فيه العقل وبعباده الشعور أو
القلب، ويحتاج إلى العلم ولكنه أيضاً لا يستطيع
أن يحيا بدون الإيمان. وإذا كنا كمسلمين
نحتاج لفلسفة فهي التعادلة، وهي الفلسفة التي
تعزز ببقائنا، وتعترف بمشاكلنا، وكل أمة لابد
لها من فلسفتها النابعة من تراثها وعقائدها.
والإسلام دين لا يطغى فيه الفُحج على الجمال،
فالقبح وحده مفسدة للطباع، والجمال وحده
تخت، والحق لا يكون حقاً إلا إذا واجه الباطل،
والله الذي قدر النصر في بدر قدر الهزيمة في
أحُد، ولا يطغى غضبه على رحمته، والعُسر لا
يسود دائماً ويتلوه اليسر، والقتال مفروض في
حالات، والسلم مرغوب أبداً. والتطرف والغلو
إذن خروج على التعادلة. والله تعالى أوجب
العيش في الدنيا، والعمل للآخرة. والفلسفة
الأوروبية مجالها الدنيا فقط، وهي فلسفة مادية
- أي دنيوية لا تعترف بالآخرة، بعكس التعادلة
- فلسفة الإسلام - فإنها تدعو إلى الدنيا

والآخرة، وليس من محك لمصادقية أية فلسفة في
بلاد الإسلام إلا أن تكون توجهاتها للعالمين
وليس لعالم واحد، ولذلك كان التفلسف عند
المسلم أصعب منه عند الأوروبي، لأن الفيلسوف
المسلم مطالب بنظرة أرحب وأوسع تشمل
العالمين معاً، في تعادل لا يسمح بطغيان تفكير
على تفكير، فهكذا كانت مشيئة الله، أن لا
تلغى الدنيا الآخرة، ولا تلغى الآخرة الدنيا،
وحركة المسلم ينبغي أن تكون للعالمين معاً،
والصعوبة أمام الفلسفة الإسلامية هي هذه الحركة
في العالمين، أحدهما لغته المنطقي، والثاني لغته
الإيمان، ولم يحدث مثل هذا الموقف التفكيرى
لأى من فلاسفة أوروبا، لأن تفكيرهم يعيش
لعالم واحد، وبلغة واحدة هي لغة المنطق
العقلي. ولقد تنبه الفيلسوف ابن تيمية إلى هذا
الفرق في كتابه «درء تعارض العقل والنقل»،
وحاول ابن رشد وابن سينا تجاوز هذا الموقف
وتأكيد هذه الثنائية في الفلسفة الإسلامية.
والقصور في استيعاب هذا الفرق هو الذى يجعل
فلاسفة العلمانية العرب باخذون بالفلسفات
الأوروبية ويقبلون عليها وينكرون أن تكون لدينا
فلسفة إسلامية. ورسخ فيهم هذا الاعتقاد أن
المسلمين جمدوا على تفسير القرآن بتفسيرات
الأقدمين، والقرآن نصوص تحتاج لتفسير،
والنصوص صحيحة لأن مصدرها الله، ولكن
التفسير مصدره الفقهاء، ولابد للتفسير أن
تساير الزمان والمكان وإلا جمدت على الزمان
والمكان القديمين.

تولستوى

Pantheisticon « (١٧١٠م) حدّده بأنه هذا العالم الأزلى الآلى، وهو الذى نبّه إلى مصطلح وحدة الوجود أثناء حديثه عن سبينوزا، ومن رآيه أن الناس لا حاجة بهم للأنبياء والكتب المقدسة المنزلة لأن العقل يكفى، ولم يكن يؤمن بالروح وإنما قال بوجود النفس، ولم ير أن هناك آخرة أو بعثاً أو حساباً.

مراجع

- Heinemann, F. H.: John Toland and the Age of Enlightenment. Review of English Studies vol. 20.

تولستوى «الكونت ليو نيقولا»

Leo Nikolajewitsch Tolstoj

(١٨٢٨ - ١٩١٠م) روسى، أشهر الروائيين والفلاسفة، من روائعه فى الرواية «الحرب والسلام»، و«أنا كارينينا» (١٨٧٣)، ويدرج فى الفلسفة ضمن الفوضويين المسيحيين، وأحياناً يعدونه مُصلحاً اجتماعياً. ولربما كان لحياته الخاصة دخل فى فلسفته، فلقد عانى اليأس وهو فى التاسعة، وكفله أقارب له من النساء المسنات، ونشأ وسط الفلاحين فى ضيعته فى ياستايا بوليانا، والتقى ببرودون الفوضوى فى شبابه الباكر، وتلقى عنه وتأثر به، وتزوج فتاة تصغره بستة عشر عاماً، وظل ثمان وأربعين سنة

والتعادلية فلسفة منفتحة، تؤكد على الاجتهاد، وتؤمن بالعلم، وتقوم على الإيمان، وتجمع بين الماضى والحاضر والمستقبل، وتستخدم العقل، والحواس، والنقل، والحدس، وهى أنسب الفلسفات للمسلمين، لأنها الأشمل باعتبار الإسلام الدين الأشمل، ولأنها الأنسب لمواكبة حركة الحياة المعاصرة. رحم الله الحكيم وعفّر له فقد كان من الصالحين!

تولاند «حنا» John Toland

(١٦٧٠ - ١٧٢٢م) أيرلندى، مبادئ ليبرالى، من التنويريين، أقام شهرته على عداوته للمسيحية ونقده الشديد لنظامها الكنسى. واتهامه للأنجيل بأنها مزورة ومنحولة. وكتابه المشهور «المسيحية ليست فوق العقل، ولا يوجد فى الإنجيل ما يخالف العقل - Christianity not Mysterious: Or, ATreatise Showing That There is Nothing in the Gospel Contrary to Reason, Nor Above it: And that no Christian Doctrine can be properly call'd A Mystry. (١٦٩٦م) ألفه فى السادسة والعشرين، وحظّره البرلمان الأيرلندى وأمر بحرقه والقبض على مؤلفه. ولُعن تولاند من فوق المنابر فى إنجلترا. واشتهر بأنه مفكر حرّ، وضد الخرافة والتعصب، وداعية إلى العقل، وكان طبيعياً، يؤمن بإله، ولكنه فى كتابه «وحدة الوجود

وكلا الحياتين خطأ ينبغي أن ينهض على تغييره، وانهاالت مؤلفاته فى شكل مقالات وخطابات وقصص قصيرة وكتيبات، أغلبها كانت الرقابة ترفضه وتحظر تداوله، ومن ذلك: «بماذا أومن؟» (١٨٨٢)، و«وماذا علينا أن نفعل إذن؟» (١٨٨٢)، و«مملكة الله فى داخلكم» (١٨٩٠)، «التعليم المسيحى» (١٨٩٤)، وكان عليه أن يُفلسف الفن والادب طالما عَلم تأثيرهما فى الجماهير، فكتب «ما هو الفن؟» (١٨٩٧). ولم تكن القطيعة حاسمة بين المرحلتين السابقتين من حياته، ففى الستينات كانت له كتابات فى فلسفة التربية، بينما ظهرت له روايات فى الثمانينات من نوع «يوميات مجنون»، و«كروتزسوناتا»، و«الديتوان»، والرواية الطويلة «البعث».

وفلسفة تولستوى ليست من نوع الفلسفة المذهبية التى يُقصد إليها قصداً، وإنما هى «تفلسف» كثيراً ما يطرحه فى ثنايا أحداث رواياته، ففى «الحرب والسلام»، مثلاً، وخاصة فى الجزء الثانى، بفلسف التاريخ، ويستخلص منه بعض الأحكام التى تصلح حكماً، يثيرة إليها المثقفون الروس فى لقاءاتهم به، ومناقشاتهم معه. ولعمري إن ذلك ليشبه عندنا كثيراً ما يضمنه أنهى منصوص فى كتاباته الصحفية. ولربما جاز لنا أن نقول إن اهتمامه بالفلسفة كان من الناحية العملية، وكان فيها تجريبياً، فقد أقام بدافع من فلسفته فى التربية مدرسة لتعليم أولاد

لابارح الروسيا، ولذا فحياته صنعت مزاجه الإبداعي والفلسفى، والملاحظ أن إنتاجه الفكرى تتميز فيه مرحلتان، الأولى من سنة ١٨٥٢ إلى سنة ١٨٧٦، وفيها ألف رواياته العظام وبدأ التفلسف، والثانية من ١٨٧٩ إلى ١٩١٠، وفيها نضجت فلسفته وانشغل تماماً بإصلاحاته الاجتماعية، وبالتفكير فى النواحي الأخلاقية والإيمانية. وبين المرحلتين وجدت فترة عانى فيها أزمة روحية طاحنة (١٨٧٦ - ١٨٧٩) كادت تؤدى به إلى الانتحار، وخرج منها تولستوى الذى نعرفه، وكان وقتها فى الخمسين من عمره أو تجاوزها بقليل، وتصدى للكتابة عنها فى «اعتراف» (١٨٧٩)، وكان فى هذا الكتاب يبحث عن معنى للحياة، ووجده فى المعيشة البسيطة كمسيحي طبقاً لتعاليم الانجيل، فانتخذ من ذلك أساساً لدعوته فى الإصلاح الاجتماعى، والإمكان تحقيق مملكة الله فى الأرض، ومن ثم فقد هجر زوجته، وصمّم أن يأكل من عرق يده، وأن يصنع ما يحتاجه بنفسه، وتنازل عن أملاكه، وشعاره فى ذلك أن العمل شرف، وأنه يعلم الاستقلالية، ويزيد المهارات، ويطلع صاحبه بنواح جادة من الحياة محجوبة عنه، وفيه تربية للذات وإثراء للشخصية. ولم يُعد يقبل أجراً على كتاباته من الناشرين، ووصف حياته فى شبابه بأنها غرور وطموح وانغماس فى الشهوات، فلماً تزوج وصارت له الأسرة أبدى الحرص المفرط عليها، وعاش لها فى إنانية مقبنة،

تولستوى

التاريخ ليس من صنع أشخاص تاريخيين، ولا يمكن أن نجعل منه علماً له قوانينه، وليس قرارات وأوامر، وخططاً تنفذ وأخرى تفشل، وحركات اجتماعية وثورات وانتفاضات ومعارك، وإنما التاريخ شيء من ذلك كله، متشابك، له مجراه، وتسرّب أحداثه بلا وعى ولا قصد، ويستجيب لها الناس بعفوية.

ويقول عن اعتقاده الدينى إنه لم يتوصل إليه نتيجة تفكير وإنما عن إيمان، وأنه عندما عانى أزمته الروحية تنازعت الرغبة فى الحياة والعزوف عنها وإنكارها، وأنه لولا أنه اعتقد أن للحياة معنى، فإنه ما كان يُبقى على حياته، واستخلاصه لهذا المعنى للحياة كانت نتيجة اعتقاده أن هذا الكون لا بد له من خالق مدبر، وأنه لم يكن ليخلقه عبثاً، فالعنى الذى رصده الله للحياة لا بد أن يكون معنى ربانياً، أى من تخطيط الله وليس من تخطيط البشر، وهذا المعنى لا بد أنه المحبة كما جاء فى الكتاب المقدس. ولقد أبدى كل التشكك إزاء المدينة الحديثة والثقافة التى تروج لها، وعلمته حياته بين الفلاحين أنه كلما كان الإنسان أقرب إلى الفقر كلما كان أكثر فضيلة، وأعلن أنه لا يجد نفسه فى مواعظ رجال الدين وإنما فى قصص الفقراء ومجاهداتهم وإخلاصهم لبعضهم وإشفاقهم على بعضهم البعض. وكان يرى ملخص الأخلاق فى موعظة الجبل فى خمس وصايا: لا تغضب، ولا تنزى، ولا تجعل الله عرضة

الفلاحين فى باسنايا بوليانا، وكان يدرّس فيها بنفسه، وأصدر مجلة تربوية يشرح فيها نظرياته فى التعليم.

وعنده أن التعليم ينبغى أن يكون بهدف إعادة بناء الشخصية، وتحريّر الضمير، وتعلّم التفكير الصحيح، والتخلّص من الجهل، ووسيلته فيه الممارسة وليس التلقين، وكانت للأطفال فى مدرسته حرية أن يحضروا أو يتغيبوا كما يحلو لهم، فالتعليم لا يجب أن يكون جبراً، وهو تفاعل وعطاء متبادل بين المدرس والتلميذ على طريقة سقراط، والتلميذ هو الذى ينتهى إلى استخلاص النتائج، باللغة التى يستطيعها، بدون كليشيهات أو أسماء أجنبية، وعلى المدرس أن يطاوعه على حب استطلاعها، وأن يشبعه فيه ويتمشى معه. وغاية التعليم تحسين أوضاع الفلاحين كفلاحين، لا ليكونوا موظفين مثلاً، فلم يكن تولستوى يقول بالحراك الاجتماعى، ولم يطالب بتغييرات طبقية، إلا فيما يخص تبسيط العلاقات بين الناس وتطبيعها أكثر، وأن يكون الباعث عليها الأخلاق الحميدة. ولما رأى أن دراسة النحو تَعْقِ العملية التربوية الفاه من المرحلة الأولى وطالب بقصر دراسته على المستوى الجامعى. وبالمثل جعل دراسة التاريخ من مجال التعليم فى المراحل المتأخرة عندما يكون الطالب أكثر نضجاً وتفتحاً وتجربةً بالحياة وتحصيلاً للمعارف.

وفلسفة التاريخ عند تولستوى قوامها أن

لايمانك، ولا تدبّن حتى لاتدان، ولا تواجه العنف بالعنف. واعتبر تولستوى دعوته لبثذ العنف دعوة إلى المقاومة السلبية. وفَسّر الامر بعدم الزنا بأنه دعوة إلى العزوبة، وأن نتعفف ما استطعنا حتى ونحن منزوجون. وأثّرت تعاليمه هذه على المفكر الهندي غاندى وكان دائم المراسلة معه. وكذلك أثّرت تعاليمه حول تحديد الملكية على الحركة الفكرية التي مدارها الأرض في العالم كلّه فانتشرت الدعوات لتحديد الملكية، وقامت مستوطنات اجتماعية يتشارك فيها الفلاحون جميعاً ويتعاونون على زراعتها في أمريكا والمجلترا وهولندا والروسيا نفسها، وتبلور ذلك كله فيما يسمى **ديانة العمل**. واعتبر تولستوى كل أشكال الحكومات نوعاً من المؤامرة من الحاكمين ضد المحكومين لصالح الأولين وتقنين العنف الموجه ضد الفقراء. وقال إنه الإنسان جسم وروح، وأن ما يموت منه هو الجسم دون الروح، وأن الإنسان الذى يحب عليه أن يمارس أن يتحد بالمحبوب في الدنيا، ليتحد أخيراً بالمحبوب الأكبر - الله - بعد الموت. والإنسان وحده لا قيمة له، وعندما يتجاوز المحبة مع الآخرين تكون له شخصية ربّانية ورسالة، وتجعله العناية الإلهية، وعليه لذلك أن يتكسب أن يعيش لنفسه غارقاً في المتع الشخصية، وأن يجرب أن يعيش للآخرين، ولا يعنى ذلك أن ينكر على نفسه شخصيته الحيوانية أو الجسدية، وإنما أن يوظفها في خدمة شخصيته الربّانية.

وليس معنى **المخلود** أن نخلد بانفسنا وإنما أن نخلد كبشر، بأن نعلّي من قيمة البشرية. وجميع الأديان سواء فى ذلك، ولا فضل للمسيحية على أى منها ولا تمايز، ولم يقل أبداً **بألوهية المسيح**، فالمسيح نبيّ كالأنبياء، ورفض تعاليم الكنيسة فى ذلك. وفى سنة ١٩٠١ أصدرت الكنيسة منشوراً بحرم مان تولستوى لهذا السبب.

ويشترط تولستوى **فى العمل الفنى** ليكون كذلك أن يكون الفنان أو الأديب عبقرياً موهباً يرى الأشياء من منظور يختلف عن الآخرين، وأن يأتى تعبيره عنه جميلاً، ويتسم بالإخلاص والجديّة، ويتضمن رسالة اجتماعية، وكلّ فن أو ادب ينحرف عن الناحية الأخلاقية فهو ليس بالأدب ولا بالفن، ولا يمكن أن يكون الفن للفن كما يقول البعض، وأن لا يكون هدفه سوى القُرُص الجمالى، فالجمال شهوانى، والناس مختلفون إزاءه، ولا يمكن أن يكون معياراً للفن. ومن رايه أن الأعمال الفنية مُعدّية فيما تطرحه من أفكار ومشاعر، وعلى الفنان أن يحاذر أن ينقل الفُحش أو الرذيلة للجمهور المتلقّى. وتُحسب أخلاقية العمل الفنى بالمقاييس الأخلاقية لعصره. وليس العمل الفنى منفصلاً عن الدين، وهذه الدعوة لفصله عن الدين ظهرت مع عصر النهضة والصراع مع الكنيسة حول السلطة، وإنما العمل الفنى لا يمكن إلا أن يكون أخلاقياً ودينيّاً، ومن الممكن رصد

الكنيسة وبطالب بإشراف الدولة عليها، ورفض أن يكون التشريع من وحى الكتاب المقدس، وردّ القانون إلى الأصل الطبيعي وقال إنه اجتهداد عقلي بحسب الظروف التي يمر بها المجتمع، وأن أسسه المعقولات التي لا محل للجدل فيها، فهذه بديهيات يستوى فيها أن يقرها الدين أو يأخذ بها العُرف، وما عدا ذلك قابل للمناقشة والتعديل والتغيير. وناهض المذهب القطعي والتعصب، ورفض أن يكون من حق أحد أن يكفر الآخرين، فالتأسس أحرار أن تعتقد ما تشاء، والعقيدة والإيمان من مسائل الضمير، وهي بين المرء وزيه ولا يُحاذل فيها الناس، وقد تسببت له هذه الأفكار في طرده من لايبنتسج، فبعثت الحكومة الروسية في طلبه لينشر آراءه بين طلبة جامعاتها. والفلسفة عند توماسيوس ينبغي أن يكون محورها الإنسان وحاجاته ودراسة طباعته، ويسميناها فلسفة عملية، ولذلك عاды فلسفة نرسطو، والفلسفة الاسكولائية، والتساملية، ووصفها بأنها فلسفات عقيمة لا فائدة منها. وكتابه «مقدمة في الفلسفة» من نوع كتب التربية على المذهب الهيوماني المعروف في عصر النهضة، هدفه تخريج جيل من المثقفين المزودين بشقافة تصلح لأن تجعل منهم موظفين كباراً يخدمون في الحكومة وفي السلك الدبلوماسي والسياسي ويشغلون المناصب المرموقة وليس مجرد مثقفين قد حشوا رءوسهم بالمعلومات. وليس لتوماسيوس مذهب أو منهج معين في

مصادقته من تجاوب جمهور الناس العاديين معه، فلو أنهم أعجبوا به فلا بد أنه عمل جيد.

مراجع

- Aylmer Maude: The Life of Tolstoy. 2 vols.
- A. H. Craufurd: The Religion and Ethics of Tolstoy.
- H. W. Garrod: Tolstoy's Theory of Art.

توماسيوس Thomasius

(١٦٥٥ - ١٧٢٨م) أول فيلسوف تنوير ألماني، والده الفيلسوف يعقوب توماسيوس كان على مذهب لوثري ويكتب باللاتينية ويعلم بلاتينسج، وتعلم ابنه عليه في لايبنتسج وعلم بها، وعاون في تأسيس جامعة هال وحاضر بها ثم رأسها، وكان يعلم بالالمانية، وهو الذي أدخل اللغة الالمانية في التعليم بالجامعات الالمانية. وتتناول فلسفته عدة مجالات، منها القانون والتربية والاخلاق والمنطق، وله في ذلك «مقدمة في الفلسفة لكبار الموظفين Introductio ad Philosophiam Aulicam»، (١٦٨٨)، وه مقدمة في المنطق «Einleitung zur Sitten Lehre»، (١٦٩٢)، وه المنطق العملي «Ausübung der Vernunft - Lehre»، (١٦٩٣)، وه الأخلاق العملية «Ausübung der Sitten - Lehre»، (١٦٩٦). وكان توماسيوس ضد سلطة

(١٦٩٩) . Versuch vom Wesen des Geistes
قال فيه بمقالة براسلس وفالتين فيجل ويعقوب
بسمه قبله أن العالم حيّ وله نفس كلية، وأن
لكل موجود نفساً، وأن النفوس خلقها الله، وأن
مصدر كل معرفة إما هو الكتاب المقدس في المجل
الأول. ولما انتهت الفقرة التقوية ظلت هذه
الافكار معه مع ذلك ولم يتنكر لها، وعلى ذلك
تابعه عليها الكثير من التقويين، وحلّ أتباعه
محل الأرسطيين في كل الجامعات الألمانية، وكان
يبدو أن المزاج الألماني يفضل فلسفة توماسيوس
التقوية لأنها لا ترفض الأناجيل وتأخذ بالعلم،
ولم تراحمها على السيادة إلا فلسفة كروستيان
فولف، وكانت لها الغلبة من سنة ١٧٣٠ حتى
سنة ١٧٦٠، وبعد ذلك عادت التقوية تطل
برأسها من جديد مع تجديد الفلسفة الألمانية،
وكانت قمة ذلك فلسفة كنت.

مراجع

- Block, Ernest: Christian Thomasius.
- Wolf, Erik: Grotius, Pufendorf, Thomasius.

Tomismo; Thomismus; التوماوية
Thomisme; Thomism

مذهب توما الأكويني (أنظر الأكويني)، مرّ
بمراحل تاريخية ثلاث، من وفاته سنة ١٢٧٤م
حتى أوائل القرن الخامس عشر، مع ازدهار

التربية، وإنما هو ينتقى من كل المذاهب والمناهج الأفضل بدون تحيز. ولم يحفل كثيراً بالمبتغيات والمبتغيات لأنه اعتبر الكلام فيها مجرد شطح يتشدد به الفلاسفة لا فائدة ترجى من ورائه. وتشمل الفلسفة النظرية عنده الفيزياء والرياضيات وعلم النفس، ونظرية المعرفة. والمعرفة التي يذهب إليها هي المعرفة التي تأتي عن طريق الحواس. ولم يكن يصدق أن بالإمكان إثبات وجود الله بالعقل. والمنطق أساسى فى برنامج التعليم، وكذلك الأخلاق، وإنما دراستهما من الناحية التطبيقية. وكان يؤمن أن الحقيقة نسبية وأنه لا شيء مطلق. وقال بالحببة كعناصر للعلاقات الإنسانية، وأنه بدون محبة يستحيل الكون، فالكون بأسره قائم على المحبة والتجاذب بين الأنشئ والذكورى، وبين السالب والموجب. وفى عام ١٦٩٤ عانى توماسيوس أزمة روحية وشك فى قدرة العقل على أن يكون هو الهادى المرشد للإنسانية، وأن تكون المحبة هى الدافع وراء كل فعل، وكان ذلك على أثر مناقشات جرت بينه وبين بعض الفلاسفة الذين يقولون بما يسمى التقوية، فرأى فى خلدنه أن الإنسان مفلطور على الحسنة والشر، وأن رحمة الله إن لم تتداركه فلا سبيل للعقل أن ينقذه مما هو فيه. وتُعرف الفترة من سنة ١٦٩٤ حتى ١٧٠٥ بأنها الفترة التقوية فى حياة توماسيوس، وقد اعترف فيها علناً بخطئه فيما أعلنه من أفكار، وألف أثناء ذلك كتابين أحدهما «اعتراقات»، والآخر «بحث فى ماهية الروح

التومنية

الدولية، وتكفل المعهد العالي بلوفان، الذي تأسس سنة ١٨٨٩م، بسد الثغرة بين العلم والفلسفة، وتوفر رهبان الدومينيكان على دراسة تاريخها وتقويمها والدعاية لها. وانتقل الاهتمام إلى جامعتي ميونخ ومونستر، وبرز من أساتذتها هارتن جرايمان، وأوتوجيسر، وفي روما برز ريجينالد جاريجولارايغ، وفي جامعة فرايبورج فيلتي، وبوشنسكي، وأخرجت المراكز التوماوية في معهد العصور الوسطى بثورنتو، وفي واشنطن وسان لويس ومونتريال وسيدني آثاراً لها قيمتها، واتصلت الحركة أخيراً بفلاسفة علم الظواهر من أتباع هوسرل، وبالتطور الحديث في المنطق الصوري.

مراجع

Dezza, Paolo: Alle origini del Neotomismo.

التومنية

أصحاب أبي معاذ التومني: زعم أن الإيمان هو ما عَصَمَ من الكفر، وهو اسم لخصال إذا تركها التارك كفر، وكذلك لو ترك خصلة واحدة منها كفر، ولا يقال للواحدة إيمان ولا بعض إيمان. وكل معصية ليست كفراً لا يقال لصاحبها فسق ولكن فسق وعصى. وتلك الخصال هي المعرفة والتصديق والمحبة

الاسكولائية، وكانت تعني مذهباً يؤلف بين الماهية والوجود ويعارض الإسمية والأفلاطونية؛ والمرحلة الثانية من القرن السادس عشر حتى القرن الثامن عشر، وفيها ازدهرت التوماوية في أسبانيا بازدهار الاسكولائية، وتوسعت في استخدام البسرهان الإنسي الذي يمضى من الموجودات المتقدمة في معرفتنا إلى علتها الأولى؛ والمرحلة الثالثة تبدأ من منتصف القرن التاسع عشر حيث أشرفت الكنيسة الكاثوليكية على بعثها والترويج لها رسمياً، ومن يومها صارت التوماوية فلسفة الغرب الدائمة **philosophia perennis** التي لا تلوها فلسفة أخرى، ووجد فيها المفكرون الأسلحة التي لم يجدوها في غيرها من الفلسفات والتي بها يستطيعون مجادلة الاتحاد والأدائية وغيرها من الفلسفات المعاصرة والنظريات السياسية والاجتماعية. واتسمت هذه التوماوية المحدث **Neo - Thomism** باستعدادها لاستيعاب المؤثرات من خارج تراثها. ولا يوجد اليوم أسماء أكبر من اسمي جاك هارتيان، وإتيان جيلسون يؤرخ بهما للتوماوية المعاصرة. وكان رائد هذا الإحياء التوماوي فنشيزنو بوزيتي (١٧٧٧ - ١٨٢٤م) محاضراً مغموراً، ألهم الأخوين سيرافينو ودومينيكو سوردو اللذين تحولوا فيما بعد إلى الجزويتية، وچيوزيبي بيكي شقيق البابا ليو الثالث عشر.

ونقلت جامعة لوفان والدومينيكيون الفرنسيون الاهتمام بالتوماوية إلى المجالات

تونغ شونغ شو Tung Chung Shu

(نحو ١٧٩ - ١٠٤ ق.م. أنظر الكونفوشية)

توينبي «أرنولد يوسف» Arnold Joseph Toynbee

(١٨٨٩ - ١٩٧٥م) مثالي إنجليزي، يعدّ أبرز مثلي فلسفة التاريخ التأملية. أهم كتبه «دراسة في التاريخ A Study of History» (١٩٣٤ - ١٩٦١) في اثني عشر مجلداً. يقول إنه خلال قراءاته في التاريخ الأوغريقي الروماني انبهر بفكرة أن التاريخ عبارة عن عينات من المجتمعات البشرية مما اصطلاحنا على تسميته بالحضارات civilizations، وتصادف أن قرأ في نفس الوقت كتاب شبنجلر «أفول الغرب» وعثر على فكرته عن التاريخ، لكن ما قدمه شبنجلر من أمثلة بلغت ثمانية لم تكن تكفي لتعميم ما استخلصه منها من نتائج، ومن ثم انبرى توينبي لكتابة التاريخ بمنهج علمي استقرائي، واستطاع أن يسوق واحداً وعشرين مثلاً على ما ذهب إليه. وهو يقول إن التاريخ يسير في دورات كبرى من الارتفاعات والانخفاضات، وأنه محصلة الحضارات المختلفة التي تمر بنفس المراحل، من الميلاد إلى النمو، فالشكوك والأفول والسقوط،

وإن الحضارات في نموّها تتجاوب مع التحديات التي تواجهها، وأنها في أفولها تعجز عن ابتهاج الفرص التي تمنّ لها، وعن التصدّي لما يعترض طريقها من مصاعب، وأن النمو والتحلّل لا يكونان بالضرورة بشكل مستمر أو غير متقطع، فقد تعقب الهزيمة لحظات تستجمع فيها الأمة طاقاتها اجتماعاً مؤقتاً سرعان ما ينتهي بنكسة أخطر. ويربط توينبي في معالجته للقوى المحركة للتاريخ بين الإيمان بالكشف الإلهي باعتباره معنى التاريخ، والأمل في الاتحاد بالله، وبين عبادة الأفراد الخلاقين أو الأقليات الخلاقية. ويختلف توينبي عن شبنجلر في زعمه بإمكان إنقاذ الحضارة الغربية عن طريق الدين.

مراجع

- Montague, Ashley: Toynbee and History. Critical Essays and Reviews.

تيرجو «البارون دي لولن، آن روبير جاك»

Baron de L'Aulne, Anne Robert
Jacques Turgot

(١٧٢٧ - ١٧٨١م) فرنسي، من أقطاب التنوير التقدميين، وُلد وتعلّم في باريس، وتبوّأ أرفع المناصب الحكومية، وكانت له إصلاحات أُلّيت عليه معارضة الطبقات الحاكمة، وكانت آخر المحاولات لصلب عود النظام القديم ancien

فكلها تهذيب أخلاقياً، وتدفعه في طريق التقدم، ويساعده على ذلك سهولة تواصله بالآخرين من خلال اللغة، وتخزينه لمعارفه بالكتابة، ووجود شخصيات عبقرية في كل مجتمع لها القدرة على ترقّيه. ولا يكون التقدم متساوياً في جميع المناطق، ولا خلال كل المصهور، ولا في كل المجالات، وأقل التقدم يكون في الغنوم، وأكثره في العلوم العقلية. وكل مجال له قواعده للتقدم فيه. ويميّز تيرجو ثلاثة أنواع من المراحل التاريخية للتقدم: في الأولى يكون كل شيء موكولاً إلى الأقدار، فلا شيء يجري إلا بإذن الله ومشيشته. وفي الثانية يزيد نشاط الناس تأملاً للأمور واستخلاصاً للحكام، ويزيد لديهم التفكير المجرد. وفي الثالثة يستعين الناس بالتجريب في كل مجال، ولا يعتقدون إلا فيما تصدقه التجربة، ولهم في ذلك حسابات دقيقة. والمرحلة الحالية من التقدم لا رجعة فيها، ودقّة التقدم سائرة للأمام ولا نكوص عنها، والتاريخ له استمرارية، فالماضي يرتبط بالحاضر، والمستقبل يعتمد على الحاضر، والكل في تشابك وتواصل.

مراجع

- Oeuvres de Turgot. 5 vols.

تيسلر «إدوارد» Eduard Zeller

(١٨١٤ - ١٩٠٨) ألماني، يُعتبر أكبر

régime قبل اندلاع الثورة. ومؤلفاته منها: «تأملات حول تكوين وتوزيع الثروة - Réflexions sur la formation et la distribution des richesses» (١٧٦٦) طالب فيه بحرية التجارة والصناعة، وحرية انتقال رأس المال، ولكن الاعتماد الأساسي على الزراعة، فالأرض الزراعية هي الثروة الكبرى للمجتمع. وكان يؤمن بالحكومة الملكية وإنما ينبغي أن تكون مستنيرة، وله كذلك «رسائل إلى أحد الكبراء عن التسامح - Lettres à un grand vicaire sur la tolérance» (١٧٥٣) يدافع فيه عن حرية الاعتقاد الديني، وتعدّد الديانات بين الشعب الواحد، ووافق على بعض الامتيازات للأغلبية، ولا يؤمن بعصمة الصفوة. وفلسفته في التاريخ يطرحها في كتابه «عرض فلسفي لمراحل التقدم للعقل البشري - Tableau philosophique des progrès successifs de l'esprit humain» (١٧٥٠)، و«مسودة خطابين عن التاريخ العالمي - Plan de deux discours sur l'histoire universelle» (١٧٥٠) يتحدث فيهما عن فكرة التقدم فينكرها على الطبيعة، فكل شيء ما عدا الإنسان في نبات، والطبيعة لا تعرف إلا الميلاد والموت، فاما الإنسان فهو في حركة دائبة، وتغير مستمر، وعلاقات جديدة، وتجارب ثرة تضيف عليه العلم والمعرفة، وتزيد ثقافة وتقرساً بالحياة وحكمة. وكل ما يجري على الإنسان يعود عليه بالفائدة، حتى الشرّ والعوز والمرض والكوارث،

deutsche Philosophie seit Leibniz
(١٨٧٢) .

تيليزيو «بيرناردينو» Bernardino Tel-esio

(١٥٠٩ - ١٥٨٨ م) إيطالي، أول العلماء الفلاسفة أو الفلاسفة العلماء، فلم يشأ أن يتناول الغايات من وجود الأشياء، ولا أن يجيب على السؤال الأبدى لماذا كانت على ما هي عليه، وإنما اكتفى بتوصيفها كما هي في الواقع، وجمع المعلومات عنها باستقراء مكوناتها بلا تزئيد، وفلسفته بهذا الاعتبار طبيعية، أو مادية، أو واقعية، إلا أنه رفض أن يكون مادياً فقط، وفيلسوفاً طبيعياً وكفى، وأعلن أن مصادره في مؤلفاته اثنان: الطبيعة والكتاب المقدس، ولأول مرة يتقدم بجرأة بنقد لأرسطو، ولذلك وصفه فرانسيس بيكون بأنه أول احدثين، يعني أول من خرج على العلم والفلسفة الأرسطيين، وفي نفس الوقت لم ينكر وجود الله، ولا الروح، وأكد أنه من المؤمنين بالدين.

وتيليزيو من مواليد لوسيزنا بمقاطعة كالابريا، وتعلم بجامعة بادوا في وقت كان التعليم فيه محصوراً في أرسطو، ولكنه عافه واتهمه بالخطأ والقصور، واشتغل بالفلسفة ولم يشأ أن يلتحق بالكنيسة، ولا بسلوك التدريس بالجامعة، وصدرت له عدة بحوث فلسفية، إلا أن

المؤرخين للفلسفة اليونانية. وُلِدَ في كلينونتفر من أعمال فيرمبورج، وتعلم في توبنجن، وعلم بها وأنس مجلة «الحوليات اللاهوتية» فكانت لسان حال ما يسمى من بعد بمدرسة توبنجن اللاهوتية، وتنفّل بين عدد من الجامعات إلى أن انتهى إلى شتوتجارت وبها توفي.

وكتابه الرئيسي «فلسفة الإغريق في تطورها التاريخي» Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen Entwicklung dargestellt, (١٨٤٤ - ١٨٥٢) من أهم المؤلفات وأوسعها في تاريخ الفلسفة اليونانية، وما يزال مرجعاً من أكبر المراجع العلمية في هذا المجال، وبه استطاع تيسلر أن يصنع لنفسه مجدداً بخلد اسمه للأبد، ومنذ سنة ١٨٥٠ حتى الآن (١٩٩٨) لم تكن هناك أية محاولة ما لتجاوز هذا المصنّف الفريد، واضطر إزاء ضخامته المفرطة أن يختصره إلى «موجز تاريخ الفلسفة اليونانية Grundriss der Geschichte der griechischen Philosophie», (١٨٨٣)، ومع ذلك فقد تعرّض الكتاب للنقد الشديد، فقد كان تيسلر فيه يتناول كل فيلسوف على حدة، ويناقش فلسفته في جزئياتها دون أن يتصدى للتطور الروحي للفيلسوف، ثم إن تحليله لمراحل الفلسفة والأوصاف التي أضفاها عليها كانت محل الكثير من الجدل. ويبدو أن الناحية التاريخية هي التي كانت تستهوي تيسلر، فله كذلك «تاريخ الفلسفة الألمانية منذ لايبنتس Geschichte der

تيليش

ولقد أثر كتاب تيليزيو على الكثيرين من بعده، وأخصهم جاليليو، وكامبانيللا، وبيكون، وهوبز، وظل مرجعاً علمياً لعشرات السنين من بعد وفاة صاحبه.

مرجع

- De Rerum Natura: 3 vols. 1923.
- Van Deusen, Neil: Bernardinc: The First of The Moderns.

تيليش «بول» Paul Tillich

(١٨٨٦ - ١٩٦٥م) وجودى متدين، مولود فى ألمانيا لأبوين لوثريين، وتلقى تعليماً دينياً، وعلم فى برلين وماربورج وديرسدن وفرانكفورت، ولما اعتلى هتلر الحكم استقال وهاجر إلى الولايات المتحدة سنة ١٩٣٣، وعلم فى هارفارد وشيكاغو. واشتهرت مؤلفاته بعد هجرته وترجمت إلى الإنجليزية، وألف كتبه فى المهجر بهذه اللغة، وله من ذلك: «الشجاعة أن نوجد» The Courage to Be، (١٩٥٢)، «الموقف الدينى» The Religious Situation، (١٩٥٦)، «تفسير التاريخ» The Interpretation of History، (١٩٣٦)، «ديناميات الإيمان» The Dynamics of Faith، (١٩٥٧)، «الديانة الإنجليزية والبحث عن واقع آخرى» Biblical Religion and the Search for Ulti-

كتابه الرئيسى والواحد هو «فى طبيعة الأشياء وفق مبادئها» De Rerum Natura Iuxta Propria Principia، وكما يقضى بذلك عنوان الكتاب فإنه لم يناقش فيه إلا الطبائع كما هى عليه، والكتاب رغم أن منهجه علمى استقرائى، إلا أنه مع ذلك كتاب فى الفلسفة، والنقد الموجه له أنه لا يمكن اعتباره من كتب العلوم فقط، أو كتب الفلسفة وحدها، وتلك هى نقطة الضعف فى تيليزيو كعالم وفيلسوف معاً.

والكتاب من أجزاء، توفر عليها تيليزيو حتى آخر يوم من عمره، ولم يصدّر منه فى حياته إلا الجزء الأول (١٥٨٦)، وأما بقية الأجزاء وعددها ثمانية فقد أصدرها تلميذه بروسو بعد وفاته، وواضح أن هناك جزءاً عاشراً لم ينته منه تيليزيو للأسف.

وتيليزيو فى هذا الكتاب حسى، والمعرفة عنده يجب أن تكون حسية. ويقول فى الخير إنه نوعان: الخير الدينوى والخير الأخرى، والسعيد من عمل فى حياته من أجل الخيرين. والفضيلة الأم عنده هى السمو، فالإنسان الفاضل عليه دائماً أن ينحو لأن يسمو بأفعاله وتفكيره، وإن يرتفع عن الدنيا والصغار، والله تعالى كامل، بحب الكمال والكاملين، وليس أكثر ما يثبت وجود الله من دليل الكمال، فكمال هذا الكون، والإبداع الذى عليه، والمعظم الذى جاءت بها موجوداته لدليل كاف على فاعل كامل، فالكمال لا يتأتى إلا عن الكامل.

mate Reality (١٩٥٥)، وهلاهوت الشفافة Theology of Culture (١٩٥٩)، غير أن أهم هذه المؤلفات جميعها كتابه «اللاهوت في شكل نسق Systematic Theology (١٩٥١) - (١٩٦٣) ثلاثة مجلدات. ولاشك أن تيليش من الشخصيات الفريدة التي عاشت وجودها المتعين، وخلطت ذلك بانفعالها بأحوال الوجود، وبمزاجها الإيماني. والمعرفة الدينية التي يطرحها في مؤلفاته هي التي استطاع أن يحصلها من قراءاته لذاته، وإن بصوغها مذهباً في الوجود الممكن. وكما عند كيركجارد فإن تيليش تأثر بالمسيحية اللوثرية فصاغت فلسفته ووجهتها، ومقولته في ذلك هي من نوع مقولات كيركجارد: القلق، والخوف، والعلو، والورع، والتقوى. والفرق بين الاثنين أن تيليش لم يكن يؤمن بإله مُشَخَّص، وإيمانه بالمسيحية وليس مثل كيركجارد إيماناً بالمسيح. والوجودية الحققة عنده هي أن يصبح الإنسان مسيحياً. والفلسفة هي الإعداد للحياة المؤمنة أو الإعداد للمقتضيات الكلّية في المسيحية. وما يُبهر تيليش في الوجودية أنها تجعل الحقيقة شيئاً معاشاً تشوبنا العواطف إزاءه. وهذه العاطفية، وذلك الحماس لأن نوجد كمسيحيين هما أكمل تعبير عن الوجود، فانا عندما اختار المسيحية فإن اختياري ينبع من داخلي لاحق به ذاتي مرتبطة بالمتعالى والمطلق. وحياتي كمسيحي تكشف لى عن هذا المتعالى أو المطلق من طريق القلق والخوف للذين يبعثهما فى معابتي للوجود من حولي، فاستشعر أنى

اتجاوزه إلى لازمانية ولا مكانية، وأحس في ذاتي السرمدية. ومشاعري وأحاسيسي تنأني من المفارقة المطلقة بيني كمخلوق فان وبين المتعالى المطلق، ولن أتنفهم الوجود الحق ويخترمنى وأعيشه إلا في ممارسنى للمسيحية - أى في كوني مسيحياً. وأنا لن أكون فرداً كإنسان - أى من خلال النوع، وإنما أكون فرداً من خلال الأفراد الآخرين، وبالاتصال بالآخرين تناكس ذاتي وذواتهم، وبقدر ما نعطى تكون رحابة ذواتنا، وذلك مضمون الاخلاق المسيحية. ولا يقصد تيليش إلى وضع منهج للحياة بقدر ما يعنى أن يمتد لفلسفة مسيحية وجودية، ويسمى ذلك «اللاهوت كنسق أو علم نظري». وبالاختصار فإن تيليش يريد أن يفلسف الدين المسيحي ويضفي عليه مسحة عصرية، والنتيجة أن وجوديته المسيحية أو مسيحيته الوجودية لم تكن شيئاً مذكوراً، ولم يتقبلها أحد، لأنها كما نقول لاحتلت عنب الشام ولا بلع الين، ولم تكن أكثر من ثياب مرقة ولا شيء أكثر من ذلك!!

مراجع

- C. W. Kegley & R. W. Bretall: The Theology of Paul Tillich.

تين «هيبوليت أدولف» Hippolyte
Adolphe Taine

(١٨٢٨ - ١٨٩٣) فرنسي، كان وزميله

دراسة كبار الادباء والفنانين.

وتيسر وضعى حسنى يحاول تطبيق منهج العلوم الوضعية - الفيزياء مثلاً، على العلوم الروحية كعلم النفس والتاريخ والادب، ويرى أن الإيدولوجية الفرنسية، وهى نزعة حسية فاعلة، هى الأنسب للروح الفرنسية، ويقول مع كونت وهيسوم إن الحقيقى هو الحسى، ولا يؤمن بأى سلطة إلا سلطة العقل، وعنده أن الواقع لا يمكن أن يُدرك إلا عن طريق التجريب، والعالم ليس فيه الذات باعتبار أن ما هو ذاتى مرجعه إلى الاحساس. ولا يرفض المتافيزيقا مع ذلك، فالعالم عنده كل واحد تسيطر عليه علبة محكمة. والمعرفة إنما هى العلم بهذه العلبة وابة علبة، أو هى العلم بالاسباب، وبذلك تكون المتافيزيقا هى علم البحث فى العلل الأولى: العلل، والطبائع، والقوى، ويطلق عليها اسم الكيانات المتافيزيقية. والكون لا يوجد فيه شىء عارض، وإنما كل شىء بسبب، وفى ارتباط مع غيره، والشأن مع الافكار كالشأن مع الأشياء. فالفكرة تستدعى الفكرة، وتقتضى الفكرة، وكذلك الأشياء، والكل يحتاج إلى الكل، وبكامل بعضه البعض، والصفة الباطنة فى الجميع التطور والنمو. وهذه النظرة الارتباطية الحسية التجريبية هى التى جعلت النقاد يعتبرونه البداية لعلم النفس التجريبى فى فرنسا، وعنده أن علم النفس هو علم بالوقائع النفسية، والوقائع هى أحداث ملموسة يمكن التجريب عليها،

إنست رينان أشهر فلاسفة الوضعية الفرنسية فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر، وكُلد فى ثورزييه من إقليم الأردين، وتعلّم بكلية دار المعلمين، واشتغل بالصحافة، وعلم بمدرسة الفنون الجميلة وجامعة أكسفورد، وتوفى فى باريس، وكان قد أوصى قبل وفاته بأن يُدفن بالطريقة البروتستنتية، واتسم بعقلية استقلالية عانى بسببها الاضطهاد من البونابرتيين والليبراليين والكنيسة الكاثوليكية، فقد كان ضد الاستبداد والتسلطية، ومع المسئولية الجمعية، وله «لافونتين وخرافاته La Fontaine et ses fables» (١٨٥٣)، و«تاريخ الأدب الإنجليزى Histoire de la littérature anglaise» (ثلاثة أجزاء ١٨٦٤)، و«فلسفة الفن Philosophie de l'art» (١٨٨٢). وكتابه الرئيسى فى الفلسفة «فى العقل De L'intelligence» (جزءان ١٨٧٠). وله فى النقد الأدبى «أبحاث فى النقد والتاريخ Essais de critique et d'histoire» (١٨٥٨م) إلخ.

وفلسفة تين تقوم على اعتبار أن الإنسان حيوان من نوع أرقى، له القدرة على أن ينشئ الفلسفات وينظم القصائد على نحو شبيه بدود القز حينما يصنع شرائق الحرير، والنحل حينما يصنع خلايا العسل. وعنده أن دراسة الإنسان تكون فى التاريخ، ودراسة التاريخ تكون عن طريق الادب والفن، والادب والفن عن طريق

مخلوقات متيافيزيقية نؤمن لها نفسياً ولكننا لا يمكن أن ننشئ من وجودها علمياً، وعلى ذلك فلا ينبغي الخلط بين الدين والعلم. وذاك هو كل جهده، فابلس وأفلس واستحق أن يسقط اسمه من ذاكرة التاريخ!

مراجع

- Giraud, Victor: Essai sur Taine, son oeuvre et son influence.
- Lacombe, Paul: Taine, historien et sociologue.

والشأن مع علم النفس كالأشأن مع أى علم وضعى. ومن رايه أن النفس سيال أو حزمة من الاحاسيس والدوافع. وكذلك العقل هو مجموعة من الصور الذهنية المرتبطة ببعضها البعض، ولهذا ينبغي أن نهجر استخدام أمثال هذه المصطلحات: العقل والذكاء والإرادة، والأنا، لأنها لا تعدو أن تكون أسماءاً لمخلوقات متيافيزيقية، تخفى وراءها وقائع حبيّة، ودراساتها إنما تكون بدراسة هذه الوقائع المحسوسة. وبالطبع فإن تين لابد أن ينكر وجود الله ويرفض الاعتقاد فى الدين، ويقرر أن الدين ليس سوى كلام شعري، وأنه يتحدث عن

باب الشاء

ثابت بن قُرّة

أبو الحسن الحرّاني ثابت بن قُرّة، الصّابي، من أهل حرّان، انتقل إلى مدينة بغداد واستوطنها، وكان الغالب عليه الفلسفة، وكان في دولة المعتضد، وله كتب كثيرة، منها المؤلف، ومنها المترجم، بالعربية أو بالسريانية، وبعضها ردود على أمثال الكندي، وكان إسحق بن حنين يستحسنها، وبعضها شروح على أرسطو وأفلاطون، وبعضها اختصار عن جالينوس وبقرات وأبلونيوس وإقليدس، وبعضها يجيب على أسئلة محمد بن موسى بن شاكر أو أبي الحسن على بن يحيى المنجم وأبي سهل النوبختي. وله عدة مؤلفات بالسريانية عن الصّافية، وتوفي ببغداد سنة ٣٦٥ هـ. (انظر ابن قرة).

ثاون Theon

كتب عنه ابن النديم إنه كان متعصباً لفلاطون، وله من الكتب: كتاب مراتب قرائة كتب فلاطون، وأسماء ما صنّعه، وأسماء مفسري كتبه في المنطق وغيره من أغراض الفلسفة، وهم ثاوفرسطس، وأوديمس، وأرمينس، ويوانيس، وإليامليخس، والإسكندر، وثامسطيوس، وفرفوريوس، وسنبلقيس، وسوربانوس، وماكسيمس، وأراسيس، ولوقيس، ونيقوسطراطس، وفلوطينس.

ثعلب بن عامر

من الخوارج، وأصحابه يُلقَّبون الثعلبية، قالوا بولاية الأطفال صغراً أو كباراً حتى يظهر منهم إنكار بعد البلوغ، ونُقل عنهم أن الأطفال لا حُكمَ لهم بولاية أو عداوة إلى أن يدركوا. وتفرّق الثعلبية إلى أربع فرق: هي الاخنسية، والمعبدية، والشيبانية، والمكرمية.

ثقافة Cultura; Kultur; Culture

يختلط مفهومها بمفهوم الحضارة والمدنية والثقافة من ثقّف بمعنى حَدَقَ وقطن، ومن cul-ura اللاتينية بمعنى الفلاحة والتهديب. ويُروى أن أقدم تعريف علمي لها هو تعريف تايلور في كتابه «الثقافة البدائية Primitive Culture» (١٨٧١ م) وإن كان مفهوم الثقافة قد عُرِف من قبل ذلك بكثير. واستخدم تايلور الثقافة كمترادف للحضارة لأنه كان في مجال تعريف الثقافة البدائية، وفي هذا المجال تنطبق الثقافة والحضارة. وكان نصّ تعريفه: «الثقافة أو الحضارة، هذا المجمع المتشابه المشتعل على المعرفة والمعقدة والفن والاخلاق والقانون والعادات وكل القدرات والممارسات الأخرى التي يكتسبها الإنسان كعضو في جماعة»، وبهذا المعنى تكون لكل مجتمع ثقافة وحضارة، ولكننا إذا اعتبرنا أن الثقافة منها البدائي كما قال تايلور، بمعنى أن للثقافة تاريخاً ومراحل، أو تطوراً، يكون من المعقول أن نستبقى مفهوم

الحضارة للمراحل المتأخرة من هذا التطور، وعلى ذلك يكون لكل المجتمعات ثقافتها، لكن بعضاً منها دون البعض هو الذى يبلغ مرحلة الحضارة.

والحضارة من الحضَر والتَحَضُّر وتفيد التمدُّن. ويميز ساركس بين الثقافة المادية والثقافة الروحية، أو بين نظام الحياة المادية فى المجتمع وبين نظام المعانى والقيم فيه، ويجعل النظام الأول أساساً للنظام الثانى، على خلاف النظريات المثالية التى تنكر الأساس المادى للثقافة وتعتبرها النتائج الروحية للصفوة. غير أن الماركسية برغم أنها تشترط الثقافة الروحية فى المجتمع بنسَق العلاقات الإنتاجية، وترفع فوق أساسه البناء الفوقى السياسى والقانونى والاجتماعى والفكرى، فإنها لا تجعل الثقافة الروحية تتبع تلقائياً التغيرات التى تغذى هذا الأساس المادى. وبهذا المعنى يمكن أن نقصر الثقافة على ما تعارفنا عليه باسم الثقافة الروحية، وإن نطلق اسم المدنية على الثقافة المادية، وإن نُسلِّك الاثنین معاً ضمن الحضارة ككل. لكن اللغة العربية وإن أضعفتنا بنفط المدنية إلا أن اللغات الأوروبية لا تعطينا لفظاً مشابهاً، ومن ثمَّ يكون اللبس والتخبط فى استخدام لفظ الثقافة الإفرنجى بحيث نُضطرُّ إلى ترجمته أحياناً باسم الثقافة، وأحياناً باسم الحضارة، تبعاً للمعنى المستخدم فيه. ولقد رفض الكثيرون فكرة الأولوية الاقتصادية فى الثقافة بحجَّة تفاوت ثقافات الشعوب التى تشابهت ظروفها المادية. ورفضوا فكرة تطوُّر الثقافة

وارتقاؤها. وبرغم أنهم صادقوا على تعريف الثقافة بأنها المَجْمَلُ المتشابه، إلا أنهم جعلوا العامل الاقتصادى عاملاً ضمن العوامل الأخرى. وقصر ماكس فيبر مفهوم الثقافة على مجال المعانى والقيم، واستخدم الحضارة فى مجال جانبها التنظيمى المادى، واعتبر الحضارة نتاجاً للتقدُّم العلمى والتكنولوجيا، وقال عنها إنها علمية وتراكمية لأن انتسابها أساساً للطبيعة أكثر من انتسابها للإنسان، بينما الثقافة على عكس ذلك هى المعانى والقيم التى يضيفها الإنسان عليها، أو أنها التأويل الإنسانى فى صورة معانى وقيم - فى الفلسفة والدين والفن - لأغراض الحياة والمجتمع. وبهذا المعنى يمكن أن نترجم culture بأنها الثقافة أو الحضارة بينما نترجم civilization بأنها المدنية. ونحن نترجم civil law بأنه القانون المدنى ولا نقول القانون الحضارى، وذلك لأنه الانعكاس القانونى للعلاقات المادية فى المجتمع. وبذهب إلى مثل هذا الرأى ماكيفر MacIver حيث يربط بين الثقافة أو الحضارة والغايات، بينما يجعل المدنية خاصةً بالوسائل، ويجعل النظام التقنى ضمن إطار النظام الثقافى للمعانى والقيم. ومع ذلك لن نعدم الكتب والمؤلفين الذين يكتبون culture بمعنى ثقافة فقط، أو بمعنى حضارة و civilization بمعنى مدنية فقط، أو حضارة بشكل عام.

Dualismo; Dualismus; Dua- lisme; Dualism

القول بأن النور والظلمة مبدعان أو أصلان للعالم، متضادان وأزليان، وهما يزدان وأهرمن، وهو مذهب الزرادشتية، والديسانية، والمناوية، أو المانئية، والمزدكية، والمرقونية، والباطنية.

والمرقونية فرقة نصرانية باطنية قالت كالشوية بأصلين للعالم، النور والظلام، وجعلت المسيح المعدل، أو المستسبب في امتزاجهما. والباطنية فرقة إسلامية كان جُلُّ أتباعها من أهل فارس من المجوس والثنوية، وقدوا على الإسلام وأدخلوا فيه معتقداتهم. وكان من دعائهم الأوائل ميمون بن ديهسان، أو ميمون القداح، وحمدان قرمط. وكان ابن المقفع، وأبو حفص الحداد، وابن ذر الصيرفي، وأبو عيسى الوراق، وبشار بن برد، وأبو يحيى الرئيس، وأبو علي سعيد، وناصر خسرو، وابن طالوت، وصالح بن عبد القدوس، من الثنوية. واستحالت الثنوية تهمة يتبادلها أصحاب الملل والنحل، وردّها الثنوية على خصومهم فأتهم بها الراوندي المعتزلة لقولهم بأن الله لم يخلق الشر، والنظام لقوله بالتضاد بين الخير والشر كالتضاد بين الخفيف والثقيل، والمحاظ لقوله بأن الله غير قادر على إفناء الأجسام. وقد دعا تلاميذ النظام إلى ثنوية صريحة، وأبرز هؤلاء ابن حائط، أو حائط،

- Arnold, Matthew: Culture and Anarchy.
- Eliot, T. S.: Notes Towards the Defintion of Culture.
- MacIver, R. M.: Society, its Structure and Changes.
- Weber, Alfred: Kultursoziologie. Handwörterbuch der Soziologie.

ثعامة بن أشرس

متكلّم، قيل عنه إنه كان إمام المفكرين الأحرار في العصر العباسي الأول، وأتباعه يُسمّون الثعامية، ومن تلاميذه الجاحظ، وعده المقرئ في رؤساء الفرق الهالكة، واشتهر بأرائه التي انفرد بها في المسائل الكبرى التي شغلت أهل زمانه، فالمتولدات، وهي أفعال الإنسان، ليست من فعل الإنسان، وإلا كان قادراً على خلق الأفعال مثله مثل الله، وكذلك لا يمكن إضافتها إلى الله وإلا أضيفت إليه الأفعال القبيحة، ولكنها أفعال بلا فاعل، مطبوعة في الإنسان وتتولد بغير علة، فهي أحداث من غير محدث. وكذلك المعرفة، فالنفس لا تولدها وإلا قامت بفعل من أفعال الله، ولكنها ضرورية في الإنسان، ومن لم يعرف الله بالضرورة فليس مأموراً بمعرفته، وهو غير مسئول يوم القيامة، ولا تخلد روحه، ومثله مثل الحيوان، أي يصير تراباً، وهكذا مصير اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم، والأطفال - حتى أطفال المؤمنين - وكانت وفاة ثعامة ببغداد سنة ٢١٣ هـ.

صريحه، وأبرز هؤلاء ابن حنابل، أو حنابل، صاحب فرقة الحنابلة أو الحنابلة، الذى قال بالهين، أحدهما قديم هو الله، والآخر مخلوق هو عيسى، إبن الله بالتبني وليس بالولادة. وكان دخول الشنوية فى مذاهب الفلاسفة الإسلاميين عن طريق الفلسفة المشائية. ولم يكن قول إخوان الصفا بعلّة متوسطة إلى جانب العلّة الأولى إلا إثباتاً لمذهب الصدور الأفلاطونى المحدث، وهو مذهب ثنوى صريح.

ثورو «هنرى داود» Henry David Thoreau

(١٨١٧ - ١٨٦٢) أمريكى، تجتمع فيه عدة صفات كان فيها رائداً، فهو فوضوى متمرد، وصوفى، وطبيعى أو دهرى كما نقول فى العربية، ويؤمن بالفلسفة المتعالية. ولّد فى كونكورد من ولاية ماساشوسيتس، وتعلّم بهارفارد، وامتنه التدرّس لفترة، ثم استقال ليتفرّغ ككاتب، وزامل إيمرسون وتلقّى عنه، ولكنه لم يشابهه فى أشياء كثيرة، ومن ذلك حبه للطبيعة، وغرامه - عن مبدأ - أن يعيش وفقاً لمقتضياتها، وتلقائية وعفوية، فكل شئ فيه هذه التلقائية والعفوية فهو يدوم ويصمد ويخلد للزمن، ومن ذلك الياذة هومسر، وهاملت شيكسبير، والقصص الشعبى. وعلى العكس فكل ما فيه تعمل فهو - وإن كانت له قيمة نفعية - إلا أن قيمته المعنوية أو الجمالية معدومة. وله فى ذلك مؤلفات شتى، منها «الحياة فى الغابة أو وولدن

Life Without Principle»، (١٨٦٣م)، و«العصيان المدنى Civil Disobedience» (١٨٤٩م)، وهما أهم ما كتب إطلاقاً، وخاصة هذا المقال الأخير، وهو الذى ألهم غاندى مبدأ المقاومة السلبية، وينصع عندما تكون الحكومة مستبدة أن ينهض الأفراد ضدها، «يتحركون عن مبدأ»، وعن إحساس باطن بالظلم، ورفض للاستبداد، فلا يمكن لأحد أن يتمكن من تغيير الأوضاع المتردّبة بمجرد تقديم الالتماسات أو الشكاوى أو الالتقاء بأعضاء البرلمان والتحدّث إليهم، فذلك لن ينجدى، وإنما المجدى عدم التعاون مع الحكومة، ورفض دفع الضرائب، والقيام بشورة سلمية. ولا تشك أبداً أن ثورة ثورو دفعت إليها قراءاته الأوروبية وخاصة كتاب كيركجارد الشهير «العصر الحالى» (١٨٤٦م)، و«المانيفستو الشيوعى» الذى أصدره ماركس وإنجلز (١٨٤٧م). ومبأىء ثورو تحركها نفس الدوافع وهى تعرية المؤسسات الاجتماعية، وكشف حقيقة الحكومات، مع

ثيودوروس

من المناهضين للأهوت المسيحي، والمعادين لفكرة تأليه المسيح وأمه. من مواليد أنطاكية نحو سنة ٣٩٣م، وتوفي في قورش نحو سنة ٤٥٨م، وأُكلت إليه الميراث ثروة ضخمة وزُرعها على الفقراء، وعاش في أحد الأديرة، واستدعى لشغل وظيفة أسقف أنطاكية ثم قورش، وكان يدخل في المناقشات الفلسفية حول الله وطبيعته، ولم يكن يسمح باضطهاد المخالفين للكنيسة، وألف رسالة في كيريلوس الذي اشتهر بعذائه للأفكار المتحررة أمثال الآريوسية والنسطورية، وقد استدعت مواقف خلعته من منصبه، ولم يقبل مجمع خلقيدونيا إعادته إلا بعد أن أعرب عن استنكاره لنسطور ولكل من يرفض القول برؤية المسيح وأمه ويزعم أن له طبيعتين ناستورية ولاهوتية. ولنلاحظ أن دعوة ثيودوريت كانت قبل الإسلام بنحو قرنين، يعني لم يكن القول بعدم ألوهية المسيح حديثاً!

ثيودوروس أنطيسي Theodorus

Mopsuestus

من مواليد أنطاكية نحو سنة ٣٥٠م، وحار أسقفاً نصيبية بقبليقية سنة ٤٢٨م، وبها توفي. ويرفض الثلاث والوهية المسيح، وقيل فيه لذلك إنه «أبو النسطورية»، وهو ما جعل مجمع القسطنطينية يأمر بإحراق مؤلفاته سنة ٥٥٣م. وقد تمّ ذلك قبل الإسلام، وأقوال النسطوريين إرهابات بالإسلام!

ملاحظة أن مقاله «العصيان المدني» قد صدر بعد هذين العاملين المخالدين بسنتين أو ثلاث سنوات. وأسأل: هل يمكن بالعصيان المدني إسقاط الحكومة المستبدة؟ أشك، لأن مجرد عدم دفع الضرائب سيؤدي بالقائم به إلى السجن! فكان المتمرد يودي بنفسه إلى التهلكة دون أية ضمانات. ولست أرى لإسقاط الحكومة المستبدة إلا العنف، فالاستبداد كالشر لا يقضى عليه إلا استقصاله، كالمرض الخبيث لا يتفنع معه إلا الجراحة!!

مراجع

- H. S. Salt: Life of Henry David Thoreau.

ثيمستوريوس Themistius

أفلاطوني محدث من شراح أرسطو، تعلم بالقسطنطينية وعلم بها، ونال حظوة عند الإمبراطور جوليان، وبقيت من شروحه التحليلات الثانية، والسماع الطبيعي، والنفس، والسماء، ومقالة اللام من كتاب ما بعد الطبيعة، حاول فيها التوفيق بين أفلاطون وأرسطو.

ثيودوريت القورشي Theodoretus

Cyrrhus

ثيودوروس الملحد

Theodoros Atheos

قورينائي، له كتاب «فى الآلهة» وكان منكراً لكافة العقائد، وتلمذ على لانيقيوس، ومن رايه انه لا غاية للإنسان فى الحياة سوى ان يطلب الخير ويتجنب الشر، والخير مبتغى الحكيم، والشر منزلق الاحق، والخير نتيجة الالم، وكذلك فإن الالم شر. ولا وجود للصدقة، لان الحكيم يقطع بنفسه ويستغنى عن الناس، والاحق ليست به حاجة لصديق، والاولى بالإنسان ان يكون متعقلاً، والعاقل يسعى لصالح نفسه، ولا عقل فى التضحية بالنفس أو بالمال أو بالولد لصالح الآخرين، ولا شئ اسمه الوطن أو التضحية من أجل الوطن، والعالم كله موطن الإنسان، وأحياناً يضطر الإنسان ليسرق أو يقتل بسبب الظروف، والسرقة ليست شراً كلها، والقتل قد يباح أحياناً بل ويكون ضرورة. إنسان انانى جداً وواقعى جداً

ثيوفراستوس

Thephrastus

(نحو ٣٧١ - ٢٨٦ ق.م) تلميذ أرسطو وخليفته على رئاسة اللوقيون أو المدرسة المشائية، ولد فى إريوسس إحدى مدن ليسبوس، ويقال إنه كتب أكثر من مائتى كتاب، وكان المسئول عن حفظ أعمال أرسطو ونقلها إلى الخلف، ولا ندرى إذا كان قد قام بنشرها فقط أم

انه راجعها كذلك؟ ولم يبدأ المؤرخون فى النظر إليه كمفكر مستقل عن أرسطو إلا مؤخراً. وهو ينتقد أرسطو أحياناً ولكنه لا يطور نقده التطوير الذى يفصح عما يريده، ويبدو انه كان أكثر اشتغالاً بالعلوم الطبيعية والتاريخ لها، ونعرف ذلك من عناوين كتبه «آراء الطبيعيين»، و«تاريخ النبات»، وبحوثه فى النار، والحجارة، والتعب، وعلامات الجو، والروائح، والعرق، والرياح، والدواء، والإغماء، والشلل. ومعظم إضافاته فى المنطق فى القضايا الموجهة والاقيسة الشرطية، وله كتاب مشهور فى الاخلاق يصف ثلاثين نمطاً يصنفها على طراز كتاب أرسطو «الأخلاق النيقوماخية».

مراجع

- Babotin, E.: La Théorie de l'intellect d'après Théophraste.
- Bochenski, I. M.: La Logique de Théophraste.

ثيوفيديديس

Thucudides

(٤٦٠ - ٣٩٩ ق.م) يونانى، من أشهر كتّاب التاريخ، كتابه «الحرب البليونيسية» من مصنفات فلسفة التاريخ، أو فلسفة قيام وسقوط الإمبراطوريات. وهو من مواليد أثينا وربما توفى بها، وكان من كبار الموظفين ولكنه فيما يبدو

وحضارتها. ويعرض ثيوقيديديس النظام الديمقراطي في أثينا وكيف كان عاملاً من عوامل انحلال الدولة وغلبة الفردية والفوضوية نتيجة الحرية الزائدة، والنتيجة أن تتردى الدولة إلى مدارك تتحوّل فيها المعقولة إلى لا معقولة. وكذلك الحال في النظام الإسرطى المناقض الذى يقوم على المجتمع المغلق والحريات المقيدة والتقاليد المحافظة، الأمر الذى يقتل الإبداعية لدى الأفراد ويحيلهم إلى كائنات أقل ذكاءً وفاعلية. ويقول ثيوقيديديس إنه قد كتب كتابه هذا عن رغبة في كشف الواقع لينعظ الناس في المستقبل ويتحسّبوا لكل شيء، ليستطيعوا أن يصلوا إلى مواطن الأمور بالتحليل، بقصد السيطرة على مقدرات أنفسهم كأمم وشعوب ودول ونيس ترك أنفسهم في مهب الريح تعصف بها الحتمية.

مراجع

- Jacqueline de Romilly: Histoire et raison chez Thucydide.

أهمل فكانت النتيجة أن سقطت مدينة أمفيبولس في أيدي الأعداء، فحكم عليه بالنفى لمدة عشرين سنة، عاشها جميعاً في تراقيا مع الإسرطيين، وبذلك تسنى له أن يطلع على أسباب تدهور أحوال الأثينيين والإسرطيين معاً. ومنهجه في فلسفة التاريخ تحليلي، ولا يلجأ فيه إلى التامل، ولكنه يلزم الأوضاع كما هي في الواقع، ويبدو تأثيره الواضح بمنهج الأيوقراطيين في الطب، والسورسطائيين الذين سادت تعاليمهم في القرن الخامس قبل الميلاد.

وحرب البليونيس من نوع الحروب العالمية، استمرت ٢٦ سنة من ٤٣٠ ق.م إلى ٤٠٤، واللوحات التي يقدمها عن هذا الصراع الدامي بين القوميتين الإسرطية والأثينية شبيهة بتوصيف الحالة الذى يتبعه الأطباء، وكثيراً ما يلجأ ثيوقيديديس إلى مصطلحات طبية، ويستعين بالجزئى ليخلص منه إلى الكلى، ويلتزم الوضعية التامة. والذى يدفع إلى أن تلجأ الأمم إلى الحرب والصدام المسلح شعورها الاستعلائى، ورغبتها في الغزو والتوسع، وأن تفرض ثقافتها

باب الجيم

فى الإنسان والحيوان، فيقول إنها تتزاح وتتناسل وتتعلم، وكذلك يطبق عليها مذهب الموت والحياء، ويقول إن المواد الأرضية ممتة، والمواد اللطيفة الطيارة حية، ولكل جسم كيميائى نفس، أو أنه يتكون من جزء روحى وجزء مادى، وعمل المشتغل بالكيمياء هو فصل هذا من ذلك، وطريقته فى ذلك هى التعامل مع كل جسم بما يناسبه. ولم يأخذ فى مسأله الدين بمذاهب العرفان المنتشرة بين أصحاب النحل والملل، وإنما بمذاهب غلاة الشيعة المقترة بالزراعات السياسية الثورية، ومن ذلك أنه قال بالإمام المعصوم أو صاحب الشريعة الجديدة الذى يبطل شريعة الإسلام ويعم بدأ منها العلم اليونانى والفلسفة اليونانية، ولذلك فقد خالف مصطلحات أهل الكيمياء القديمة وأتى بمصطلحات جديدة يونانية هى نفس المصطلحات التى استخدمها حنين بن إسحق، وقال إن علم الكيمياء هو علم تجربى إلا أن له دلالاته الفلسفية: وأساس علمه هو ما يطلق عليه اسم الميزان، وهو اصطلاح من القرآن، فاللغة كآلة عقلية تنف مع ضائع الكون كآيات وجودية، والحروف دلالات اصطلاحية للماديات تحت الغلظ، وللمعنويات الميتافيزيقية كالعقل والنفس والمكان والزمان، والميزان مبدأ ميتافيزيقى فى ذاته ورمز صوفى، والحروف الابدجية هى أساس كل خلق، باعتبار أن الرموز هى التجوهر للكلمات الإلهية. وفلسفة جابر غنوصية لذلك، ولكنها توحيدية وتعارض الثنوية، فكل ما فى الوجود يسير إلى الاتفاق فى

أبو موسى، شهرته جابر الصوفى، فقد كان مشرفاً على كثير من علوم الفلسفة، ومتقلداً للعلم المعروف بعلم الباطن، وهو مذهب المتصوفين من أهل الإسلام. ويكاد يكون جابر أسطورة، حتى أن البعض تشكك فى وجوده، وقيل فيه إنه أشهر الفلاسفة الطبيعيين عند العرب، وأطلقوا عليه اسم جابر ملك العرب Geber rex Arabus، وقالوا إن فضله على الكيمياء كفضل أرسطو على المنطق. ويبلغ عدد المؤلفات باسم جابر ما يزيد على الخمسمائة، والثابت أن ما يخصه منها فعلاً لا يزيد على ١١٢ فقط. وكتاباته موسوعية، يتناول فيها مختلف الموضوعات على الطريقة اليونانية، وله فى ذلك من الكتب: «كتاب البيان»، و«كتاب السموم»، و«كتاب الخواص الكبير»، و«كتاب الإيضاح»، و«أسرار الكيمياء»، و«ميزان العقل»، و«كتاب الماجدة»، إلا أن أغلب مؤلفاته فُقدت، وبقيت ترجماتها اللاتينية. وعلى المستوى الفلسفى فسّر جابر بالكيمياء كل شىء، وجعل من الكيمياء رؤيا شاملة للكون، وفى كتاب له يطلق عليه اسم «الرحمة» طرح مذهب الكيمياء الروحاني، فجعل من المعادن كائنات حية تنمو فى باطن الأرض أمدأ طويلاً لآلاف السنين، ويمكن أن تنقلب من معدن خسيس كالرصاص إلى معدن نفيس كالذهب، وقال إن غاية علم الكيمياء الإسراع بهذا الانقلاب، ويطبق جابر على المعادن ما يلاحظه

فى الفلسفة «كتاب خلق القرآن»، وه كتاب الرد على المشبهة»، وه كتاب الرد على النصارى». وللجاحظ مدرسة، وأثره عظيم، وه كتاب «الحويان» لا شك تأثره مؤلفو رسائل إخوان الصفا، وه مؤسس علم الأخلاق، وصاحب النظريات التحليلية العميقة فى علم النفس، وذلك فى أمثال «كتاب النساء»، وه كتاب أخلاق الملوك»، وه رسالة كتمان البر وحفظ اللسان»، وه رسالة الحسد والعداوة»، وه رسالة ذم الفؤاد»، وه الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير»، وه أيضاً «النبي والمنتهى»، وه العبر والاعتبار فى النظر فى معرفة الصانع وإبطال مقالة أهل الطوائع»، وه فضيلة المعتزلة». ومن أقواله: المعارف كلها ضرورية، ولا إرادة فى الشاهد، أى فى الواحد منا، وإنما هى إرادته لفعله عدم السهو، أى كونه غير ساه عنه.

وإرادته لفعل الغير هى ميل النفس إليه.

وأيضاً: إن الأجسام ذوات طبائع مختلفة لها آثار مخصوصة كما هو مذهب الطبيعيين من الفلاسفة، ويمتنع انعدام الجواهر، وإنما تبدل الأعراس، والجواهر باقية على حالها كما قيل فى الهيولى، والنار تحبذ إلى نفسها أهلها، لو أن الله أدخلهم فيها، والخير والشر من فعل العبد.

مراجع

- باقوت: إرشاد الأدب.
- شفيق مجرى: الجاحظ معلم العقل والأدب.
- كزاد على: أمراء البيان..

المبدأ الواحد، وحتى العلوم. والكيمياء هى علم المعلوم، وهى العلم الذى يبين الظاهر، ويظهر الباطن. وعلم الميزان غايته قياس الباطن لكل ظاهر. وكتاب جابر المكنون «الماجد» فيه الكثير من الغنوص المشهور عنه. وينسب لنفسه أن علمه جاءه ظاهراً من باطن سيده جعفر الصادق، والإمام جعفر هو معدن الحكمة، ولم يكن دور جعفر إلا أنه تلقاها وجمعها وربتها، ومرتبته جابر لذلك بعد الإمام مباشرة. ويذكر من أساتذته حربياً الحميرى، ومن يدعى أذن الحمار. ويقول ابن التديم صاحب الفهرست إنهم فى عهده (أى عهد ابن التديم) كانوا يشكون فى صحة نسبة كل هذه المؤلفات لجابر. ويذكر الفيلسوف أبو سليمان المظطقى أنه هو شخصياً يعرف مؤلف الكثير مما ينسب لجابر، وهو الحسن بن النكدة الموصلى.

مراجع

- Paul Kraus: Jaber Ibn Hayyan: Histoire des idées scientifiques d'Islam. vol. 2.

الجاحظ «أبو عثمان»

(١٦٣ - ٢٥٥ هـ) عمرو بن بحر، رئيس الجاحظية من المعتزلة، وهو المشهور فى الأدب. ومولده ووفاته فى البصرة، وكان دميم الخلقة، وأصيب بالفالج فى آخر حياته، وقتلته الكتب فقد وقعت عليه صفوف منها، وه من المؤلفات

جاليليو جاليلي

doxes contre les aristotéliens.

: *Lettres familières à Francois*
Luillier pendant l'hiver. 1633.

: *Disquisito Metaphysica*. 1644.

- Sortais, Gaston : *La Philosophie moderne depuis Bacon jusqu' à Leibniz*.

Galileo Galilei جاليليو جاليلي

(١٥٦٤ - ١٦٤٢م) سجين انفايكان، جاليليو فينشينزو جاليلي، ولد بمدينة بيزا في إيطاليا، ودخل جامعته لدراسة الطب، ولكن ميوله كانت رياضية، فترك الجامعة دون أن يحصل على إجازتها، وتوفر وحده على دراسته، وأعطى دروساً في الرياضيات، وبعد أربع سنوات من ترك الجامعة صار أستاذاً بها، لكنه اصطدم بأساتذتها لآرائه في أرسطو وإدخاله الرياضيات في الطبيعة، فغادر جامعة بيزا إلى جامعة بادوا، وسمع باختراع التلسكوب في هولنده فانصرف إليه، واستطاع أن يجري فيه بعض التعديلات، وبواسطته استطاع أن يبدؤ كتابه «رسول من النجوم *Sidereus Nuncius*» (١٦١٠) وصف فيه الطبيعة الجبلية للقمر، واكتشف عدداً لا يحصى من النجوم التي لم يسبقه إليها أحد، واكتشف أربعة أقمار تابعة للمشتري، وأثار كتابه جدلاً شديداً بين الفلكيين والفلاسفة، فاستقال من منصبه في الجامعة وغادر إلى فلورنسيا ليعمل كمبير رياضي وفلاسفة غراندوق توسكانيا، واكتشف كُلف الشمس،

جاسندي «بطرس» Pierre Gassendi

(١٥٩٢ - ١٦٥٥م) فرنسي، تقلد عدداً من المناصب الكنسية، واشتغل بعلم الفلك والطبيعة، وأستاذ جامعياً للبلاغة والرياضيات، ويعتبره البعض مؤسس المادية الحديثة، واعتبرته الكنيسة صاحب طريق وسط يوفق بين العلم والعقيدة، ورغم أن فلسفته كانت لها آثار بعيدة إلا أن آراءه لم تجد طريقها بين الناس من خلال كتبه، بل من خلال فلسفات بايل ولوك وفولتير وغيرهم. وحاول جاسندي أن يوفق بين الشك والقطعية، وصاغ لنفسه فلسفة شكية خفيفة، وأقام المعرفة بالأمور الواضحة على الخبرة الحسية، وبالأمر غير الواضحة على ما أطلق عليه العلامات الموحية أو الدلالية، وضرب مثلاً على العلامات الدلالية بالدخان فمنه نستدل على وجود النار وإن لم نكن نراها. وقال بالنظرية الذرية، استعارها من الفلسفة الأبيقورية، ويعنى بها أن العالم مكون من ذرات نستطيع بالتجربة الإلمام بصفاتها المحسوسة، وبالعلامات الدلالية الإلمام بتأثيراتها، ونفى أن تكون الذرات أرقاماً رياضية، ونسب لها أشكالاً مختلفة. وكانت نظريته إحدى النظريات الكبرى التي صبغت الحركة العلمية والفلسفية في القرن السابع عشر، وتنافست الديكارتية كبديل للاسكولائية.

مراجع

- Gassendi : *Opera Omnia*. Stuttgart 1985.

: *Dissertations en forme des para-*

وكان جاليليو واسع الاطلاع بأرسطو، ولكنه هاجمه أول مرة في دراسته للحركة، وإنكر أن تتناسب سرعة سقوط الجسم طردياً مع وزنه، وعكسياً مع كثافة الوسط، وأن تعتمد حركة المقذوفات على حركة الوسط، وأن الحركة مستحيلة في الحواء، وسقّف تمييزه بين المادة الأرضية والمادة السماوية، وأنهم منطق أرسطو الصوري بالقصور، وأكد أن البرهان الدقيق لا يوجد إلا في الضروريات، وربما كانت أخطاء أرسطو الطبيعية هي التي دفعت جاليليو إلى الشك في الاستقراء المنطقي كأساس لعلم الطبيعة، وإلى فصله الطبيعة عن الفلسفة، ولقد انفصلت الطبيعة من يومها - عن الفلسفة كفرع لها، واستبدلت الفلسفة بنظرية المعرفة، وما كان من الممكن أن يحدث هذا التطور لولا جاليليو. وما كان جاليليو ليسكت على آراء أرسطو في طبيعة الأجسام السماوية ومخالفاتها للأجسام الأرضية، وقد رأى بنفسه ما ينقض أقوال أرسطو في الطبيعة النجمية للأجسام السماوية. ونُقضَ كشفُه لكثف الشمس رأى أرسطو الذي يقول إن الأجسام كاملة ولا يحيطها الفساد، ومن ثم أعلن أن للأجسام السماوية خواصاً أرضية. وكان عصر جاليليو عصر السلطات المستقرة التي لا تُناقش في الفكر والسياسة والدين. وكان أرسطو قد ترنّع نحو ألفي سنة على الفلسفة، وسخّف جاليليو آراءه وناقشها ورفضها باسم التجريب والاستدلال، فالحقيقة الطبيعية لا يصنعها أرسطو، لكن الملاحظة والتجربة والاستدلال

ونشر «مقالة في الأجسام داخل الماء *Discorso intorno alle cose che stanno in su l'acqua*» (١٦١٢م)، و«خطابات في كثف الشمس *Istoria e dimostrazione intorno alle macchie solari*» سخر فيهما من نظرية أرسطو في العناصر، وأصرّ على أن الملاحظة والتجربة هما معيار الحقيقة الطبيعية، وأيد آراء ديموقريطس ونظرية كوبرنيك، وأعلن أن الإنجيل ليس كتاب علم، وأن نصوصه ينبغي تأويلها لتساير الكشوف العلمية، وهُوّجَم على منابر الكنائس، ووسع جاليليو دائرة الجدل، وأغرق السوق بمزيد من نُسخه من الخطابات، وسافر بنفسه إلى روما ليُخبر الألسنة المعارضة لكوبرنيك، ثم نشر «المحاول *Il Saggiatore*»، أي المحاول في المنهج التجريبي، حمل فيه على الفلّك القديم، ثم أذاع كتابه المشهور «حوار يناقش أكبر نظريتين في العالم *Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo*» (١٦٣٢م) عرض فيه النظريتين القديمة والحديثة في الفلك في شكل حوار، وظهرت مبوله واضحة مع المدرسة الحديثة، فاستدعاه مجلس التفتيش، وأدين الكتاب، وحُكِم على جاليليو بالسجن مدى الحياة، وظل حبس فيلثته بالقرب من فلورنسا لمدة سبع سنوات، انتهى فيها من أهم كتبه «مقالات في علمين جديدين *Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze*» (١٦٣٨م) طُبِعَ في هولندا، ومات بعده باريق سنوات، وحيداً وأعمى.

بالجهل على أن ينحاز إلى الخطأ ويدافع عنه . وكان ينصح تلاميذه أن يقرأوا بأنهم لا يعرفون ، ومن ثم لا ينبغي لهم أن يتحدثوا فيما لا يعلمون ، ولهذا أقاموا أول جمعية علمية أطلقوا عليها اسم أكاديمية شيمنتو Cimento (أى التجريب) ، وجعلوا لها شعاراً « اختبر ثم اختبر » . وكان كتابه عن الأجسام الطافية أول كتاب فى التجريب العلمى ، وكتابته فى كلف الشمس أول كتاب فى تطبيق الاستدلال الرياضى . وأعلن فى كتابه « حوار » أن الحقائق الطبيعية يبلغها العالم بالتدريج والتقريب ، وكان ذلك إسهامه فى إقامة ما يمكن تسميته « الفلسفة التجريبية » . وعندما حوكم واضطروه أن يوقع على اعترافه بأنه قد أخطأ وذهب إلى اعتقادات علمية معارضة للكتاب المقدس (١٨٣٣) ، ما كاد يفرغ من تلاوة الاعتراف جاثياً على ركبتيه حتى نهض وضرب الأرض بقدميه صارخاً Eppùre si muove ، ومعناها « ومع ذلك فهي تدور » وهى من أشهر العبارات التى قيلت فى تاريخ الفلسفة ، وأصبحت من تراثها الفولكلورى . ومن الغريب أن يكون على رأس المحققين معه الكاردينال بيلارمين الذى كان ابناً محقق محكمة التفتيش التى استجوبت جيورداانو برونو وقضت بحرقه حياً سنة ١٦٠٠ ، وهو الذى غالى فى اتهاماته لبرونو ، ثم نجده بعد ٣٣ سنة على ما هو عليه من حقد لاهل العلم والفلسفة ، يؤكد لهذا العالم الجليل ويغضبه على أن يجثو ويستغفر من ثم

هى السبيل لاكتشافها وقراءة كتاب الطبيعة . ولقد تنكب جاليليو الخطأ الذى تردى فيه تليسيو ويكون عندما اعتمدا على الإدراك الحسى وحده ، وكان يدرك احتمال التردى فى التوهم أو إساءة التأويل ، واستخلص أن مجال الرياضيات هو المجال الوحيد لليقين ، ويبدو أنه كان معنياً بالعلاقات دون الجواهر ، وهو بهذا المعنى يبني هذا التصور الرياضى للعالم . وأثار معياره الجديد عدداً من القضايا التى لم تُفرق فى نظرية المعرفة ، كان رائدها شعاره « ينبغي أن يكون تعاملنا مع واقع العالم لا مع عالم على ورق » . ولكنه هو نفسه لم يحاول أن يطبق نتائج كشفه على أكثر من الطبيعة ، وميز لذلك بين استخدامين للغة ، أحدهما للعلم والآخر للدين ، وأعلن أن تفسير الإنجيل دينياً من اختصاص الكنيسة ، وأن تأويله علمياً تحكمه الكشوف العلمية ، فالعلم لا علاقة له بخوارق الظواهر ، والكنيسة لا علم لها بالطبيعة إلا ما يوفره التأمل والتجربة والاستدلال . وميز جاليليو بين الخواص الأولية والثانوية ، ونسب إلى المادة الحجم والشكل والعدد والحركة ، وقال إنها خواص أولية موضوعية ، وقال إن للمادة خواصاً أخرى ثانوية ذاتية هى اللون والصوت والرائحة وما أشبه . ولما كان منطق الرياضى هو سبيله إلى اليقين رفض أن يبحث فى غير الموضوعيات ، ومن ثم لم يكتب فى العقل ولم يبحث فى الروح ولم يتفلسف فى الإنسان . وأحيا جاليليو بعض التقاليد الشككية ، وقال إنه لا شرف له أن يُنعت

أبوقراط وأفلاطون»، «وه أفضل التعليم»،
وه الجدل» برّد على التعليم المغلوط لفافورينوس
الذى كان يعلم تلاميذه كيفية التغلب على
الخصوم بصرف النظر عما إذا كانوا على حق أو
باطل، وله كتاب «المشاهدة» يثبت فيه أن العلم
ليس سماعياً، ولكنه بالتجريب، وأن المعرفة هي
ما تدركه الحواس عن العالم المشاهد المحسوس أو
ما يستخلصه العقل من هذه المحسوسات،
وطريقته في ذلك ما يسميه النقّاد التجريبية
المنطقية. ويقول إن الأفراد تتحدد شخصياتهم
بما ينهيا لهم من تكوين بدنى ونفسى من الميلاد.
ثم مكتسابهم التربوية وأحوالهم المعيشية، وهم
مسؤولون عن ردود الفعل التى تتخلف عندهم
كنتيجة لها والتى تتحكم فى سلوكهم من بعد.

وكان جالينوس وجيهاً عند الملوك، كثير
الوفادة عليهم، كثير التنقل فى البلدان، وأكثر
أسفاره إلى رومية، وكان مشهوراً برأس البغل،
وإنما لُقب بذلك لعظم رأسه. وقيل بلغت مؤلفاته
المائة، منها بخلاف ما ذكرنا «منهج الطب»،
وه «فن الطب»، وه «التاريخ الفلسفى»،
وه «الشفاء» فى أربعة عشر مجلداً، وه عن منافع
أعضاء الجسم البشرى»، وه مؤلف ضخمة فى
التشريح والفيسيولوجيا. ويرصد حنين بن
إسحق ١٢٩ كتاباً لجالينوس تُرجمت إلى
السريانية أو العربية بمعرفة أو بمعرفة آخرين،
ويسجل عدد الترجمات السريانية ١٧٩ ترجمة.
والعربية ١٢٣.

باطلة! وكان جاليليو فى السبعين من عمره!
حدث هذا منذ أربعمئة سنة تقريباً ويُراد أن
يحدث بنا فى مصر الآن! فحسبنا الله ونعم
الوكيل!

مراجع

- Natrop, P.: Galilei als Philosoph. Philosophische Monatshefte, vol. xviii.
- Rossi, G.: Galileo Galilei ed il suo metodo.

جالينوس Galien; Galen

الحكيم الفيلسوف الطبيعى اليونانى
كلوديوس جالينوس، من أهل مدينة برجاما،
ويكتبها القسطنطينى فرغاموس، ويقال لها فرغمين
كذلك، من بلاد آسيا شرقى القسطنطينية. قيل
ميلاده ربما فى سنة ١٢٩م، ووفاته نحو سنة
١٩٩م، بروما أو ربما ببرجاما. وكان أبوه من كبار
المهندسين، وعلم ابنه الرياضيات والفلسفة،
والحقه بمدارس اليونان الأربع القديمة وهى
الأفلاطونية والمثالية والرواقية والابيقورية، وتلقى
تعليمه بالإسكندرية، ونبح وكانت له شهرة
عريضة حتى أن الإمبراطور ماركوس أوريليوس
استقدمه لبلاطه. وكان غزير الإنتاج، ومؤلفاته إما
فى الطب أو فى الفلسفة، وتحوى كل علم
الأولين، وخاصة عند أرسطو وثيوفراستوس
وأفلاطون وأبوقراط، وله دراية بالتحليل
الفلسفى المنطقى، وله فى ذلك «الشروح على

واحد، فكل تفلسف لابد ان يتادى بصاحبه إلى البحث في المطلق، والفلسفة هي علم نسبي بالمطلق، أو هي العلم الإنساني بالإلهي. والفلسفة لا يناقضها العلم، وكلما تقدّمت العلوم ناثرت الفلسفة بما يستجد من موضوعات، وما يتفجر من مواقف.

وجانيه استبطاني، وبلاستبطان يستطيع الإنسان أن يبحث في كل ما هو ميتافيزيقي، ويكشف لنا الاستبطان عن أن الإنسان له إرادة، وأنه حرّ في اختياراته، ومن ثم مسئول، وهو لذلك مكلف، ونعرف بالاستبطان أن النفس جوهر له مظهره مع كل منا، هي أحوال النفس. ونعرف أن الله موجود، لأننا نعرف أننا موجودون، وأن الوجود ليس خارجنا، وأنها نستشعره داخلنا، وأنه بلا شيطان، وكلما غُصنا فيه عمق بلا نهاية، وأنه يكتنفنا من كل جانب، وأن غموضه يزداد بنا. ويؤمن جانيه بأن غاية الإنسان أن يعيش في سعادة، فهكذا أراد الله، ولكنها السعادة بالمعنى العقلي الذي يُشري الشخصية الإنسانية. والإنسان المثالي هو الذي يعيش في الواقع ومع المطلق، فإذا كنت أو من بأن لي كرامتي كإنسان، وأن لي شخصية، وأن لي نفساً نزاعاً للتسامي، فعلى أيضاً أن أو من بأن للناس كرامتهم بالمثل، وأن نفوسهم لها كذلك إشراقاتها المتسامية، وأنا إخوان في الإنسانية، يجمعنا مبدأ أعلى في الكرامة والسمو، فإذا اعتقدت ذلك وعملت به كنت مستعداً أن أقول مع الله فعلاً: **لَبَّاتُ مَلَكُوتَكَ!**

مراجع

- G. Sarton: Introduction to the History of Science.
- : Galen of Pergamon.
- D. Campbell: Arabian Medicine and Its Influence in the Middle - ages.

جانيه «بول» Paul Janet

(١٨٢٣ - ١٨٩٩) فرنسي، من اقطاب النزعة الانتقالية *ecclectisme*، وتلميذ فكتور كوزان. ولد في باريس، وتعلّم وتوفي بها، وعلم في السوربون وانتسب لأكاديمية العلوم الاخلاقية. ومؤلفاته كثر، منها: **«فلسفة السعادة - La philosophie du bonheur»**، و**«تاريخ علم السياسة في علاقاته مع علم الأخلاق - Histoire de la science politique dans ses rapports avec la morale»** (١٨٧٢)، و**«الأسباب النهائية - Les Causes finales»** (١٨٧٤)، و**«فلسفة الثورة الفرنسية - La Philosophie de la révolution française»** (١٨٧٥)، و**«مبادئ الميتافيزيقا وعلم النفس - Principes de métaphysique et de psychologie»** (١٨٩٦)، و**«علم النفس والميتافيزيقا - Psychologie et Métaphysique»** (١٨٩٧)، و**«تاريخ الفلسفة: القضايا والمدارس - Histoire de la philosophie: les problèmes et les écoles»** (بالاشتراك مع جابريل سيال). والفلسفة عند جانيه هي الميتافيزيقا شيء

جانية Jainismo; Jainismus; جانية

Jainisme; Jainism

ديانة أو طائفة هندية غير مؤلفة - transtheists - أى تتجاوز البحث في الآلهة، قامت كنفيض للهندوسية وإن أخذت بالكثير من أفكارها. وكان قيامها من طبقة الكاشترية - kasa triya المنافسة لطبقة البراهمة والتي عانت من ظلمها أكثر من غيرها من الطبقات، ولذلك فإنها لم تعترف بالآلهة حتى تقضى على الكهنة أو البراهمة، ولكنها قالت بأن لكل كائن نفساً، ومن ثم نبذت العنف، وقاومت القتل لأنه إزهاق للنفس. والنفس أو الجانيشا jiva هى مبدأ الوعي، والأجانيشا ajiva هى المادة التى ليست نفساً. وتقوم الجانية مثل الهندوسية على الكارما، ولكنها تختلف عن الهندوسية فى القول بأن الكارما karma أو بالأحرى الدارما dharma هى المبدأ الذى يمزج الجسم بالنفس، وإنما ليُبطل مفعول الجسم ويُغنى حركته ويحقق العدم، وهو الخلاص المنتصر، بأن يجوزَ الجاني بحر الوجود إلى هذا الخلاص والنفى الاختيارى، وبذلك تتحرر النفس من ربة الجسد، وهو عملياً يتم بالزهد فى الدنيا والتجرد من كل عواربها حتى العُرى، وقمة الزهد أو أعلى مراتبه هو الأهيمسا ahimsa أى الانتحار، بالتعقّف عن تناول الطعام. وهذا الجانب من جوانب الجانية هو الذى استمال المتصوفة المسلمين إليها، واستهوى فيها الإمبراطور أكبر الذى ارتدّ عن الإسلام فى محاولة لتأليف ديانة جامعة تقوم على

الجانية وتحرم ذبح الحيوان. وغاية الجانية النجاة بنفسه من تكرار المولد أو التناسخ، والنجاة طور من أطوار الحياة ولكنه يمتاز بأنه الطور الذى لا يحس فيه الناجى بالألم والحزن والهموم، لأنها جميعاً أحوال للجسد، والنجاة خلاص من الجسد، ولذلك كان الانتحار غاية أو جائزة لا يحصلها إلا خاصة الجانيين.

ونبى الجانية هو مهافايرا (نحو ٥٩٩ - ٥٢٧ ق.م) ولكن الجانيين يعتقدون أن الجانية مذهب قديم، وأن أنبياءها التيرثماكرا Tirthmakras، أى التاجون - أربع وعشرون، وأن الجانيشا أى المنتصر الرابع والعشرين هو مهافايرا أى البطل العظيم - وهو الذى اشتهرت الطريقة باسمه، واسمه الحقيقى فاردهامانا Vardhamana، وبعدة انقسمت الجانية إلى فرقتين، الأولى ديجامبارا Digambara أو أصحاب الزى السماوى، أى العُرة النُكّاء الذين اتخذوا السماء ثوباً لهم، والسقيتامبارا Svetambara أو أصحاب الزى الأبيض، وهى فرقة معتدلة لا ترى أن يترك الولد والديه ليتسكك فى حياتهما، وأن من الممكن أن تنجو النساء، وأن يرتدى الجاني الملابس، ويأكل الطعام، ولا يحلق شعره، ويعيش كالإنسان، ولكن بالفضائل.

مراجع

- G. Della Casa: Il Gianismo.

مسائل، واختلفا مع بعضهما كذلك. ومن ذلك: انهما أثبتا أن الله لا في محل، على طريقة الفلاسفة الذين أثبتوا عقلاً هو جوهر لا في محل ولا في مكان، وحكما بكونه تعالى متكلماً بكلامه يخلقه في محل. واتفقا: على نفى رؤية الله بالابصار في دار القرار، وعلى القول بإثبات الفعل للعبد خلقاً وإبداعاً، وإضافة الخير والشر والطاعة والمعصية إليه استقلالاً واستبداداً، وأن الاستطاعة قبل الفعل. واتفقا: أن الله لم يدخر عن عباده شيئاً - مما علم أنه إذا فعل بهم أتوا بالطاعة والتوبة - من الصلاح والأصلح واللطيف وبما اختلفا فيه: أن الجبائي الأب قال الباري عالمٌ لذاته، أي لا يقتضي كونه عالماً صفةً هي علم. وقال ابنه: لذاته بمعنى أنه ذو حالة هم صفة معلومة وراء كونه ذاتاً موجوداً، وإنما تُعَد الصفة على الذات لا بانفرادها. واختلفا: في كونه سمياً بصيراً، فقال الجبائي بمعنى أنه حي لا آفة به، وقال ابنه: كونه سمياً حالة وبصير حالة، سوى كونه عالماً، لاختلاف القضيتين والمفهومين والمتعلقين والاثنتين.

ومن رأى الجبائي عموماً أن الله لم يزل عالماً بالاشياء، الجوهر والاعراض، وأن الاشياء لا يمكن أن تكون اشياء قبل كونها، وأن إرادة الله بتكوين الشيء هي غيره وليس بتخلق له، وأن الله قديم، وقدمه أخص وصفه، ولو ثبتت عليه صفة قديمة لشاركته في أخص وصفه، والاشتراك في الأخص يوجب الاشتراك في سائر الأوصاف، وأن اسم اللغة مشتق من الفعل

- H. von Glasenapp: Der Jainismus.

- M. Stevenson: The Heart of Jainism.

الجَبَائِي «أبو علي وأبو هاشم»

(٢٣٥ - ٣٠٣ هـ) محمد بن عبد الوهاب، من شيوخ المعتزلة، وجماعته يقال لهم الجَبَائِيَّة، ولقبه الجَبَائِي نسبةً إلى بلده جبَّة من أعمال خوزستان. وروى أن له كتباً كثيرة، منها «اللطيف»، و«الرد على الأشعري في الرواية»، و«الرد على الراوندي»، و«الرد على النظام»، غير أنها لم تصلنا. وكان الأشعري من تلاميذه وديب رسائل في الرد على شيخه، وخاصة في الرد على كتابه «الأصول»، وقيل إن له تفسيراً للقرآن ضاع كذلك، وخاصة أنه كما قيل كان بلهجة أهل بلده خوزستان، وضياعه خسارة لغوية كبيرة. ومن المناظرات المشهورة بين الجَبَائِي والأشعري تلك التي مدارها الإخوة الثلاثة، مات أحدهم طفلاً، والباقيان أحدهما كان تقياً والآخر شقياً، فماذا يكون شأنهم مع الله؟ وقيل إن الجبائي لما تعذر عليه متابعة الأشعري وأحيط به، قال له أنت مجنون، فقال الأشعري قوله الشهيرة: بل وقف حمار الشيخ في العقبة!!

وللجبائي ابن أشهر منه، هو أبو هاشم عبد السلام، واتباعه يقال لهم «البهشمية» و«الذمية» أيضاً. والأب والإبن كانا متوافقين مع المعتزلة، إلا أنهما اختلفا كذلك معهم في

وينقضى بانقضائه، ولكن اسم الدين يُسمى به الإنسان في حال فعله وانقضائه، ومن ثم فالؤمن الذي يرتكب معصية لا تسقط عنه صفة الإيمان ولكنه يظل مؤمناً بما سبق له من أعمال الإيمان، وأن اليهودي يُسمى مؤمناً بحسب أسماء اللغة، ولكنه ليس بمؤمن بحسب أسماء الدين، لأن الغالب على فعله ليس الإيمان. ويرى الجبائي أن اجتماع الصغائر قد يولد الكبيرة.

الجبائي الابن «أبو هاشم عبد السلام»

(٢٧٧ - ٣٢١ هـ) بصرى، وُلد بالبصرة وبها مات، واخذ الكلام عن أبيه، ولما كان متميزاً عنه وله أتباعه فإنهم سُموا باسم البهشمية، أى جماعة أبى هاشم، وأما اسم الذميمة فهو أقل شهرة، وكان ذلك بسبب دعوى أبى هاشم أن من يقدر على فعل الطاعة ولا يفعلها مع ارتفاع الموانع فهو مذموم. وكذلك قيل فى معنى تسميتهم بالذميمة أنهم هم أنفسهم مذمومون لقولهم أن التوبة لا تصح من ذنب بعد العجز عن مثله، كتنوئة الكذاب عن الكذب بعد إصابته بالخرس، فضيقوا على الناس واستنكر منهم ذلك، وكان الآخري بهم أن يتركوا ذلك لله، فهو الأعلم بما إذا كان من الممكن أن يعاود المذنب الذنب لو نهيت له الأسباب.

ومؤلفات أبى هاشم كثيرة، منها «الجامع الكبير»، و«الجامع الصغير»، و«البغداديات»، ولكن لم يصلنا منها شيء. وله مناظرات ورسائل

كثيرة لم تصلنا أيضاً وإنما تناقلت أمرها مختلف المصنفات. وكان تلاميذه كثيرين، وأخذ بمذهبه المعتزلة فى القرن الرابع والربع الأول من القرن الخامس. وأشهر تلاميذه أبو عبد الله الحسين بن على البصرى، وأبو بكر النجارى، كما كان أبو القاسم صاحب بن عباد أحد المتشيعين له، ومما يروى فى ذلك أنه كان لأبى هاشم ولد عبيط، فدخل يوماً على صاحب فأكرمه رعاية لأبيه، ولطفه أنه مثله فى العلم. فلما سأل قال الولد لا أعرف - ولا أعرف فى حكم الشرع نصف العلم، فعجب صاحب أن ينجب أبو هاشم العالم مثل هذا العبيط، وقال معقياً: «أصدقت يا ولدى، وأما النصف الآخر من العلم فقد قام به أبوك! - رحمهما الله!

الجبيرى

المصرى شيخ المؤرخين النابه، عبد الرحمن الجبيرى (١٧٥٤ - ١٨٢٢ / ١٨٢٥ م)، عاصر أحداث مصر فى عصر الترك وانهالك، ثم عصر الحملة الفرنسية على مصر، ثم عصر محمد على، وصنف فيها كتابه الخالد «تاريخ عجائب الآثار فى التراجم والأخبار»، المشهور بتاريخ الجبيرى، فى أربعة مجلدات، ابتدأ بحوث سنة ١١٠٠ هـ وأنهاء عند حوادث سنة ١٢٣٦ هـ، وكان محظوراً طبعه وتداوله طوال عصر محمد على وأخلافه، إلى أن رُفِع الحظر فى عهد الخديوى توفيق، وترجم إلى الفرنسية فى تسعة أجزاء (١٨٨٨ / ١٨٩٦)، وتوفر على ترجمته

أولاده وأحفاده حتى حسن الجبرتي والد عبد الرحمن الذي كان أستاذاً في الأزهر يعلم الفقه والعلوم الحكومية والرياضية، وله اهتمامات بالعلوم الوضعية والهندسية. وتعلم عبد الرحمن بالأزهر وتخرج منه في الثانية والعشرين من عمره. ومن مؤلفاته كذلك كتاب «مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيين» في جزئين، وترجم إلى الفرنسية وطبع بها.

وما يهمننا في الجبرتي هنا هو فلسفته في التاريخ التي استهداها في كتابه الخالد المشهور باسم تاريخ الجبرتي، وهو عنده: علم يبحث فيه عن معرفة أحوال الطوائف، وبلدانهم، ورسومهم، وعاداتهم، وصنائعهم، وأنسابهم، ووفياتهم. وموضوعه أحوال الأشخاص الماضية من الأنبياء، والأولياء، والحكماء، والشعراء، والملوك، والسلاطين وغيرهم. والغرض منه الوقوف على الأحوال الماضية من حيث هي وكيف كانت. وفائدته العبرة بتلك الأحوال، والتنصح بها، وحصول مَلَكة التجارب، بالوقوف على تغليات الزمن، ليحتريز العاقل عن مثل أحوال الهالكين من الأمم المذكورة السالفين، ويستجلب خيار أفعالهم، ويجتنب سوء أقوالهم، ويزهد في الفاني، ويحتشد في طلب الباقي».

هذه هي فلسفة التاريخ عند الجبرتي، وبجمع فيها بين المنهج الاجتماعي الذي ينظر في أحوال البلدان والسكان، والمنهج الفردي الذي يرى أن التاريخ صناعة أفراد، وبذلك

شفيق بك يكن، وعبد العزيز كحيل بك، وجبرائيل كحيل بك، وإسكندر عمون أفندي. وفي مقدمة هذه الترجمة أن الجبرتي بينما كان آتياً من قصر محمد علي بشيرا ليلة ٢٠ رمضان سنة ١٢٣٧ الموافق ١٨ يونيو سنة ١٨٢٢ قُتل خنقاً بشيرا، ورُبط بحبل في إحدى رجلي حماره، وفي الصباح شاهد المارة جثته وعرفوه، ووجد في جيبه اسطراب ومنقلة وبعض كراسات مخطوطة، وقيل في سبب قتله: إن محمد بك الدفتردار كان حاقداً عليه فدمر له من قتله. وللدكتور لويس عوض في كتابه «تاريخ الفكر المصري الحديث» رأى آخر حيث يقول: ربما كان هذا الكلام تردداً لإشاعة قديمة مختلفة سرت عند موت خليل بن الجبرتي، بأن محمد بك الدفتردار، صهر محمد علي، أغرى بعض الأشقياء بالجبرتي نفسه، بعد أن أطلع على أجزاء من تاريخه، واستأذن محمد علي نسي الفنك به، فلما لم يظفر بالوالد فنك بالولد. وفي رواية أن قاتل خليل الجبرتي هو سليمان أغا السلحدار. وأياً كان الأمر، ففي مدونات القرن التاسع عشر ما يشير إلى أن القاتل هو خليل الجبرتي، وليس عبد الرحمن الجبرتي». ومن رأى الدكتور أن مقتل ابن الجبرتي كان سنة ١٨٢٢، وقد بكاه الجبرتي حتى فقد بصره ولم يعيش بعده طويلاً.

واسم الجبرتي من جبرت إحدى بلاد الحبشة، فقد هاجر منها جده الأكبر زين الدين الجبرتي إلى مصر سنة ١٦٠٠م، ودخل الأزهر، وتولى مشيخة رواق الجبرتية، وأعقبه عليها

مبعثه ﷺ.

والجبروتى فى فلسفته للتاريخ يذكر بالموضوعية، ويطلب بالحيدة التى ينبغى أن يلتزمها المؤرخ إزاء الأحداث، فلا يقصد إلى خدمة ذى جاه، أو طاعة وزير أو أمير، ولا يدهن دولة بنفاق أو مدح أو ذم مبين للأخلاق، لميل نفسانى أو غرض جسمانى. وهو يعنى تماماً أن علم التاريخ علم موسوعى، تندرج فيه كل العلوم، وأخصها علوم السابقين، ومؤلفات السالفين، ومن ذلك تواريخ كتواريخ الطبرى، وابن الأثير، وابن الجوزى، وابن خلكان، والذهبى، والسمعانى، وابن حجر العسقلانى والصفدى، والسيوطى، وابن عساكر، والياقعى، والمقريزى، وابن أبى طى، والمسيحى، وابن المامون، وابن زولاخ، والقضاعى، والعلامة العيىنى، والسخاوى، وابن خلدون، وابن دقاق، إلى آخر ذلك مما يثبت سعة اطلاع الجبروتى، وتعمقه للتاريخ، ونظرته الموسوعية فيه التى اشتراطها للمؤرخ، بخلاف الموضوعية والتزام الاخلاق.

ويقدم الجبروتى لكتابه بمقدمة تنطق بحب الحكمة وتقديسها، وتظهره بمظهر الفلاسفة الكبار، وينصرف فيها إلى تعريف معانى العدل، وتصنيف الناس بإزائها، وما ينبغى أن يكون عليه الحاكم العادل، وأوجه تفضيل العدل للملوك والأمراء، وما يجب أن تكون عليه تربية الملوك والرعية، فبقوة النطق والعلم يتميز الإنسان،

فمنهجه فيه منهج انتقائى، غير أننا نرى فيه ميزة أخرى لا نراها فى المحدثين، فالجبروتى فى كتابته للتاريخ ينحو منحى تربوياً، ويستصفى من أحداثه العظة والعبرة، وتلك الميزة هى ما يقصد إليه الفلاسفة الإسلاميون المحدثون بما أسموه «أسلمة العلوم»، أى إدخال الإسلام فى دراساتها فيكون توجهات أهل العلم فيها توجهات إسلامية، فليس يكفى أن ندرس الكيمياء والفيزياء وغير ذلك من العلوم والفنون، وإنما المهم هو الكيف الذى ندرسها به، والسبب الذى ندرسها من أجله، فإذا كان الإسلام رائدنا فيما ندرس، فهو كفيل بأن يجعلنا نتوخى بها صالح الإنسان فى كل مكان وعبر الأزمان، ولا نكون كالأربيين ندرسها بغرض رفعة الجنس الآرى دون سائر الاجناس، وهو ما قيل عنه «المنة العلم» أى جعله علماً أمانياً. ولم يكن ذلك هو غرض الجبروتى من التاريخ، ولذلك - وبسبب توجهاته الإسلامية - فالتاريخ الذى يصنف فيه هو تاريخ بلاد الإسلام، والواضع لعلم التاريخ فى الإسلام هو بمنطقه عمر بن الخطاب، وذلك حين كتب أبو موسى الأشعرى إلى عمر أنه ياتينا من قبل أمير المؤمنين كتب لا ندرى على أيها نعمل، وأى تاريخ نأخذ، واقترح عليه الأشعرى صناعة تقويم كتقويم الفرس، فأمر بذلك عمر بعد مشاورة أهل الرأى، وجعل تاريخ دولة الإسلام من بدء الهجرة وليس من ميلاد رسول الله ﷺ، لأن وقت الهجرة لم يختلف فيه أحد بخلاف وقت ولادته ووقت

من بوار، وبرزأ مُدنها بالخرائق والدمار، وإنه لأمر لاقت للأنظار والأفهام أن يكون حكاها من كل الاجناس، يتعاقبون عليها ويستنزفون خيرها، ويدخلون على المصريين مبادلهم، من رشوة وتحاسد وتباغض وشاية ونفاق، وكل ذلك لم يكن له مصدر سوى هؤلاء الأجلاب كما يسميهم وكما يحلو للدكتور لويس عوض رحمه الله أن ينقل عنه. وهؤلاء الاجلاب هم الذين أدخلوا فيها التحزب والفرق، وكثيراً ما ثار عليهم شعب مصر، فكانت هناك ثورة سنة ١١٠٧هـ. وبصفها الجبرتي بأنها ثورة الفقراء، وما أشبه الامس باليوم! وقريباً وصف السادات إحدى ثورات المصريين الفقراء في عهده بأنها انتفاضة الحرامية !! ومنذ الجبرتي وحتى اليوم يصدق على شعبنا ما نقله عنه الجبرتي سنة ١١٠٧هـ (ونحن اليوم سنة ١٤١٨هـ)، فنتيجة إسراف الحكومة واحتفالها بالمهرجانات، وانتشار الرشوة والمحسوبية وغير ذلك من الآفات، وإهمال شئون الناس، أن ساءت المحاصيل، وارتفعت الأسعار، واختفت المواد الغذائية كالعدس والفول، وحصلت شدة عظيمة بمصر وأقاليمها، وهاجر الأهالي من القرى والأرياف حتى امتلأت بهم الأزقة، واشتد الكرب حتى أكل الناس الجيف، ومات الكثير من الجوع، وخلت القرى من أهاليها، وخطف الفقراء الخبز من الأسواق والأفران، ومن على رءوس الخبازين، حتى كانت أطباق الخبز يسير بها الناس والحرأس يحرسونها

والتربية لابد أن تكون للعقول والنفوس وليس فقط للجسوم، والأمة الغالبة هي التي تنافس غيرها في التعمير والبيان وليس في الغزو والقوة، ولقد نصح الحكماء بالقوة الفكرية وليس القوة المادية، والتربية الفكرية هي تربية بالعلم والعمل، ومن يصرف همهته كلها إلى تربية القوة الشهوانية باتباع اللذات البدنية، يأكل كما تاكل الأنعام، فحقيق به أن يلحق بالبهائم.

والجبرتي من المطالبين بالشورى، وما كان سبب هلاك الملوك إلا أطراحها للعقل واستبدادها بالرأى، ومن استغنى بعقله ضلّ، ومن اكتفى برأيه زلّ، ومن استشار ذوى الألباب سلك سبيل الصواب. وأهل الشورى عند الجبرتي ليسوا مندوبى النواحي، وإنما هم ذوو العقول. ويفصل الجبرتي بين الدين والدولة، وعنده أن الملك يبقى على الكفر والعدل ولا يبقى على الجور والإيمان. والعدل أساس كل ملك، والحاكم العادل يؤثر الحق في السر والعلانية، وصلاح الحاكمين فيه صلاح الرعية، وفساد الحكم يكون به فساد المحكومين، ولكل دولة وقت ورجال.

والجبرتي يكتب فيما تَبَقَّى به الامم وينبه إليه وهو الأخلاق، وما ينبغي أن يكون عليه تدريها. ويلخص تاريخ مصر ومن تعاقبوا على حكمها فلا يجد إلا أن سوء مآل هذا البلد كان مبعثه تفرط الحاكم، فلولا حكام السوء ما كان احتلال الفرنجة لها، وهؤلاء هم سبب بلاياها وأرزائها، وما يصيب أهلها من أمراض، ويلحق محاصيلها

وإضافته إلى الرب تعالى. والجبرية أو المُجبّرة هم أصحاب مذهب الجبر. والجبرية أصناف، فالجبرية الخالصة هم الذين لا يشتون للعبد فعلاً، ولا قدرة على الفعل أصلاً. والجبرية المتوسطة هم الذين يشتون للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً، فأما من أثبت للقدرة الحادثة أثراً في الفعل وسى ذلك كسباً فليس بجبري.

ويعرف المعتزلة الجبري بأنه من لم يُثبت للقدرة الحادثة أثراً في الإبداع والإحداث استقلالاً. وكان الجهم بن صفوان شيخ الجبرية، ويلخصها في قوله: لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله. وتعلمها الجهم من الجهد بن درهم. وقيل إن جعداً أخذها عن يهودي، فاليهود أصل هذه الفرقة، غير أن الفرس كانت تجري بينهم الفكرة، ودارت حولها الزردشتية والمناوية. وكان الجهم بن صفوان خراساني، واتخذ خراسان مكاناً للدعوة. وقالت المعتزلة إن الأشاعرة جبرية، وكذلك ذهب الماتريدي، وأما الأشعرية فقالوا إن مذهبهم وسط بين الجبر والقدّر، وقالوا بالكسب. وقد وصفهم الشهرستاني بأنهم جبرية خالصة، ووصفهم التجار وضرار بأنهم جبرية معتدلة. ولما زادت المناقشات حول الجبر، تركها الفلاسفة وتركوا كذلك فكرة الكسب معها!

من الخطف: وبأيديهم العصي، واستمر الأمر على ذلك إلى أن عُزل على باشا في ١٨ محرم سنة ١١٠٧هـ. وإذا فقد كان الأمر أمر سياسة حاكم ولم يكن بسبب من المصريين أو من الزمان! نعم ما أشبه اليوم بالأمس!

وينبّه الجبرتي إلى ظاهرة التطرف وينسبها للاجلاّب، فكان المغاربة مثلاً من أهل تونس وفارس يسبّرون في الشوارع وسط القاهرة، فإذا رأوا مصرياً يشرب الدخان ضربه وكسروا أنبوتته وتشاجروا معه، وكانوا يسبّرون مسلّحين!!

فماذا كان يفعل الشعب المصري آنذاك؟ فبينما كان الاجلاّب في عراكهم من أجل السلطة سادرين، كان المصريون يتعلمون، ويتفننون، ويحصى الجبرتي سنة ١١٤٠هـ مقابل كل أجنبي مجلوب خمسة وخمسين من المصريين من أهل العلم والصلاح. ورحم الله الجبرتي إذ يسوق ضمن فلسفته في التاريخ هذه الموعظة للمصريين: كونوا مع بعضكم، واضبطوا أمركم، ولا تدخلوا الأعداء بينكم! ألف رحمة على الجبرتي الفيلسوف المصري العظيم، نافذ البصيرة ومعلم الأجيال!

الجبرية Fatalismo; Fatalismus;
Fatalisme; Fatalism

الجبر هو نفى الفعل حقيقة عن العبد،

جحا والفيلسوف الساخر

بأدعاء الجهل تماماً مثل جحا، إلا أن سقراط ليست له خفة الدم، ولا حُسن الاحدثة كما لجحا. وفي تحليل سخريه سقراط وجحا، أنها دفاعية عن الذات، أو هجومية سلبية، وتعبير لا شك فيه عن مشاعر بالدونية، وتعريض عنها بإظهار الذكاء وتعرية غباء الخصم. وسلوك التفافى من الشخصية الشعبية بأدعاء الجهل أو الغفلة. وترجع شهرة نوادر جحا إلى فلسفته فيها التى تقوم بوظيفة التفريغ والتنفيس عن ظروف مشابهة عند المستمعين، بهدف التخفيف من الصراعات، والرد على الإحباطات. وجحا فى هذه النوادر يقوم بدور المعلم أحياناً، وأحياناً أخرى يكون دوره فيها هو دور المحلل النفسى. وللتعليم فى الجو المشبع بالهجة أثره الحسن. والتهمك والسخرية المقتعان يعبران عن سرعة البديهة، وعن إبدال فى الالفاظ والمعاني، وبلجسان للتدمير، ويستثيران اللاشعور، ويكشفان عن المكبوت أو التجارب الصادمة فى حياة الامة. وتصابح التلقى للنادرة تغيرات فيسولوجية يستحدثها الضحك وعوامل أخرى كثيرة بحسب نوع النادرة نفسها. وفلسفة جحا فيها أولاً وثوق بالنفس، وتعزير للذات، وزهو بالشعور القومى. وفيها ثانياً دفاع عن الذات، وهجوم مضاد. والملاحظ أن اللجوء لضرب الامثال من نوادر جحا هو بمثابة اتخاذ موقف من الوجود كحل للصراعات الانفعالية، وكإتيكار للواقع الاليم. وعندما يسخر جحا من نفسه أحياناً فإنما ذلك بدافع الهرب إلى السخرية

هو الفيلسوف الشعبى الذى اشتهر بملحه ونوادره وأصاحبه، ويجمع النقاد أنه ليس شخصية متخيلة وإنما حقيقية، وهو نمط من الشخصية الشعبية القومية يمثل ردود الفعل للشعب على الأحداث الجارية التى لا يمكن اجتنابها، فعندما تزيد مصائب الحكام على الشعوب فليس أمامها إلا أن تستعين بالنكتة تنفّس من خلالها عن كوابثها وتعبر عن مكنوناتها بالتورية حياءً، وبالتصريح أحياناً، وربما باستعراضات مضحكة لمواقف مخزية. وجحا فيها هو ابن البلد بكل ألمعيته وحظه من الذكاء العفوى. وأشهر نسخة لجحا هى النسخة المصرية، كما ترد فى «كتاب نوادر جحا»، طبع لأول مرة فى مصر سنة ١٨٨٠م، ولا يبدو جحا فيه أحسن أو مفصلاً كما يزعم البعض، والسيوطى المتوفى سنة ١٥٠٥م فيما رواه شرح القاموس يقول فيه: فلا ينفى لأحد أن يسخر به إذا سمع ما يضاف إليه من الحكايات المضحكة، بل يسأل أن ينفعه بركاته. ومن رآه أن نوادره ليس لها من سند. والكثيرون أخذوا من كتاب نوادر جحا. والسخرية التى يلجأ إليها جحا ظاهراً مبرح وباطنها سوداوى فيه استخفاف وتحقير للظلمة والمستبدين، وكذلك للمغفلين. وأقوال جحا فيها مكثفة، ومظهرها حسن النية وتثير الضحك، ولها قدرة عجيبة على الإيحاء. ومنها السخرية التى كان يلجأ إليها سقراط

القصص حول جمحا تحتاج إلى تحليل لظروفها ومضمونها والأسباب الاجتماعية التي دفعت إليها، والتي جعلت حافظة الشعب المصري خصوصاً تعيها وتكررها ولا تنساها قط!

الجدل - Dialectica; Dialektik; Dialectique; Dialectic

هو علم القوانين الأكثر عمومية التي تحكم الطبيعة والمجتمع والفكر. وربما كانت نشأة الجدل في القرن الخامس قبل الميلاد على يد زينون الإيلي الذي كانت أغاليطه نماذج من الجدل الحاد استنثارت فلاسفة عصره للرد عليها. ولكن هذا الجدل الذي كان فتاً للتحاور بغية الوصول إلى الحقيقة، بطرح الفكرة والفكرة المضادة لها عن طريق السؤال والجواب، تحول مع السوفسطائيين إلى وسيلة لعب بالالفاظ لإخفاء الحقيقة، ولذلك أطلق عليه أفلاطون اسم المجدال أو اللجاج *eristic* وليس الجدل. وكان تهكم *elenchus*سقراط صورة متقدمة لجدل زينون، يقوم على توجيه الأسئلة للخصم وتوليد الإجابات عليها، بقصد جلاء الحقيقة التي يزعم الخصم وحده أنه العارف بها دون غيره، وبدعى أنه يهدف إلى إثبات وجهة نظر الخصم لا دحضها، ولكن سقراط في الحقيقة كان يوقع محدثه في التناقض بطريقته التهكمية التي تقوم على طرح مسعنى ينفى المعنى الأول، وأطلق أرسطو على طريقة سقراط اسم القياس المقسم

ومواجهة التناقض بصراحة تساعد على إعادة التوازن للشخصية، والتقدير للذات، والشعور بالأمن.

وهناك نسخة من نوادر جمحا باسم «نوادير الخواجة نصر الدين الملقب بجمحا الرومي»، هي نفسها النوادر ولكنها مزيدة. والنسخة العربية أحياناً ما تنسب هذه النوادر لأبي نواس، ويعتبر الملاحظ أقدم المؤلفين العرب لإيراداً لنوادير جمحا ولكنه يدرجه ضمن المغفلين. وفي كتاب البغال يجعل الملاحظ جمحا يرد على أحد سكان مدينة حمص رداً ذكياً يظهر الحمصى بالغباء، فيذهب ذلك مثلاً على غباء أهل حمص، وتنسج بعد ذلك حكايات يبدو فيها جمحا ذكياً وصاحب فلسفة في الحياة مدارها «الأنامالية» أو «الأناهودية». وذهب المتأخرون إلى تقليد الملاحظ، فكلما حزبهم أمر وزادت رقابة السلطة على الشعب من قبل البصاصين وغيرهم كلما لما المؤلفون إلى شخصية جمحا ينقسون بها عن الشعب، ومع ذلك فقد وقر عند الجميع أن شخصية جمحا شخصية حقيقية، وقيل إن الاسم مخترع، وحقيقته أبو الفصين الفزاري، أو أنه دجين بن ثابت أو ابن الحارث. ويقول ابن الجوزي إن جمحا حقيقى، ولكن الحكايات التي تنسب له من تأليف جيرانه. ويذهب بعض كتّاب الشيعة إلى القول بأن جمحا شيعى ويجعلونه ضمن جماعة أبى نواس وبهلول. ويحتفظ الأدب الشعبى بمجموعة كبيرة من

متواترة، ومن ثم لم يعتبر أرسطو الجدل وسيلة كافية لتحصيل المعرفة الصحيحة أو العلم، ولكنى يتحقق لنا ذلك رأى ضرورة التوصل بالبرهان، وهو الاستدلال الصحيح الذى يقوم على مقدمات صادقة واضحة بذاتها. وتتمثل قيمة الجدل عند أرسطو فى فائدته كوسيلة للتدريب على التفكير وطرائقه، ولجادة الآخرين على أساس ما يطرحونه من مقدمات، ولاختبار صدق المبادئ الأولى غير المبرهنة للعلوم.

وكان للجدل مكانة علياً عند الرواقسيين حتى قيل إنه لو كان للآلهة علم بالجدل فإنه العلم بجدل أقرسيوس. وكان الجدل عندهم يعنى المنطق الصورى، وطوره سينيكا لبشمل أشكالاً من الاستدلال تُدرجها اليوم ضمن ما نسميه حساب القضايا. واستخدم الجدل فى العصور الوسطى كذلك بمعنى المنطق، فمرة يقولون *dialectica*، ومرة يقولون *logica*، ولذلك فكر كُنت أن الأقدمين استخدموا الجدل بوصفه منطق وهم *logic of illusion*، بمعنى أنه كان وسيلتهم إلى أقيستهم الوهمية التى أساسها إما أغاليط منطقية كالمصادرة على المطلوب الأول، وإما تجريبية كتضخم القمر عند الأفق، وإما ترنسندنتالية أى نابعة من طبقة العقل الخالص الذى يزعم أنه قادر على تخطى نطاق التجربة والتدليل على وجود النفس والعالم والله. وقال كُنت إنه يستخدم المنطق لينقد هذا الوهم الجدلى، وغنّون القسم الثانى من منطق

epagoge، بمعنى أنه استدراج للخصم للإقرار بتعميم من خلال التسليم بصحة جزئياته. ومع أن أفلاطون سار على نهج سقراط إلا أن الجدل صار بالنسبة له علم تصنيف المفاهيم وتقسيم الأشياء إلى أجناس وأنواع بالإضافة إلى أنه فن إلقاء الأسئلة والأجوبة، أى أنه تحول إلى منهج وعلم، فهو المنهج الذى يرتفع بالعقل من المحسوس إلى المعقول، وهو العلم بالمبادئ الأولى التى يبلغها الفيلسوف بدراسة العلوم الجزئية، ثم ينزل إلى هذه العلوم الجزئية يربطها بمبادئ، وإلى المحسوسات يفسرها على ضوءها، ولذلك فقد قسمه أفلاطون إلى جدل صاعد *ascending dialectic* يتدرج بالتفكير من الإحساس، إلى الظن، إلى العلم الاستدلالي، إلى التعقل الخالص، وجدل نازل *descending dialectic* ينزل بالتفكير من أرفع المثل إلى أدناها، بتحليلها وترتيبها فى أجناس وأنواع، وهو ما أطلق عليه اسم القسمة *division*. واستخلص أرسطو قياسه *syllogism* من قسمة أفلاطون، وبنى منطق الصورى على فهمه للجدل، وعرف الاستدلال بأنه جدلى إذا كانت مقدماته آراء محتملة مقبولة من الكافة أو الغالبية من الناس أو الفلاسفة، فإذا كانت المقدمات تبدو فقط محتملة، أو إذا كان الاستدلال غير صحيح فهو جدل أو لحاج وليس جدلاً. ولذلك أطلق على الجدل الأرسطى اسم منطق الاحتمال *logic of probability*، لأن موضوعه الاستدلالات التى تقوم على مقدمات محتملة. بمعنى أنها آراء

الذات والموضوع وتقسيمه العالم إلى موضوعي وذاتي، واعتباره العالم بما فيه الإنسان موضوعاً، أى شيئاً غريباً عن الإنسان، نكّن الجدول الوجودي ينطلق من وحدة الذات والموضوع. ومن وعى الإنسان بذاته باعتباره «وجوداً» أى ذاتاً فى مواقف، يختار فيها بين عدد من الممكنات فى حرية، ويفعل فيها الإنسان بوعيه بمعزل عن الضرورة الموضوعية، أى بمعزل عن القوانين (أنظر الجدول الماركسي فى باب المادة الجدلية).

مراجع

- Paul Foulquié : La Dialectique.
- Eduard von Hartman : Über die dialektische Methode.
- Jonas Cohn: Theorie der Dialektik.

جرامسكى «أنطون»

Antonio Gramsci

(١٨٩١-١٩٣٧) اشتراكي إيطالي، وُلد فى سردينيا، وأسس الحزب الشيوعي الإيطالي (١٩٢١)، وحكم عليه موسوليني بالسجن إحدى عشرة سنة، قضاها فى تدوين كراسات فلسفية بطريقة كروتشه وسوريل، وإن كان قد هاجمهما لارتدادهما عن الشيوعية، وكان يدافع عن الماركسية اللينينية، ويدعو إلى فلسفة ثورية

انترسندنتالى باسم الجدول الترנסدنتالى tran-scendental logic. ويختص هذا الطراز الجديد من الجدول بكشف وُهم الأحكام الترנסدنتالية، أى الأحكام التى تتخذ موضوعات لها تتجاوز حدود التجربة. ومع أنه رتب التناقضات التى يتردى فيها العقل الخالص فى أربع مجموعات من انقضايها وتناقضها، إلا أنه لم يُسمِّ حلّه للتناقضات بأنه مركب القضية والنقيض. وكان خلفه فخته هو الذى قدّم لأول مرة ثلاثيته المشهورة: القضية thesis، والنقيض antithesis، ومركب القضية والنقيض synthesis، وتابعة عليها شيلنج، ولكن فخته لم يكن يعتقد أن المركب يمكن استنباطه من القضية، ولم يكن يرى فيه إلا أنه وحدة القضية والنقيض. إلا أن هيجل طوّر الجدول إلى ذروته واعتبره قانون الوجود الذى يشمل الحياة كلها والطبيعة والمجتمع وقانون الفكر، واعتبر الجميع فى حالة صيرورة وتغيّر وتحول وتطور باستمرار، ولم ينظر إلى التناقضات فى الفكر والطبيعة والمجتمع على أنها تناقضات فى المنطق الصورى، ولكنه رآها تؤدى بالضرورة إلى مرحلة أخرى من التطور. ورأى أتباعه أن هذا المفهوم للجدول يبعث الثورة فى الحياة والفكر، ومن ثم تطوّر عن الجدول الهيجلي أهم رافدين له وهما الجدول الوجودى عند كبير كجورد، والجدول المادى عند كارل ماركس، وينتقد الأول الجدول الهيجلي لقيامة على مبدأ التناقض بين

جرجيس الفيلسوف

الجرجاني «السيد الشريف»

على بن محمد (٧٤٠هـ / ١٣٣٩م - ٨١٦ / ١٤١٣) الملقَّب بالسيد الشريف الجرجاني، وُلِدَ في جرجان (استراباذ الآن) من فارس، متكلِّم وفيلسوف، درس على قطب الدين محمد الرازي في هراة، ومباركشاه في مصر، وكتب باللغتين العربية والفارسية شروحاً على كتب المنطق والفلسفة في عصر اشتهر بكتابة الشروح، وأهمها شرحه على شرح قطب الدين الرازي على الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية للكاتب، وشرح على كتاب المواقف في علم الكلام للإيجي، والتعريفات. ولعل التعريفات هي أشهر مؤلفاته، ونالت الكثير من عناية الخلف، وتناولوها بالتحقيق والشرح عليها، ومنهم مؤلف هذه الموسوعة.

مراجع

- التعريفات تحقيق الدكتور عبد المنعم الحفني. مكتبة دار الرشد.

جرجيس الفيلسوف

كان بمصر حوالى سنة ٥١٠هـ، وأصله أنطاكي، وكان لقبه جرجيس على عادة أهل مصر عند الاستهزاء بأحد الناس، وكان يزور فصولاً في الطب والفلسفة ويبرزها في معارض ألفاظ القوم، وهي فارغة من المعنى ولا فائدة

جماهيرية تجد صدى سياسياً كالصدى الذي كان لحركة الإصلاح البروتستنتي أو الاستنارة الفرنسية.

مراجع

- Gramsci: Opere. 6 vols.. Turin.
- English editions: The Modern Prince and Other Writings.
- The Open Marxism of Antonio Gramsci, translated by Carl Marzani.
- N. Matteuci: Antonio Gramsci et la filosofia della prassi.

جراي «أسا» Asa Gray

(١٨١٠ - ١٨٨٨) أمريكي، اشتهر ببحوثه في علم النبات، وكان صديقاً لداروين، وقال عن نظريته في أصل الأنواع والتطور أنها تحتمل التساويلين الإلحادي والإيماني، وأنه يفضلها كنظرية تقول بغائية الحياة وثبت وجود الله.

مراجع

- Gray : Darwiniana: Essays and Reviews Pertaining to Darwinism. 1876.
- : Natural Science and Religion. 1880.

يؤمن بالعمل، وأدت به نزعتة العقنسية إلى الانحياز إلى جانب البرلمان الهولندي ضد الكنيسة التي كان يناصرها الأمير موريس، واتَّهم بالتآمر وحُكِّم عليه بالسجن المؤبد، واستطاع الفرار إلى فرنسا بمساعدة زوجته، وهناك كتب رثاعته عن «قانون الحرب والسلام». وما يزال كتابه مرجعاً في القانون الدولي، استند فيه على القانون الطبيعي والعقد الاجتماعي، واستمد قواعده من مبادئ العقل، وقال باحترام التمهيدات الدولية وملكية الغير والتعويض عنها، وجعل العقود أعلى مبادئ القانون إلزاماً، وأطلق على مجموع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اسم «القانون الدولي»، وصنّف الحرب المشروعة إلى ثلاثة أنواع، فهي إمّا للدفاع، وإمّا لاستعادة حقٍّ مُغتصب، وإمّا لتوقيع جزاء على ضرر.

مراجع

- Gurvitch, George : La philosophie du droit de Grotius et la théorie moderne du droit international. Revue de Métaphysique et de morale. vol. 34. No. 2.

جروسيتست «روبرت» Robert Grosseteste

(١١٦٨ - ١٢٥٣) إنجليزى، من أسرة متواضعة، لكنه تعلّم في أكسفورد وباريس، وصار مديراً لجامعة أكسفورد ثم أسقفاً للكنولن،

منها، ثم بنفذهما إلى من يسأله عن معانيها فيتكلّم عليها ويشرحها بزمعه، باسترسال واستعجال، وقلة اكتراث وإعمال، فيوجد فيها عنه ما يُضحك منه.

جروت «جنا» John Grote

(١٨١٣ - ١٨٦٦) بريطانى، تعلّم وعلم بكيمبردج، وقيل عنه إنه أول فلاسفة كيمبردج التحليليين بما تميّز من احترامه للغة والفكر العاديين، ومحاولاته الدائبة لرفع كل خلط منطقي، وتأكيد له أهمية الوضع.

مراجع

- Grote : Exploratio Philosophica. 1865.
- : Examination of the Utilitarian Philosophy. 1870.

جروتوس «هوجو» Hugo Grotius

(١٥٨٣ - ١٦٤٥) هولندي، وُلِدَ فى ديلفت من أسرة كبيرة، ودخل جامعة ليدن فى الحادية عشرة، وتخرّج بامتياز فى الرابعة عشرة، وحصل على الدكتوراه فى القانون من جامعة أورليانز بفرنسا فى السادسة عشرة. أهم كتبه «حرية البحار Maro Liderum»، (١٦٠٩)، و«عن قانون الحرب والسلام De Jure Belli ac Pacis»، (١٦٢٥). وكان جروتوس أرسطياً

جريجورى الريمينى

دون اللعل الصورية والفائية. وتقوم نظريته فى الطبيعة على نظرية النور عند الأفلاطونيين المحدثين والأوغسطينيين، فالله نور، والموجودات أنوار بالمشاركة، خلقها الله فى البدء من الهوىلى والصورة الجسمية. والنور خصائصه أنه يتولد بذاته وينتشر فى الهوىلى فى كل اتجاه، فيمدّها فى الأبعاد الثلاثة ويولد الكم، وانتشاره يتكاثف حول المركز ويتخلل عند المحيط، سواء فى العالم أو فى كل جسم، ويرتد النور من المحيط إلى المركز، ومن النور المنعكس تكونت الأفلاك والعناصر، ولم يعد فى إمكان الهوىلى أن يقوم بمزيد من التشكل فى المحيط، ولكنه عند المركز ما يزال قادراً على التشكل.

مراجع

- L. Baur: Die philosophischen Werke des Robert Grosseteste.
- A. C. Crombie: Robert Grosseteste and the Origins of Experimental Science.

جريجورى الريمينى

Gregorius Rimini

(نحو ١٣٠٠ - ١٣٥٨م) أحد أبرز فلاسفة القرن الرابع عشر، إيطالى، توفى فى فيينا، وكان قد قضى فى باريس نحو ست عشرة سنة، وله «الشرح على كتاب الأحكام»، واشتهر بمذهبه

وهو من واضعى أسس العلم الحديث، وأول ممثل للعلم التجريبي فى العصور الوسطى، وكان مترجماً وشارحاً ومؤلفاً، ومع أنه كان من رواد تقديم أرسطو إلى الغرب، إلا أنه نبّه إلى خطورته، وأخذ عليه اعتماده وأتباعه على العقل الاستدلالي، فمع أنهم استطاعوا أن يدلّلوا به على وجود الله، إلا أنهم لم يفهموا الجوهر الإلهي، ومثال ذلك أنهم عرفوا بالاستدلال أن السرمدية بسيطة ولكنهم لم يدركوها إلا فى صور خيالية هى الامتداد الزماني أدت بهم إلى كثير من الضلالات كازلية الزمان والحركة، ومن ثم أزلية العالم، فيجب القول بقوة أخرى فى الإنسان تدرك الروحيات، وما لم يتخلص النظر العقلي من الأغاليط فإن العقل لن يستطيع أن يتساق إلى استبصار الأزلى والحق، وأن يتغلب على أوهام التصورات المادية. والغريب، أن جروسميتست استخدم منهجاً علمياً لفت إليه انتباه العلماء فى القرن العشرين، يعتمد على التحليل والتركيب والتجريب، ولكنه أخذ منهجه عن الحسن بن الهيثم، وكان كتاب «الناظر» لابن الهيثم مثلاً لما ينبغي أن يكون عليه التدليل العلمى، فما دام الضوء هو علة الحركة المحلية ووسيلة الأجسام العلوية للتأثير على الأجسام الدنيا، وما دام الضوء يعمل طبقاً لقواعد هندسية، فإن كل حركة يمكن وضعها رياضياً، وبهذا المنهج الرياضى تصير العلوم الطبيعية علوماً برهانية، بمعنى أنها تفسر الظواهر بالعلل الفاعلة

جريجورى النيصاوى Gregorius

Nysaeus

(نحو ٣٣٠ - نحو ٣٩٤م) من نيصا من قبادوقية، أخوه باسيلي الأكبر، وكتابات حول ناصيل الثالث الذى كان يعاب على المسيحية ويوجه إليها بسببه النقد الشديد، وتعتبر به من الديانات المشتركة. ودافع عن فكرة الخلاص المسيحية، وكتب عن حياة النبى موسى، كباحث عن الله، وكنى، وكفيلسوف مسيحى. وفلسفة النيصاوى أفلاطونية محدثة، ويبدو فيها متأثراً بأوريجين، واشتهر برودده على الفلاسفة من أهل زمنه، وله محاوراة « النفس والبحث » وتضارح محاوراة فيدون لأفلاطون وإنما من وجهة نظر مسيحية، وذلك ما دعا غالب النقاد إلى اعتبار فلسفته هى نفسها فلسفة أفلاطون وإنما أعاد صياغتها فى قالب مسيحى.

جرين «توماس هل» Thomas Hill Green

(١٨٣٦ - ١٨٨٢) إنجليزى، ابن قسيس، وأول فيلسوف محترف بالمعنى الحديث، تعلم باكسفورد وعُين بها أستاذاً للفلسفة الخلقية، ويعتبر زعيم الحركة الهيجلية الإنجليزية. أهم مؤلفاته «مقدمة للأخلاق Prolegomena to Ethics» (١٨٨٣) يعارض فيه بشدة ما يسميه «الفلسفة الرائجة popular philosophy»،

فى الخير، فكل ما يفعله الإنسان هو من مشيئة الله، والإنسان غير حر، والله إذا أراد إنهاء العالم كان، وإن أراد حياة آخرة كانت، فالله هو الوحيد الحر، والحرية من صفاته، أو أنها بتعبير أفضل المشيئة، والإنسان يعرف بالتجربة، ولكنه لا يعرف بها إلا عندما يريد الله، وعندئذ يتبدى النور للعارف فيعرف ما يجهله الآخرون. ومشيئة الله خيرة، لأن الله هو الخير، ولا يفعل ولا يشاء إلا الخير.

جريجورى النازيانى Gregorius Nazianus

نحو ٣٩٠م من بلدة نازيان من قبادوقية، واشتهر كأحد ثلاثة قبادوقيين تعلموا فى فلسطين والإسكندرية وأثينا، وكانوا فلاسفة كباراً (الآخرون جريجورى النيصاوى وباسيليوس الأكبر). غير أنه كان أكثرهم ثقافة، وكان يكره الفلسفة، وهو صاحب التشبيه المشهور لها بأنها من «أوبة مصر» إشارة إلى الأوبة التى أصاب الله بها المصريين زمن موسى، فهى عقاب ودليل غضب من الله على من يمتنعها (أى الفلسفة)، وهو أيضاً الذى ثبت القول عن المسيح بأنه ليس من طبيعة الله ولكن فيه من طبيعة الله، وهو قول أخذت به الكنيسة وأشاعته بين المسيحيين.

الجعد بن درهم

عنده نتائج الإرادة وليس العنف، وأساسها أخلاقي وليس طبيعياً، وخير الفرد في العمل معها لأنها الكل الذي يندرج فيه.

مراجع

- The Works of Thomas Hill Green. 3 vols.
- W. D. Lamont: Introduction to Green's Moral Philosophy.
- J. Pucelle: La Nature et l'esprit dans la philosophie de T. H. Green.

الجعد بن درهم

كان يقول بالجبر، والأمويون قالوا بالجبر، يعني أنهم أخذوا الخلافة بالقدر، وأنه ما كان يمكن أن يتولاهم غيرهم، ومع ذلك فقد طلبه هشام بن عبد الملك، وأمر والي الكوفة عبد الله القسري أن يقتله، وكان ذلك يوم عيد الأضحى سنة ١١٨هـ، فخطب في الناس وقال في ختام كلامه: انصرفوا وضحوا بضحاياكم. نقبل الله منا ومنكم فإني أريد اليوم أن أضحي بالجعد بن درهم!! فإنه يقول: ما كلم الله موسى تكليماً، ولا اتخذ إليه إبراهيم خليلاً. تعالى الله عما يقول علواً كبيراً ثم نزل وحز رأسه بالسكين بيده !!!

ويقول الشيخ الإمام عبد الحليم محمود: كان جعد، فيما يبدو، شخصية لها وزنها، إذ أنه

ويعتبرها بأنها الفلسفة التي يروح لها مفكرون يشبهون السوفسطائيين، يتسمون مثلهم بالوضوح السطحي والبلاغة التي تستهوي عقل القارئ، لكن نظرياتهم لا تثبت أمام الواقع، ولا صلة بينها وبين الحياة كما يعكسها الفن أو الدين أو الأخلاق العملية، ويقصد بها المذهب الحسي، ومذهب اللذة، والإلحاد، ويتحدث عن الحاجة إلى نظرية تفي بالمراد **adequate theory** تكون فلسفة هيكل مدخل إليها، وتستشرف الحياة استشراف الشعراء لها، فليس إلى القلب يلوذ الشاعر وإنما إلى الوجود الرحب، وانتقد لذلك فلسفة هيوم، ودعواه بأنه لا وجود حقيقياً إلا للوجدان، فإن نقول إن شيئاً موجود يعني أننا ننسبه إلى أشياء أخرى، والنسبة لا تكون في الوجدان ولكنها من عمل العقل. ولقد أخفق هيوم عندما حاول أن ينشئ علاقات فلسفية «على العلاقات الطبيعية»، أي على علاقات قوامها الحس، وكذلك عندما جعل الذات محصلة المدركات الحسية. وأعلن جبرين أن وعينا بالطبيعة، والطبيعة نفسها، تفترض موجوداً أبدياً هو مصدر كل الارتباطات في الفكر ومادة الفكر نفسها. ورفض أن تكون اللذة مصدر وغاية السلوك، وقال إن السلوك توجهه الدوافع، ووصفها بأنها أفكار لغايات يستهدفها الإنسان الواعي بذاته ويسعى إلى تحقيقها، وهي غايات خيره الذي هو من خير الكل، لأن الأنا الإنساني مشارك في الأنا الكلي، ولا تتحقق الغايات بإرضاء الجزء بل بإرضاء طبيعتنا كلها. والدولة

جعفر بن حرب

(١٧٧ - ٢٣٦ هـ) معتزلى من الأئمة، وهو صاحب جعفر بن مبشر، ويقال لهما الجعفرون، وأصحابهما يقال لهم الجعفرية، ومن رآه أن الفاسق موحد وليس بمؤمن ولا كافر، وأن الصفائر تستوى والكبائر، وأن تأييد المذنبين فى النار من موجبات العقول، وخالف بذلك القائلين أن ذلك ما يُعلم من الشرع وليس بالعقل. (أنظر جعفر بن مبشر)

جعفر الصادق

(٨٠ - ١٤٨ هـ) جعفر بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين السبط، ولقبه الصادق لانه كما يقال لم يعرف الكذب أبداً، واشتهر بالعلم الواسع، وكان مسموع الكلمة مهاباً، وله «وسائل» يقال إن جابر بن حيان جمعها عنه، وكان قد تلقى منه، ومولده ووفاته بالمدينة. وأتباعه هم الجعفرية الواقفة، وسُموا بالواقفة لانهم توقفوا عليه، وهو القائل إن الله أراد بنا شيئاً وأراد منا شيئاً، وما أراد بنا طواه، وما أراد منا أظهره لنا، ولكننا نشغل بما أرادنا بنا عما أرادنا منا. وقال فى القدر إنه أمر بين أمرين، لا جبر ولا تفويض.

جعفر بن مبشر

(توفى سنة ٢٣٤ هـ) مولده ووفاته ببغداد، وهو معتزلى من الأئمة، ويقال لجماعته

اختير مؤدباً لمروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية، ويظهر أنه كان من قوة الشخصية بحيث طبع مروان بن محمد بطابعه حتى لُقّب بمروان الجعدى. فلم يريد الكثيرون أن يشتموا على مروان فيطمعونه بمروان الجعدى ... أليس للسياسة دخلٌ فى هذا؟! إنا حقاً نشك فى أن الحامل لهشام على قتل جعد كان العقيدة، ويغلب على الظن أن الحامل على ذلك إنما كان هو السياسة قاتلها الله.

ويقول الطبري: جعد بن درهم زنديق، وكان جهم بن صفوان تلميذاً له، وجعد هو أول من ابتدع القول بخلق القرآن، وفيه يقول الذهبي: الجعد بن درهم عداده فى التابعين، مبتدع ضال، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاً، ولم يكلم موسى تكليماً فقتل على ذلك يوم النحر، غير أن تلك التهم مما رُمى بها أيضاً تلميذه جهم بن صفوان لا ينبغي أخذها دون سياق المذهب كله، فابن درهم يقول بأن الله لا ينبغي أن يوصف بما يوصف به الخلق، لأن ذلك يعنى تشبيهه، فلا يوصف الله بأنه كلم فلاناً أو صادق فلاناً، وإنما يوصف بأنه قادر وموجود ومحى ومحيى، ومثل هذه الأوصاف يختص بها وحده. وذلك كان اجتهد ابن صفوان فهل كان ينبغي قتله؟ ولكنها السياسة كما يقول الشيخ الإمام عبد الحلیم محمود!

جلال الدين الرومي

يجب بغضهم كأي بكر وعمر وعائشة، وأن أسماء العبادات هي أسماء لأفراد من آل البيت يجب موالاتهم. وقال الدنيا لا تغني، واستحل الميتة والخمر، وأدعى الألوهية والنسوة. وتقول الجناحية لذلك إنه لم يمت، إلا أنه لما غلب وأتباعه على همدان والبري وأصبهان سار إليه أبو مسلم الخراساني وقتله، وقيل إن مقتله كان خنقاً، وقيل مات في سجن أبي مسلم سنة ١٣١هـ، وهو صاحب البيت المشهور:

وعين الرضا عن كل غيبٍ كليله

ولكن عين السخط تُبدي المساويا

جلال الدين الرومي

(٦٠٤هـ / ١٢٠٧م) - (٦٧٢هـ / ١٢٧٣م)

أكبر شعراء الفلاسفة الصوفية، فارسي، وكُذ في بلخ، وتوفي بقونية، وتأثر تأثراً شديداً بشمس الدين تبريزي، وأقام الطريقة المولوية التي تقوم على الذكر بالرقص، وأهم كتبه «المثنوي»، في ستة مجلدات: عبارة عن أشعار يلقيها إلقاء بلا إعداد، تعبر عن عشقه لله على نحو شعري متحرر، يبدو فكره فيها متأثراً بالفارابي وابن عربي والطارق، والله عنده قيمة مطلقة، والخير والشر منتسبان إليه، والحقيقة مركبة بالعدم والوجود، والعدم من صنع الله، وهو يخلق بأن يهيم في الأشياء بكلمات ساحرة وهي نائمة في العدم، وهو يهلك الكل في آنات الزمان، وكل مخلوق رمز لتحرير الروح

الجعفرية، ويقول إن المنوع من الفعل قادر على الفعل، وليس يقدر على شيء، ولزمه أن يجيز كون العالم بشيء ليس غير عالم به. وكان جعفر تلميذاً لأبي موسى المردار، وله مناضرات مع بشر المريسي، وله مصنفات لم تصل إلينا، وكان ظاهرياً، ولا يرى الرأي ولا القياس، ومن رأيه أن بعض المسلمين أسوأ حالاً من اليهود والنصارى والزنادقة والدةرية، وأن دار الإسلام ليست في الحقيقة دار إيمان ولكنها دار فسق. ويقول مع جعفر بن حرب والإسكافي إن علياً كان أحق الناس بالخلافة بعد النبي، إلا أن تولّى أسلافه الخلافة بعده مع ذلك صحيح.

جعفر الطيار

عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر الطالبي ذي الجناحين، وأصحابه يقال لهم الجناحية (بفتح الجيم والأولى ضمها)، وكان قد ادعى الإمامة بزعم أن الإمامة بعد أن دارت في عليّ وبنيه انتقلت إلى ذرية جعفر ذي الجناحين. وكان لا يؤمن بالقيامة، ويقول بالتناسخ، وأن العلم ينبت في قلب المؤمن كما تنبت الكفاة أو العشب وهذا تفسير قوله أنه يؤخى إليه. واسم الجناحية مأخوذ من الآية «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا» (المائدة ٩٣)، فأولها بأنه لا موجب للصلاة والزكاة والحج والصيام على المؤمنين، وقال إن المحرمات أشخاص

من المادة، وكان الإنسان في الأصل حجراً، وصار نبتة، فحيواناً، فإنساناً، وسيشرف الإنسان على الملك ويغدو شيئاً لم تره عين إنسان. والإنسان جسمٌ، وروح أعمق، وعقل أكثر عمقاً، وروح حتى أعمق الجميع لا يكون إلا للأولياء، ومن خلاله يتحدث الله. وببيت أسرار الله هو الإنسان وليس الكعبة، والقلب الصادق أرفع من الشعائر، وإن كانت الشعائر نافعة كالهدايا التي يقدمها الحبيب لحبيبه، وعلى الإنسان أن يحب صنع الله لا مصنوعه كما يفعل عبدة الأصنام، وأن يتبين حرته التي هي التحرر من المادة والحاجة، وأن يستشعر أن تمام الحرية مرتبة من مراتب الأولياء، والموت ليس فناء القطرة في البحر، لكنه القرب من الله، كقرب الحديد من النار، فيتخذ الحديد خصائص النار ولكنه لا يفقد خصائصه.

جلال نوري

(١٨٧٧ - ١٩٣٨) تركي صاحب دعوة عريضة في الإصلاح، وهو الأصل الذي استقى منه قاسم أمين في مصر دعوة تحرير المرأة، ويُعتبر «أبو الثورة التركية والانقلاب» اللذين عانت منهما تركيا حتى الآن، ولم تكن دعوته صادرة عن فلسفة تركية صميعة ولكنها من وحي الفلسفات الفرنسية والثقافة الأوروبية التي تلقى عليها، وكان في أول أمره يعمل بسلك القضاء فتركه إلى الصحافة، وكتب أكثر من ألف وخمسمائة مقال أكثرها باللغة الفرنسية، وخاصة

في صحيفة إيليري التي كانت تصدر في استنبول، ولذلك أطلقوا عليه إيليري جلال الدين، وتوجه كفاحه ضد الاستبداد والحكم المطلق ونظام الحزب الواحد، وكان يمثل التيار الليبرالي العلماني، وأثار عليه المسلمين والشعب التركي حتى اعتدوا عليه، وله أكثر من ثلاثين كتاباً، ولم يساند أبداً من طوائف الأمة الثلاث «المتعصبين للتركية»، و«المتعصبين للإسلام»، و«المستغربين»، وكانت أفكاره وسطاً بين الجماعتين الأخيرتين وأثارت الكثير من الجدل، إلا أن المدق في دعوته يجد أنه بمجرد الأخذ بها فإنه لا يمكن إلا أن يكون مقصوده هدم وتقويض الإسلام في تركيا، فقد نبذ الشريعة وطالب بنظام قضائي يتناسب مع ظروف بلده، وطالب بتحرير المرأة وتحريم الزواج بأكثر من واحدة، وأن تكون للمرأة استقلاليتها، وتطوير قوانين الطلاق والنفقة، ووصفت آراؤه بأنها تقدمية أكثر من اللازم، وأرجع نوري تخلف تركيا إلى عدم إسهامها في النهضة العالمية، ولم يكن لها نصيب في عصر النهضة، وليست دولة بحرية، وعاب على التركية الحروف العربية وطالب بالجدية الأوروبية، وبفصل السلطة الدينية عن السلطة الزمنية، وأن لا يكون هناك دخل للدين في الحكم، وأن تكون الغلبة للقومية على الإسلامية، واختار لبلده الحضارة التقنية تقليداً لليابان، وفي مؤتمر سالونيك سنة ١٩١١ قدم مذكرة بمجمل فلسفته الإصلاحية لجمعية الاتحاد والترقي. وأهم مؤلفاته «تورك انقلابي»، و«اتحاد

جماعة فيينا

«سراج الأذهان». وله كذلك «درة الخواص» و«كنز الاختصاص في معرفة الخواص»، و«نهاية الطلب في شرح المكتسب في زراعة الذهب».

جماعة فيينا

Wiener Kreis; Cercle de Vienne;
Vienna Circle

رابطة فكرية تحلقت حول موريس شليك أستاذ الفلسفة بجامعة فيينا في الثلاثينات، وضمت فلاسفة وعلماء ورياضيين من أمثال كارناب، وهان نهوراث، ومينجر، وجودل، ووايزمن، وفابجل، وكرافت. وكان لكتابات فييجنشتاين وكارناب أكبر الأثر في توطيد أفكارها الفلسفية. وكانت سنة ١٩٢٩ حاسمة في تاريخها حيث نشرت فيها ميثاقها المعروف باسم «الفهم العلمي للعالم»، وقد صاغه كارناب ونهوراث وهان، وتضمن أهداف الجماعة وبرنامجهما العلمي في مجالات المنطق والرياضيات والعلوم التجريبية، وتلخصت في وضع أسس مضمونة للعلوم، وبناء وحدتها، والبرهنة على أن جميع قضايا الفلسفة الميتافيزيقية لا معنى لها. ولكن فلسفتهم التجريبية المنطقية، وهذا هو اسمها، قوبلت بالاستهجان وقد تركز هجومها على الميتافيزيقا، وبدا كما لو كانت حركة مقصوداً بها الهدم. وإنه لا مبرر لانتباهه والشك أن تكون الحلقة تجمّعاً يهودياً خالصاً، ولذلك فقد لاحقتها

إسلام وعلمانيه، و«مسلمانيه»، و«توركلره» حقارت، و«علل أخلاقية»، و«خاتم الأنبياء»، و«حوايح قانونية»، و«برزها جميعاً» تاريخ تدنيات عثمانيه، وأفكاره جميعاً أخذت بها الثورة التركية، وطبقته بالنص، فماذا حدث في تركيا؟ لم ينصلح حالها وشاعت الهوية التركية، وتخلّفت عن مستعمراتها كاليونان وأرمينيا وبلغاريا وغيرها، لأنها لم تراع أصولها ولا حوائجها فعلاً ولكنها قلّدت، والتقليد أتباع وليس ابتداء. والمؤامرة الآن على تركيا بعد سلخها عن العالم الإسلامي أونفيها منه وتدمير هويتها، تقسيمها إلى دويلات عرقية وبلغتتها، أي تفتيتها إلى كيانات ضعيفة. والمثل التركي درس لكل من يتنكر لهويته ولقيمه الروحية، ولشخصيته الوطنية وقوميته وذاتته الخاصة، وينتحل ما ليس له.

المجلد كي «أهدمر»

(توفي بعد ٧٤٢هـ / ١٣٤١م) عز الدين علي بن محمد بن أحمد المجلد كي، حكيم من أشهر حكماء المسلمين، لقب بالمجلد كي نسبة إلى بلده جلدك من قرى خراسان، وأورد عنه بروكلمان، وحاجي خليفة في «كشف الظنون»، و«دائرة المعارف الإسلامية»، و«هدية العارفين» لإسماعيل البغدادي. ومن مؤلفاته: «البرهان في أسرار علم الميزان» ويسمى «الهدر المنير»، في أربعة أجزاء، اختصره وأطلق عليه

حتى القرن الثامن عشر، فقبل ذلك، ومنذ الإغريق، احتلَّ البحث في ماهية الجميل **beau-ful** جانباً من تفكير الفلاسفة خلال بحثهم فيما ينفع الناس، ولم يتحدث سقراط عن الجمال إلا في معرض المقارنة بين المعرفة واللذة وأيهما أفضل لخير الإنسان. وفرَّق سقراط بين اللذات الخالصة واللذات المشوبة، وصنَّف لذة مشاهدة الأشياء الجميلة لذاتها ضمن اللذات الخالصة، ولذلك جعل أفلاطون الجمال من مكونات الشيء الجميل وقال عنه إنه الخاصة الباطنة لهذا الشيء الجميل، وأنها خاصة لا تعتمد على ما سواها ولا يعتمد عليها سواها، ولهذا ظنَّ أرسطو ميزة الشيء الجميل ككل، وأنه من ثمَّ خاصة صورية وصفها بأنها الوحدة التي يتبدى عليها الشيء الجميل على كثرة ما يحتويه من تفاصيل وعناصر، فهي وحدة تجمع في داخلها كل ضروب التنوع والاختلاف وتؤلف بينها في كل منسجم، والجمال هو هذا الانسجام الحاصل. ومال أفلوطين لوجهة نظر أفلاطون على وجهه نظر أرسطو، فظنَّ أن الروح تشرَّب للجمال الذي تتبدى عليه روح الله في مخلوقاته فإنه لا يكون خاصة صورية ولكنه تلك الحياة التي وهبها الله لمخلوقاته ونفخها فيها من روحه، ومن ثمَّ فالشيء الجميل هو الذي يشعُّ بالحياة. وقارن أفلوطين بين الوجه المشرق الحي والوجه المنطفئ الميت، فكلاهما تبرز به خاصية الانسجام بين التفاصيل، لكن الوجه الحي هو الذي يحرِّكنا جناله، والجمال من ثمَّ لا يكون إلا

الحكومة التمسوية، واعتدى طالب على موريس شليك زعيمها فاصابه في مقتل، وقيل يومها إنه مجنون قد أثاره رفض شليك لرسالته الجامعية، ومن ثمَّ آلت الجماعة على الهروب إلى العالم، وكانت على اتصال بجماعة مماثلة من اليهود أيضاً تسمى جماعة برلين، تدعو إلى التجريبية المنطقية، ويتزعمها وايشنباخ، وهيزر بروك، ودوبسلاف، وأثمرت الاتصالات عدداً من المؤتمرات الفلسفية الدولية المناقشة وحدة العلم - في باريس (١٩٣٥)، وكوبنهاجن (١٩٣٦)، ثم باريس (١٩٣٧)، وكيمبريدج (١٩٣٨)، وكيمبريدج بامريكا (١٩٣٩)، وقامت بالتعريف بنفسها في شكل منشورات جماعة إرنست صاخ، وبإصدار مجلة فلسفية باسم «أخبار الفلسفة»، عرفت من بعد باسم «المعرفة»، وطبعت أبحاثها في سلسلة منشورات وحدة العلم، ولكن حركة التطهير التي قامت بها الحكومة لكل دعائها في الجامعة وغيرها دفعتهم إلى الهجرة جميعاً، وهكذا كادت جماعة فيينا وربيبته جماعة برلين تنتهيان تماماً لولا بعض المشايخين لهما من اليهود أيضاً في بريطانيا والولايات المتحدة بالذات. (انظر الوضعية المنطقية).

الجمال: Schönheit; Beauté; Beauty

الجمال والقبح مدار بحث علم الجمال أو الاستطيقا **aesthetics**، أو انهما كانا كذلك

الجمال

فكرة الجمال علمية وفضلوا عليها فكرة الفن باعتبارها أوسع وتسمح بإدخال الفنون البدائية ضمن مجال ما تبحث فيه الدراسات الاستيطيقية.

والقُبُح ugliness قيمة جمالية سالبة مثلما الجمال قيمة جمالية موجبة، ومن ثم فالجمال والقُبُح قطبا قيمة واحدة كالصواب والخطأ فى الاخلاق، والحق والباطل فى الإستيمولوجيا. وكما توجد فى الاخلاق أفعال إنسانية مسئولة، بعضها شرير يستوجب الجزاء، فإن لبعض الموضوعات المدركة قيمة جمالية سالبة، ومعنى ذلك أن لهذه الموضوعات صفات هى نقيض الصفات التى للموضوعات الجميلة. وكان أفلاطون يعتبر الجميل هو المنتج للأحاسيس اللذيذة، وشابهه أرسطو، إلا أنه وجد أن التراجيديا، وهى عملٌ فنى رفيع، تخلق آثارا صادقة مؤلمة، فى حين أن الكوميديا التى تصوّر من المواقف والشخصيات أسخفها وأكثرها كُثُفاً لوضاعة الإنسان، بلغة هى نقيض لغة التراجيديا، تُخلّف آثاراً سارة. وظلّت مشكلة هذا التضارب فى التراجيديا على حالها كما طرحها أرسطو وحتى اليوم، وفُسّر البعض هذا التناقض بأن أهدافها وتُبل شخصياتها، والحكمة والشجاعة اللتين تنتقل عداوهما منها إلى المتفرجين، أمرٌ يتجاوز مشاهد الألم وآثارها. وتناول القديس أوغسطين القُبُح فى الوجود ولكنه لم يعتبره عنصراً أساسياً، وردّ القبح فى الأشياء إلى نقص شكلها عن الشكل الذى لجنسها، ومن ثم

فى الشيء الجميل، وهو التناسق الذى يشع منه وليس التناسق ذاته كما قال أرسطو. وكان القرن الثامن عشر بمثابة ثورة كوبرنيقية فى تقدير معنى الجمال والإحاطة بشروط التجربة الجمالية وأبعاد الإدراك الجمالى، والفرق بين الجمال والفن. وكانت أهم أفكار ذلك القرن تمييز إدموند بيرك (١٧٥٧) بين الجميل والجليل sublime، ووصفه للجميل بأنه ما يحرك الشهوة أو يمنع الشعور بالرضا والسعادة، ولكن الجليل يُشبع فىنا إحساساً بالرهبة، وإن مجرد التفكير فى أن من الممكن أن نرى الله ليملؤنا خشية وخوفاً. والجميل سهل واضح ملموس يُدرك بالحس، والجليل معقد غامض لامتناه ندرته بالحدس. ومهد بيرك لفكرة التعبير، وأدخل القُبُح نقيض الجمال ضمن التذوق الجمالى، فالجميل هو المعبّر وإن كان قبيحاً، طالما أنه قد أحسن التعبير عما قصد إليه. وقال هتشمون (١٧٢٥) إن الجمال فكرة إنسانية، والجميل هو الشيء الذى يملك من الإمكانيات ما يشير فىنا فكرة الجمال. وفى القرن التاسع عشر حاول فيختر والسيكولوجيون تحديد قوانين التذوق بقياس استجابات الاستحسان والاستهجان معملياً. وشهد الربع الاخير من ذلك القرن قيام ما يسمى بعلوم الفن art: kunstwissenschaft; sciences of art فى نواحيه الأنثروبولوجية والتاريخية وفى كل ما يميزه كمنهج ثقافى. وازدهرت هذه العلوم فى القرن العشرين كفرع من علم الجمال، ولم تعد

مراجع

- Bosanquet, Bernard : A History of Aesthetics.
- Carritt, E. F. : The Theory of Beauty.

جمال الدين بن واصل

(٦٠٤ - ٦٩٧ هـ) محمد بن سالم بن نصر الله بن سالم، سوري من حماة، وفيها توفي، وأقام مدة بمصر واتصل بالملك الظاهر بيبرس فأرسله في سفارة عنه إلى ملك صقلية الأنبرور ما نفيريد، وسأله الملك عن المنطق فصنّف له رسالة فيه أطلق عليها «الأنبرورية»، وأعطاهما كذلك اسم «نُجْبة الفكر». وله «شرح ما استغلق من ألفاظ كتاب الجُمَل في المنطق»، و«هداية الألباب» في المنطق كذلك.

جمال الدين الأفغاني

(١٨٣٨ - ١٨٩٧) السيد محمد بن صفور، من أبرز علماء الإسلام في القرن التاسع عشر، ولد باسمه أباد من أعمال كابول بأفغانستان، ويتصل نسبه بالخمين بن عليّ من جهة عليّ العرزمي المحدث المشهور، ولذلك لُقّب بالسيد، وتوفي بنشان كاش بتركيا، وقيل إنه مات مسموماً بتحريض من السلطان عبد الحميد. ولم يُعرف التاريخ مفكراً إسلامياً ارتحل مطوّفاً في الشرق والغرب كالأفغاني، فقد أقام بطهران، واستنبول، والقاهرة، ولندن، وباريس،

فالقبح في الوجود هو الاستثناء وليس القاعدة. وبرزت مشكلة الشكل مرة أخرى في القرنين السادس عشر والسابع عشر، واستُخدم الشكل للتمييز بين القبيح والجميل، فالقبح هو الناقص شكلاً، والجميل في الدراما هو الملتزم للوحدات الثلاث (كورنبي)، وفي الفنون المرئية هو الملتزم للنسب (دورير). وفي القرن الثامن عشر حلّ التمييز بين القبيح والجميل على أساس قوة الأثر الذي يخلفانه محل التمييز بينهما على أساس ما يستحدثانه من لذة أو سآلهما من شكل. وتطورت هذه النظرة إلى نظرية القبح (عبد شليجل)، وطبقاً لهذه النظرية فإن القبيح هو الشيء الخالي من المحتوى أو المعنى الانفعالي أو الفكري. واقترح بعضهم (سفاي) أن يُسمّى الشيء العاطل عن الجمال لاجملياً *unbeautiful*، بخلاف القبيح الذي قُبْحُه إحدى درجات الجمال. واعتبر البعض (هوزانكيت) أن الشيء يكون قبيحاً عندما لا يستسيغه المشاهد، ورة عدم الاستماع إلى ضعف في الذوق الفني لدى المشاهد يحرمه من إدراك الجمال في الأشياء والانفعال به. وأطلق هوزانكيت على جمال امثال هذه الأشياء اسم الجمال المسمعى *heard beauty*، وطبقاً لهذه النظرة فإن الأشياء تكون جميلة عندما تكون معبرة، وأنها تتمايز بمقدار قدراتها على التعبير، وأنه لذلك لا توجد أشياء قبيحة لأنها جميعاً معبرة، ومن ثم فهي جميلة.

المذهب الدهرى باسم التنوير والعبدالة الاجتماعية، وأنكرا المعتقدات الدينية، فاندلعت الثورة الفرنسية وانهار كل شيء، ورافق هذا التفتيح كوارث أشد أدت إلى استفحال خطر الدهرية التي تمحلت في تفشى الأفكار العدمية والاشتراكية والشيوعية، وخاصة في روسيا. ولو قُبِضَ للشيوعية الانتصار فعلى الدنيا السلام! ومن أجل ذلك أصدر الأفغاني في باريس جريدة «العروة الوثقى» بمساعدة تلميذه ومحررها الأول الشيخ محمد عبده، وكان على تلميذه أن يواصل من بعده التأكيد على فكرتي «عقلية الإسلام» و«عبده الحضاري» اللتين حمل لواءهما الأفغاني، ليصبحا من المطالب الرئيسية في تأويل الدين تأويلاً جديداً في القرن العشرين. وفي العدد الأول من الجريدة نوه الأفغاني بمقصوده من عقلانية الإسلام وتحضره، وهو تنبيه الضعفاء إلى ما يريد الاقوياء بهم، وشرح أسباب ضعف الضعفاء وقوة الاقوياء. ويريد الأفغاني بالضعفاء المسلمين، يحفزهم بمقالاته لينهضوا متوثبين، ليكونوا دولاً تأخذ بأسباب المدنية والعمران، الموصلة إلى العزة والاستقلال، غير ناسين تعاليم الإسلام. وكانت لغته في الجريدة فصيحة ينتهي بها استحداث إحياء أدبي يواكب الإحياء العقلي. وكانت مقالاته تشع بالحكمة والفلسفة اللتين كانتا مطمح نظره، وأكثر ما يهمه أن ينتشر فكره بين مرعيه سواء كانوا من أهل الفكر أو لم يكونوا. ومن أقوال

وحيدر آباد لمدة طويلة، وفي كل مكان حل به كان يلفت نظر السلطات إليه، ويهيج الحواطر، ويحث على الإصلاح، ويدعو لبعث الأمة الإسلامية على أسس عقلية، لم تدفع به - كما فعلت مع بعض المفكرين المسلمين - إلى إنكار الدين لتعارضه مع العقل في زعمهم. وذهب الأفغاني في دعوته إلى الأخذ بالبرهان في أصول الدين والحضارة، إلى حد لم يتناول إليه المعتزلة أنفسهم وهم عقليو الإسلام الأول. وراى الأفغاني الخطورة على المسلمين والعالم المتحضر جميعه في الفلسفات الطبيعية التي يسميها «التشهير» تعريباً لكلمة nature، وله فيها مقال في الرد على الدهريين، وآخر في «البابية»، وثالث في «الرد على ريمان وزعمه أن الإسلام لا يشجع على البحث العلمي». ويدلل الأفغاني، على دور الدين في بناء الاجتماع والترقى بالإنسانية، بمقاومة الإغريق الشعب الصغير، عندما كانوا ملتزمين لأصول دينهم، للإمبراطورية الفارسية حتى أمكنهم تقويضها، لكن المذهب الدهرى الذي دعا إليه أبهقور، وفلسفة اللذة التي قال بها، أفادت على الناس أخلاقهم، وقضت على أساس اجتماعهم وتفوقهم، وانتهى الأمر بهم إلى الوقوع تحت حكم الرومان.

وكذلك فإن الأمة الإسلامية، عندما تفتت فيها تعاليم دهرية الباطنية، انهارت وخضعت للاستعمار. وفي أوروبا أحبا فولتير وروسو

ابن حفيد الفخر الرازي، وكان يعلم في أقرى، وذهب مذهب الفلاسفة فقسم تلاميذه ثلاثة أقسام: المشاءون وكان يحاضرهم أثناء المشى من منزله إلى المدرسة، والرواقسيون، وكانت محاضراته لهم تحت أعمدة المدرسة يلقى عليهم الدرس وقوفاً، وأما القسم الثالث فهو لاء العاديون ويحاضرهم فى الفصول. وله رسالة فى الأخلاق باسم «أخلاق جمالى»، وكتاباتة أغلبها شروح، فهو مدرس فلسفة قلباً وقالباً.

جمال حمدان

(١٩٢٨ / ١٩٩٣) المصرى النابه، صاحب كتاب «شخصية مصر: دراسة فى عبقرية المكان»، فى أربعة مجلدات، تزيد على ثلاثة آلاف صفحة من القطع الكبير، واستعان فيه بمراجع زادت على الألف، باللغات الإنجليزية والفرنسية والألمانية. وُلد بقرية ناي من أعمال محافظة القليوبية، وتعلّم بمصر وإنجلترا، وله أكثر من العشرين مؤلفاً أبرزها «اليهود أنثروبولوجياً» (١٩٦٧)، و«استراتيجية الاستعمار والتحرير» (١٩٦٨)، و«العلمية الجديدة: نحو نظرية معرفة متطورة وعلم منهج جغرافى جديد» (١٩٩١).

ويؤصل الدكتور حمدان لفلسفة فى الجغرافيا يطلق عليها اسم «فلسفة المكان»، أو الإيديولوجية الجغرافية، أو الإيدوجرافيا، أو الجيوإيديولوجيا. وكان لوفاته دوى كبير، لما

بلست الإنجليزي: أن سعىَ العثمانيين لتحويل حكومتهم إلى دستورية قد يُنسب إلى تأثير من جمال الدين الأفغانى. ومن أقوال سعد زغلول يخطب فى المصريين: «لست خالق هذه النهضة كما قال بعض خطبائكم. لا أقول ذلك ولا أذعيه، بل لا أنصروه. إنما نهضتكم قديمة من عهد محمد على وعرابى. وللسيد جمال الدين الأفغانى وأتباعه وتلاميذه أثرٌ كبير فيها، وهذا حقٌ يجب أن لا نكتسه. لأنه لا يكتس الحق إلا الضعيف». والنهضة التى بنوه بها سعد زغلول كان تعبير الأفغانى عنها أنها حركة دينية، أى إصلاح دينى، فذلك ما تحتاجه بلاد الإسلام، لتنوير الأذهان، ومحو الخرافات، وفهم النصوص، والرجوع إلى القرآن، وتدبره بحرية، وتهذيب العلوم الموصلة إليه، وتقريبها من الأذهان. ولما قاربته الوفاة قال: إن النبى صلى الله عليه وسلم ذا حياء الموت قال: أُمْتُ أُمْتُ! وأنا أقول: مِلَّتِي مِلَّتِي! وبعددها بساعتين قضى رحمة الله عليه.

مراجع

— جمال الدين الأفغانى: دكتور عمارة.

— جمال الدين الأفغانى: عبد القادر المغربى.

جمال الدين أقراسى

تركى، توفى فى أقراسى سنة ١٣٧٩م، وبها وُلد، وكُتِبته التى عُرِف بها هى جمال، ويبدو أنه

بذاتيتهم. وكتاب شخصية مصر لذلك ليس دفاعاً عن المصريين، ولا هو محاولة شوفينية لتمجيد التاريخ المصرى، وإنما هو - بتعمير الدكتور حمدان تشريحاً علمى موضوعى للأحوال المصرية، وقراءة متأنية لما فى التاريخ المصرى من محاسن ومقايح يمكن ردها إلى التكوين الجغرافى لبلادهم. والدكتور حمدان شخص مواطن القوة والضعف لدى المصريين كمحاولة لتقييم ونقد الذات، ولا يخجل أن يورد ما يقال عن مصر من أنها أرض المتناقضات والعجائب والمضحكات والنفاق، ويفسر ما رآه الغير من الأضداد فيها بأنه جوانب متعددة ومتنوعة يتعامل معها الشعب المصرى تعاملًا سطحيًا، حتى ليتمكن الجزم بأن المصريين شعب بنشد الوسطية ولا يطبق سواها فى حياته، وأنه بطول ممارسته لها صارت له ملكة هى النتائج الطبيعى لموقع مصر وموضعها والتفاعل بينهما. والموضع هو البيئة المصرية بخصائصها الفيزية، بينما الموقع هو خاصيتها المحلية بالنسبة لغيرها. وتثنى الشخصية من الترابط والتفاعل بين الموضع والموقع، فموضع مصر كواحة تحيط بها الصحارى يفرض عليها العزلة، ولكن موقعها المتوسط بين القارات يدعوها للتواصل بغيرها، واثنالاف الموضع مع الموقع يجعل من مصر وحدة سياسية لها مركزيتها الشديدة.

والبيئة المصرية من البيفات المتجانسة طبيعياً بحيث تتحتم هذه الوحدة وتزهد المركزية، فالوادی كله وحدة فيضية، والمناخ واحد،

ارتبطت به من ظروف وصفت بأنها عبثية ومأساوية، تسببت فيها عزلته الاختيارية فى بيته الذى لم يكن يبرح، فلا يلتقى بأهله، ولا باصدقائه، منصرفاً إلى قراءاته وبحوثه، ومؤثراً الوحدة على الغين والمحجود الوظيفيين اللذين لاقاهما فى عمله بالجامعة، نتيجة صراعات أرادوا أن تستغرقه، واستخدموا فيها وسائل غير علمية. بالإضافة إلى أن المؤسسة السياسية كانت قد بدأت تتجه إلى مصالحه إسرائيل ومهادنة الإمبريالية، الأمر الذى شق عليه كثيراً، وكان باباه ويحذر منه.

وفلسفة الدكتور حمدان ينظر بها لما يسميه «علم الشخصية الإقليمية»، يرى به خلف الملاح الجغرافية للإقليم، فيستشف روح المكان التى تحدد ذاتيته. وطريقة الدكتور حمدان تركيبيه وليست تحليلية. وعلم الجغرافيا عنده هو علم المكان والزمان، وما يتبعه من مناهج فيه من شأنه أن يولد لديه نظرة شاملة كإوسع ما تكون النظرة الشاملة اتساعاً، فيضرب فى كل العلوم، ويربط بين الأماكن والناس الشاغلين لها، ومالهم من حاضر وما كان لهم من ماضٍ، وما هو ماضٍ فى هذا الحاضر وما هو لا ماضٍ فيه، وما هو عضوى وما هو ليس بعضوى، ويعتبر نفسه من الجغرافيين الملتزمين، أى الذين ليست غاية علم الجغرافيا عندهم التوصيف الظاهراتى، وإنما النفاذ إلى ما هو أبعد من ذلك من معانيه ودلالاته، بما يوسع من مدارك الناس عن إقليسمهم، ويزيد وعيهم السياسى والاجتماعى، ويُشعرهم

والشعب متجانس تماماً، واللغة واحدة إلا ما ندر، ولم تفلح الغزوات ولا الهجرات أن تغير من طبيعة المصريين، وكانت مصر مقبرة للغزاة بالمعنى السياسي، وثقلت مصر الثقافات الوافدة وطبعت الغزاة والمهاجرين بطابعها ومصرتهم، وتلك عقيدة المكان أو الإقليم المصري، وذلك ما جعل من مصر بلداً متميزاً، وجعل المصريين أول «أمة» في التاريخ، وجعل من النظام السياسي المصري أول «دولة»، وكانت الدولة المصرية أطول دولة عبر التاريخ استطاعت أن تحافظ على وحدتها القومية، ولم يحدث خلال ستة آلاف سنة أن انضطرت عقد وحدتها إلا في أحوال نادرة فرضها الغزاة عليها، مثلما حدث حينما غزا الهكسوس الدلتا وفصلوها عن الصعيد، فظل الصعيد يقاوم، وكان معقل الوطنية المصرية، ودفع برجاله ليخلصوا الدلتا ويمدوا وحدة مصر، وكان ذلك دأب الصعيد منذ أحمر حتى عهد جمال عبد الناصر، وكما قيل: الدلتا هي ثروة مصر، تضخ في شرايينها المال، والصعيد هو حامي مصر يزود عنها بالرجال، وهذه هي القسمة العادلة للاعباء وتكامل الأدوار بين شطري الوادي.

ومن السليبيات في مصر بزوغ الطغيان من جانب الحكام، والاستكانة من جانب الشعب، بتأثير من البيئة الفيضية أو ما يُظن أنه بتأثيرها. فكان النهر في حاجة دائمة أن تُضبط أحواله، وضبط النهر يقتضي كذلك ضبط الناس

حتى لا يشتجروا على الماء، ولم يمكن في استطاعة أحد أن يضطلع بالمهمتين إلا بحكومة قوية، كان المفروض أن تنهض بهذا العبيد، وترسخ ما يستتبع ذلك من تعاون بين الفلاحين، تعاوناً اشتراكياً كما تقضى الأحوال وتفرضه فرضاً، وإنما انخرقت حكومات مصر عبر التاريخ، واستغل المحاكم ما بيده من سلطة ليزيد منها ويحكم الناس حكماً استبدادياً، احتكر فيه توزيع الماء وزراعة الأرض، وسخر الشعب له، ووزع الأرض على أسرته وأعوانه، وهكذا نشأ الإقطاع في مصر. وعبر التاريخ أيضاً كان الاستبداد في مصر تسالنه ثلاث فئات: اللاندوقراطية (أي ملاك الأراضي)، والبيروقراطية (أي طبقة رجال الدين)، والبيروقراطية (أي طبقة الموظفين). والفرعونية هي الحكومة المصرية المستبدة في تمررها عن سائر الحكومات المستبدة في العالم، فهي حكومة لها خصائصها المخالفة، باعتبار مركزيتها الشديدة، واستخدامها للسخرية والكرهاج. وساعد على ذلك نوع الحياة الاجتماعية الذي تفرضه البيئة الفيضية، فالتنهر وانتشار الخصب بطريقة هندسية معينة في الوادي دفع الناس إلى أن يتحلقوا في جماعات نمطية متقاربة تنشأ أن تمش في سلام، ورسخ لديهم غريزة القطيع، وركز السلطة في يد واحدة، وجنح ذلك بالناس إلى انضاع حياتهم، فتحول الفلاح إلى وحدة ميكانيكية مسحوقة، عليه أن

فى سيكولوجية الشعوب، حتى قال شبنجلر بما يسميه النمط الفلاحى.

والواقع أن هذا الحضم الاجتماعى لم تفرضه البيئة الفيزيائية التى هى خصيصة مصرية، فالبيئة الفيزيائية تتطلب تنظيمًا سياسيًا مؤثرًا، برسخ التعاون الاشتراكى بين الفلاحين، ولكن ما حدث أن الحاكم استغل التنظيم ليستبد وينشئ طبقة إقطاعية، ويمتلك الأرض والماء ويحتكرهما لمصلحته، مثلما حدث مع محمد على باشا والى مصر. وكان من الممكن أن تقوم فى مصر منذ الأزل أعظم وأشد الأنظمة اشتراكية فى العالم، لولا استبداد الحاكم. ولم يفرض النظام الفيزيى العبودية السياسية على المصريين، وإنما اتخذته الإقطاع ذريعة. وبالطبع كانت هناك ثورات، إلا أنها قليلة ولم تنجح إلا ثورة عبد الناصر، فهى الوحيدة التى حققت المقصود بالنظام الفيزيى من اشتراكية وتعاونية، ودعت إلى كرامة المواطن والشعب، وكان شعار الثورة «إرفع رأسك يا أخى فقد مضى عهد الاستعباد... المهم أن فلسفة حمدان سلبية أكثر، ورؤياه قاتمة، وفكره، سوداوى، ويفصح عن شخصية مصابة بالاكنتاف وتعانى من اضطرابات عويصة، ومناقشة أفكاره سرعان ما يظهر تهافتها، فليست الشخصية المصرية بهذا الابتسار، ولم يكن تاريخ أى دولة فى العالم بأفضل حالاً من تاريخ مصر، والجغرافيا عامل مساعد ولكنها ليست العامل الحاسم، ونظرة حمدان نظرة ضيقة نتيجة انحصاره داخل دائرة

يسمع وبطبع فى صمت، وصار الصمت فضيلة، وتعلم الناس أن ينافقوا، ويتذللوا، ويخضعوا، ويستكينوا، وماتت فيهم النخوة والروح الاستقلالية، والفرديّة والمبادأة، والمبادأة، وروح المقاومة والمغامرة، وأفرز ذلك نوعاً من الانتخاب الاجتماعى العكسى، فالذى استمر فى البقاء هم الأفراد الذين بهم رخاوة، والذين تنصف أخلاقهم بالهلامية، وأما المتمسكون بحقوقهم وكرامتهم فإنهم يبادون. وبدلاً من أن يتعاون الناس صاروا يتسوّن على بعضهم، وتعلّموا الوشاية وممالة الحاكم ومارسوا المحسوبية والرشوة، ولجأوا إلى الأخذ بالشار والسطو، واستخدموا الفكاهة الساخرة، وأجادوا الرياء. واشتهر ذلك عن المصريين قديماً وحديثاً، فهيرودوت يقول عن شعب مصر إنه شعب شديد التدين، يقصد بذلك أنه منصرف إلى الحياة الأخرى، فلما لم يجد نفسه فى هذه الحياة أمل فى حياة أخرى أفضل، وتصور أن الحال مع أولاده سينصلح، فتحوّل إلى الزواج والإنسال بكثرة. والمقريزى يقول: فى صفات المصريين الدعة والجبن، والخوف، والنميمة، والسعى إلى السلطان»، ويقول عن الشعب المصرى: ورجالهم يتخذون نساء عديده، وكذلك نساؤهم يتخذون عدة رجال. وهم منهمكون فى الجماع، ورجالهم كثيرو النسل، ونساؤهم سريعات الحمل». وهذا الإفراط البيولوجى أرخص الناس فى نظر الحاكم، وزاد هوانهم عليه، وزاد من فرص استبداده بهم، وصار الفلاح المصرى مضرب المثل عند الباحثين

الماركسية من وجهة نظر هيكلية بحثة ، وله في ذلك كتابه «فلسفة ماركس La filosofia di Marx» (١٨٩٩) ، وأدت مناقشاته إلى بلورة فلسفة إيطالية وُجِّدت السند لها في الفاشية بحيث أصبح جنتيله مُنظرها، ورأسَ معهدها النقرى الثقافى، وأدَّى ارتباطه بها إلى مصرعه من قِبَل الشيوعيين فى حركة تحرير إيطاليا من الفاشية التى أعقبت سقوط موسوليني وغزو الحلفاء .

ويسمى جنتيله فلسفته بالمثالية الواقعية أو المثالية الحقيقية *actual idealism* ، بمعنى أنها مثالية ولكنها محدودة فى حدود الخبرة بالواقع وليست شطحات ميتافيزيقية . والفلسفة المثالية وإن كانت خاتمة التراث الفلسفى ونتيجته المنطقية إلا أنها عِلْمُ المعرفة بالواقع حيث التفلسف هو كشف البناء المنطقى للخبرة ، حيث لا يكون هناك تميّز بين الذات والموضوع ، ويكون فعل الوعى هو نشاط الذات التلقائى على الواقع لتثبت به وجودها وتؤكد به نفسها . وبهذا نفهم معنى الوحدة التى يقول بها جنتيله والتى تجمع بين الفكر والعمل ، فكلاهما جزء من النشاط الذى تغزو به الذات العالم إذا كان ثمة انفصال حقيقى بين الذات وغير الذات ، وبين الذات الغازية والطبيعة أو العالم المغزو . وإحساس الذات بالواقع تشييد لنفسها تحتفظ فيه الذات بماضيتها وتربطه بإحساسها الحالى ، وتستعين باللغة لتجسّد بها أفكارها وتتواصل بها مع الآخرين ، ولكن اللغة عالمية ومن ثم فإن الذات

محدودة جداً من الثقافة . والمصريون ليسوا أحسن الشعوب ولكنهم من أحسن الشعوب ، وقارنوا بين تاريخنا وتاريخ روسيا أو إنجلترا أو فرنسا أو أمريكا متجدون أن شعوبهم كانت أسوأ منا بكثير!

جنتيله «جوفانى» Giovanni Gentile

(١٨٧٥ - ١٩٤٤) مثالى إيطالى، وباعث الهيكلية فى إيطاليا حيث سيطرت فلسفته على الفكر الجامعى فيها منذ الثلاثينات حتى الآن ، وانقسم أتباعه مثل أتباع هيكل إلى يمين ويسار ، وترعّم اليمين أومانيدو كارليني الذى أكد على الأصل المسيحى والطابع الأوغسطينى لفلسفة جنتيله ، وقال إن آناه المتعالى هو الربّ فى اللاهوت الكاثوليكى . وشكل هذا الجناح حركة الوجوديين المؤمنين المعروفة باسم المذهب الروحانى المسيحى . وترعّم اليسار أوجيرو سبريتو ، وتوجه باهتمامه إلى الجانب السياسى والاقتصادى فى نظرية الدولة عند جنتيله ، وارتبط بروابط قوية بالحركة الشيوعية .

ولفهم جنتيله ينبغى أن نفهم أنه مدرس أولاً ووطنى ثانياً ، ولهذا كان ولعه بالنظرية التربوية ، وله فيها موسوعة من جزعين هى «موجر النظرية التربوية *Sommario di pedagogia come scienza filosofica*» (١٩١٣ - ١٩١٤) ، ومن أجل ذلك عبّنه موسوليني وزيراً للتربية فى أول وزارة فاشية . وتوجّه بدافع من وطنيته إلى

الجنيد وأبو القاسم

(التوفى ٢٩٧هـ / ٩١٠م) أبو القاسم بن محمد بن الجنيد، الخزّار القواريري، فقد كان يعمل بتجارة الخزّ، وكان أبوه يعمل بتجارة القوارير، واشتهر الجنيد كفيلسوف صوفي، وهو من بيت دين، وكان خاله الفيلسوف الصوفي الكبير السريّ السقّطى. والجنيد يتميز عن غيره من فلاسفة التصوّف بأن له أتباعه، ويُعرفون باسم الجنيدية، وله طريفته التي تقوم على الصّحوة، ويُعرف بسيد الطائفة، وطاؤوس العلماء. وُلِدَ في نهاوند، ووفاته ببغداد، ودفن بالشّوزنية، وقبره هناك يزوره الخواص والعوام. وقيل إنه حجّ ثلاثين مرة ماشياً على قدميه، وله مؤلفات تروى على خمسة عشر، منها: «كتاب التوحيد»، «كتاب الفناء»، «آداب المفتقر إلى الله»، «دواء الأرواح». والتوحيد هو الركن الركين في فلسفة الجنيد الصوفية، ويقوم مذهبه على إعلاء الشريعة على الحقيقة، وله معارضات ينكر بها على أصحاب الشطّح الذين عادوا الفقهاء وأكّوا الشرع وقدموا عليه الحقيقة. وكان الجنيد فقيهاً على مذهب الإمام الشافعي، وله فتاوى، كما له شروح على الشطّح، ومن ذلك شطحات أبي يزيد البسطامي، فقد تولى شرحها وتفسير ما استغلق وغمض من أمرها وأبعادها. وحفظ السورّاج شروحه في كتابه «اللمع». ويقول الجنيد: الطريق إلى الله بالنظر العقلي، والغفلة عن الله أشد من دخول النار،

التي تعبّر عن أفكارنا بلغتنا المشتركة هي عالم كامل روحي، أوهي نسق من المعاني تشارك فيه كل الموجودات المفكرة الأخرى. وهذه الذات المطلقة خلاف الذات الشخصية، وبسميها جنتيله الأنا المتعالي الذي وجوده فعل خالص مثل إله أرسطو، ومع أنها متعالية إلا أنها موجودة في العالم. وتاليه الذات الشخصية لنفسها تأسيس للانا المتعالي من جهة، وتأسيس لمجتمع مثالي بسميه جنتيله - مثل هيجل - الدولة. ووحدة النظرية والتطبيق يعنى أن الفكر النظري أو المنطق لا يتميز عن الأخلاق، وأن الفلسفة هي الوعي الناقد للذات بالحياة السياسية.

مراجع

- H. S. Harris : The Social Philosophy of Giovanni Gentile.

جنجى الجوخانى

من المتقدّمين، يزعم أن النار ملكة العالم، وأن العالم يحكمه مبداءان النور والظلمة، وفي الظلمة كانت صورتان ذكر وأنثى، وتلبست الأنثى بعض النور فكانت منه السماء والأرض وسائر المخلوقات. والمعتقدون في ذلك هم الجنجويون.

وأكثر الناس علماً بالآفات هم أكثرهم آفات، ومن أراد أن يسلم له دينه ويستريح قلبه، ويغفر له ذنبه، فعليه أن يعتزل الناس، فالعاقل من يختار أن يكون مع نفسه ليخلص أمره إلى الله. ومذهب الجنيد خلاص الذات بالعزلة في المجتمع كما يقول **بيرويهائيف** الصوفي الوجودي الروسي، والاعتزال ليس ترك الاجتماع بالناس بالجملة، وإنما ترك معاصيهم، وإلا فالجنيد كان يتاجر ويتعيش من كد يده، وكان يؤم محبيه في الصلاة ويعظمهم ويلقى عليهم الدروس، ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

مراجع

- دكتور عبد المنعم الحفني : الموسوعة الصوفية . دار الرشد.

جهنم بن صفوان

أبو محرز، ولقبه **الثرمذى** أو **السمرقندى**، من أبرز القائلين **بالمجهر**، وتُسمّى طريقته **المجهمية**. أخذ علم الكلام ومعظم آرائه عن **الجعد بن درهم**، وأظهر مذهبه في ترمذ نحو سنة ١٠٠هـ (٧١٩م)، وقتله **سالم بن أحوز** **المازنى** بمرور في آخر ملك بنى أمية، وكان من الذين يدعون إلى الإصلاح بالقوة. قال: **الإيمان** هو المعرفة بالله فقط، والكفر هو الجهل بالله فقط، ومن أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحدّه، لأن المعرفة لا تزول بالجحد، فهو مؤمن.

والإيمان لا يتغض، فلا ينقسم إلى غفد (اعتقاد بالقلب) وقول (إعلان باللسان) وعمل، ولا يتفاضل أهله فيه، فالأنبياء فيه كالعامّة. وقال بالتزويه المطلق، وامتنع عن أن يصف الله بشيء. وجعل الصفات على نوعين، منها ما يتصف العباد بمثلها، ومنها ما يتصف به الله وحده، ونفى أن يتصف الله منذ الأزل بصفات يتصف بها عباده، مثل عالم ومريد، ولكنه أفرد الله بصفات يتصف بها وحده مثل قادر ومحبي وميت. ولما كان الله وحده هو القادر فإن المخلوقين لا يقدرّون على شيء، وأفعالهم التي تظهر منهم ليست من فعلهم، بل من فعل الله. وقال إن الله لا يجوز أن يعرف الشيء قبل أن يخلقه، إذ العلم بأى شيء سيوجد، غير العلم بأنه وجد، وإذا كان علم الله بالشيء قبل أن يوجد خلاف علمه به بعد أن وجد، فإن معنى ذلك أن علمه قد تغير، وكل متغير مخلوق وحادث فليس بتقديم، فعلم الله بالأشياء الحادثة إذن حادث. وقياساً على ذلك يكون القرآن حادثاً، لأنه كلام الله الذى تنزل على محمد ﷺ فلم يكن موجوداً قبله. وقال إن الإنسان لا يقدر على شيء، ولا يوصف بالاستطاعة، وإنما هو مجبور فى أفعاله، ولا قدرة له، ولا إرادة، ولا اختيار، وإنما يخلق الله تعالى الأفعال فيه، على حسب ما يخلق فى سائر الجمادات، كما أن الأفعال كلها جبر، وإذ ثبت الجبر فالتكليف أيضاً جبر. وكان **جهنم** لذلك من الجبرية الخالصة. ويتبقى السؤال : ولماذا قُتل ؟ هل لأنه قال

الجوانية

سينا في المغرب»، و«شخصية ابن سينا»، و«وحدة التفكير عند ابن سينا»، ومؤلفات أخرى كثيرة في الفلسفة وتاريخ العلوم.

الجوالقي «هشام بن سالم»

من الشيعة المشبهة، وأصحابه يسمون الجوالقية، وفي خُطَطُ المقرئى أن الصحيح أنه الجوالقي وليس الجوالقي، إلا أن الإجماع أن كنيته الجوالقي. ومن أقواله أن ربّه على صورة إنسان، ولكنه ليس من لحم ودم، وإنما هو نور ساطع، غير أن له حواساً كحواس الإنسان، وله يد ورجل وأنف وأذن وعين وفم، ويسمع وبصر، وحواسه متغيرة، وله وفرة شعر أسود وقال: إن حركات العباد وأفعالهم وسكناتهم أشياء، وهى أجسام، أى متعينات مادية ملموسة، ولا شيء إلا وهو جسم، ولا وجود إلا للأجسام، أى للمادة، والله يفعل الأجسام، وكذلك العباد. وبالاختصار فإن مذهب الجوالقي هو التجسيم المادى لكل ما هو معنوى، والروحانيات عنده موجودة، ولكن وجودها مادى، فلا شيء إلا وله وجود مادى، وهذا هو ممكن المسالطة فى منطقها!

الجوانية

مذهب الدكتور عثمان أمين الذى يقوم على اعتبار القوة الحقيقية هى قوة الروح، وأن سياد

بالجبر؟ أبداً! بل لأنه نادى بالإصلاح، وأن يكون أمر الناس بأيديهم، وإذاً فهو ليس من الجبرية – أو على الأقل ليس من الجبرية الخالصة، أو أنه تناقض مع نفسه، وتناقضت أقواله مع أفعاله. ولقد ثبت أنه فى التاريخ الإسلامى فإن السلطة كلما أرادت أن تحاصر فكر منادٍ بالإصلاح فإنها تشبهه فى دينه، فاستخدمت السلطة الدين لمصلحة الحاكم، ومارست الدولة ما يُسمى الآن بإرهاب الدولة !!

الجهننى «معبود»

(انظر معبد الجهننى).

جواشون «الآنسة» M. Golchon

مستشرقة فرنسية، وُلدت سنة ١٨٩٤، وتعلّمت ببيوتيه وبوردو، ولها «المدخل لابن سينا» فى جزءين، و«المصطلحات الفلسفية المقارنة لدى أرسطو وابن سينا»، اشتمل على ٧٩٢ لفظة حدّدت معانيها فى ٢٥٠٠ مُنْثِل، ودراسة عن «فلسفة ابن سينا وأثرها فى أوروبا فى العصر الوسيط»، نقلها إلى العربية رمضان لاوند، وترجمت «الإشارات والتنبيهات» لابن سينا، وقصة «حى بن يقظان»، ولها كتاب «جمال الدين الأفغانى وسر الشالوت المقدس بحسب توما الأكوينى»، و«تطور ابن سينا الفلسفى»، و«منطق ابن سينا»، و«أثر ابن

valeur (١٩٢٧)، والنقد الموجّه للكتاب أنه لم يواكب فيه النظريات الجديدة في المنطق والتزم المعاني القديمة. ولجوبلو مؤلفات أخرى كثيرة أقل شهرة، منها «تصنيف العلوم» (١٨٩٨)، و«نسق العلوم» (١٩٢٢).

مراجع

- P. Salzi & J. Kergomard : Edmund Goblot : la vie et l'oeuvre.

جوبينو كونت يوسف أرثردي،

Comte Joseph Arthur de Gobineau

(١٨١٦ - ١٨٨٢) دبلوماسي ومؤرخ وروائي وفيلسوف فرنسي، اشتهر بكتابه «بحث في اللامساواة بين الأجناس البشرية» **Essai sur l'inégalité des races humaines** (١٨٥٣ - ١٨٥٥) في أربعة أجزاء، يقارن فيه بين الأجناس الزنجية والصفراء والبيضاء، ويقول إن الجنس الزنجي يتميز بالطاقة دون الذكاء، وأنه ينفق طاقته على الملذات والشهوات وينصرف عن التأمل، بينما يتميز الجنس الأصفر بالذكاء دون الطاقة، وذكاءه من النوع الذي يحسن استغلال نتائج الآخرين وليس له نتاجه الأصلي، وأما الجنس الأبيض فهو الجنس الذي تجتمع فيه الطاقة والذكاء، والذي يستطيع لذلك أن يخلق الحضارات ويطورها. وفي كتابه «النهضة هي

الإنسان لا تكون بسيطرته على ما يحيط به من مادة، بل تكون بسيطرته على نفسه، بمعنى تعاليه على البسائط المادية وسيطرته على شهراته، فالجوانية تنشأ للإنسان الحرية، وليست الحرية في الأشياء الخارجية كالانطلاق وإنشباع النزوات، ولكنها قدرة الإنسان على القبول والرفض أو التوقف عن الحكم، ومقومات هذه القدرة هي تركيبة الوعي، وتحري الأصالة، ومجاوزة المظهر إلى المخبر، واستعمال الخارج لاستجلاء الداخل، والتماس القصد والكيف والقيمة من وراء الواقعة والكم والوسيلة. ثم ماذا بعد ذلك؟ لا يخبرنا عثمان أمين! لقد تحدثت عن منهج ولكنه لم يتحدث عن غاية أو مقصد يسمى إليه باستخدام هذا المنهج

جوبلو (إدمون)،

Edmond Goblot

(١٨٥٨ - ١٩٣٥) فرنسي، مدرس فلسفة وليس فيلسوفاً، صاحب كتاب «المعجم الفلسفي» **Vocabulaire philosophique** (١٩٠١) الشهير، وكان كتابه «بحث في المنطق» **Traité de logique** (١٩١٨) هو الكتاب العمدة لجيل كامل من الطلبة في فرنسا، ولم يكن لديهم مرجع مختصر آخر في دراسة المنطق إلا هذا الكتاب، وبلغ من شهرته وشيوع المعنى الضيق الذي جعله جوبلو لاصطلاح المنطق، أنه أسس عليه كتابه الأكبر «منطق أحكام القيمة» **La Logique des jugements de valeur**

- Sellière, Ernst: Le Comte de Gobineau et l'aryanisme historique.

جوته «يوهان فولفجانج فون»

Johann Wolfgang von Goethe

(١٧٤٩ - ١٨٣٢) شاعر ألمانيا الأكبر، ولو كان شاعراً فقط لكان أمره، ولكنه كان شاعراً فيلسوفاً. وُلِدَ في فرانكفورت وتوفي في فيمار، وتعلّم في لايبزيغ وستراسبورج، وتبوأ أرفع المناصب الحكومية، وظهر نبوغه الإبداعي مبكراً، وكانت له صداقات لها تأثيرها البالغ على تكوينه العقلي منذ عهد الشباب الباكر، من ذلك علاقة بهيذر، وشيلر، وكانت له غراميات عنيفة وإبن أنجبه سفاحاً ثم تزوج أمّه من بعد. وطبعة فلسفات عصره، والفلسفة بشكل عام هي التي أضفت الكثير من العمق والأصالة على أعماله من أمثال آلام فيرتر، وفلاست، وإيجمونت وكادت ميوله الفلسفية تطفئ على عبقريته حتى كاد يترك الشعر، أو كاد الشعر يفسد بها، وبالفلسفة صلح أدبه ونضجت مقالاته، وأولت كتاباته العلمية، والآخرى أن أدبه كان وسيلته لعرض فلسفته وطرح رؤياه الشاملة -Weltanschauung. وجوته من المؤمنين بوحدة الوجود، يتابع في ذلك سبينوزا، وكان يحسده على روح السلام التي تشيع في كتاباته على عكس ما يتبدى في مؤلفات جوته من القلق، وقال مثله

Renaissance (١٨٧٧) يتنبأ جوبينو

للحضارة الغربية بالافول، لتورط الجنس الأبيض في الغزو والتوسع والامتزاج بالاجناس الأخرى، وهو امتزاج يرى فيه على خلاف دارون انحطاطاً لقوى الجنس الأبيض، ومن رآه أن استفاد طاقة الطبقة الأرستوقراطية البيضاء في التوسع الإمبريالي زعزع سيطرتها على الطبقات الدنيا، وفتح الفرصة لانتشار الأفكار الليبرالية والاشتراكية، الأمر الذي جعل سقوط الأرستوقراطية محتوماً، وبالنتيجة سقوط الحضارة الغربية، والعودة بالمجتمعات إلى حالة من البربرية، على عكس فكرة التقدم التي كانت رائجة في عصره. وكما نرى فإن جوبينو صاحب عنجهية وطنطنة، وفلسفته تركيبيّة، ورؤياه معتسفة، فالتناس فعلاً متممايزون، ولكن تمايزهم ليس بحسب اللون أو الجنس وإنما بالعمل الصالح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ونفى أن يكون العالم قد خُلِقَ عبثاً، وتأكيد أن له خالقاً، وأن الإنسان حرّ، ومسؤول من ثم في الدنيا والآخرة!

مراجع

- Combris, Andrée: La Philosophie des races de Gobineau.
- Schemann, Ludwig : Gobineau und die deutsche Kultur.

ذاتهما، والفنان يستعين بفنه ليحقق لنفسه بالخيال الحرية. ويطلق الطبيعة من إسارها المتعين. ولم يكن يُعجَب بكتاب كُتِبَ «نقد العقل النظري»، ولم يوافق على آرائه في الواجب، ولم ير مثله أن الشرَّ أصيل في الوجود، وأن المعرفة لا تُحصَلُ إلا بالعقل. وقال بالحدس والمعرفة الحدسية، وبمبدأين في الوجود، أحدهما المبدأ الأساس *Urphänomen*، والآخر المبدأ المقابل أو النقيض *Urpolarität*، فالأساس المُبَصَّر في الكون هو الضوء، والنقيض المقابل هو الظلام. وهناك في عالم الأشكال والحجوم والألوان والنغم، وفي كل شيء، أساس ومقابل، كالتيمة مثلاً في النغم، والمنوعات المبلودة عليها، وفي عالم النبات قال بوجود نبات أصل أو أب. منه خرجت كل النباتات الأخرى، وهذه النظرية قبل إنها قوام نظرية التطور التي أعلنها فيما بعد دارون، ولكن جسوته في الحق لم يرد على لسانه أبداً أي ذكر للتطور، ومبدأ الأصل الذي يستق من الفروع *Urpflanze* أقرب إلى مثال أفلاطون منه إلى الأصل الذي تخرج منه الأنواع الذي قال به دارون. وتقوم فلسفة العلوم عند جسوته على فكرة التقابل أو التناقض السابقة، فهناك شدَّ وجذب في الطبيعة، وتجاذب وتنافر، ومدَّ وجذر، وشرَّ وخير، وتبعض وبسط، وظواهر ذلك تشهد بها في البحار والدورة الدموية، والإيقاع العام للحركة، وللقلب، ولنشأط الناس، وسمى الأمم، ولدورات الحياة، وفي المغنطيسية، وفي القشرة الأرضية، وحركة

بعدم وجود علل أولى، وبالحنية في الكون كقانون فلاّج، وأبدى إعجابه بمذهب في الأخلاق، ودافع عنه ضد دعوى الإلحاد، وأكد أنه مؤمن بل ومؤمن متعصب، ومسيحي الاعتقاد وليس يهودياً، لأنه قال بأن كل الوجود هو الله، ومن ثم فلم يكن في حاجة إلى إثبات وجود الله. وفلسفة سبينوزا في رأى جسوته مزدوجة *Zweiheit*، ومع ذلك لا نقول في النهاية إلا بالوحدة، فالله عنده ليس فقط السبب، ولكنه الروح الساكنة العالم، وهو كل الحقيقة والواقع. ولم يتفق معه أن العقل يمكن أن ينكهن بطبيعة الله، فالله لا متناه والعقل متناه، والاثان يتعارضان، ولا سبيل أبداً لاستخدام العقل المتناهي في الإحاطة باللامتناهي، والخيال والصور فقط هما الوسيلة الممكنة لذلك. ويختلف جسوته عن سبينوزا في أن إحساسه بالطبيعة هو إحساس صوفي في المحل الأول، وذلك يجعله أقرب إلى شلنج، ويشابه لايبنتس في دعوته أن كل ما في الطبيعة له روح بشكل ما، فالعالم يتكون من أعداد هائلة من مخلوقات منفردة أو كما يقول لايبنتس موندات، تعيش في انسجام ممتاً. والواقع أن جسوته في فلسفته كان انتقائياً، لا يتحرج أن يأخذ من أي فيلسوف ما يناسب رؤياه العامة، وأعجبه من لايبنتس تفأله، كما أعجبه من كُتِبَ قوله بأن كل ما في الطبيعة إنما خلق ليخدم الإنسان في حياته. وإعجاب جسوته بكنط ينحصر في نظريات دون أخرى، ومن رآه مثل كُتِبَ أن الطبيعة والفن وسائل لمنايات وليساً غايتين في

جوتيه

ويذهب بعض الفلاسفة إلى أن مقولة جوته
حتى «أنا أجاهد وإذن فأنا موجود» - لكن
يجاهد لأى شيء؟ وماذا سيحقق بجهاده؟ لكن
المهم أن يجاهد، ومسبقاً لن يحقق إلا النزر
اليسير الذى لا يُشبع، ولو كان سيحقق بالجهد
نفسه لكان معنى ذلك نهايته وفناؤه، ولكن قدره
المقدور عليه أن يظل يسمى ويجاهد مثل
سيزيف فى الأسطورة، ولو كان كل شيء كما
يقال قبض الريح ولا طائل من رائه... أقول:
خسارة أن يكون جوته من مدرسة العيب،
وأن ينتهى تفكيره إلى هذه النهاية، فالوجود
والجهاد لابد أن يكونا من أجل غاية، وأن
يترسما شيئاً !!

مراجع

- C. S. Sherrington : Goethe on Nature and Science.
- Ernst Cassirer : Goethe and the Kantian Philosophy.
- George Santayana : Three Philosophical Poets.
- Thomas Mann : Freud, Goethe, Wagner.

جوتيه «ليون» Léon Gauthier

مستشرق فرنسى، عَمِلَ أستاذاً للفلسفة
الإسلامية بالجزائر، ومن مصنفاته ترجمة «حسب
بن يقظان لابن طفيل»، و«مناهج الأدلة لابن

الشمس والنجوم، ولا يوجد ثمة ظاهرة إلا وهناك
ما يناقضها. ومن الشيء ونقيضه تتوالى الحركة
والحياة، وتتعاور الجسمين مختلف الأحوال،
والحياة يتقابلها الموت، وكل ما فى الوجود إلى
انفصال ثم إلى اتحاد، والتاريخ دورات، وهناك
تسدرج ولكنه للأعلى، وكل إنسان يسعى
للافضل، والاسمى، ويرجع طاقته وخبرته
ونشاطه ليحقق ذلك، وخير مثال لهذا الإنسان
أسطورة فاوست، فهذا الإنسان الشقيق فاوست
هو دائم الطلب للمعرفة، ولكل جديد، لكى
يصبح به أثري، وأقوى، وأعلى. وكان جوته من
أشد المنكرين على المسيحية، واستهجن أن
يكون لله ابن، وقال إن بنوة عيسى يتعارض معها
أن يستطعوا صلّبه، واستخف فكرة أن يكون
المسيح قد فدا البشرية، ولكنه وصّف نفسه بأنه
منكر للدين وليس معادياً للدين، وقال قولته
المشهورة: إننى من دعاة وحدة الوجود عندما
أفكر فى الطبيعة، وأما إذا كتبت الشعر
فاربابى متعددون، وفى الأخلاق أنا مؤحد
sind naturforschend Pantheisten, dichtend
Polytheisten, sittlich Monotheisten, in
Maximen und Reflexionen. والإنسان عنده
مزيج من المادة والروح، ومن الأرضي والرباني،
وهو موضوع فى الحياة ليعيش، وعليه لذلك أن
يعيش ويسعى، والسعى لابد للافضل والأعلى
والاسمى، تماماً مثلما كان فاوست فسى
الأسطورة، ولذلك هو يخاف على الحياة ويحرص
عليها Lebensangst، والحرص Sorge بلازمه.

مراجع

- Siegfried, T.: Die Theologie der Existenz bei Friedrich Gogarten und Rudolf Bultman.

جودمان «نيلسون» Nelson Goodman

من مواليد سنة ١٩٠٦، أمريكي، تعلم بهارفارد، وعلم الفلسفة ببينسلفانيا وبرانديز، واشتهر بمعالجته لمسائل الإستمولوجيا وفلسفة العلم، وربط مشكلة التمييز بين الجمل الشرطية المضادة للواقع counterfactual conditionals الصحيحة والباطلة، بمشكلة التعريف الصحيح للقوانين العلمية، وطرح في كتابه «الحقيقة والخيال والتنبؤ Fact, Fiction and Forecast» (١٩٥٥) بعض المعالجات لنظرية التصديق confirmation theory، واقترح كحل للتمييز بين العبارات التي تعبر عن قوانين والعبارات التي تعبر عن التعميمات العارضة، أن تكون الأولى عبارة يمكن المصادفة عليها في كل مرة يمكن التجريب عليها، أي تكون عبارة يمكن تحويلها من عبارة projectible إلى عبارة projected، والعبارة التي تتأكد صحتها تسمى عبارة مرشحة entrenched. وكلما صدقت العبارة كلما زادت ترسيخاً. وفي كتابه «تركيب الظاهر The Structure of Appearance» (١٩٥١) يحدد مهمة الفلسفة بأنها وصف العالم لبيان طريقة تركيبه، بصياغة تعريفات للأشياء باعتبارها مركبات من المقومات الأولية للخبرة. وي طرح

رشد، و«الفرق بين الدين والفلسفة لابن رشد»، و«الدرة الفاخرة للغزالي»، وله مباحث في التفكير السامي والآري، والفلسفة الإسلامية والفلسفة الإغريقية، والدين الإسلامي، وحجة حمار بوريدان، وفلاسفة العرب، وعلم الكلام عند المسلمين والنصارى.

جوجارتن «فريدريك» Friedrich

Gogarten

(١٨٨٧ - ١٩٣٣) المانسي، وُلد في دورتموند، وصار استاذاً للاهوت بجامعة ثيينا وجوتنجن، وارتبط اسمه بالفلسفة الوجودية المؤمنة، وحركة الإحياء اللوثرى، واللاهوت المجدلى، ويعتقد بفضل هارتن لوثر على التفكير المسيحي حيث أنه قد خلّصه من الانتباه الميتافيزيقي، وهو إنجاز لم يُفهم في وقته، ولكن هذا العصر هو أوان إحياء التفكير اللوثرى اللاميتافيزيقي، بصياغة وجودية معاصرة. ويرى جوجارتن أن التفكير المسيحي قد صيغ منذ البداية على أساس أن التاريخ عملية تدفع إليها عناصر ميتافيزيقية، وأنه يجري في إطار ميتافيزيقي ثابت، ولكن بتحرير الدين من الميتافيزيقا يصبح التاريخ مسئولية الإنسان وتاريخاً لقراراته، والدين في إطار هذا المفهوم هو دعوة ليتولى الإنسان مسئوليته التاريخية بوصفه خليفة الله في الأرض.

جودوين

مفسدة، لأنها منحاذاة مسبقاً، وتحول بين أفرادها وبين رؤية الحقائق بموضوعية، بحكم أنها تُسلِّك الإنسان ضمن فئات ومجموعات وطبقات، وتعلمه أن لا يرى إلا ما تسمح له برؤيته، وأن لا يفهم إلا من خلال مصالحها وقيمها، وتقيم العوائق بينه وبين الناس بالأمساواة الاجتماعية، وتشجّع على فعل الأشياء الصحيحة بدعاوى باطلة، فالوطنية مثلاً سبب فاسد للدعوة إلى معاملة أبناء البلد الواحد معاملة تختلف عن معاملتهم للأجانب، والعقاب يفرض احترام الناس للقانون على أساس الخوف وليس لأنهم يفهمون الأسباب التي ينبغي من أجلها الاستمساك بالقانون، والحكومات تحارب الرأي المستقل وتحصّر على الرصوخ لرأي الآخرين سواء كانوا أقلية حاکمة أو أغلبية، وتاريخ الإنسانية هو سجل للجرائم التي كان سببها عجز الإنسان المطبق عن فهم حقيقة الأمور والتفكير الواضح، والمجتمع المثالي ليس المجتمع الكبير، والإنسان فيه ليس ترساً في الآلة الاجتماعية، وإنما مجتمع غير طبقي، لا يلتزم بقواعد، وليس فيه عقاب لأنه لا يقوم على الخبر. والفضيلة هي المعرفة، والعمل فاضل بقدر ما يحقق من سعادة لأكثر عدد من الناس.

مراجع

- D. H. Monro: Godwin's Moral Philosophy.
- H. N. Brailsford: Shelley, Godwin and their Circle.

نظرية في البساطة، سواء البساطة في التركيب البنائي للأشياء أو التركيب المنطقي للعبارات، ويقول إن البساطة مبدأ أولى يوجه الاختيار بين بدائل النظريات العلمية أو نسقات الفروض. وهو يُخضع نسقات الفروض لمعيار التحليل والمقارنة بين الفرض في حالة إخضاعه للتحليل **analysan** وبين هذا الفرض بوصفه نتاج التحليل **dum**، ويسمى هذا المعيار التماثل **analysans**، الامتدادى **extensional isomorphism**. وجودمان من انحصار المذهب الإسمي ولذلك رفض القول بفكرة الفئات بوصفها كيانات مجردة.

جودوين «وليام» William Godwin

(١٧٥٦ - ١٨٣٦) إنجليزي، لم يتلق تعليماً جامعياً رسمياً، وانصرف عن الدين بتأثير هلفسوس وهولباخ، واحترف الكتابة الروائية والسياسية، وتزوج من إحدى المناضلات من أجل حقوق المرأة، وأنجب له زوجة شيللي. ويعتبر كتابه **بحث في العدالة السياسية An Inquiry Concerning Political Justice** (١٧٩٣) من أشهر ما كتب، ويقوم على فلسفة فوضوية نفعية تنتقد أنماط الحكومات الاستبدادية والملكية والجمهورية، وإن كان جودوين يميل قليلاً نحو الجمهورية لدعوتها للمساواة، لكنه كان يعتقد أن كل المؤسسات الاجتماعية فاسدة

جورجياس Gorgias

ويسميه العرب غورغياس ايضاً، سوفسطائي، وُلِدَ بقرية ليونتيني بصقلية نحو سنة ٤٨٠ ق.م، وكان حياً حتى سنة ٣٩٩ ق.م، وقَدِمَ إلى أثينا في مهمة دبلوماسية تتعلق بقرينته سنة ٤٢٧ ق.م، وطوّف كثيراً، وكان محاضر ويعلم في مدن اليونان، وكان من تلاميذه إيزوقراط، وربما ثوكيديدس، ووصفه أفلاطون في محاورته التي اعطاها اسم «جورجياس» بأنه مدرس بلاغة. ومن أشهر أعماله كتابه «عسن الطبيعة» وهو ثلاثة أجزاء، يقول في الأول إنه لا وجود لشيء، وفي الثاني أنه حتى مع افتراض وجود الأشياء فإن الإنسان يستحيل أن يفهمها، وفي الثالث أنه حتى مع افتراض إمكانه فهمها فإنه يستحيل عليه أن ينقل ما يفهم إلى الآخرين. ومن الفلاسفة من يعتبر موقفه شكّي عديم، ومنهم من يعتقد أنه كان يسخر من الفكر اليوناني السائد في عصره كمحاولة للتمرين على التحدث ببلاغة وإقناع. وعنده أن شكّي عديم رغم كل ما يقال عكس ذلك. والعرب أنفسهم عرفوا عنه ذلك، والشكليون منهم والعدميون جعلوه مرجعاً لهم.

جونسون «سامويل» Samuel Johnson

(١٦٩٦ - ١٧٧٢م) سامويل جونسون، أمريكي موسوعي، وُلِدَ في جيلفورد من

كونيكتيكوت، ودرس في نيزهاغن التي أطلق عليها فيما بعد جامعة ييل، وكان من أوائل الأمريكيين الذين يفخرون بأنهم قرأوا لبيكون ولوك ونسوتن، وأدخل دراستهم في الجامعات الأمريكية لأول مرة عندما عُيِّن أستاذاً للفلسفة، ولما زار باركلي الولايات المتحدة كان جونسون من مستقبله، وصارت بينهما مراسلات، وكان من الداعين للتعليم الجامعي والمهذبين له، وأسهم في تأسيس جامعة بنسلفانيا، ثم جامعة كولومبيا، وكان أول رئيس لهذه الجامعة الأخيرة حتى سنة ١٧٦٣. وهو معلم من الطراز الأول، ومؤلفاته من جوامع الفلسفة، ومنها «مختصر الفلسفات الطبيعية Synopsis Philosophiae Naturalis» (١٧١٤)، و«موسوعة الفلسفة Encyclopedia of Philosophy» (١٧١٤)، و«مبادئ الفلسفة Elementa philosophica» نشره بنيامين فرانكلين، وكان أول كتاب جامعي في الفلسفة يصدر في القارة الأمريكية برمتها، ويتكون من جزآن، الأول «المعقولات Noetica»، والثاني «الأخلاقيات Ethica»، ومن رأيه أن كل الميتافيزيقا والأخلاق خارج نصوص الكتاب المقدس تاليفات علمانية، والعالم الخارجي ليس إلا أفكارنا عنه قد علمناها بالفطرة ورتبنا عليها معارف أخرى مكتسبة، والبرهان على وجود الله هو هذه البديهيات أو العلم اللدني في الإنسان : فمن غرسها فينا؟ وكيف حصلناها إن لم يكن هناك عقل أكبر نصِّفه بأنه رباني؟ ثم كيف تنأى لبعضنا دون

الجويني

موقف المفكر، وأدّى به هذا التمييز إلى معالجة المنطق من خلال وجهتي النظر الذاتية والموضوعية، والأولى بسميها وجهة النظر الإستمولوجية، والثانية التكوينية. وكان جونسون مولعاً باستخدام التعبيرات المنطقية المحددة بدلاً من الألفاظ الشائعة، ويستعمل مثلاً المعرفي **epistemic** بدلاً من الذاتي، والتكويني **constitutive** بدلاً من الموضوعي، ويميز بين القضايا الشكلية التي تصدق بالفكر الخالص، والقضايا التجريبية التي تصدقها التجربة، ويقسم المنطق تبعاً لذلك إلى صوري ومادي، ويقيم الاستدلال الاستنباطي على مبدئين يسمى الأول التطبيقي **applicative**، والثاني التضمني **implicative**، ويميز بين ما هو قابل للتحدد **de terminables** والمتحدّدات **determinants**، ويميز بين أربعة أنواع من الاستقراء، هي الحدسي، والتلخيصي، والبرهاني، والاحتمالي.

مراجع

- Passmore, J. A.: A Hundred Years of British Philosophy.

الجويني «أبو المعالي»

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، شهرته إمام الحرمين، الجويني النيسابوري

البعض الآخر أفكار المكتكرات إن لم تكن هناك إلهامات بها وإشراقات عليها يتخاطر بها العقل الإلهي مع عقولنا؟ وقال إن المادة منطبعة، والعقل طابع، والإنسان له مشيئة وإرادة وحرية، على عكس ما يقول القدرية، فلقد شاء الله أن نكون مكلّفين، فجعلنا مخيّرين لا مسيرين، لتكون لنا حرية أن نفعل أو لا نفعل.

مراجع

- Schneider, H. & Schneider, C.: Samuel Johnson: His Career and Writings.

جونسون «وليام إرنست» Ernest Johnson

(١٨٥٨ - ١٩٣١) إنجليزي، كان أبوه ناظر مدرسة، وعين محاضراً في علم النفس بكلية التربية للبنات، ثم محاضراً في العلوم الأخلاقية بكيمبردج، وكان له تأثير كبير على مدرسة كاملة من مناطق كيمبردج، منهم بروود وكينز، واهتمامه بما يسمى المنطق الفلسفي أكثر من المنطق الصوري، ولم تكن له أية ارتباطات بأية مدرسة فلسفية، وكتابه «المنطق **Logic**» (١٩٢١ - ١٩٢٤) لم ينشره إلا تحت الإلحاح الشديد، ويتألف من أربعة أجزاء لم ينشر منها إلا ثلاثة فقط. ويعترف المنطق بأنه تحليل الفكر ونقده لا من حيث مضمون الفكر، بل من حيث

(١٠٢٨ - ١٠٨٥ م) نسبة إلى جوين من أعمال نيسابور حيث مولده، وفيها تعلم على والده أبي محمد عبد الله الجويني، الملقب بركن الإسلام، وكان عالماً فقيهاً شافعيًا، وتوفى وابنه في التاسعة عشرة، فجلس مكانه للتدريس، ولم يترك نيسابور إلا لاضطهاد الوزير الكندري، ومن ثم ذهب إلى مكة والمدينة وجاور فيهما لأربع سنوات، كان يدرس فيهما ويفتي ويشرح مذهب الأشاعرة، وخاصةً عند الأشعري والباقلاني وأبي إسحق الاسفراييني، وبسبب ذلك اكتسب لقب إمام الحرمين، وأما لقبه أبو المعالي فالغالب أنه كُتِبَ بذلك لمعرفته الشديدة بالعلوم الإلهية من صباه، ومجاهداته لإعلاء شأن الدين، فكان يكثر من المناظرات وإلقاء الدروس ويرد على الخصوم، فإظهار الحق وأزق الباطل. ولم يُعد الجويني إلى نيسابور إلا بعد خلع الكندري وتولى نظام الملك الذي أنشأ المدرسة النظامية، وفيها جلس الجويني للتدريس نحو عشرين سنة، فاشتهر أمره وذاع صيته وقصده الطالبون للعلم، وانتهت إليه زعامة الأشاعرة. وكان الإمام يجمع في معرفته بين الدين والفلسفة، فكان أستاذًا في ردوده على الفلاسفة من الطبيعيين وغيرهم، وكتابه «الشامل» من خيرة مؤلفاته التي تثبت باعه الطويل في الفلسفة، وهو ما أشار إليه السبكي في طبقات الشافعية الكبرى وإن لم يتطرق إلى ذلك تفصيلاً. ولإمام مؤلفات كثيرة اختلفوا في عددها، فبروكلمان يذكر أنها

تسعة عشر، وابن خلكان يورد منها أسماء عشرة كتب، وابن العماد في شذرات الذهب بعدد سبعة منها، والغالب أنها سبعة وعشرون، منها: «البرهان في أصول الفقه»، و«المجتهدون»، و«الإرشاد في أصول الفقه»، و«الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد»، و«رسالة في أصول الدين»، و«شفاء العليل في بيان ما وقع في التوراة والإنجيل من التبديل»، و«العقيدة النظامية»، و«لع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة»، و«مسائل الإمام عبد الحق الصقلي وأجوبتها»، و«نهاية المطلب في دراية المذهب»، و«رسالة في الفقه»، و«رسالة في التقليد والاجتهاد»، و«الكافية في الجدل»، و«كتاب النفس»، غير أن أبرز وأهم هذه المؤلفات جميعها ثلاثة هي «الشامل»، و«لع الأدلة»، و«العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية»، وفيها عُرضَ لفلسفة الأشاعرة ومذهبهم ومختلف آرائهم.

ويبدو أن الجويني في أواخر عمره كان له منهج آخر بخلاف ما كان يدعو إليه، فعلى عكس ما وصفه به نقاده من الحرص على البحث والفحص والتحصيل ورفض ما لا يقبله عقله، فإنه قد صرح: «لقد قرأتُ خمسين ألفاً في خمسين ألف، ثم خَلَّيْتُ الإسلامَ بإسلامهم فيها وعلومهم الظاهرة، وركبت البحر الخضم، وغصتُ في الذي نهى عنه أهل الإسلام، كل ذلك في طلب الحق». وكنت أهرب في سالف

- الكامل : ابن الأثير.
- طبقات الشافعية : السبكي.
- شذرات الذهب : ابن العماد.
- سير أعلام النبلاء : الذهبي.
- الأعلام الزركلي.
- لم الأدلة : تحقيق الدكتورة فريدة حسين محمود «المقدمة».

جويو «ماري حنا» Marie Jean Guyau

(١٨٥٤ - ١٨٨٨ م) فرنسي، تتلمذ على ألفريد فورييه. أهم كتبه «مخطط لأخلاق بلا إلزام ولا جزاء Esquisse d'une morale sans obligation ni sanction» (١٨٨٥)، يدعو فيه إلى أخلاق، تستند من التجربة والواقع، وليس فيها إلزام، لأن الإلزام قد يدفع إلى إثبات الفعل الخلقى والفعل الأخلاقي، مثال ذلك الإلزام فى أفعال النار، ومن ثم تتولد الحاجة إلى مبدأ يبرر الواجب بخيرية المقصد والفعل معا، وهو يجد هذا المبدأ فى الأخلاق الطبيعية، أو فى الحياة بنمائها ووفرتها ونشاطها، فالحياة تحافظ على طاقتها وتجدد بنفسها، ومبدأها البذل فى سبيل الخلق، والبذل هو الوجود الحق، وهو النشاط والعطاء، أما الانانية فتضييق للنشاط تنتهى إلى إفقار النشاط نفسه وإفساده. والإنسان يجد فى المجتمع والأرتباط به والتضحية مصادر لمشاعر

الدهر من التقليد، والآن قد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق: عليكم بدين العجائز، فإن لم يدركنى الحق بلطف برّه، فاسموت على دين العجائز، وتُختم عاقبة امرى عند الرحيل على نزعة أهل الحق وكلمة الإخلاص «لا إله إلا الله»، فالويل لابن الجوينى! - يريد بابن الجوينى نفسه. ويفسر السبكي هذه الحكاية بأن مراده: أنه أنزل المذاهب كلها فى منزلة النظر والاعتبار، غير متعصب لواحد منها، بحيث لا يكون عنده ميل يقوده إلى مذهب معين من غير برهان، ثم اتضح له الحق، وأنه الإسلام، وكان على هذه الحالة عن اجتهاد وبصيرة لا عن تقليد.. وذلك مقام عظيم لا يتأتى إلا لمن بلغ من صحة الذهن مبلغ هذا الرجل - يقصد الجوينى.

ولا هل مصر محبة خاصة لإمام الحرمين، ويذكر على مبارك فى المخطوط التوفيقية أن مريدى الشيخ قد أنشأوا له مسجداً بحى الدرب الأحمر بالقاهرة يحمل اسمه، وأطلقوا على أحد دروب هذه الجهة اسم درب الجوينى، وهناك شارعان فى القاهرة قد أطلق عليهما اسم أبى المعالى تيمناً بالشيخ الإمام. جعلنا الله على دربه وهداة، ورزقنا إيمانه، وكتب لنا أن نكون من أهل هذا الدين: دين العجائز، آمين!

مراجع

- قررة العين بشرح ورفات إمام الحرمين : الخطاب.

نابولي، وكان أبوه بائع كتب، وعلم نفسه في مكتبة أبيه، وعلم البلاغة بجامعة نابولي، وظل ذلك دأبه حتى قبل وفاته بقليل. وكتابه الرئيسي «العلم الجديد Scienza nuova» (١٧٢٨) لم يُبدِ الرضا به على صورته التي ظهر بها وقتذاك، وظل بقية عمره يحاول التعديل فيه والإضافة إليه بشكل واسع، فلما صدرت له الطبعة الثانية سنة ١٧٣٠ كان مختلفاً جداً الاختلاف عن طبعته الأولى، وصدرت له الطبعة الثالثة سنة ١٧٤٤ فكانت مزودة ومنقحة. ولقد طرح في سيرته الذاتية كل ملايسات تأليف لهذا الكتاب التُحفة، والظروف التي مهدت له وساعدت عليه من حياته، ويبدو أن الكتاب كان شديد التأثير على الفلاسفة من عصره، مثل الالمانيين هامان وهيردر، رغم أن الخط العام للكتاب لم يكن متوافقاً مع النظريات التنويرية في ذلك الحين فيما يخص مسألتين: نظريته في التاريخ، ونظريته في الاجتماع. فلماً أفل القرن الثامن عشر وبدأ القرن التاسع عشر كانت الأمور قد تغيرت كثيراً وصار الاهتمام أكثر بقراءة فيكو، وأبدى كوليردج مثلاً في إنجلترا إعجابه بكتابه، وكان كثيراً ما يقتبس منه، وكذلك فعل توماس أرنولد، وفي فرنسا نال استحسان المؤرخ جول ميشليه الذي كان يتحدث عن فيكو بوصفه الأستاذ الذي تعلم عليه، وحاول ميشليه جاهداً أن يشيع نظرياته بترجمة فقرات من كتابه. غير أن الكتاب لم يزل حظه من الشهرة فعلاً إلا حديثاً، وصار محور أحاديث كروتشه وكولنجوود، ومع

نبيلة، ولا يستغنى عنها من ذاق حلاوتها. والإنسان المتدفق حسوية هو الذي يطلب هذا النمط الرفيع من الحياة، ويخاطر في سبيله، ولا جزاء له عليه، ولا إلزام من خارج، وإنما هو الشعور الباطن بالخصوصية والقدرة على العمل. وجويو يقول: «إني قادر على العمل، ومن ثم فيلزم أن أعمل»، والإنسان الذي لا يبذل ولا يعطى متهم بخيانة نفسه، وحياته أكذوبة، وهو الفشاش الذي لا تتفق حياته مع وجوده، ولكي يخلق عليه أن يبذل ويغامر ويخاطر، وهو يخلق الجمال الذي يضيف ويُثري، وينفعل بالحياة ويعانق الوجود. ولكن جويو يعلن أنه لا أدري، ومع ذلك يؤكد أن العاطفة الدينية تظل قائمة بعد الإلحاد، والعاطفة الالهية هي الشعور بتبعيتنا مادياً وخلقياً واجتماعياً للكون، ولتبع الحياة المتدفقة فيه.

مراجع

- A. Fouillée : La Morale, l'art, et la religion d'après Guyau.
- V. Jankélévitch : Deux philosophes de la vie. Guyau et Bergson.

جيامباتيستا «فيكو» Vico

Giambattista

(١٦٦٨ - ١٧٤٤م) إيطالي، وُلد في

لأنه يتصرف عقلياً كما لو كان هو نفسه إلهاً. وفيكو يفرّق بين الحقيقة التي يمكن التوصل إليها رياضياً، وتلك التي يمكن التوصل إليها بالتجريب الفيزيائي.

ولأن مبدأ فيكو هو أن الإنسان أقدر على دراسة ما يساهم في صنعه، فإنه يرى على عكس ديكاوت أن الإنسان يخلّق به دراسة التاريخ، لأن العلم بما يفعله الإنسان وليس العلم بما تفعله الطبيعة، والطبيعة مهما تورط معها الإنسان ستظل غريبة عنه، بينما التاريخ هو حياته نفسها. ومن رأى فيكو أن الإنسان مخلوق يمكن فهمه فقط تاريخياً. ويساعد على هذا الفهم دراسة اللغة، فإن اللغة هي مرآة التاريخ، أو هي أنشأه في شكل كلمات ومعان. ويولي فيكو الأساطير عناية فائقة لأنها السجل الكامل للفكر البشري في تفاعله مع الوجود. ويقول عن التاريخ إن له دورات، وقد تتعاضد حقبة *corsi e ricorsi*، وتقر المجتمعات الإنسانية بفترات من النمو والانحدار، وكانت في البداية الحقبة التي ساد فيها الاعتقاد بوجود الآلهة، وكانت الأسرة الأبوية هي حقبة الإبطال نتيجة لاتحاد بين العائلات الأبوية لمواجهة الانقلابات الداخلية والعدوان الخارجي من قبل الخارجين على القانون وشذاذ الأنساق الذين لا أوطان لهم. وتلا ذلك حقبة ساد فيها القانون الطبيعي، وصار الاحتكام للعقل.

ذلك فإن الغموض الذي يكتنف أسلوب فيكو لا يمكن أن يجعله من الفلاسفة الذين يسهل هضم أفكارهم وعدم الاختلاف حولها.

والكثير من فلسفة فيكو نقدية، وخاصة للديكارتية، فهو يعيب على ديكاوت قصور نظره إلى العالم، والتعامل معه من الناحيتين الفيزيائية والرياضية، وإهمال النواحي الفنية، وكذلك فإن ديكاوت يبدو متجاهلاً للإنسان كحقيقة تاريخية، ويبدو وكأن تاريخ العالم قد أسقطه من حسابه، وأيضاً فقد أسقط النواحي التشريعية من نشاطاته. وأخطا الديكارتيون إذ ظنوا أن من طبيعة العلوم الفيزيائية أن تعطينا نفس اليقين الذي يمكن أن نهيه لنا الشواهد الهندسية. وقدم فيكو لذلك نظرية في المعرفة طرحها في رسالته «حول أقدم المعارف عند الإبطاليين De Antiquissima Italorum Sapientia» وفيها انتقد الكوجينو الديكارتى، والاعتقاد بأن الله لا يمكن إلا التسليم بوجوده بلا برهان، والقول بوجود أفكار قبلية وفطرية. والمبدأ الذي يعتد عليه فيكو في كل انتقاداته هو مبدأ أن ما نصنع هو ما نحن على يقين من حقيقته *verum factum*. وقال إن مبدأ ديكاوت بأن العقل إذ يعي بأنه يفكر يجعله يعتقد أنه موجود مسألة مخلوطة لأن العقل وهو يفكر لا يصنع الوعي، ولا الوعي يصنع الفكر، والإنسان لا يمكن أن يؤمن بحقيقة شيء ما لم يكن هو نفسه يساهم في صنعه، والوعي والفكر كلاهما لا يصنعهما الإنسان، وإنما قول ديكاوت ذلك

مراجع

- Benedetto Croce: La Filosofia di Giambattista.

جيبون «إدوارد» Edward Gibbon

(١٧٣٧ - ١٧٩٤م) مؤرخ إنجليزي، صاحب

كتاب «تاريخ أفول وسقوط الدولة الرومانية» Decline and Fall of The Roman Empire

(سنة أجزاء ١٧٧٦ - ١٧٨٨)، وبعد من أهم

وأعظم المراجع في موضوعه، وتقوم أهميته

الفلسفية في الفصلين الخامس عشر والسادس

عشر من الجزء الأول، اللذين أثارا الجدل وما

يزالان، وفيهما يرجع جيبون سقوط روما إلى

هجمات البرابرة، وتفشى المسيحية وما يمثله،

ويرجع كذلك أسباب انتصار المسيحية وغلبة

قيمها إلى مسائل نفسية وفلسفية، وبطالنا بان

نسقط السبب الغيبي الذي يقول إن انتصار

المسيحية كان لأن الله أراد لدينه النصر على

الوثنية، فالباحث المدقق لا يسمعه إلا أن يرفض

هذا الزعم، ذلك لأن المسيحية التي انتشرت

كانت تشويهاً لفكر مبدعها، وتغريفاً لثعاليمه،

ولقد أرادها بصورة وأرادتها الكنيسة بصورة

أخرى، ومن ثم لا يتبقى أمام الباحث النزيه إلا أن

يتحرى الأسباب الموضوعية لهذه الغلبة، وهي في

رأى جيبون: أسباب نفسية وفلسفية أهمها

وجود الفكرة، والتعصب لها، والاستعلاء بها،

وقيام هذه الفكرة على الإيمان بالخلود، الأمر

الذي ساعد المسيحيين على تجاوز الاضطهادات

والصمود المعنوي، ثم كانت الأخلاق المسيحية

بمثابة إعلان العصيان المدني، الأمر الذي سارع

إلى تقويض الدولة. ومن ناحية أخرى أقام

المسيحيون دولة الكنيسة ودعموا سلطتها، فلما

ضعفت الحكومة المدنية أحكموا سيطرة دولة

الكنيسة عليها. وما يطرحه جيبون من

ملحوظات أن ضحايا الاضطهاد الروماني

للمسيحيين لم يتجاوزوا في أحلك الفترات الرقم

٢٠٠، في حين أن عدد المسيحيين

البروتستانت الذين استشهدوا كنتيجة لاضطهاد

الكنيسة الكاثوليكية لهم تجاوز مئات الألوف،

مع مراعاة أن فترة الاضطهاد الكاثوليكي

للبروتستانت كانت أقصر نسبياً من فترة

الاضطهاد الروماني للمسيحيين الأوائل، ومن ثم

تجاوز عدد ضحايا المسيحيين البروتستانت في

هذه الفترة القصيرة كل عدد الضحايا المسيحيين

الأوائل خلال قرون الاضطهاد الروماني.

مراجع

- Shelby McCloy : Gibbon's Antagonism to Christianity.

جيرار الكريموني Gerard di

Cremona

(نحو ١١١٤ - ١١٨٧) إيطالي من مواليد

جيفرسون

الفيدرالية المركزية. وكتب «موجز حقوق الولايات الأمريكية في ظل الحكم البريطاني» (١٧٧٤)، وأسباب وضرورة اللجوء للشورة المسلحة» (١٧٧٥)، و«إعلان الاستقلال» (١٧٧٦). والخالدون عند جيفرسون ثلاثة: سيكون بتجريبته وتأكيدهِ على دور العقل، ونيوتن ببحوثه العلمية، وترقيته للفكر، وقوله أن العالم وحدة واحدة متناقة، ولولك لأنه طرح كل ذلك في نظرياته السياسية. وكان جيفرسون صنو فرانكلين عند الأمريكيين، وذهب مثله إلى باريس ينهل العلم من مدينة النور، وكان دائم القول أنه مفكر ليبرالي، وأنه ليس ملحدًا ولكنه لا يؤمن بالديانات كمحطات أخيرة في الفكر الديني، وله كتاب «الحياة والأخلاق وعيسى الناصري Life, Morals and Jesus of Nazareth» يبدى فيه إعجابه بالروح المسيحية والأخلاق التي بشر بها المسيح، وكان يقول: «اجعل الشعب مصدر السلطة تنفجر ينابيع الخير من بين يديه». وكانت دعوته للزراعة لأنها مجلبة للنشاط وإعمال الذهن والاستقلالية والاعتماد على النفس، وكلها صفات تلزم من يريد أن يصبح حاكمًا. وشعاره «أحسن الحكومات هي أقلها تدخلاً في الحكم»، ونادى بحرية الصحافة والاعتقاد الديني كوجهي عملة للديموقراطية. وكان يقول: «إن الحرية في أمريكا لا تناسك إلا إذا كانت سواها من بلاد العالم حرة». وأبد لذلك مبدأ مونرو.

كريمونا، وتوفى بشوليدو، واشتهر كمترجم فلسفة، وكان قد تعلم العربية في توليدو، وظل بها إلى أن توفى، وتُنسب إليه ترجمة ثمانين كتاباً عربياً نقلها إلى اللاتينية، وقبل في تبرير هذا العدد الضخم أنه أنشأ مدرسة للترجمة، وأن ذلك كان نتاج المدرسة كلها ونُسب إليه. ومن ترجماته للمتون الإغريقية عن العربية «التحليلات الثانية» مع شروح ثامسطوس، و«السماع الطبيعي»، و«السماء والعالم»، و«الكون والفساد»، و«آثار العلوية»، كما ترجم كتاب «العلل»، وهو نص أفلاطوني جديد مقتبس من «مبادئ اللاهوت» لأبرقلس، وقد ظنّه الناس لأرسطو تحت اسم «الخيسر المحض»، كما ترجم بعض رسائل الكندي مثل «فسي العقل»، و«الجواهر الخمسة»، وربما «رسالة في العقل» للفارابي.

جيفرسون «توماس» Thomas Jefferson

(١٧٤٣ - ١٨٢٦) ثالث رئيس جمهورية للولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أقطاب الفكر التنويري في بلده، وفيلسوف الديموقراطية، وكانت دعوته للخير والحق والعدل لكل الناس، حتى خارج الولايات المتحدة. ولد في ألبى مارل من ولاية فيرجينيا، وتعلم ليكون محامياً، ومارس المحاماة، وقرّم على الحكم البريطاني، وكان كاتب الشورة الأمريكية بصياغته لقانون حرية العقيدة الدينية، وتأكيدهِ على حقوق الولايات الأمريكية أن تكون لها القِوامة على نفسها دون الحكومة

جوليسن «إتيان هنري» Étienne Henri

Gilson

(١٨٨٤ - ١٩٧٤م) فرنسي وُلِدَ ببياريس، وتعلّم بجامعة، وحصل على الدكتوراه في موضوع «الحرية عند ديكارت واللاهوت La Liberté chez Descartes et la théologie

(١٩١٣)، ونصح لوسيان ليفي برهلي بدراسة العلاقة بين ديكارت والاسكولائيين، واستغرقه دراسة فلسفة العصور الوسطى، وتعلّم أن يقرأ توماس الأكويني وأن يفهم ميتافيزيقا ديكارت على أرضية من ميتافيزيقا الأكويني، واعتنق التوماوية بوصفها فلسفة وجودية مسيحية تضع فعل الوجود في قلب الواقع. وهو يعتقد فيما يسميه الفلسفة المسيحية ويمزجها باللاهوت، وينكر على الفلاسفة ابتداءً من القرن السادس عشر الفصل بينهما، ويرى أن فلسفة العصور الوسطى تتمثل بأعلى معانيها في الأكويني ولا يمكن أن ينفصل عنها اللاهوت، وأنه لا تعارض في أن تكون فلسفة ومع ذلك مسيحية.

ومؤلفاته بالفرنسية وإنما بعضها بالإنجليزية وليس له نظير باللغة الفرنسية، ومن أهمها: «روح العصور الوسطى L'Esprit de la philosophie

«médiévale»، «العقل والوحي في العصور الوسطى Reason and Revolution in the Middle Ages»، «الله والفلسفة God and Philosophy»، «دراسات في فلسفة العصور الوسطى Études de philosophie médiévale»

مراجع

- Julian Boyd : The Papers of Thomas Jefferson. 16 vols.

جيفنز «وليام ستانلي»

Willian Stanley Jevons

(١٨٣٥ - ١٨٨٢م) بريطاني وُلِدَ في ليفربول ومات غرقاً بالقرب من هاستنجز، وتعلّم بجامعة لندن وعلم بها، وكانت اهتماماته منطقية، وأهم كتبه «المنطق الخالص Pure Logic» (١٨٦٤)، وهو كتاب صغير يفتح بتأثير بول Boole عليه، و«دروس أولية في المنطق Elementary Lessons in Logic» (١٨٧٠)، وهو كتاب مدرسي يمهّد لكتاب ملّ، و«مبادئ العلم The Principles of Science» (١٨٧٤)، وهو أهم إسهام له في الميثودولوجيا العلمية ويعرض فيه نظريته المنطقية، و«دراسات وتقرينات في المنطق الاستنباطي Studies and Exercises in Deductive Logic» (١٨٨٠). ونظرية جيفنز تبسيط لنظرية بول، وليست هناك قيمة كبيرة لما يُعتقد أنه قد استحدثه فيها.

مراجع

- J. A. Passmore : A Hundred Years of Philosophy.

الجيلي

نسل الشيخ الكبير عبد القادر الجيلاني، والاثنان ينتسبان إلى قرية جيلان من أعمال طبرستان، وينسب إليها فيقال الجيلاني والجيلي أيضاً. غير أن الجيلاني من مواليد بغداد سنة ٧٦٦هـ، وتوفي بزييد باليمن سنة ٨٢٦هـ على الأرجح، وفي زييد كان تلقى التصوف على شرف الدين الجبرتي، وكان من دعاة الطريقة القادرية التي أنشأها الشيخ عبد القادر الجيلاني، ولربما لذلك كانت تسمية الجيلاني لانتسابه للطريقة القادرية كذلك، وقد يكون الأمر لا هذا ولا ذاك وإنما هو التشابه في الاسم بين الجيلاني والجيلاني.

فكرة الإنسان الكامل تناولها الكثير من المستشرقين كنظرية تميّز الفلسفة الصوفية في الإسلام، ويردونها إلى أصول إيرانية، ويعتبرونها من مظاهر الغنوص الإسلامي، ويفسرون بها الطبيعة المزدوجة للإنسان الكامل كما تصوره الجيلاني، فهو ربّاني وإنساني معاً، وتحقق صورته في النبي محمد ﷺ، فهو خاتم النبيين، وهو صورة آدم من الأولين، والنور المتسلسل في الأنبياء والرسل أجمعين، أو هكذا تصوره ابن عربي وقال بفكرته، حتى صارت نظرية الإنسان الكامل هي النظرية الموحّية للتصوف الإسلامي، وصارت نظرية غنوصية للنسوة ظهرت آثارها بشدة في نظرية الإمامة عند الشيعة. والنبي عند الجيلاني اتخلعت عليه صفات الكلمة أو

vale. واشتغل جليسن أستاذاً لفلسفة المعصور الوسطى بالسوربون، وأسهم في إقامة «معهد دراسات المعصور الوسطى» ورأس تحرير مجلته.

مراجع

- Callistus James Edie : Mélanges offerts à Étienne Gilson.

الجيلي «رفيع الدين»

عبد العزيز بن عبد الواحد بن إسماعيل، المتوفى ٦٤١هـ (١٢٤٤م) من أهل جيلان (وراء طبرستان)، تميّز في علوم الفلسفة، وسكن دمشق، وولى قضاء بعلبك ثم دمشق، وقبضوا عليه في دمشق وقتلوه بالقرب من بعلبك، له «شرح الإشارات والتنبيهات» ألف للمظفر الأيوبي، و«اختصار الكلّيات» من قانون ابن سينا.

الجيلي «عبد الكريم»

من فلاسفة الصوفية. له كتاب «الإنسان الكامل»، وصحيح الاسم «الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخر». سار فيه على نهج ابن عربي وإن كان أثره فيه «باطناً». وقيل إنه من

اللوعوس الإلهية، وهو نموذج الإنسان الكامل منظوراً إليه كسفاهة من المجرديات الوجودية فى الكون، ووسيط بين الكل الواحد الإلهى ومظهره الخارجى. والجميل يردّد معانى ابن عربى، وعندهما معاً تتحدد ماهية الإنسان الكامل فى إطار الحديث الذى يقول «من عرف نفسه فقد عرف ربه»، ففى جانب منه هو إلهى أو ربانى، وفى الجانب الآخر هو ناسوتى حتى أن الله والإنسان والعالم كله فى جوهرهم ومضمونهم شىء واحد تماماً، وهم ليسوا إلا ثلاثة مظاهر لفكرة أو معنى واحد، وخاصة أن الإنسان هو حلقة الوصل المتوسطة بين الله والعالم، والإنسان بهذا المفهوم خليفة الله فى الأرض، وتتجلى فيه الألوهية وتستمر خلال العصور فى الولّى بعد النبى، والأولياء طبقات يقوم عليهم القطب ويمثّل الروحى الإلهى فى كل حين. والولّى الكامل هو الإنسان الكامل، وهو خليفة الله فى الكون. ومن رأى الكثيرين أن كتاب الجميل ليس سوى عرض موجز وعم لغزوى ابن عربى، كتبه لتيسير فهم المعنى الذى ذهب إليه، وأنه بعرف النظر عن محاولة تحديد فكرة العلو المطلق لله فى مقابل الإنسان الكامل، لم يقدم جديداً. والاثنتان: ابن عربى والجميل - يطرحان مذهباً فى الوجود يتسم بالعقلانية الشديدة والإحكام فى التركيب برغم الغيان الصوفى، أو الكشف الذى كان منهجهما فيه. غير أن الجميل يبدو كتابه الذى كثيراً ما يستغلق فهمه على القارى،

غير المتخصص بأنه لم ينتزل فيه إلا على قدر العبارة المصطلحة عند الصوفية ليسهل استيعابه على الناظر، وأنه ما وضع فيه شيئاً إلا وكان مؤيداً بكتاب الله أو سنة رسوله، فهذا لاح للقارى، غير ذلك فإنه من مفهومه وليس من مراد الجميل، وينفى أن يكون أى علم مدعى علماً إذا لم يكن مؤيداً من الكتاب والسنة. وينبئ الجميل إلى أن الباب الستين من مؤلفه الإنسان الكامل هو الباب العمدة، وجميع الكتاب من أوله إلى آخره شرح لهذا الباب، ويسرد تفصيلاً نظريته فى الإنسان الكامل، فهو النبى محمد ﷺ، والأنبياء والأولياء صورة منه، فمنهم الكامل والاكمل، ولم يتعين أحد منهم بما تعين به محمد ﷺ فى هذا الوجود من الكمال الذى قطع له بانفراده فيه، وتشهد بذلك أخلاقه وأحواله وأفعاله وبعض أقواله، فهو الإنسان الكامل والباقيون من الأنبياء والأولياء والأكمل بالاكمل، ومنسبون إليه انتساب الفاضل إلى الأفضل، ولم يرد مطلق لفظ الإنسان الكامل عنده إلا وأراد به محمداً ﷺ، وهو القطب الذى تدور عليه أفلاك الوجود، وهو واحد منذ كان الوجود إلى أبد الآبدين، إلا أنه يظهر فى عهود باسم دون اسم، وكل اسم له يليق به فى ذلك العهد، غير أن ذلك ليس تناسخاً، ويبدو أن الجميل يقول بالحلول كلما تعين الولّى أو الكامل بصورة النبى، فعندئذ تتمكن منه

أمريكي، والد الروائي الأشهر هنري جيمس، والفيلسوف وعالم النفس الكبير وليام جيمس. وكان معوقاً منذ صباه، وتعلّم في برينستون ثم في إنجلترا، وكانت اتجاهاته دينية أخلاقية، ولم يعجبه التعليم الديني في بلده، ووصف الدين كما يعتنقه الأمريكيون بأنه ديانة رسمية، وأن التعليم الديني يُخرج دُعاة مهينين. وفي إنجلترا اكتشف سويندينورج، وحفظه عن ظهر قلب، وظل طوال حياته يشرح فلسفته، ويكتب من وحيه، ويؤمرك مصطلحاته. ومعتقد هنري جيمس أن أكبر الكائيات هي الانانية، ويسمّيها الذاتية *selfhood*، ولم يكن تاريخ الإنسان منذ بدء الخليقة حتى الآن إلا ابتعاداً دائماً عن الله، واقترباً غاوباً من نفسه، ويتحلّق حولها ويمالئها. ويصنع منها صنماً ويتعبد له، ولم يكن هناك من منجاة له إلا بالدين والتربية الأخلاقية، فهذا ظل يشدّنه إلى أصوله الإيمانية، ويحافظان على علاقته بالسماء. والمحبة لله لا يمكن إلا أن تنتج المحبة للبشر، وبدلاً من أن يرعى في نفسه محبة ذاته فإنه ينمّي فيها الاجتماعية *sociality*، والاجتماع البشري قوامه المحبة للناس، وهي دليل العودة لله، والبرهان على الإيمان، وفي الانانية هدم للمقومات الربانية في الإنسان، وفي الاجتماعية تأكيد وعلو لهذه المقومات. وينقل هنري جيمس عن فوروييه الفرنسي شعاراته الاجتماعية في التكافل الاجتماعي والديموقراطية، ولهذا السبب رأى أن المجتمع الأمريكي وإن كان كثير التعرّش إلا أنه رغم ذلك

الصورة فينتجلى بمجلى النبی، ولا يزال النبی يتصوّر في كل زمان بصورة أكملهم ليعلى شأنهم ويُقيم مِیلانهم، فهم خلفاؤه في الظاهر، وهو في الباطن حقيقيتهم. ويقابل النبی أو الإنسان الكامل جميع الحقائق الوجودية بنفسه، فهو يقابل الشمس بالقوى الناطرة، ويقابل الزهرة بالقوى المتلذذة، وهو المادة الجسارية بين الدم والعرق والجلد، ويقابل الجوهر بهويته وهي ذاته، ويقابل العرّض بوصفه، ويقابل مثله من الأدبيين بشيرته، وهو نسخة الحقّ تعالى فقد أخبر «خلق الله آدم على صورة الرحمن»، وفي حديث آخر «خلق الله آدم على صورته»، وذلك أن الله تعالى حيّ، عليم، قادر، مريد، سمیع، بصیر، متکلم، وكذلك الإنسان. والحقّ تعالى أوجب على نفسه أن لا تُرى أسماؤه وصفاته إلا في الإنسان الكامل، وهذا معنى قوله تعالى: «إنّا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً» (الأحزاب ٧٢) يعني أنه قد ظلم نفسه بأن أنزلها عن تلك الدرجة، وهو جهول لأنه قد جهل قدر نفسه، وأنه محل الأمانة الإلهية وهو لا يدري.

رحم الله الجليلي فقد كان يرى في الإنسان راباً عظيماً !!

جيمس «هنري» Henry James

(١٨١١ - ١٨٨٢) هنري جيمس،

جيمس «وليام» William James

وليام جيمس (١٨٤٢ - ١٩١٠) أمريكي من أصل أيرلندي، شقيق الروائي الكبير هنري جيمس، رباه أبوه على حرية التفكير ولم يلزمه بشيء، وأتاح له الفرصة أن يتلقى العلم والفلسفة في معاهد وجامعات أمريكية وإنجليزية وفرنسية وسويسرية وألمانية حتى حصل على الدكتوراه في الطب من جامعة هارفارد (١٨٦٩) وعين أستاذاً للتشريح والفسيولوجيا (١٨٧٣)، ثم أستاذاً لعلم النفس (١٨٧٥)، فأسس أول معمل لعلم النفس في أمريكا، ثم أستاذاً للفلسفة (١٨٧٩) حتى استقالته في ١٩٠٧. ورغم اهتماماته العلمية إلا أن اتجاهاته الحقيقية كانت فلسفية دائماً. وكان جيمس قد تعرض لأزمة حادة من النوراستينيا (١٨٧٠) مصدرها إحساس حاد بالعجز النفسي لم يخلّصه منها سوى كتاب رينوفيه «مقال في النقد العام Essais de critique générale» فاعتنق فكرة أن للإنسان إرادة حرة كفيلة بتغيير مصيره، ومن ثم نستطيع أن نقول إن جيمس كان الفيلسوف دائماً، وأن المادة التي سيطرت على الفكر الفلسفي في عصره دفعت إلى دراسة الطب، ولكنها لم تسيطر عليه لغلبة مشاعره الدينية، وتآذت به إلى علم النفس، وفي هذه المرحلة كتب مؤلفه الضخم «مبادئ علم النفس Principles of Psychology» (١٨٩٠) وبعد أن أكتب الكلاسيكية في هذا الميدان،

يحقّق أفكاره، فالديموقراطية الأمريكية هي دعم للكمال الأخلاقي، ومدعاة للسّير في هذا الطريق وتبشّره، وروح الزمالة والأخوة في هذا المجتمع بمؤسساته هي التي تبعث فيه الحياة، وتحرره من التخلف والجهالة، وتعدّه لرسالة أكبر تسود بها الغلبة وتغلب على ما عداها. ودعوة هنري جيمس تجعله من المفكرين الأمريكيين القوميين، لأنه فيها يربط بين مطالبه الفكرية والنظام السياسي الاجتماعي الأمريكي، ويفلسف هذا النظام ويعطى للفرد الأمريكي أسباباً يعترف بها بوطنه وينافح عنه فكراً، ولذلك وُصِفَ فلسفة هنري جيمس بأنها فلسفة قومية أو شعبية، وسنرى نفس الاتجاه أيضاً في الفلسفة البراجماتية من بعد عند ابنه وليام جيمس.

ولم يكن هنري جيمس أكثر من الكتابة مع ذلك، ومن أبرز أعماله «الأخلاق والمسيحية Moralism and Christianity» (١٨٥٥)، و«طبيعة الشرّ The Nature of Evil» (١٨٥٥)، و«سرّ سويندينبورج The Secret of Swendenborg» (١٨٦٩)، و«المجتمع الشكل المحرّر من الإنسان Society the Redeemed Form of Man» (١٨٧٩).

مراجع

- Ralph Perry : The Thought and Character of Henry James, the Elder.

يردّها إلى ظواهر فسيولوجية. ولعل أشهر ما يطرح من قضايا ما يُعرّف باسم نظرية جيمس **لايخ في الانفعالات**، حيث يعتبر الانفعال النفسي كالخوف والغضب مجرد الإحساس بالحالة الفسيولوجية المترتبة على إدراك الموضوع، ومعنى ذلك أنني إذ أرى الذئب أهرب فأخاف بدلاً من القول إننا إذ نرى الذئب نخاف فنهرب، فالانفعال يأتي كنتيجة للحالة الجسدية وليس العكس، ومع ذلك فالحالة الانفعالية ظاهرة مستقلة بذاتها.

ویدخل جيمس في التجريبية البحثية بمقاله **«هل الشعور موجود - Does Consciousness Exist?»** (١٩٠٤) ومن رآه أنه لا يوجد باعتباره كائناً **a thing**، ولا ينكر أن المعرفة وظيفة الأفكار، وأنها عملية الشعور بالموضوعات، ومع ذلك فلا وجود لشيء اسمه الشعور وإنما توجد الخبرة الخالصة، وأن العارف وموضوع المعرفة جزءان من أجزائها قد يظهر أحدهما على الآخر ولكنهما لا يعدوان جزءين من الخبرة التي هي مادة الحياة ومن التفكير اللاحق. وهذه المادة إذن ليست هي العقل وليست هي المادة بالمعنى المقابل في الثنائية القديمة «العقل - المادة» ولكنها شيء أسبق عليهما هو الهيولي، وهو ليس مادياً وليس عقلياً ولكنه شيء خاص به، شيء واحد محايد وهذا معنى نظريته الواحدية المحايدة، وليس الاختلاف بين العقل والمادة إلا اختلافاً في التنظيم، وهو زعم يجعل للعلاقات

واستطاع به أن يقيم من السيكولوجيا علماً، غير أن علم النفس أسلمه من جديد إلى الفلسفة، وفيها وجد نفسه ودون أعظم كتبه ومحاضراته **«إرادة الاعتقاد The Will to Believe»** (١٨٩٧)، **«وه الفلسفة العملية Pragmatism»** (١٩٠٧)، **«وه معنى الحقيقة The Meaning of Truth»** (١٩٠٩)، **«وه كون متكرر A Pluralistic Universe»** (١٩٠٩) ونُشرت له بعد وفاته **«بعض مسائل الفلسفة Some Problems of Philosophy»** (١٩١١)، **«وه مقالات في التجريبية البحثية Essays in Radical Empiricism»** (١٩١٢). ومن ثم نستطيع أن نقول إن تطوره الفكري مرّ بمراحل ثلاث، في الأولى اهتم بعلم النفس، وفي الوسطى كان اهتمامه بشرح فلسفته العملية، وفي الأخيرة شغل بنوع من الواقعية عُرف باسم الواحدية المحايدة **neutral monism**.

ويرجع فضله في علم النفس إلى محاولته إقامته على أساس من المقتضيات التجريبية البحثية، واتّباعه المنهج الأدائي في تناول الظواهر العقلية، وتأكيد على الاستبطان كوسيلة لمعرفة وظائف العقل معرفة تجريبية لا يمكن أن تحصل إلا بالنظر إلى الباطن. والفصول التي كتبها في تيار الفكر ووعي الذات لا يبرّزها شيء، مما كُتِب في علم النفس الاستبطاني. وهو ينكر على الترابطيين تأليفهم الوجدان من ظواهر منفصلة، ويجري الظواهر الوجدانية في تيار متصل ولا

بين الخبرات أهمية كاهمية الأطراف التي تقوم بينها تلك العلاقات .

والفلسفة البراجماتية مذهب يجعل من العمل مبدأ مطلقاً. وكلمة البراجماتية وردت بمعناها الحديث في مقال الفيلسوف الأمريكى تشارلز ساندروز بهرس (١٨٧٨) « كيف نوضح أفكارنا How to make our ideas clear »، ولم يتبين أحد أهمية المقال حتى كشف عنه جيمس فى محاضراته عن البراجماتية (١٨٩٨) « المفاهيم الفلسفية والنتائج العملية Philo- sophical Conceptions and Practical Re- sults »، وبها يؤرخ لبداية البراجماتية كحركة واضحة المعالم، وإن كانت إرماصاتها سبقت فى « مبادئ علم النفس » . وهو يلخصها فى قوله « إن تصورنا لموضوع هو تصورنا لما قد ينتج عن هذا الموضوع من آثار عملية لا أكثر » . وفلسفته تجريبية متطرفة ضد النزعات المثالية . وفى رأيه أن الكون متكرر لا يفسره مذهب واحد، والعالم مرين غير مكتمل يتميز بالحركة والعبورية، والمستقبل مفتوح، والعالم فى دور التكوين، وما دام أنه كثير ومتعدد وإلى صيرورة فالحقيقة جزئية وزمانية، والبحث يكون فى الجزئى وليس الكلى . والفلسفة العملية أو البراجماتية تدرس الواقع لا المجرد . والفيلسوف العملى أو البراجماتى يهتم بالمدرک percept وليس المتصور concept ، أى أنه يهتم بالأشياء ولا يحلق فى الفضاء . والفلسفة العملية إسمية طالما أنها لا ترى إلا

الجزئى . وطالما أن الأشياء فى صيرورة فعلاقتها متغيرة . والمزاج العملى هو الذى يعنى بما يحدث فى الواقع بدلاً من النظر إلى المبادئ والمقولات، وينظر إلى الأجزاء ويحللها بدلاً من النظر إلى الكلى، ومن ثم فالفلسفة العملية فلسفة تحليلية . وليست هناك وجهة نظر واحدة عن الواقع بل مذاهب متعددة . ونحن لا يمكن أن نفرض على الحقيقة مفهوماتنا، ولا يمكن التعبير عن المدركات بلغة التصورات . والمنهج العملى هو المنهج الذى يفسر أى معنى بشعوب نتائج العملية . والاختلاف بين معنيين هو اختلاف فى النتائج، فإن لم يكن ثمة نتائج مختلفة فلا اختلاف فى المعنى . والمذهب العملى بذلك ليس إجابة على المشكلة، لكنه مذهب فى البحث، ومن ثم يصلح لعدة فلسفات، وهو ضد فكرة وجود حقيقة واحدة أو عقل مطلق . والفكرة الصادقة ليست الفكرة المطابقة للواقع ولكنها التى تؤدى بنا مباشرة أمام الموضوع المراد معرفته . والحقيقة هى ما يؤدى بنا إلى نتائج مرضية ترضى حاجات الفرد . والخطأ أو الزيف هو الذى يؤدى إلى الخسارة أو الفشل . والحقق لا يكون حقاً إلا إذا كان فى خدمة الخير، ومن ثم تكون الحقيقة ضرباً من التحقق أو الامتحان يتوقف صدقها على اختبارها ونتائجها، وتكون الحقيقة هى القدرة على العمل أو على أداء وظيفة، وتكون الحقيقة عند جيمس اختراعاً نقيمه لأداء عمل وليس اكتشافاً كما يدعى السابقون . وتصبح الفكرة حقيقة عندما تثبت

العاطفة والإحساس والفكر، والتجربة العلمية تبدأ بالمرء. والعلم تجربة ولكن الدين واقعة حيّة نعيشها. والله موجود لأن فرض وجوده نافع، ولكن المشكلة هي مشكلة التوفيق بين فكرة وجود الله وبين غيرها من الأفكار ذات التأثير. والله في التجربة الدينية هو أنت، فهو متناه ومن ثم لا يحيط بكل شيء. والله ليس هو باطن الأشياء، فهو المثال، ومن ثم لا يحوى كل الأشياء، وإذا فالله ليس مسئولاً عن الشر، بل بالعكس فهو شريكنا الأعظم في محاربة الشر، ولذلك يتدخل الله لتفسير مجرى الأحداث، وتحدث المعجزات، والمعجزات دليل وجود الحرية في صميم العالم. ولكن إذا كان العالم متكثرًا فما الذى يمنع من وجود آلهة بدلاً من إله واحد؟ آلهة يسود بينها الانسجام، مختلفة الوظائف؟ وهو نزوع واضح من جيمس إلى الشُّرك ويدل على فساد فى المقدمات انتهى إلى فساد ظاهر فى النتيجة!

مراجع

- Bergson, Henri: On the Pragmatism of William James: Truth and Reality.
- Dewey, John: Characters and Events. vol. I. William James.
- Lovejoy, Arthur: The Thirteen Pragmatisms and Other Essays.
- Royce, Josiah: William James and Other Essays on the Philosophy of his Life.

التجربة أنها صالحة ومفيدة، وبصير الحق هو الملائم فى مجال التفكير، والخير هو الملائم فى مجال السلوك. وليست المنفعة الفردية هى معيار صدق الفكرة، لكن الفكرة الصادقة هى التى تتلاءم مع غيرها من الأفكار التى تثبتت صحتها عملياً.

ولكن هناك مواقف يستحيل فيها الحكم على الأفكار بانها صحيحة أو كاذبة، وعندئذ لابد من اللجوء إلى إرادة الاعتقاد، حيث يكون الاعتقاد فى أمانة شخص مثلاً باعثاً له على السلوك بأمانة، فالاعتقاد قد يخلق وسائل تحققه، كما أن الفكرة قد تحقق الواقعة. وما دام العالم مرناً، وما دامت الإرادة هى التى تخلق العالم الذى نعيش فيه، فإن العالم يكون خبيراً بمقدار ما نجعل منه خيراً، ويكون شراً بمقدار ما نجعل منه شراً. وما دام العالم مرناً وفى صيرورة دائمة فلا معنى للتحتمية فيه، وهو عالم متكثر حافل بالممكنات، والحرية هى الاختيار بين الممكنات، وهى فعل الإرادة.

ولا يحاول جيمس إثبات وجود الله، ولكنه يناقش الواقع مباشرة، والتجربة الدينية واقع، ولا توجد تجربة واحدة فالتجارب الدينية توجد بقدر ما يوجد فى العالم من أفراد. وهو يجد أن الدين تجربة فردية، وأن جوهرها العاطفة الدينية وليس الطقوس، وأن الشعور الدينى شعور باطنى بالمشاركة فى موجود أعظم، وهو شعور بالانسجام والسلام، وأن التجربة الدينية أكثر واقعية من التجربة العلمية لأنها تبدأ بالجسم أى

مُنشَفَه مفكرٌ خالص وعيسقري رياضي، وأن الرياضة لم تهبط على الكون من أعلى، ولم تبعه من أسفل، ولكنها تخللته، نازلة من هذا العقل الرياضي الكلي، لتحبيل الطبيعة إلى صورة رياضية.

مراجع

- Milne, E. A.: Sir James Jeans: A Biography.
- Stebbing, Susan: Philosophy and the Physicists.

جينو «رينيه» René Guenon

مستشرق فرنسي، توفي عام ١٩٥١ بالقاهرة. وكان قد أعلن إسلامه بها وأطلق على نفسه اسم عبد الواحد يحيى، وأقام في حجرة فوق سطح إحدى العمارات بالقاهرة منذ سنة ١٩٣٠، وعرف في أوساط الاستشراق باسم «فيلسوف القاهرة»، وآثاره معظمها في التصوف وعقائده، ومن ذلك «سر حُرُف النون»، و«الألفباء العربية».

جيوبيرتي «فينشينزو» Vincenzo Gioberti

(١٨٠١ - ١٨٥٢) إيطالي، يُعتبر «أبو البعث الإيطالي». وعندما يُذكر البعث risor-

- Santayana, George: Character and Opinion in the United States. With Reminiscences of William James and Josiah Royce and Academic Life in America.

جيمس هوبوود James Hopwood

Jeans

(١٨٧٧ - ١٩٤٦) عالم رياضي وفلكي إنجليزي، تعلّم في كيمبردج وكان أستاذ الرياضيات التطبيقية بها، وأستاذ الفلك بالمعهد الملكي، وكانت شهرته ذائعة حتى انتخب زميلاً بالجمعية الملكية في الثامنة والعشرين. ويتضمن كتابه «الفيزياء والفلسفة - Physics and Philosophy» (١٩٤٢) عَرَضاً لفلسفته المثالية التي تفسر العالم تفسيراً رياضياً، وتقترب كثيراً من نظرية المثل عند أفلاطون. ومعنى قوله بالتفسير الرياضي أن قوام العالم هو الفكر المحض، وأن طابعه رياضي في أساسه. وكما يعتقد أفلاطون أننا نعيش في كهف لا تظهر منه غير أشباح الحقيقة، وأننا رغم ذلك باستطاعتنا أن نرتفع فوق الظواهر إلى عالم أكمل وأكثر تجريداً، وأن العقل هو وسيلتنا إلى ذلك، فكذلك يرى جيمس أننا بالفعل يمكن أن نتوصل إلى القضايا والمفاهيم الرياضية والاستدلالية بعد أن نكون قد جاوزنا مرحلة المحسوسات. وعندما يقول إن مظهر الكون رياضي فإنه يعني بذلك أن قوامه هو الفكر الخالص، وأن أبجديته رياضية، وأن

جيورتي

فهو إلا على الله وحده، فهو التوحيدي الكنطي مع فارق أنه ليس موضوعاً للعقل، بل موضوع للملكة فوق عقلية. ويُطلق جيورتي على العلم الذي يتناوله بالبحث اسم **protologia** بمعنى العلم الأولي، وفلسفته هي فلسفة الأولى، وهي فلسفة الحارق أو الفائت للطبيعة، كمفهوم الله، والوحي، والسّر. وجيورتي يبره بذلك أن لا يجعل الحقائق الحارقة للطبيعة كالحقائق العينية، المعرفة بها يمكن أن تكتمل، وإنما هي حقائق المعرفة بها تتدرج باستمرار، وبذلك يتحقق التناقص بين العقائد وحالة الحضارة، وتؤكد الرابطة بين الوجود الأونطولوجي والوجود العيني، كأنما هي تتخلّق باستمرار كلما تحقّق الإدراك بها عينياً أو أونطولوجياً، كأنما الإنسان يشارك الله في عملية الخلق باستمرار، وهذه المشاركة تتم بالتفكير وباللغة المعبرة عن التفكير، ومهمة الإنسان في عملية التفكير والتعبير مهمة محيطة، والتفكير واللغة يستطيع الإنسان أن يتجاوز العيني إلى المعاني الكلية والمفاهيم الغائبة، ويسمى جيورتي ذلك نشوءاً جديداً **palengensis** أو ميلاداً ثانياً للموجودات.

مراجع

- Bruers, A. : Gioberti.

gimento فلايد أن نُقرنه فوراً بجيورتي. وحركات البعث في العالم هي من وحي فلسفة هذا الإيطالي الثوري.

وجيورتي من مواليد تورينو، وفلسفته وجودية لاهوتية، ودراسته لاهوتية، واشتغل بتدريس اللاهوت، وله العديد من المؤلفات منها «نظرية الخالق للطبيعة - Teorica del Sovanatu» (١٨٣٨)، و«مدخل لدراسة الفلسفة - **rale**» (١٨٤٠)، وتوصف فلسفته بأنها أونطولوجية، لأنه يقول بأن «الوجود - في ذاته» موجود في العقل الإنساني بالقطرة، لا كمجرد انطباع حسي، بل كوجود حقيقي، وليس كوجود معنى، أو إمكان وجود. ومهمة الحواس هي التنبيه فقط إلى هذا الوجود الأونطولوجي في العقل، والوجود العيني هو وجود سيكولوجي تشترك فيه الحواس والذات العاقلة والواقع المعقول. والله وجوده من هذا الوجود الأونطولوجي، أي وجود سابق على الإدراك العيني ولا يحتاج إليه لإثباته. ونحن في حاجة دائماً إلى أن نعي هذا الوجود الأونطولوجي، لأنه وجود يتجاوز المحسوس والمعقول إلى فهم كنه الموجود والعلّة من وجوده، أي الوجود المحدود واللاتهائي واللامُعَرَف، والذي لا يقع تحت إدراك الحواس والعقل، ولا تنانئ المعرفة به إلا بالحدس، وهو الجانب الغامض للموجودات الذي يمتنع

باب الحاء

حاجى خليفه

والفلسفة عنده: علمٌ وعمل. وغاية الفيلسوف: أن يعرف نفسه، ويعرف الله فى نفسه. والأديان كلها سواء. وربما كان بكتاش نصرانياً قبل أن يُسلم، والثلاث عنده: «الله، ومحمد، وعلى». وربما ذلك غنوم إسلامى، وكان يؤثر أن يناديه الناس بالباها، ويتلقون منه المغفرة، ويذهب إلى عدم الزواج. ورغم زُهده كانت فيه فتوة، وكان يركن إلى القتال إذا اضطُر إليه، ويطلب العدل ولو بالقوة. ومن تربيته أن تكون المرأة كالرجل، لها ما له، وعليها ما عليه، ولا تنحجب، وتُسفر عن نفسها لأنها ليست عورة، ونداؤه الذى يعلمه أصحابه «يا على! يا على! أدركنى يا على! أدركنى يا إبليس يا أبا الحسين! يا أبا تُراب! يا ذا الجلال والجمال والهيبة والكمال!

حاجى خليفه

(١٦٠٩ - ١٦٥٨م) مصطفى بن عبد الله كاتب چلبى، والمعروف بالحاجى خليفه، صاحب الكتاب الموسوعى «كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون» (مجلدان)، وهو من أنفع ما كُتب فى العربية فى موضوعه، وله أيضاً «ميزان الحق فى التصوف»، ومؤلفات أخرى.

وحاجى خليفه تركى مُستعرب. يقول فى الفلسفة: هى علم يبحث فى حقائق الأشياء على ما هى عليه بقدر الطاقة البشرية، وموضوعه: الأشياء الموجودة فى الاعيان

حاتم الأصم

(المتوفى سنة ٢٢٣هـ) فيلسوف زاهد، روى عنه أنه «لقمان هذه الأمة»، أى حكيمها وفيلسوفها. وكان من أشهر تلاميذ شقيق البلخى، ولد ببلخ من كور خراسان، وقدم إلى بغداد وعاش بها، وناظر حكماءها، وهو القائل: رأيت رزقى من عند ربى فلم اشتغل إلا بربى. ورأيت أن الخلق ينظرون إلى ظاهرى، والرب تعالى ينظر إلى باطنى، فرأيت مراقبته أوكى وأوجب، فسقطت عنى رؤيه الخلق، فهر من أهل الباطن، ومقامه المراقبة، واشتغاله بالمسبب. وشرائع الحكمة عنده ثلاث: الصبر بالمعرفة، والاستقامة على التوكل، والرضا بالعطاء. والحياة عند استقامه القصد، والموت نهاية مرحلة وبداية أخرى. والموت العاصى: خلاف الموت عنده - وهو الحكيم. والموت أربعة، يميزهم بالألوان: فهناك الموت الأبيض وهو الجوع، وهناك الموت الأسود وهو احتمال أذى الناس، وهناك الموت الأحمر وهو مخالفة النفس، وأخيراً هناك الموت الأخضر وهو أن تدع نفسك للحالِق وتنفاد لحكمه وذلك هو التوكل. وهو أغرب ما قرأت فى فلسفة الموت!

حاجى بكتاش

محمد رضوى، تركى شهرته حاجى بكتاش، وتُنسب إليه البكتاشية، توفى نحو سنة ٧٣٨هـ، وميلاده بيسابور، وتلقى على أحمد سبوى،

والأذهان، وعرفه بعض المحققين بأحوال أعيان الموجودات على ما هي عليه بقدر الطاقة البشرية، وغايته: هي التشريف بالكمالات في العاجل، والفوز بالسعادة الآخروية في الآجل، وتلك الأعيان هي الأفعال والأعمال التي وجودها بقدرتنا واختيارنا أولاً، فالعلم بأحوال الأولى (العاجل) من حيث يؤدي إلى إصلاح المعاش والمعاد يسمى **حكمة عملية**، والعلم بأحوال الثانية (الآجل) يسمى **حكمة نظرية**، لأن المقصود منها يحصل بالنظر. وكل منهما ثلاثة أقسام. أما **العملية** فلأنها إما علم بمصالح الشخص بانفراده، ليتحلى بالفضائل، ويتخلّى عن الرذائل، ويسمى تهذيب الأخلاق، وقد ذُكر في علم الأخلاق. وإما علم بمصالح جماعة مشاركة في المنزل كالوالد والمولود، والمالك والمملوك، ويسمى تدمير المنزل. وإما علم بمصالح جماعة متشاركة في المدينة ويسمى **السياسة المدنية**. وأما **النظرية** فلأنها علم بأحوال ما لا يفتقر في الوجود الخارجى والتعقل إلى المادة، كإله، وهو لذلك **علم الإلهي**. وإما علم بأحوال ما يفتقر إليها في الوجود الخارجى دون التعقل، كالنكرة، وهو علم الأوسط ويسمى **بالرياضي**، والتعليمي. وإما علم ما يفتقر إليها في الوجود الخارجى والتعقل كالإنسان، وهو العلم الأدنى ويسمى **الطبيعي**. وجعل بعضهم ما يفتقر إلى المادة وما لا يفتقر إلى المادة قسمين: ما لا يقارنها مطلقاً كإله والعقول، وما يقارنها لكن على وجه الافتقار كالوحدة والكثرة وسائر

الأمور العامة. ويسمى العلم بأحوال الأول علماً **إلهياً**، والعلم بأحوال الثانى علماً **كلياً** وفلسفة **أولى**. واختلفوا في المنطق أهو من الحكمة أم لا، فمن فسرها (أى الحكمة) بما يُخرج النفس إلى كمالها الممكن في جانبى العلم والعمل جعله منها، بل جعل العمل أيضاً منها، وكذا من ترك الأعيان من تعريفها جعله من أقسام الحكمة النظرية، إذ لا يبحث فيه إلا عن المعقولات الثانية التى ليس وجودها بقدرتنا واختيارنا. وأما من فسرها بأحوال الأعيان الموجودة، وهو المشهور بينها، فلم يعدّه منها، لأن موضوعه ليس من أعيان الموجودات، والأمور العامة ليست بموضوعات، بل محمولات تثبت للأعيان فتدخل في التعريف. ومن الناس من جعل الحكمة لاستكمال النفس الإنسانية في قوتها النظرية، أى خروجها من القوة إلى الفعل في الإدراكات التصورية والتصديقية بحسب العاقبة البشرية. ومنهم من جعلها اسماً لاستكمال القوة العقلية باكتساب الملكة التامة على الأفعال الفاضلة المتوسطة بين طرفى الإفراط والتفريط.

ويرصد حاجي خليفة في كتابه أسماء بعض المراجع الهامة في تاريخ الفلسفة الإسلامية على ما استطاع أن يجمعه منها، ومن ذلك «صوان الحكمة» لأبى جعفر بن بويه؛ و«تاريخ الحكماء» للإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني المتوفى (١١٥٤م)؛ و«صوان الحكم في طبقات الحكماء» للفاضل أبى

الحارث المحاسبي

في قوله بالقدّر على مذهب المعتزلة، وفي الاستطاعة قبل الفعل، وفي إثبات طاعة لا يُراد بها الله تعالى .

الحارث المحاسبي

أبو عبد الله الحارث بن أسد، فيلسوف الزّهاد. وُلِدَ ونشأ بالبصرة، وانتقل إلى بغداد واستقرّ بها، ولم يُعلّم تاريخ مولده تحديداً، إلا أنه في النصف الثاني من القرن الثاني الهجري، وكانت وفاته سنة ٢٤٣هـ (٨٥٧م)، وذكره صاحب الحلية فقال في وصفه وفلسفته: «كان للوان الحق مُشاهداً ومُراقباً، ولآثار الرسول عليه السلام مساعداً ومُصاحباً، وله التصانيف المسطرة، والأقوال المبرّزة المشهورة، والأحوال المُصحّحة المذكورة».

وفلسفة المحاسبي حديثة، أو كمّا يصفونه - كان بصيرياً، أي من أصحاب البصيرة، وفي زمنه كان الفلاسفة إما نصيّون أو نقليون ويمثلهم الإمام أحمد بن حنبل، وإما عقليون ويمثلهم المعتزلة، وهناك جماعة ثالثة هم البصيريون أو الحدسيون، ويمثلهم الإمام المحاسبي، وأخذ عنه الإمام الغزالي، ويصرح بأنه تتلمذ على مؤلفاته، وربما ألهمه كتابه «المنقذ من الضلال»، وكتابه «الإحياء»، وبعض النقاد يؤكد أن أثر المحاسبي على الإمام الغزالي كان كبيراً، وأن الإمام الغزالي «تبطن» في كتابه «الإحياء» كتاب المحاسبي «الرعاية لحقوق الله»، وأرى أن ذلك

القاسم صاعد بن أحمد القرطبي، وذكره حاجي خليفة في كتابه في موضع آخر باسم طبقات الحكماء وقال هو نفسه المسمى صوان الحكمة، وفي موضع آخر قال إنه تاريخ الحكماء، وتاريخ صوان الحكمة، وكتاب «طبقات الحكماء» - وهو «صوان الحكمة» كذلك - للامير محمد، الشهير بالسناني (المتوفى ١١٥٤م)، و«طبقات الحكماء وأصحاب النجوم والأطباء» للوزير عليّ بن يوسف القفطي (المتوفى ١٢٤٩م)، وهو نفسه كتاب «أخبار العلماء بأخبار الحكماء» من اختصار الشيخ محمد بن عليّ بن محمد الخطيبي الزوزني، وكتاب «عيون الأنبياء في طبقات الأطباء» للشيخ موفق الدين أحمد بن قاسم الخنزرجي، المعروف بابن أبي أصيبعة (المتوفى ١٢٧٠م)، أودع فيه عن الأطباء القدماء، والحكماء الفلاسفة الذين لهم باع في الطب؛ و«طبقات الأطباء» لابن جليل، وهو الكتاب الذي نقل منه ابن أبي أصيبعة كتابه «عيون الأنبياء في طبقات الأطباء» السالف، و«نزهة الأرواح وروضة الأفراح في تاريخ الحكماء» للشيخ شمس الدين الشهرزوري، ويشتمل على مائة وإحدى عشرة ترجمة عن المتقدمين والمتأخرين، واليونانيين والمصريين.

الحارثية

أصحاب الحارث الإباضي: خالف الإباضية

بطريقته، وعمدة مؤلفاته كتاب «كنز الولد»
ويعتبر المرجع الأول والنموذج لسلسلة كتب
الحقائق الطبية.

الحامدي «حاتم»

(المتوفى سنة ٥٩٦هـ) ولد إبراهيم الحامدي
الداعي الثاني، ورث الدعوة بعد أبيه فصار
الداعي الثالث، وله كتاب «الشموس الزاهرة»
ويُعد من كتب الفلسفة الإسماعيلية الغالية.

حاميم المفتري

من قبيلة بنى زروال البربرية من قبائل الريف
بالمغرب، وشهرته المفتري لأنه افتري على الله
الكذب وأدعى النبوة وخالف الإسلام، وكانت
دعوته بين عامي ٣١٣ و ٣٢٥هـ، وألغى الصلاة
إلا صلاة الصبح وصلاة المغرب، وأبطل صيام
رمضان، واستبدل صيامه بصيام الثلاثة أو العشرة
أيام الأخيرة منه، وصيام يومين من شوال،
والأربعاء - إلى الظهر - والخميس من كل
أسبوع، وأبطل الحج والوضوء، وأحل أكل
الخنزير، وحرّم السمك ورووس الحيوان والبيض،
وما يزال الطوارق وقبيلة شنوة من البربر قرب
تبسة يتمتعون عن أكل البيض إلى اليوم. وله
كتاب أطلق عليه أتباعه اسم «القرآن» فيه
فلسفة في الحياة، والتربية، والحكم، وقتل قرب

اعتساف، لأنه شتان ما بين الاثنين، واعتبر ذلك
نوفاً من الإقلال من شأن الغزالي لهدف واضح
هو الهجوم على الإسلام من باب الهجوم على
رموزه. وكان المحاسبي مع ذلك أستاذاً لأكثر
البغداديين في عصره، وكان شديد النقد
للمعتزلة واللفقهاء، أو للعقلين والنقلين، وأقر
للعقل بسلطان محدود، وأما النقل فيبقى
احتمالاً لأن النص مفقود، وله في ذلك من
المؤلفات غير كتاب «رعاية المحقوق»:
«التوهم»، و«التفكير والاعتبار»، و«شرح
المعرفة»، و«مائية العقل ومعناه واختلاف
الناس». ومنهجه في الفلسفة كما قلنا ليس
الحسن الخطاء، ولا العقل الضلّ، وإنما البصيرة
الوضاءة، ويسمى البصيرين الغرباء، وهم أقل
القليل من الأمة، وعلمهم مُندرس كما في قول
الرسول ﷺ: بدأ الإسلام غريباً، وسيعود غريباً
كما بدأ، فطوبى للغرباء، والغرباء هم
المستردون، العاملون بطريق الآخرة، والمتأسون
بالمسلمين، والهادون لمن استرشد هم.

الحامدي «إبراهيم بن الحسين»

الداعي الثاني للإسماعيلية الطبية نسي
اليمن، المتوفى سنة ٥٧٧هـ، أسس فلسفة ومنهج
الحقائق الطبي، وأدخل رسائل إخوان الصفا في
كتب الجماعة، وكان مرجعه الأكبر كتب حميد
الدين الكرمانلي، وكان يفسرها ويشرحها

غير المنطقي أن نتحدث إليهم فيما ينبغي أن تكون عليه أخلاقهم، أو أن نحملهم المسؤولية عن أفعالهم. وتطورت هذه النظرة في مجال الدين فيما يسمى بالحتمية اللاهوتية، ويقول أصحابها: أنه طالما أن الله عالم وقادر ومطلق الخير، فهذا العالم الذي صنعه هو أحسن العوالم الممكنة، ولا مجال للتحدث عن حرية الإرادة عند الله، لأن الله تعالى لا يختار بين الخير والشر. وتتفق هذه الفلسفة مع القائلين بالجبر أو المحبرة، الذين يزعمون أن الإنسان مسير وليس مخيراً، ويمثلهم شيخ المحبرة جهم بن صفوان حيث يقول: لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله. وفي القرن السابع عشر والثامن عشر قامت الحتمية الفيزيائية كنتيجة للتطور العلمي، وإحلال الملاحظة والتجريب محل التأمل الفلسفي الخالص، وخلص هذان إلى أن كل ما في الطبيعة، بما في ذلك الإنسان نفسه، يسير وفق نواميس وقوانين لا يحيد عنها ولا تعيد. ولا شك أن فلسفة هوبز هي نموذج كل الفلسفات المادية التي ذهبت إلى هذا الرأي، وهو يرجع الكون وما حوى إلى المادية ويقول مع لوكيسبوس وديموقريطس: إن الأفكار والاحاسيس تغيرات في جزيئات المادة التي يتרכ منها الإنسان، ومن ثم فإن السلوك يخضع للقوانين التي تخضع لها المادة، ولم يجد غضاضة مع ذلك أن يميز أفعال الإنسان بأنها أفعال إرادية أو أفعال حرة، طالما أنه ياتيها بوازع من طبيعته ووفقاً لقوانينها، واستنكر أن تكون هناك أفعال إرادية ليست لها

طنجة في معركة مع المساعدة سنة ٣١٩ أو ٣٢٥ هـ.

مراجع

- ابن خلدون: كتاب العبر.

الحتمية

Determinismo; Determinismus;

Déterminisme; Determinism

فلسفة القائلين أن لكل حَدَث جملة شروط، فإذا توافرت فلا يمكن إلا أن يقع الحدث ولا شيء غيره. غير أن صور هذا المضمون تعددت بتعدد تطبيقاته والاعتبارات التي دفعت إليها، ويمكن إجمالها في ست نظريات في الحتمية، فأصحاب الحتمية الأخلاقية من رأيهم: أن الإنسان ما كان له أن يختار إلا ما يبدو له أنه الأفضل، وأنه لا يمكن أن يختار بمحض إرادته أن يفعل ما يضر بنفسه، من ثم ذهب سقراط وأفلاطون إلى أن الإنسان لا يفعل الشر إلا مضطراً أو عن جهل، ويعني ذلك أن الإنسان مفعول على فعل الخير، وهي النتيجة التي يخلص إليها ديكارت والأكويني ولايبنتس. وأصحاب الحتمية المنطقية: ديدوروس كرونوس، وأقرسيبوس، وبوسيدونيوس، والمغاربيون، والرواقيون، وتقوم دعواهم على أن الناس يعتقدون أن كل شيء، مقدور على الإنسان، ومن ثم يكون من

التاريخ، استخلصوها من قراءاتهم للتاريخ القديم، فقد وجدوا أنه يسير وفق قوانين، وله نمط، وأن للام والمخاضات دورات حياة تشبه دورة حياة الكائنات الحية. ومن هؤلاء فيكو وهيجل وشبنجلر وتوينبي. واستخلص تشمبرلين وجوبينو أن الجنس الآري هو الجنس المتفوق. وقال مونتسكيو وبودان وباكل بتأثير المناخ والتضاريس على بنية الشعوب العاطفية والفكرية. وقال كارل ماركس بحتمية اقتصادية **economic determinism** فسّر بها حركة التاريخ بأنها صراع الطبقات وانعكاس لنمط الحياة الاقتصادية وعلاقات الإنتاج عند الشعوب.

وينتقد وليام جيمس الذين غالوا في القول بالحتمية حتى أنهم لينتصرون للصياغات القانونية، لدرجة أن جعلوها صنو تصاريف القدر، فجاءت صياغاتهم لها جامدة، ويرجع وليام جيمس ذلك لأنها صادرة عن إيمان بنوع من الحتمية جامد **hard determinism**، بعكس الحتمية المعتدلة **soft determinism** التي جعلت للإنسان بعض الحرية في أموره بتأثير ما نسبته إليه من حدود لطباعه. وكانت هذه التفرقة بسبب ما ذهب إليه توماس ريد من تمييز بين أفعال الإنسان وبين حركاته، فالأفعال **actions** هي ما يكون بسبب دوافعه الداخلية، والحركات **movements** هي ما يُفسّر عليه ولا شأن لهذه الدوافع فيه. وكان أرسطو يفرّق بين الفعل

أسباب تمتد بجذورها إلى طبيعة الإنسان، وقال إن السلوك مترتب على احتدام الرغبات، ومرتبطة بالرغبة الفائزة التي تنعقد لها السيادة على الباقيات. وقبض لهذا المفهوم للفعل الإرادي الذي قال به هوبز أن يكون عقيدة الماديين الذين خلفوه، وإن كانوا قد خالفوه في نواح أخرى من مذهبه المادى. ونخصّ من هؤلاء شوبنهاور وموريتس شليك وآير.

ولم تكن الحتمية الفيزيائية على أية حال إلا صورة من صور الحتمية العلمية **scientific determinism** التي شملت مجال علم النفس والعلوم الاجتماعية: وذهب القائلون بالحتمية النفسية **psychological determinism** مذهب هوبز، وعرفوا السلوك الإرادي الحر بأنه السلوك غير المقيد، وغير المعوق، الصادر عن دوافع داخلية، أى أن للسلوك مسبباته، وقال بهذا الرأي أيضاً لوك وهيوم. وأضاف الطب النفسى إلى الدوافع الشعورية دوافع أخرى لا شعورية قال عنها إنها محدّدات السلوك الأصلية. ووجد هذا الرأي لدى الفلاسفة من يدافع عنه، خاصة جون هوبسبوز، وإن كان هنرى مانسل قد انتقده بشدة، بدعوى أن هذا الرأي صورة علمية للجبرية التي قال بها القدماء.

أما الذين قالوا بالحتمية التاريخية فإنهم استخدموا تعبيراً أخف فقالوا بحتمية لا يمكن تفاديها **historical inevitability** تظهر عبر

لابد أن يوجد في الواقع وليس في ذهن وحده،
وإلا فلو كان موجوداً في ذهن وحده لأمكن
تصوره موجوداً في الواقع أيضاً، فلا يكون
التصور الأول صحيحاً لوجود تصور أكمل منه،
وإذن فلا بد أن «ما لا يمكن تصور ما هو أكمل
منه» موجود في ذهن والواقع معاً.

أما الحجة الثانية وواضحها هو الفارابي فتقوم
على فكرة أرسطو أن الأشياء المتحركة إنما تتحرك
بفعل غيرها، ومن الضروري أن نصل إلى محرك
أول ولا نفع في دور، وهذا المحرك الأول هو الله.

أما الحجة الثالثة فهي أقدم الحجج، قسها
الكندي وابن رشد من القرآن، وتقول إن العالم
به نظام وانسجام وغائية، وهو ما يفترض علّة
عاقلة قامت بكل هذا التدبير، لأن المادة تعجز
عن تدبير نفسها بنفسها.

وقال فلاسفة العلم بالحجة الطبيعية
الأهوتية *Physico - Theologique Preuve*،
وقدّم لها أفلاطون في «محاورة القوانين»،
فيقول على لسان كليتياس: هل توجد صعوبة
في البرهنة على وجود الله؟ إن الأرض والشمس
والنجوم، والعالم، ونظام الفصول والأيام
والشهور والسنين، كل ذلك براهين على وجود
الله. والاعتقاد في اليهودية على أنه واحد،
وقال الأكوييني لو أن هناك إلهين لتنازعا. ودليل
وجود الله عند المسلمين هو دليل التمانع السابق
عند الأكوييني وقد استعاره من المسلمين.
وقامت حجة المعتزلة والاشاعرة على هذا الدليل،

الإنساني والحركة الحيوانية، كما كان كمنط يميز
بين السببية البشرية والسببية العادية.

مراجع

- Paul Edwards & Arthur Pap: A Modern Introduction to Philosophy.
- Richard Taylor: Determinism and the Theory of Agency.
- William James: The Dilemma of Determinism.

الحُجُجُ عَلَى وجود الله

**Arguments for the Existence of
God; Les Arguments pour
l'existence de Dieu; Beweise für das
Dasein Gottes**

بدأت البرهنة على وجود الله سبحانه وتعالى
في صورتها المنطقية عند أرسطو في برهانه على
أهرك الأول، واتخذت هذه المسألة شكلاً جدلياً
عنيفاً في المصور الوسطى عند الفلاسفة
المسيحيين والإسلاميين. وأشهر هذه الحجج هي:
الحجة الوجودية *ontological argument*، والحجة
الكونية *cosmological a.*، والحجة
الغائية *teleological a.* وواضع الحجة الأولى هو
القديس أنسلم (١٠٣٣ - ١١٠٩م)، وعنه
أخذها بوناقتورا وديكارت ولايبنتس وهيجل،
ومؤداها أن ما لا يمكن تصور ما هو أكمل منه

دامت ذنوبه معه .

حركة جالاراتي

Il movimento di Gallarate;

Gallarate Movement

منظمة جامعية تسمى «مركز الدراسات الفلسفية للأساتذة الجامعيين»، أسسها في جالاراتي بإيطاليا فيليسي باتاجيا من جامعة بولونيا، وكارلو جياكون من بادوا، وأوجستو جوزو من تورين، وشكياجا من جنوا، ولويجي ستيفانيني من بادوا سنة ١٩٤٥، وانضم إليهم من الدول الأخرى رومانو جوارديني وهيلموت كوهن من ألمانيا، وجان فال وريجي جوليفيه من فرنسا، وأدولفو مونوز ألونسو من إسبانيا، وروبرت كابونيغري من الولايات المتحدة.

وتقبل الحركة المسيحية بمضمونها دون شكلها، وفلسفتها هي النظر لإعادة الإيمان بالله من منطلق مسيحي. وتعقد الحركة مؤتمرات سنوية، منها المؤتمر الذي عقده سنة ١٩٤٥ عن الفلسفة المسيحية المعاصرة، ومؤتمر سنة ١٩٤٧ عن موريس بلونديل ونقطة الانطلاق في الفلسفة، ومؤتمر ١٩٥٦ عن مشكلة القيمة. ولا أدري ما الذي انتهى إليه أمر هذه الحركة حالياً. هل دالت بوفاة الداعين إليها؟ ربما لا أدري.

وتقوم الحركة بإصدار الكتب الفلسفية، منها «ثبت بالمراجع الفلسفية الإيطالية» (أربعة

وفي القرآن: «لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» (الأنبياء ٢٢)، «ما اتخذ من ولد وما كان معه من آلهة» (المؤمنين ٩١).

وقد رفض كسب كل الحجج، ولم يأخذ إلا بالحجة الأخلاقية. moral a، فمن الضروري أن يُجازى الخير ويُعاقب الشر، ومن ثم يكون من الضروري أن يوجد فوق الطبيعة موجود عادل يقوم بهذا العمل.

مراجع

- دكتور عبد المنعم الحفني: البراهين العقلية على وجود الله.
- الشيخ محمد متولي الشعراوي: الأدلة المادية على وجود الله.

الحديث

معتزلي، أصحابه يُطلق عليهم الحديثية، ومذهبه في الميتافيزيقا هو مذهب أحمد بن حنبل، إلا أنه زاد التناسخ وقال: إن كل حيوان مكلف، وإن الله خلقهم فبعضهم أطاعه، وبعضهم عصاه، ولذلك فقد أخرجهم الله إلى دار الدنيا، وكساهم هذه الأجساد الكثيفة على صور مختلفة كصورة الإنسان وسائر الحيوانات، وابتلاهم بالبأساء والضراء والآلام والشدات على مقادير ذنوبهم، فمن كانت معاصيه أقل وطاعته أكثر، كانت صورته أحسن وآلامه أقل، ولا يزال الحيوان يكون في الدنيا صورة بعد صورة ما

الحروفية

الشيعة بالقضية الصوفية، وقال بالاتحاد ووحدة الوجود. ومن دعاواه أن الأنبياء أسسوا علم الحروف، وكان دور النبي موسى في الحروفية أنه كلمه الله، والمسيح هو المثل الأعلى للحروفيين لأنه كلمة الله، ومحمد قد بعث الله بجوامع الكلم، وأما علي بن أبي طالب فكان وارث علوم الأنبياء والمرسلين، وعلى باباه ازدحم العلماء، واقتبس من مشكاة فهم الحكماء، وهو مفتاح أسرار النبوة، ومصباح أنوار الحكمة، وفيه قال النبي ﷺ: أنا دار الحكمة وعلي بابها، فمن أراد الحكمة فعليه بالباب. وعلي صنف علم الحفر في مثنى الحروف ومعاني الظروف، والحفر هو علم اللوح المحفوظ يجرى على الأزل والآخرين. وكان الإمام جعفر الصادق يتكلم بخوافي هذا العلم ويكشف الأسرار وهو بعد في السابعة من عمره، وصنف فيه «الحافية»، وانتقل علمه إلى كبار الصوفية: معروف الكرخي، وذو النون المصري، وسهل بن عبد الله التستري، والجنيد البغدادي، وأبي بكر الشبلي، وعبد القادر الجيلاني، وشهاب الدين السهروردي، ومحي الدين بن عربي، وأبي الحسن الشاذلي. ومن الكتابات الحروفية للأخير قوله مثلاً في حزب البحر: ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتذرك قوماً ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم

مجلدات ١٩٥٠ - ١٩٥٦)، والموسوعة الفلسفية، (أربعة مجلدات ١٩٥٦ - ١٩٦٠).

مراجع

- Luigi Stefanini: Il movimento filosofici di Gallarate. Raguaglio.

الحروفية

فلسفة القائلين بأن العبارة هي اللفظ، وبه يمكن للإنسان أن يتواصل بالله. والمعرفة هي أيضاً معرفة باللفاظ هي مظهر للموجودات. واللفظ لذلك مقدّم على المعنى، ولا يمكن تصور معنى دون لفظ.

والحرفيون في الفلسفة الإسلامية شيعة، وسندهم التأويل لاوائل السور في القرآن والحروف فيها مقطعة، ولهم تفسيرات لحروف الأبجدية العربية، ويعتبرون اللغة الفارسية مفسرة للغة العربية، وأن التعبير عن المعاني بالحروف وأصواتها يكتمل باللغتين، ولهم في ظواهر العالم الجلية والخفية تاويلات بحسب ما فيها من حروف.

والحروفية وضع فلسفتها وتطبيقاتها فضل الله بن عبد الرحمن الحسيني الاسترأبادي المعروف بفضل الحروف، ويتخلص في شعره باسم النعيمي، وهو داعية شيعي، ولادته بشروان سنة ٧٤٠هـ، ومذهبه الحروفي أساسه دمج المهدية

سدا، ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا
يُبصرون. شاحت الوجوه، شاحت الوجوه،
شاحت الوجوه، وعَتَتْ الوجوه للحى القيوم، وقد
خاب مَنْ حُمِلَ ظملاً طس، حم، مرج الصحرين
يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حم، حم، حم،
حم، حم، حم، حم، حم الامر، وجاء النصر،
فعلينا لا يُبصرون. حم، تنزيل الكتاب من الله
المعزى العليم! بسم الله! بأبنا تبارك! حيطاننا
ياسن! سقنا كهيمس! حمسق كفايتنا!
فسيكفيكم الله وهو السميع العليم إلخ.

وأَسْرَارُ الحُرُوفِ فِي الأَعْدَادِ، وَأَنْوَاعُ الأَعْدَادِ
فِي الحُرُوفِ، والأَعْدَادِ لِلْمَعْلُومَاتِ، والحُرُوفِ
لِلْمَلَكُوتِيَّاتِ، والأَعْدَادُ سِرُّ الأَقْوَالِ، والحُرُوفُ سِرُّ
الأَفْعَالِ، فَعَالِمُ العَرْشِ أَعْدَادٌ، وَعَالِمُ الكُرْسِيِّ
حُرُوفٌ، وَنِسْبَةُ الحُرُوفِ إِلَى الأَعْدَادِ كَنِسْبَةِ
الْكُرْسِيِّ لِلْعَرْشِ، وَبِسِرِّ الأَعْدَادِ فَهْمُ السِّرِّ الْعَقْلِيِّ
الرِّبَاطِيِّ، وَبِسِرِّ الحُرُوفِ فَهْمُ سِرِّ الرُّوحِ الرُّوحَانِيِّ.

والحروف العربية ٢٨، أربع عشرة منها ظاهرة، وأربع عشرة باطنة. وهذه الأخيرة هي التي جاءت بها أوائل السور في القرآن، وهي جوامع الكلم، وكل حرف منها آية من آياته تعالى، وصفة من صفاته. والحروف الثمانية والعشرون على عدد منازل القمر، وتُفرَّق على السبعين والاثني عشر، والكواكب السبعة، والطبائع الأربعة.

والحروف نورانية وظلمانية، وكل حرف نورانى يقابله حرف ظلمانى، فالالف مثلاً نورانى، ويقابله الباء الظلمانى، والهاء نورانى،

والشاء ظلماني، والحاء يقابلها الحاء، والشاء يقابلها
 يقابلها الطاء، والياء يقابلها الشاء، والسين يقابلها
 الشين، والعين يقابلها الغين، ولكل حرف منافع
 ومضار، ويُتصَرَّفُ به لإبراء العلل والأسقام،
 ويُسمَّى الطب الروحاني والعلاج النوراني.
 ومن أجل ذلك يقول الشيخ الأكبر محي الدين
 بن عربي في فلسفة أو علم الحروف: إنه علم
 شريف في نفسه، إلا أن السلامة منه عزيزة،
 فالأولى ترك طلبه، فإنه من العلم الذي اختص الله
 به أوليائه على الجملة، وإن كان عند بعض الناس
 منه قليل، ولكن عن غسير الطريق الذي يناله
 الصالحون، ولهذا يشقَّى به من هو عنده ولا
 يسعد، فالله يجعلنا من العلماء بالله، والله يقول
 الحق، وهو يهدي السبيل.

مراجع

- ابن عربي : الفتوحات المكية السفر الثالث .
- اخوان حاضی كتاب التعريفات . تحقيق الدكتور الحفنى .
- ابن خلدون : المقدمة .
- انشىي : الصلة بين التصوف والتشيع .

الحسن البصري

(نحو ٦٤٣ - ٧٢٨م) أبو سعيد، أبرز الشخصيات الإسلامية في الزهد، وكان من أنبل الشخصيات الدينية في تاريخ الإسلام. وُلِدَ في المدينة من أصل فارسي، واستقر في البصرة،

اكتساب العباد. وينسب الشهرستاني أن ذلك الرأي نفسه أورده جماعة من المعتزلة في المقالات عن أصحابهم. ويرى الشهرستاني ظهور الاعتزال إلى حادث وقع مع الحسن البصري، عندما دخل عليه أحدهم يقول: يا إمام الدين! لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكيثار، والكبيرة عندهم كُفْر يُخْرِجُ به عن الملة، وهم وعيضة الخوارج. وجماعة يرجنون أصحاب الكيثار، والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم ليس ركناً من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وهم مرجعة الأمة، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقاداً؟ ففكر الحسن في ذلك، وقبل أن يجيب قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً، ولا كافر مطلقاً بل هو في منزلة بين منزلتين: لا مؤمن، ولا كافر! ثم قام واعتزل إلى أحد أعمدة المسجد. فقال الحسن قوله الشهيرة: اعتزل عنا واصل!... فسُئِلَ واصل وأصحابه بالمعتزلة.

حسن الترابي «الدكتور»

إسلامي سوداني، من القيادات المرموقة في الفلسفة والعمل الإسلاميين، ويعمل مرشداً عاماً للجمعية القومية الإسلامية السودانية، وأميناً للمؤتمر الشعبي العربي الإسلامي، وميلاده بكنسا سنة ١٩٣٢، ودراسته بالخرطوم، وحصل على الماجستير في القانون من جامعة لندن،

وتولى القضاء بغير أجر، وتجنب الخلفاء والولاة، وكان يقول فيهم: «إن سيوفهم لتسبق السنتنا»، فلم يكن يجد جدوى من نصيحهم، إلا عمر بن عبد العزيز، أعدل الخلفاء بعد الراشدين. ومن أقواله في ذم الدنيا: يا ابن آدم، بيع دنياك بآخرتك تربحهما جميعاً، ولا تبع آخرتك بدنياك فتخسرهما جميعاً، احذر هذه الدار، الصارعة الخائنة، التي قد تزينت ببخدها، وغرت بغرورها، وقتلت أهلها بأملها، وتشوّت لخطابها فأصبحت كالعروس المجلوة، العيون إليها نافذة، والنفوس لها عاشقة، والقلوب إليها والهبة، ولالبابها دافعة، وهي لازواجها كلهم قاتلة، فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر بما رأى من الأول مزدجر، ولا اللبيب بكثرة التجارب منتفع، ولا العارف بالله والمصدق له حين أخبر عنها مذكرة.

ويرى الشهرستاني أنه رأى رسالة نُسِبت إلى الحسن البصري، كتبها إلى عبد الملك بن مروان وقد سألته عن القول بالقدر والجبر، فاجابه فيها بما يوافق مذهب القدومية، واستدل فيها بآيات من الكتاب ودلائل من العقل. ويقول الشهرستاني: ولعلها لو اصيل بن عطاء، فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر، خير وشر، من الله تعالى، فإن هذه الكلمات كالمجمع عليها عندهم. ويقول الشهرستاني: والعجيب أنه حَمَلَ هذا اللفظ «القدر» على البلاء والعافية، والشدة والرخاء، والمرض والشفاء، والموت والحياة، إلى غير ذلك من أفعال الله تعالى، دون الخير والشر، والحسن والقبح الصادرين من

والدكتوراه من جامعة باريس، وبقرأ وبكتب بالعربية والإنجليزية والفرنسية، ويعرف الألمانية، واشتغل بتدريس القانون بجامعة الخرطوم، وتولى عمادة الكلية، وله مؤلفات كثيرة ومقالات ومناظرات ومخاطبات، أبرزها «المسلم بين الوجدان والسلطان»، و«رسالة المرأة»، و«المسألة الدستورية»، و«تجديد أصول الفقه الإسلامي».

وفلسفته في الدين والاجتماع الديني: إن الدين توحيد بين المثال المطلق والواقع النسبي، فالمثال ترسمه التعاليم والتكاليف الشرعية، والواقع ابتلاءات مادية وظرفية تحيط بدنيا الإنسان، والتدين هو إيمان نفسه بمثال الحق المطلق، وكسب تاريخي يجاهد الواقع ليقربه من المثال، ويجسد الإيمان في أمثل صورة واقعية ممكنة، ومن ثم المحاولة الدائبة للرقى نحو كمالات المثال. والصراع في إفريقيا صراع حضارى بين العروبة والإسلام من جهة، وبين الشرق والغرب من جهة أخرى، وإذا أصبح السودان عربياً مسلماً خالصاً سيقلب موازين القوى في المنطقة. والعرب والمسلمون لديهم ثروات تنفق في شتى المجالات، إلا في مدّ الدّفع الشّقاوى الإسلامي، بالرغم من أن الملايين من شعوب آسيا وإفريقيا يتطلعون إلى تعلّم العربية والإسلام، وملايين أخرى من ذوى المعتقدات غير الكتابية مهينون لتقبّل الدعوة الإسلامية، وحرية الدعوة أوسع من المحاولات التي تستثمر ذلك

الظرف. ومن رأى التراي: أن المرأة المسلمة تحكمها التقاليد والأعراف القديمة التي تظلمها وتحبسها عن المشاركة في الحياة تحت اسم الدين وعلى حسابه، ولذلك ينبغي أن تستظهر المرأة المسلمة بقوة شرعية تساعد على مشاركتها الشرعية، وترشدها وتضبطها في الوقت ذاته. والعجز عن إيجاد الأوعية الشرعية لخروج المرأة وإعطائها حقها في الحياة الإسلامية هو الذى استدعى صور الخروج بعيداً عن الاستظهار بقوة الشرع.

ويقول التراي: إن الصحوة الإسلامية ظاهرة تاريخية دورية، فالمسلمون عندما يصيبهم الذبول في دوافع الإيمان، والخمول في الفكر والفقة، والخمود في الحركة، ينحط كسبهم، ثم تستفزهم أزمة السقوط، ويحفّضهم الوعي بالانعطاف عن أمجادهم السالفة، والذلّ إزاء التحدى الخارجى، فينهضوا من جديد.

ولا يمكن ردّ مظاهر الصحوة لمحاور النشاط الإسلامى المنظم وحدها، لأنها غدت تياراً فكرياً جماهيرياً سائداً. وليست الصحوة من شأن أرض العرب وحدهم ولكنها ميراث مشترك للامة الإسلامية بجمعها.

والذى استفز إلى الصحوة ظروف التاريخ التى غشيت العالم كله، فالاستعمار السياسى انحسر، والفرور الحضارى الغربى انكسر، والنظم اللادينية خابت، والوعى الإسلامى امتد وقوى وتحرك

الإسلاميين، فإن قيامها مع ذلك سيظل له مغزى تاريخي، فإذا كان من الممكن أن يعزّز المسلمون بالقومية فإن التفكير في الوحدة حتى لو كانت بدافع قومي سيُشعرهم بما تعنيه وحدتهم لو قامت على الإسلام. وليس من حقّ الدعاة الإسلاميون أن يعملوا في جماعات منفصلة عن جسم الأمة وأهدافها العامة، بل لا بدّ لهم أن يتوجه عملهم من خلال جبهة عريضة تضمهم جميعاً وكل من يتفاعل بالقضية الإسلامية. وعلى العاملين بالدعوة الإسلامية أن يتوغلوا وسط الجماهير ويتفاعلوا معهم، ويجتذوا فطرة الطاقة الشعبية لخدمة الحركة الإسلامية ككل. والموكب الإسلامي عليه أن يستوعب الناس أجمعين ولكلّ دوره. والتقدير للقيم وليس للأشخاص، وهذا المعنى كان يعلمه القرآن للرسول «وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل». وكان أعداء الإسلام يركزون في نقدهم للإسلام على شخص الرسول وبهاجمون الإسلام من خلاله، وكان الرسول يذكّرهم بمضمون الرسالة. ولما توفّي الرسول كان على المسلمين أن يسبّروا على الطريق ذاتها وليس على الشخص. وحركة الإسلام عانت من الحكام لأنهم لم يكونوا يؤسسون حكمهم على الشرع. ثم إن الحركة الإسلامية في بدايتها تنشأ دائماً وسط المثقفين، وهؤلاء لديهم الرفض الغربي، فارتبطت الحركة بالرفض والعنف والعزلة عن الجماهير.

واستُغفر. والصحوة لها شروط لا بد أن تُستكمل لتتوجه الشعوب الإسلامية للحركة من داخل دورة حضارية تتقدم بالمسلمين إلى العالم بأسره. ويلزم للصحوة حرية هي شرطها للحياة، ولتكون حركة التاريخ من خلالها حركة مدّ مندفع إلى الأمام بتطور به الحوار الداخلي والخارجي. ولو كانت هناك ديموقراطية حقيقية لطرح الإسلام جماهيرياً الطرح الصحيح، ولمالت إليه كل الشعوب بفطرتها، وليست الأنظمة العسكرية إلا وسائل قهرية لتشيويه الإسلام وسدّ الطريق أمام تجربته عن حقّ. والدعوة القومية مهما انفعلت بأصولها العرقية أو الثقافية فليست إلا تعبيراً عن فطرة القربى، والقومية لن تكون خصيماً للدين، وربما كان الأولى بها أن تتحد بالدين، وبعض دعاة القومية العربية وصلّوا بالدين. ولا يمكن للقومية مهما قويت أن تغالب وحدها الفرقة الإقليمية والسياسية، والمؤامرات الاستعمارية. وإخفاق مشاريع الوحدة شاهد على قصور الدعوة القومية، إلا أن تُعزّز بالدوافع الدينية. والقومية وحدها لا تُطرح مع الوحدة مضموناً هدفيّاً ومنهجاً شاملاً. والدين الوحيد الذي يطرح هذا المضمون هو الإسلام. ويضفي الإسلام على القومية بعداً يفتحها على العالم، وتوسيع قاعدتها الطبيعية، ويجعل لها روحاً رسالية ومنهجاً إنسانياً، قوامه الإصلاح والعدالة للمسلمين ولكافة الناس. ولا ينبغي لفشل مشروعات الوحدة القومية أن تفتّ في عُقْد

حسن البنا والإمام الشهيد

الصَّغْبَى الجليل المرحوم حسن أحمد عبد الرحمن البنا طَيِّبَ اللَّهُ ثَرَاه، داعية الإخوان المسلمين ومؤسس جماعتهم، وَلَدَ فِي المَحْمُودِيَّة بِمَحَافِظَةِ الْبَحِيرَةِ مِنْ مِصْرِ الْمَحْرُوسَةِ سَنَةَ ١٩٠٦، وَكَانَ أَبُوهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُشْتَغَلِينَ بِالسُّنَّةِ، وَلَهُ فِيهَا الْمَصْنَعَاتُ، مِنْهَا كِتَابُ «الْفَتْحِ الرَّبَّانِيِّ لِتَرْتِيبِ مَسْنَدِ الْإِمَامِ أَحْمَد». وَكَانَتْ نَشْأَةُ الْإِمَامِ فِي بَيْتِهِ إِسْلَامِيَّةً خَالِصَةً، وَانْتَسَبَ إِلَى الطَّرِيقَةِ الْحَصَافِيَّةِ مِنَ الطَّرِيقِ الصُّوفِيَّةِ، وَكَانَ لِهَذِهِ الطَّرِيقِ دَوْرَهَا فِي تَرْبِيَةِ كِبَارِ الْمُصْلِحِينَ فِي مِصْرَ، وَمِنْهُمْ الشَّيْخُ مُحَمَّدٌ عَبْدُهُ. وَالْإِمَامُ تَلَقَّى الْعِلْمَ فِي الْمَدَارِسِ مِنْذُ الْبِدَايَةِ إِسْلَامِيًّا، وَإِلَى أَنْ تَخْرُجَ مِنْ كَلِيَّةِ دَارِ الْعُلُومِ سَنَةَ ١٩٢٨م. وَمُلَخَّصُ سِيرَتِهِ كَمَا يَرْوِيهَا يَقُولُ: «أَبَى الْإِسْلَامَ لَا أُنْبَأُ لِي سِوَاهُ». وَغُسِّيَ مَدْرَسًا بِالْأَسْمَاعِيلِيَّةِ، وَبَدَأَ الدَّعْوَةَ فِي هَذِهِ الْمَدِينَةِ، وَأَسَّسَ الْجَمَاعَةَ مَعَ آخَرِينَ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةِ ١٣٤٧هـ (أَذَارُ مَارِس) سَنَةِ ١٩٢٨م، وَمِنْ الْأَسْمَاعِيلِيَّةِ انْتَقَلَ بِمَرْكَزِ الْجَمَاعَةِ إِلَى الْقَاهِرَةِ سَنَةِ ١٩٣٢، وَأَصْدَرَ مَجْلَةَ «الْإِخْوَانُ الْمُسْلِمُونَ»، وَهُوَ «النَّذِيرُ». وَفِي كُلِّ مَا كَتَبَ وَصَنَّفَ كَانَ الْمُرْتَبِى الْفَاضِلُ، وَكَانَتْ دَعْوَتُهُ كَمَا يَقُولُ - هِيَ الْإِسْلَامُ، وَالْإِسْلَامُ هُوَ أَجْمَعُ مَا تَوْصَفُ بِهِ، فَاحْكَامُهُ وَتَعَالِيْمُهُ شَامِلَةٌ تَنْتَظِمُ شَعُونَ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَهُوَ عَقِيدَةُ وَعِبَادَةُ، وَوَطْنٌ وَجَنَسِيَّةٌ، وَدِينٌ وَدَوْلَةٌ، وَرُوحَانِيَّةٌ وَعَمَلٌ، مَصْحُفٌ وَسَيْفٌ، وَنِظَامٌ وَمَنْهَجٌ.

ودعوة الإمام كما يصفها «إجتماعية تجديدية تشمل كل نواحي الإصلاح في الأمة»، وهي «دعوة سلفية، وطريقة سنّية، وحقيقة صوفية، وهيئة سياسية، وجماعة رياضية، ورابطة علمية ثقافية، وشركة اقتصادية». ومهمة الإخوان: «أن يقفوا في وجه الموجة الطاغية من مدنية المادة وحضارة المتع والشهوات التي جرفت الشعوب الإسلامية فأبعدها عن زعامة النبي وهداية القرآن». ويقول الإمام: نحن نريد الفرد المسلم، والبيت المسلم، والشعب المسلم، والحكومة المسلمة، والدولة المسلمة التي تقود الدول الإسلامية، وتضم شتات المسلمين، وتستعيد مجدهم، وترد عليهم أرضهم المفقودة، وأوطانهم المملوكة. ويلازمهم المصنوعة، وتحمل علم الجهاد، ولواء الدعوة إلى الله: «وهي دعوة عالمية، موجهة للناس كافة، والناس في حكمها إخوة، أصلهم واحد، وأبوهوم واحد، ونسبهم واحد، لا يتفاضلون إلا بالتقوى، فالإخوان لا يؤمنون بالعنصرية الجنسية، ولا يشجعون عنصرية الاجناس والألوان»، «وكل الدعوات لها حكومات ودول، تهتف بها، وتدعو لها، وتنفق في سبيلها، وتحمل الناس عليها»، فذلك الشأن مع الشيوعية، والفاشية، والنازية، والصهيونية، والرأسمالية، والاشتراكية، والليبرالية، والعلمانية، واليهودية، والمسيحية، كل هؤلاء «لهم أم تقدّسها، وتجاهد لها، وتعزّز بأتباعها، وتخضع كل النظم الحيوية لتعاليمها. وللمذاهب الاجتماعية والسياسية أنصار أقوياء يقفون عليها

يرضى بغير القيادة، والعمل، والجهاد، والسبق في العلم، والقوة، والصحة، والمال. وليس الإخوان المسلمون جماعة دراويش قد حصروا أنفسهم في العبادة، وليسوا طلاب حُكم لأنفسهم، فإن وجدوا من الأمة مَنْ يستعد لحمل هذا العبء وأداء هذه الأمانة فهم جنوده وأنصاره وأعدائه، وإن لم يجدوا فالْحُكم من مناهجهم، وسيعملون لاستخلاصه من أيدي كل حكومة لا تنفذ أوامر الله، ولكن الإخوان «أحرز من أن يتقدموا لمهمة الحكم ونفوس الأمة على هذا الحال، فلا بد من فترة تنتشر فيها مبادئ الإخوان وتسود، «فالْحُكم عروة من عرى الإسلام، ومعدود من العقائد والأصول. والإسلام حُكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، وكما هو قانون وقضاء». وغاية الإخوان لذلك تنحصر حالياً في تكوين جيل جديد من المؤمنين بتعاليم الإسلام الصحيح، ووسيلتهم في ذلك التربية، وتغيير العُرف العام. والقوة هي آخر ما يلجأون إليه، كما يقول المثل: آخر الدواء الكي. والشورة أعنف مظاهر القوة، وخاصة في بلد كمصر جرب حظه من الثورات، ولا يفكر الإخوان في الثورة ولا يعتمدون عليها، ولا يعدلون بنظام الحكم الدستوري نظاماً آخر، فهو أقرب نُظُم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام.

وغاية التربية عند الإمام: إنشاء النفوس، وبناء الأخلاق. والمنهج الذي ينبغي لذلك هو المنهج الإلهي، أي القرآن، ومميزته أنه منهج

أرواحهم، وأفكارهم، وأقلامهم، وأموالهم، وصحفهم، وجهودهم، ويحيون ويموتون لها. ولا حكومة إسلامية تقوم بواجب الدعوة إلى الإسلام «الذي جمع محاسن هذه النظم جميعاً وطرح مساوئها، مع أن الإسلام جعل الدعوة فريضة وأوجبها على المسلمين شعوباً وجماعات قبل أن تُخلَق هذه النظم، وقبل أن يُعرف فيها نظام الدعايات». و«الإسلام قد سبق إلى تناول موضوعات كالعالمية، والقومية، والاشتراكية، والرأسمالية، والبلشفية، وتوزيع الثروة، والصلة بين المنتج والمستهلك، وكل ما يمت بصلة إلى هذه البحوث التي تشغل بال ساسة الأمم وفلاسفة الاجتماع، ووضع للعالم النظم التي تكفل له الانتفاع بما فيها من محاسن، وتجنب ما تستتبعه من مخاطر وويلات». والإخوان يعتقدون لذلك أن الناس عليهم أن يعملوا على أن تكون «قواعد الإسلام هي الأصول التي تُبنى عليها نهضة الشرق الحديث في كل شأن من شئون الحياة»، «فالقوانين يجب تعديلها واستمدادها من أحكام الشريعة الإسلامية، فلكل أمة مظهرها، ومظهر الأمم الإسلامية لابد أن يتفق وآداب الدين ويسائر الشريعة. ونظم التعليم التي تتوقف عليها حياة الأمم يجب أن تتوجه لضمان المناعة الدينية للنشئة والحصانة الأخلاقية والمعرفة بأحكام دينهم، وشئون الاقتصاد» ينبغي تداركها في إطار تعاليم الإسلام، فما وافقها من النظم برحّب به المسلمون ويدعون إليه ولا يقفون في سبيله، فالمسلم يجب أن يكون إماماً في كل شيء، ولا

سهل، ومحدد، وواضح المرامي والغايات، وعملى لا يعتمد على الخيال، ويعالج النفوس والمشاكل بالمعمل لا بالقوة، وبالتكاليف لا بالاحلام. وفلسفة الإمام التي تقوم عليها تربيته: أن الإنسان ليس عنصراً واحداً، ولكنه طين تُفخ فيه من روح الله. وهو كائن علوى بين الكائنات، وله مكانة الخلافة في هذه الدنيا، ليعمر الأرض لا ليخربها. ونسبة الإنسان إلى الإنسان «بعضكم من بعض»، «لتعارفوا». ونسبة الإنسان إلى الله «وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون». ومهمة التربية لذلك هي أولاً: صياغة الأفراد صياغة إنسانية جديدة، أساسها الصلة بالله، وإبراز خصائص الإنسان العليا، واستكمال معاني القوة والجمال والسمو، ببذنه وعقله ووجدانه، ليكون في أحسن تقويم. وثانياً: صياغة المجتمعات البشرية صياغة عالمية جديدة، بالتأليف بين الأفراد لتكوين عائلات متماسكة، والتأليف بين العائلات لتكوين مجتمعات موحدة فاضلة من هذه اللبائن الصالحة. والتربية تبدأ بالجماعة الممتازة، وتنتوّر إلى الأمة، حتى تشمل العالم كله. ولهذا يُعتبر الإمام أن الجنسية هي جنسية الأخوة في الله، وجنسية الروح. والفرد المسلم بتربية الإمام بسميه الأخ التعاوني، وهو أبداً في جهاد، رسالته الدعوة والتبليغ، والجهاد فريضة إلى يوم القيامة، والقرآن هو الدستور، والرسول هو القدوة. وفق الجماعة أساسه التكافل.

وإثبات وجود الله بالأدلة العقلية والاقيسة

المنطقية تجيزه تعاليم الجماعة، لأن العقل أساس المعرفة، ومناط التكليف، غير أن وجود الخالق قد صار في حكم البديهيات. وأثبت العلماء الطبيعيون أن الإيمان بالله فطرة في النفوس السليمة، فديكارت يقول: مع شعورى بنقص ذاتي أحس بوجود وجود ذات كاملة، وأراني مضطراً للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال، وهي الله - «فطرة الله التي فطر الناس عليها». وإسحق نيوتن يقول: «لا تشكوا في وجود الخالق، فإنه بما لا يُعقل أن تكون المصادفات وحدها هي التي أبدعت هذا الوجود». والفلكي هيرشل يقول: كلما اتسع نطاق العلم ازدادت البراهين الدامغة القوية على وجود خالق أزلي لا حد لقدرته ولا نهاية، فالجيولوجيون والرياضيون والفنكيون والضييعيون قد تعاونوا على تشييد صرح العلم، وهو صرح عظمة الله وحده». وهيربرت سبنسر يقول: «العلم يناقض الخرافات ولكنه لا يناقض الدين. والزندقة تشيع في كثير من العلم الطبيعي الشائع، وإنما العلم الطبيعي الصحيح نيراً من ذلك، والتوجه لهذا العلم عبادة صامتة، واعتراف بنفاسة الموجودات التي تُعائِن وتُدْرَس، وبقدرة موجدّها. وليس ذلك التوجّه إلا تسبيحاً شفهيّاً، بل هو تسبيح عملي، وليس الاحترام الذي يوليه هذا العلم احتراماً مدّعياً، وإنما احترام أثمرته التضحية بالوقت والتفكير والعمل. وهذا العلم لا يفرض عليك أن تعتقد استحالة إدراك

الحسن بن الصباح

«التوحيد» يشرح فيه فلسفته في التوحيد، وطعن في فقهه الثقات لما كان براه من الخروج بالسيف على أئمة الجور.

الحسن بن الصباح

(نحو ٤٤٥هـ - ٥١٨هـ) الحسن بن علي بن محمد بن جعفر بن الحسين بن الصباح، وشهرته الحسن بن الصباح، وينسبونه لقبائل حمير من اليمن، وقيل مولده في مرو، والبعض يقولون بقم، وأصحابه يُعرفون بالباطنية، وهو مؤسس دولتهم الاسماعيلية النزارية في قلعة الموت. أورد عنه ابن الجوزي أنه رحل إلى مصر سبياً يتلقى المذهب الاسماعيلي من دعاته، وعاد إلى بلاده داعية للقوم ورأساً فيهم، وكانت سيرته في مدعوبه أن لا يدعو إلا من يتوسم فيه استجابة دعوته، ويستميله بسرد ما جرى من ظلم وعدوان على أهل بيت المصطفى. ولما أرسل إليه ملكشاه يتهدده إن لم يدخل في طاعته، أحابه بأن جعل يأمر أتباعه بأن يقتلوا أنفسهم، أو يرموا بأنفسهم من القلعة، فكانوا يفعلون، فالتفت إلى الرسول وقال: أخبره أن عندي من هؤلاء عشرين ألفاً! هذا حد طاعتهم لي! وهذا هو الجواب!». وكان الاغتيال السياسي والإرهاب هو طريقة ابن الصباح، ومن ذلك اغتيال أتباعه لقسيم الدولة صاحب الموصل، وللقاضى ابن منصور الهروي، وللوزير معين الملك، ورئيس الشافعية عبد

السبب الأول وهو الكه، ولكنه ينهج بنا النهج الأوضح في تفهيمنا هذه الاستحالة، بإبلاغنا حدودنا التي لا قدرة لنا على تخطيها، ثم هو يقف بنا في رفق وهودة عند هذه الحدود النهائية، ميثباً لنا تنهاى عقولنا عن إدراك هذه الامور، وأن العالم (بكسر اللام) الذي يرى قطرة الماء فيعلم أنها تتركب من الأوكسيجين والإيدروجين بنسبة خاصة بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيئاً آخر غير الماء، يعتقد عظمة الخالق وقدرته وحكمته وعلمه الواسع، باشد وأعظم وأقوى من غير العالم الطبيعي الذي لا يرى فيها إلا أنها قطرة ماء فحسب.

مراجع

مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا.

الحسن بن صالح بن حمي

(١٠٠ - ١٦٨هـ) كوفي من الشيعة الزيدية، وأصحابه هم الصالحية، وهو في الأصول على رأى المعتزلة، ويعظم أئمة الاعتزال تعظيمه لأئمة أهل البيت. وفي الفروع كان الحسن على مذهب أبي حنيفة، إلا في مسائل قليلة يوافق فيها الشيعة. قال الطبري: كان اختفاؤه مع عيسى بن زيد في موضع واحد سبع سنين، والمهدي جاذ في طلبهما. وله كتب منها:

بأنه «دعوة جديدة» تميزاً له عن الاسماعيلية الفاطمية، وكما يقول ابن الصباح: فإن المعرفة بالله تتم إما بالعقل والنظر من غير حاجة إلى تعليم معلّم، وإما تحتاج إلى تعليم المعلّم الصادق، والذي يقول بالأولى ليس له أن ينكر على غيره ما يصل إليه بعقله، لأن الذي ينكر يعلم، فيكون بذلك قد أثبت أن المعرفة بالله تحتاج لمعلّم. وإذا كان الإنسان فعلاً يحتاج إلى معلّم فإن أي معلّم لا يمكن أن يصلح، وإنما نحتاج للمعلّم الصادق الذي نتأكد من شخصه وصدقه. ومن لم يمكنه الطريق إلا بمقدّم ورفيق، فالرفيق ثم الطريق. وبالاختياج نعرف الإمام، وبالإمام نعرف مقادير الاحتياج. وفي الحقّ والباطل علامة الحقّ هي الوحدة، وعلامة الباطل الكثرة، والوحدة مع التعليم، والكثرة مع الرأى والتعليم مع الجماعة، والجماعة مع الإمام، والرأى مع الفِرَق المختلفة، وهي مع رؤسائهم. ولكن ميزان الحقّ والباطل بالنفى والإثبات، فما هو مستحقّ النفى باطل، وما هو مستحقّ الإثبات حقّ، فكذلك في الخير والشرّ، والصدق والكذب، وسائر المتضادات. والإثبات والنفى يحتاجان للمعلّم.

وكان يقول لأصحابه: إن إلهنا إله محمد: أنا وأنتم نقولون إلهنا إله العقول أي ما هُدى إليه عقل كل عاقل. وكان يعلم أصحابه لو سفلوا عن الله هل هو واحد أو كثير، عالم قادر أم لا؟ أن يكون جوابهم فقط: إن إلهي إله محمد، وهو

اللطيف الخجندی، والأمر بأحكام الله صاحب مصر. ومع ذلك فإن ابن الأثير يصفه بأنه: كان شهماً، كافياً، عالماً بالهندسة والحساب والنجوم والسحر وغير ذلك، وكان من جملة تلامذة ابن عطّاش الطبيب الذي ملّك قلعة أصبهان». وقد تولى ابن الصباح أمر الباطنية بعده وصار يلقّب بالحجة. ويقول الزركلي إن بقايا الاسماعيلية النزارية اليوم يطلق عليهم الأغاخانية، ومن كتبهم المعروفة «روضة التسليم»، و«مطيع المؤمنين»، و«الهداية الآمرة»، و«حقيقة الدين»، و«الفلك الدوّار»، ويسمّهم الأوربيون الحشاشين assassins، بدعوى أن ابن الصباح كان يداوم على تخدير أتباعه بالحشيشة حتى يدمونها ويكونوا البين عريكة له ويطيعوه في كل أوامره، ووصف ذلك ماركو بولو الرحالة. ومع ذلك فإن ابن الصباح في سيرته الذاتية يقول عن نفسه: منذ صباي وأنا شغوف بالعلوم وأردت أن أكون من العلماء في الدين، وبقيت حتى السابعة عشرة أبحث وأسعى في طلب العلم، وكنت على مذهب الشيعة الإثنى عشرية الذي كان مذهب آبائي، ولم يشب إسلامي أي شك أو تحيّر، بل كنت أؤمن بوجود الله الحيّ الصمد القدير العظيم السميع البصير، والنبى، وإمام يامر وينهى، وبالجنة والنار والأوامر والنواهي. . ولم يخطر لى أبداً أن أبحث عن الحق خارج الإسلام، واعتقدت أن مذاهب الاسماعيلية فلسفة، وأن الحاكم في مصر فيلسوف. .

ويصف الشهرستاني مذهب ابن الصباح

حسن العطار

جماعة الحسن بن الصباح أنهم يعتقدون بحرية اختيار الإمام.

وواضح مما سبق أن ابن الصباح صاحب دعوة إصلاحية، ورؤية يوتوبية، واختلافه عن الآخرين هو اختلاف في المنهج وليس اختلافاً في المقصد. وأما القول بأن فرقته هي فرقة حشاشين فهو من باب الدعاية المضادة قام بها خصومه، وأخصهم الفرقة الذين ما زالت هذه هي فريتهم حتى اليوم عن كل فرق الإسلام!

حسن العطار «الإمام»

(١١٨٢هـ / ١٧٦٨م - ١٢٥٠هـ / ١٨٣٤م)
حسن بن محمد العطار، الإمام، شيخ الجامع الأزهر، وُلد بالقاهرة، وكان أبوه عطاراً، وكان يستخدم ابنه في حانوته، وتعلّم الشيخ خفية، وعاصر احتلال الفرنسيين لمصر فافاد من علماء الحملة، واتسعت دائرة معارفه حتى شملت المنقول والمعقول، وتعلّم التركية والفرنسية، وبعد من رواد التنوير، وتلمذ عليه الكثيرون، ومنهم رفاعة الطهطاوي، ومحمد عياد الطنطاوي، وهو صاحب شعار «إن بلادنا لا بد أن تتغير أحوالها، ويتجدد بها من المعارف ما ليس فيها»، ووصفه الجبرتي بأنه «قطب الفضلاء وتاج النبلاء، ذو الذكاء المتوقد، والفهم المسترشد، الناظم الناشر، والآخذ من العلوم العقلية والأدبية بحظ وافرة». وله في المنطق

الذي أرسل رسوله بالهدى، والرسول هو الهادي إليه. وكان ينهى أتباعه أن يعتقدوا من غير بصيرة، وأن يسلكوا على غير بينة، وأن يكون كلامهم تحكيمات وعواقبها تسليمات، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً».

ويستقي الغزالي مذهب الحسن بن الصباح «التعليمية» ويقول: مبدأ مذهبهم إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول، ودعوة الخلق إلى التعلم من الإمام المعصوم، فلا إدراك للعلوم إلا بالتعلم.

ويقول أيضاً: الحق إما أن يُعرف بالرأي أو بالتعلم، وقد بطل التعويل على الرأي، لتعارض الآراء، وتقابل الأهواء، واختلاف ثمرات نظر العقلاء، فتعين الرجوع إلى التعليم والتعلم. والتعليمية هو اللقب الذي يليق بهؤلاء، لأن تعويلهم الأكثر على الدعوة إلى التعلم، وإبطال الرأي، وإيجاب الاتباع للإمام المعصوم، وتنزيله في وجوب التصديق والاقتداء به منزلة رسول الله ﷺ.

وفي كتاب «روضة التسليم» لتصير الدين الطوسي: أن الحسن بن الصباح كان مع ذلك يجعل من حق كل إمام أن يستقل برأيه عن غيره من الأئمة الذين سبقوه، وأنه كان بذلك ينكر الالتزام بما قرره الأئمة السابقون، وقد يفسر ذلك ما نسب إلى الخليفة الفاطمي الأمر بالله أنه أتهم

الحواشي: «حاشية المطار على التهذيب»،
وه حاشية المطار على إيساغوجي».

حسن فتحى «المهندس»

(١٩٠٠ - ١٩٨٩م) دكتور حسن فتحى،
فيلسوف المدرسة المعمارية المصرية، وه أفضل
مهندس معمارى فى العالم، منحة لجنة جائزة
أخنان خنان المعمارية لقب «سيد البنائين» سنة
١٩٨٠، لإنجازاته الإنسانية فى التخفيف عن
الناس، وتصميم أنواع من البنائيات تسهم فى
تحسين إسكان الإنسان البسيط، ولانه أكد
باستمرار على القيم الإنسانية فى العمارة، وأبرز
الطابع الروحى فى العمارة الإسلامية. وكتابه
«عمارة الفقراء» (١٩٦٩) أشهر المؤلفات قاطبة
فى فلسفة العمارة، تُرجم إلى ٢٢ لغة، وبسببه
منح الوسام الذهبى للاتحاد الدولى للمعماريين
سنة ١٩٨٥، وعين رئيساً للمعهد الدولى
للتكنولوجيا. ورأت جامعة شيكاغو أن الكتاب
يجدر نشره عالمياً للأهمية البالغة لما حوى من
أفكار تغلب نظريات العمارة رأساً على عقب،
وتوفرت على إصداره سنة ١٩٧٣، ثم قامت
الجامعة الأمريكية فى القاهرة بإعادة نشره سنة
١٩٨٩. ولغة الكتاب أصلاً بالإنجليزية، ولم
يترجم إلى العربية إلا سنة ١٩٩١، وتأكد أن
فلسفته المعمارية صالحة للتطبيق وطُبقت فعلاً،
وأمكن تجسيدها حية فى مصر وأوروبا وأمريكا

وآسيا، ولم يعد يُنظر إليها كإفكار هندسية
مجردة. والكتاب بحث أصيل ودهوب فى
الهوية، وترسيخ للتراث المعمارى والفكرى
والحضارى للشرق، وأثبت به حسن فتحى أنه
مفكر ملتزم له رؤيا فريدة، وقُدرة ذهنية على
الدخول فى صراع مع المشاكل الاجتماعية
الكبرى. وكما يقول ولهام بولك رئيس معهد
إدلاى ستيفنسون الدولى: فهناك الكثير مما
يمكن أن نتعلمه من قصة حسن فتحى، برغم
الفشل الذى مُنى به، فرغم ما حققته الإنسانية
من تقدم مذهل فى مجال الهندسة
والتكنولوجيا، فقد ثبت أنه ما من بديل يُدأ عن
الفرء الموهوب الذى يبذل من اهتمامه.

وُلد حسن فتحى بالإسكندرية، لعائلة ثرية
من المنصورة استوطنت القاهرة أصلاً، وتعلم
بالفنون التطبيقية، ثم بالفنون الجميلة بباريس،
وعاد إلى مصر سنة ١٩٣١ ليخوض الصراع مع
الفقر الساحق، ومع البيروقراطية المصرية فاقدة
الإحساس، ومع مسئولين مليئين بالشك، ومع
عمال كئيبين بلا مهارات، وجاءه الحل بطرحه
على نطاق عالمى، لأنه يهتم الغالبية العظمى من
الناس والمجتمعات والدول، وبدأ يعرض تصوره
للبيت الرفيى، وما ينبغى أن يكون عليه ابتداء
من سنة ١٩٣٧، وأخذ يمارس أفكاره فى بهتيم
وعزبة البصرى والقرنة، ويحاضر عن ذلك فى
مدرسة الفنون الجميلة، ولم يكن مفر من الهجرة
من مصر عندما تأكد أن لا مكان له فيها، فقد
كانت نظريته فى البناء من الطوب اللبن تشير

ذكائهم، وضائق نظرتهم، وخلت معاملاتهم من أية روح. والمتأمل فى البيوت المصرية الحديثة يتبين له أنها تخلو من أسلوب يمكن وصفه بأنه أسلوب مصرية، والسبب أن الناس انقطع تواصلهم بالتراث، ولم تعد لهم لغتهم المعمارية الخاصة ولهجتهم المحلية فى العمارة. وكل الشعوب لابد أن تكون لها فلسفتها المعمارية التى تعكس تراثها وتقاليدها وعاداتها، والعمارة الشعبية لها خصوصية قومية، وللعمارة شخصية كالأوطان، وما من أحد يمكن أن يخطئ العمارة المسيحية، أو الإسلامية، أو الإيرانية، أو السورية، أو المصرية القديمة. ومن الجهل تقليد أسلوب العمارة ونقله إلى منطقة أجنبية عليه، وكل منطقة لها بصمتها المعمارية، والبيوت فيها تظهر عليها هذه البصمة أو ذاك الطابع المحلى أو القومى. والعمارة الحديثة فى مصر تفتقد التراث المصرى، ولم يعد للعمارة فيها طابعها القومى لأن المصريين انفصلوا عن ماضيهم، وكان المهندس العظيم عثمان محرم بطالب بأن تُترك عمارة الصعيد للأقباط، لينبأ فيها الأسلوب المصرى القديم باعتبارهم الورثة الشرعيين للفراعنة، وترك عمارة الدلتا للمسلمين بطوروا فيها الأسلوب العربى. ولعل أبرز ما يظهر فيه الأسلوب الفرعونى هو المعابد المصرية بأعمدها الضخمة وأفاريزها المحلاة بالتجاويف رُبع الدائرية، بينما يظهر الأسلوب العربى كأكوى ما يمكن فى المساجد وسدائل مقرنصاتها. والمعمار المصرى يعانى حالياً من بلبلة حضارية. والمسألة فيه أعمق

الكثير من المعارضة، وتؤلب عليه أغلب المهندسين والمقاولين. واختار أن يترك مصر لينبئ، لأن البناء أهم من التدريس، والمباني أبداً كان موقعها فى العالم ستتحدث بصوت أعلى من المحاضرات. وعندما يجذب مشروع مكتمل الانتباه الدولى فإنه فى النهاية سيكون له تأثيره فى مصر.

وما يهمنا من كتاب الدكتور حسن فتحى هو ما يطرحه فيه من فلسفة حول ما ينبغى أن تكون عليه العمارة عموماً من جماليات. ومصر شأنها كالبلاذ النامية الفقيرة، فيها مشكلة الإسكان من أكثر ما تعاني منه من مشاكل، فلو فرضنا أن العشوائيات فيها والقرى التى قد يصل عددها إلى ما يزيد عن الأربعمئة تمثل ثلث سكان مصر، فإن معنى ذلك أن ثلث الشعب المصرى يعيش فى ظروف بيئية متدنية، وأنه لا يجد السكن الصحى الذى يمكن أن تتوافر له مواصفات جمالية. وقد يعتقد البعض أن الجمال مسألة زائدة عن الحاجة، وأن الناس ينبغى أن يضحوا بالجمال نظير أن يجدوا المسكن وكفى - أى مسكن بأية مواصفات، إلا أنه قد ثبت أن من يعيش فى بيعة بصرية فقيرة فإنه ينشأ بعقلية ضحلة لا يستطيع بها أن يتعامل مع المشاكل بنضج. ومن غير المجدى أن تكون هناك مشاريع للتنمية بدون أن تشمل التنمية عقول البشر وقلوبهم، والإسكان ضرورة، ولكنه ليس أى إسكان، والناس كلما شامت بيوتهم كلما تدنى

من أن تكون إشكالية أسلوب، ولربما بفهمهم الأسلوب كنوع التشطيبات السطحية التي يمكن تطبيقها على أى بناء ويسهل استبدالها عند الضرورة. ولربما كان البعض على صواب عندما يؤكدون أنه لا توجد عمارة مصرية، وأنها لو وجدت فهي العمارة الفرعونية، وحتى هذه العمارة الفرعونية لا يمكن أن نحاكبها حالياً، لأن العمارة لا تتواجد إلا فى تراث حى، والتراث المصرى مَيّت حالياً، ونتيجة افتقارنا للتراث شأنت مدنا وقُرانا، وزاد قبحها مع سوء التنفيذ، وبرزت المدن والقرى المصرية كصناديق مربعة مضغوطة فى أحجام متباينة وأساليب متنافرة، وانتصبت المباني فيها غير مكتملة وتالفة، فوق خلاء رث، بينما طرّفها غير مهيأة، وشرفاتها تثبت تشدلى منها الأسلاك، والملابس المفسولة منشورة عليها. وقد يستعرض البعض واجهاتهم بتزاويق مبهرجة.

ولا يعنى التراث بالضرورة الطرز القديمة، وإنما هو إطار مرجعى يوفر على المصمم التفكير فى مسائل غير مجددة، وأن يتخذ قرارات غير ضرورية. واللجوء للتراث فى حلّ المشكلات المعارضة يعطى المصمم الفرصة لكى يصرف انتباهه للقرارات الحيوية. واحترام التراث هو احترام لعمل الأجيال والبناء عليه. وتشارك الأجيال على التعاقب فى حلّ المشكلات، وكل جيل يسهم بنصيب، والأجيال أطوار من النمو. وهناك أوجه من التراث لم تظهر إلا حديثاً، وأخرى تولّد مبنية، ولا تعنى الحدانة بالضرورة

الحوية، والتغير لا يكون دائماً للأفضل، وهناك دائماً ما يستدعى التجديد، وينبغى أن يكون التجديد بما قد تم التمسك به كاملاً كاستجابة للتغيير فى الظروف، وليس كامر يُطلب فى ذاته. وينبغى أن لا يتم إرساء وقبول تقليد بعينه، إلا ويكون من واجب الفنان أن يبقّى على تواصل هذا التراث، على أن يعطيه من ابتكاره الذاتى وبصيرته العزم الإضافى الذى ينقذه من أن ينتهى به الأمر إلى التوقف إلى أن يستكمل نموه. والفنان سيتحرر بالتراث من قرارات كثيرة، ولكنه سيكون مضطراً لاتخاذ قرارات أخرى بنفس القدر من الإلحاح ليمنع موت التراث بين يديه. والحقيقة أنه كلما زاد نمو تراث ما، زاد الجهد الذى يجب أن ينقّه الفنان ليُجعل كل خطوة فيه للامام. والتراث بالنسبة للفلاحين هو الضمان الوحيد لحضارتهم، فهم لا يستطيعون التمييز بين الأساليب المألوفة لهم، وإذا خرجوا عن قضبان التراث يلقون الهلاك حتماً. والخروج عن التراث عمداً فى مجتمع هو بالأساس مجتمع تقليدى لهو نوع من الجريمة الحضارية. وعلى المعماري أن يخدم التراث الذى يقتضيه، وألا يعترض عليه بدعوى أنه عائق له. وعندما تكون كل قوة الخيال البشرية مدعومة بثقل تراث حى، فإن العمل الفنى الناتج يكون أعظم كشيئاً مما يستطيع أى فنان إنجازاه عندما لا يكون لديه تراث يعمل من خلاله، أو عندما ينبذ عامداً تراثه. والعمارة ما تزال أكثر الفنون تعلقاً بالتراث. ومهما كان ما يبذله المعماري من جهد

النيران، إلا أن لهذه المباني مظهراً طيباً بالفعل، وسبب ذلك أن الناس بما هم عليه من تفتن لا يُكبت، يجعلون كل بيت يختلف عن الآخر، ويتمسكون بوسيلة التجميل الوحيدة الممكنة - الألوان الزاهية والزهور.

ويقول الدكتور حسن : رغم إيماني بأن مظهر البناء له أعظم التأثير في سكانه، إلا أن المرء لا يستطيع أن يُسكن الناس البارثينون، والتصميمات الجميلة هي فقط التي تفي بحاجات الناس اليومية المتواضعة، وعندما تكون صادقة بالنسبة لمواردها وبيئتها ومهمتها اليومية فإنها ستكون جميلة بالضرورة.

ويقول: البيت هو النصب التذكاري للإنسان، وحجمه ومظهره ورفاهيته تتفق مع فردية الإنسان. والبيت يتكيف حسب حاجاته الاقتصادية ويتحدد بموارده الاقتصادية، وفيه كل الخصائص العارضة لمزاجه. والوداعون من الناس بيوتهم هادئة، والشحاذون تنحني الجدران في قراهم بمذلة وأنين، والمتعالون تحملك بيوتهم في برود فوق رأسك، فالبيت يعي أيضاً مكانته الاجتماعية. وكما يعرف الإنسان من الذين يفوقونه مكانة، فكذلك البيت يتخذ موقعاً يتفق ومرتبته، وبحسب تجهيزاته من حجم وترف أو فقر، يظهر ملائمة أي أرقع ما تكون بالنسبة للتقسيم الطبقي للمجتمع.

ويقول الدكتور حسن : في مصر حيث منظر الأرض الزراعية أقل جاذبية منها في أوروبا، فإن القرويين يفضلون أن يحشدوا بيوتهم متقاربة

جرباً وراء الأصالة، فإن الجزء الأكبر من عمله يكون إلى حد بعيد تراثاً أجنبياً يعطونه ضمن تركيبات غريبة وغير مريحة، ولا أن يكون من الوقاحة بالنسبة لمن سبقوه فيشوه أفكارهم ويسوء تطبيقها. وهو لن يفقد إبداعه لو راعى تراث حضارته، وإنما سيعبر عنه عن نفسه من خلال إسهاماته للتراث، وسيهمه فنه في تقدم حضارة مجتمعه.

وفلسفة الدكتور حسن يحاول بها أن يربط الهوية التي تفصل العمارة الشعبية عن معمار المهندس المعماري. فالأسلوب الشعبي ينبغي إعادة اكتشافه أو إعادة الإحساس به. ولا يعنى الإخلاص للأسلوب أن نعيد بوقار نسخ إبداع ينتمي لأناس آخرين أو جيل آخر أو منطقة أخرى، فالتراث أو الحداثة لا يجب تزييفهما، وإنما يتعين مراعاة طابع المجتمع، والتغيير شرط للحياة، والفلاحون والطبقات الشعبية يريدون باستمرار شيئاً مغايراً، إلا أنهم لا يعرفون ما هو، والنتيجة أنهم قد يقدّدون المدن فتتوه هويتهم ويفقدون اتصالهم بتراثهم ويكون التغيير للأسوأ. ومن العملي أن يترك الناس لبيوتهم بيوتهم الخاصة، وقد فعل شعب قرية القرنه ذلك بدون تعليم وإرشاد بسيط وحماس كثير. والناس في مدن الأكواخ استطاعوا أن يقيموا بنايات بهيجة من صناديق التعبئة وصفائح الجاز وغير ذلك من النفايات. ورغم أن هذه المناطق ليس فيها صرف صحي ولا شوارع مرصوفة، وذات ضجيج ومزدحمة، وعُرصة لأن تمسك فيها

ويقول: هناك تماثل بين الموسيقى والعمارة، وقوانين الجمال تتماثل فيهما معاً، وإذا كان البيت المفرد قد يؤلف لحناً فإن مدينة بأكملها لتتشبه السيمفونية، كما في ويلز حيث ميادين المدينة تتصاعد في حركة تلو الحركة لتصل إلى الذروة بالكاتدرائية. على أن الموسيقى فيها قواعد لتنظيم تألف الأصوات والموسيقى، ولتجنب الأصوات القبيحة وإنتاج تأليف تُسرُّ لها الأذن، بينما العمارة ينبغي أن يكون الإحساس فيها بما هو صواب إحساساً حديسياً، وهي في هذا أكثر شياً بالشعر منها بالموسيقى. ولو أمكن أن يكون هناك قانون للتأليف المعماري يساعد ذلك المهندس المعماري على تنظيم أضوائه وظلاله، والكتلة والقضاء، والسطح البسيط والمزخرف، بحيث أن التصميم كله يقدم كما ينبغي نفس التناهي من النغمات والتصعيدات والذروات، وتبادل الفقرات الهادئة والعنيفة، كما تفتح سيمفونية بأسرها في يد بيتهوفن أو براهمز. أما في غياب أي قوانين راسخة للتأليف، فإنه يجب على المهندس المعماري أن يعتمد على إدراكه الخاص لينتج مشاريع مدن تعطيها الانتقالات المقامية البصرية تنوعاً وجمالاً دائماً من داخل توحد شامل في التصور. وتصميم كهذا لهو المثال الذي يخلق القواعد التي لم تكتب بعد للهارمونية البصرية.

وبعد ... رحم الله حسن فتحي !

معاً فيما يكاد يكون كتلة حجر واحدة، ويرجع ذلك للطبيعة العدوانية لخلاء الريف، وفي جزء لطلب الاحتماء، وفي جزء آخر إلى غلو ثمن الأرض الزراعية التي لا يريدون تبديدها. وحاجة القرويين هذه للاحتماء من الطبيعة ومن الناس الآخرين، لحماية أنفسهم والماشية معاً، تنعكس في الطريقة التي تفتح بها البيوت والقرى للدخول نحو المركز، مديرةً ظهرها للعالم الخارجي.

ويقول عن البيت العربي كتعبير عن الحضارة العربية: إن العربي يأتي من الصحراء، والصحراء هي التي كونت عاداته وشكلت حضارته، وهو مدين للصحراء ببساطته وميله للرياضيات والفلك وبينة عائلته. وسطح الأرض والمنظر الخلوي محترق متوهج قاحل، والراحة الوحيدة يلتئمها لو نظر إلى السماء الواعدة بالماء الواهب للحياة في سحبا البيضاء، والسماء تقزم اتساع الصحراء أمام لا نهائيتها المرصعة بالنجوم. ولا شيء يأتيه من سطح الأرض إلا الشياطين، وأما السماء فهي الحانية عليه، وتادّت به السماء إلى فرضية أنها مقام الله، ومن ثم فقد جعل استعاراته المعمارية من علمه الكوني، واعتبر السماء قبة، وقلدها في الخيمة ذات الأعمدة الأربعة، وصار البيت نموذجاً مصغراً للكون، وكما السماء سكنة فكذلك البيت، وظهّر البيت للصحراء، والواجهة لفناء لا يرى منه إلا السماء.

حفص الفرد

وقيل الحشوية طائفة يجوزون أن يخاطبنا الله بالمهل، ويطلقون الحشو على الدين، فإن الدين يتلقى من الكتاب والسنة، وهما حشو، أى واسطة بين الله ورسوله وبين الناس.

حفص بن أبى المقدام

الخارجى الإباضى، وأصحابه يقال لهم 'لحفصية'، تميّز بالقول: بأن الفاصل بين الشرك لإيمان خصلة واحدة هى معرفة الله، فمن عرفه تعالى وأنكر الجنة والنار والرسل، أو عمل كل المحرمات من قتل وزنا، واستحل سائر المحرمات مما يؤكل أو يشرب، فهذا الكافر وليس بمشرك، لأن الشرك هو الجهل بالله أو إنكاره أو إنكار وحدانيته. وهذه المقالة هى التى أبرأت منه الخوارج إلا من صدّقه منهم وتابعه. وتناقض مع ذلك من بعد حين قال: إن الذى يكفر بالأنبياء والرسل فقد أشرك، على عكس تعريفه للكفر بأنه من عرّف الله واحداً فقد برى من الشرك حتى وإن كفر بالأنبياء والرسل.

حفص الفرد وأبو عمرو

متكلم مصرى، توفى بعد سنة ٢٠٣هـ، كان شديد الاعتزاز برأيه، ولا يشايخ الآخرين لأنهم الأعمى أو الأعلى شأنًا، ولذلك أطلق عليه الإمام الشافعى **حفص الفرد** تهكمًا، وكان فى البداية معتزليًا، وتحول إلى القول بالحبر، وقال إن الأفعال

حسن القويسنى «الإمام»

برهان الدين حسن درويش بن عبد الله بن مطاوع، وشهرته القويسنى، فقد وُلد بقويسنا من محافظة المنوفية بمصر المحروسة، وكان كفيف البصر، واختير شيخاً للأزهر بعد المطاوع، وتوفى سنة ١٢٥٤هـ (١٨٣٨م) وتخرّج على يديه كثيرون أمثال الباجورى والذهبي والطهطاوى، وله شروح فى المنطق، ومن ذلك «شرح على متن السلم».

الحشوية

فلسفة المتمسكين بالظواهر، ذهبوا إلى تجسيم وغيره، وأجروا تفسير القرآن على ظاهره، ولُقّب هؤلاء بالحشوية لأنهم كانوا فى حلقة الحسن البصرى، فوجدتهم يتكلمون كلاماً، فقال ردّوا هؤلاء إلى حشاه الحلقة، فهم الحشوية بفتح الشين. وقيل سموا بذلك لأن منهم المجسّمة، أو هم أنفسهم المجسمة، والجسم حشو، وعلى هذا جاء قياس الحشوية نسبة إلى الحشو.

وقيل المراد بالحشوية: طائفة لا يرون البحث فى آيات الصفات التى يتعذّر إجراؤها على ظاهرها، بل يؤمنون بما أَرَادَهُ الله، مع جزمهم بأن الظاهر غير مراد، ويفوّضون التأويل إلى الله، وعلى هذا إطلاق الحشوية عليهم غير مستحسن، لأن مذهبهم هو مذهب السلف.

مخلوقة من لدن الله وليس لنا منها مناص، وإنما مجبرون عليها. وله مع أبي الهذيل العلاف مناظرة مأثورة، ومن مؤلفاته «كتاب الرد على المعتزلة»، و«كتاب الاستطاعة»، و«كتاب التوحيد»، و«كتاب الرد على النصارى»، وأتباعه يعرفون باسم الحفصية.

الحفنى «شمس الدين»

(١١٠١هـ / ١٦٩٠م - ١١٨١هـ / ١٧٦٧م)
شمس الدين محمد بن سالم بن أحمد الحفنى، الإمام الشهيد شيخ الأزهر، تولى المشيخة عام ١١٧١هـ (١٧٥٧م). وقال عنه الجبرتي: «كان رحمه الله قطب رضى الديار المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا بإطلاعه وإذنه». وند بكفر حفنة من قرى بلبس بمحافظة الشرقية من مصر، وهو من أجداد الدكتور الحفنى مؤلف هذه الموسوعة. وكتابهات في الفلسفة شروح كان يصنعها لطلبته ومريديه، وله من ذلك «رسالة في التقليد في الفروع»، و«حاشية على الجامع الصغير للسيوطي»، و«حاشية على شرح رسالة العضد للسعد»، و«أنفس نفائس السدرة»، و«حاشية على شرح الأشمونى»، و«الثمرة البهية في أسماء الصحابة البدوية». وتوفى الشيخ الحفنى بالقاهرة، وقبره بها بزار، وكان صوفياً خلوياً، وتفنن وخلف أشياعاً كثيرين، منهم الشيخ محمد السنودى المعروف بالنبير، شيخ القراء والمحدثين. وصدر المنكلمين.

ومهم علامة وقته الشيخ حسن الشينى، والعالم السالك الشيخ محمد السنهورى، والعالم الإنسانى الشيخ محمد الزعيرى، والفهامة الشيخ خضر رسلان، والمشايع محمد الكردى، ومحمد الدمنهورى، وأحمد الغزالى وأحمد القحافى، وعلى القناوى، وسليمان المنوفى، وحسن انسحاوى، ومحمد ويوسف الرشيدى، ومحمد الفشنى، وعبد الكريم المسيرى، وأحمد العدوى، والمصريوى، والصقلى، والبنشراوى، وإسماعيل اليمنى، وحسن المكى وغيرهم. ويقول الجبرتي عنه إنه صار خليفة الوقت وقضيه، وكان «وجوده أماناً» على أهل مصر من نزول البلاء». وكان وطنياً فقد رفض أن يوافق الماليك على إخراج التجاريد، ومنعهم وزجرهم وشنع عليهم، فعلموا أنه لا يتم قصدهم بدون ذلك، فاشغلوه وسَمَوْه، فعند ذلك لم يجدوا مانعاً ولا رادعاً.

الحفنى «عبد النعم»

من مواليد بها سنة ١٩٣٠، شرقاوى من قرى النيل بالاشون وكفر حفنا مركز بلبس. من أسرة بورجوازية تمتلك الأرض ولا تقتن الفلاحة. وكان والده عمدة القرية، وكذلك عبه، وحدوده. وبیت الحفنى من بيوت العلم، وحده الأكبر الشيخ الإمام محمد الحفنى (١٦٨٩ - ١٧٥٧م) تولى مشيخة الأزهر عام ١٧٥٧م، وقال عنه الجبرتي: كان رحمه الله قطب رضى

الذى يتجاوز به إلى ما هو فوق العقل، فالمعرفة ليست فقط منطقية، ولكنها كذلك فوق منطقية **metalogical**، وفلسفة الدكتور الحفنى يقول عنها إنها فلسفة وجودية بعد منطقية، ومبحثها الوجود الإنسانى الكامن وراء التحديدات الكمية والكيفية - أى الوجود الذى يبحث فى ماهية الإنسان ومعانى المطلق والأنا، وهو الوجود الذى قوامه العلاقات الباطنة وروابط الحب والتعاطف ودقائق الحدس والاستبصار والتجربة الصوفية، وليست كذلك الوجودية الأوروبية، فقوامها التجربة الشخصية، وكانت الفلسفات الأوروبية عموماً فلسفات عقلية، ولذلك تمثل التنوير الأوروبى فى مجال العلوم والقانون، وفشل فى التأميل لحياة اجتماعية وعائلية، وتشوهت بالفلسفة الوضعية وبالماركسية الروابط الإنسانية. ولقد فشل سبينوزا بمنطقه البارد أن يثبت وجود الله الخالق الحى، ولم يجد أن للإنسان حياة باطنة قوامها الحسنة، ولم ينتج الديالكتيك الهيجلى إلا الفلسفة الماركسية المادية التى توقفت عندها الفكر الفلسفى الأوروبى. ومن الخطأ البين أن نبحث لأنفسنا نحن المصريين أو العرب أو المسلمين عن فلسفة جاهزة عند الأوربيين، بل علينا أن نبدع فلسفتنا نحن، وتاريخنا الفلسفى لا يُقصرنا على فيلسوف واحد، وإنما يتضمن فلاسفة عديدين، ووجهات نظر متباينة من داخل الإطار العام للإسلام، فهو الوحدة الثقافية الروحية التى تجتمع فيها عندنا ثنائية العقل

الدهار المصرية، ولا يتم أمر من أمور الدولة وغيرها إلا باطلاع وإذنه. ومن هذه الأرومة الطيبة كان الكثير من النابهين ممن يحملون اسم الحفنى المجد الأكبر. ولقد تعلم الدكتور عبد المنعم الحفنى بالقاهرة وكاليفورنيا وهادلبيرج ودُرس بجامعة أوكسفورد، وكان إصلاحياً فاتحاً إلى الكتابة الصحفية، وشارك بمقالاته فى صحف الأهرام والجمهورية والمساء، ومجلات المجلة والكتاب وحوار والشهر، وتتابعت مؤلفاته حتى زادت على المائة وعشرين مؤلفاً فى الفلسفة وعلم النفس والتصوف وعلم الإسلام، ولما احتك بالحضارة الغربية كان تأثيرها عليه عكسياً، بحكم نزعتها العقلية الضيقة، وتبنى مبادئ التنوير التى بشرت بها، إلا أنه كان ينحو نحواً شمولياً، وعنده أن نشاط الإنسان شامل ويتضمن نواحي العقل والنفس والروح، وليس العقل وحده أداة معرفة الحقيقة، فالمعرفة لا يمكن أن تكون عقلية فقط، فهناك كذلك الإحساس الجمالى، ومشاعر الوجدان، والمعرفة الدلّية، وليس من المستحب فصل نزعات الروح وأشواق القلب عن الوقائع المنطقية، وعلى الإنسان دائماً أن يبحث فى أعماق روحه عن أساس للفهم تتوخّد به جميع الملكات فى كلية حية من الرؤية الشاملة. وليس الإيمان كما يقول الفقهاء هو التصديق، وإنما الإيمان اتصال بالإلهى، وعندما تتوخّد قوى الإنسان فى كلّ منسجم، يتضمن الفكر والشعور والإحساس والحب والضمير والإرادة الخيرة، فإنه يصبح قادراً على الحدس الصوفى، وعلى التأمل

المجتمع من البيت والمدرسة والمؤسسات الاجتماعية جميعها، يعمل لإذكاء التفكير، وإرهاب الشعور والضمير والإحساس بالجمال، والصدور عن الخير والحب، فلن نتكشف للإنسان حقيقته الربانية - أنه خليفة الله في الأرض، فالإنسان ناسوت ولاهوت ولا ينبغي أن يطفى ناسوته على لاهوته. واتحاد كافة ملكات الإنسان تهى الفهم الباطن للوجود، ولتكوين الأنا وإعداده لتخاطب مع الأنت والتحدث عن الهو. والإنسان في هذا الكون في حاجة إلى منطق عقلاني، ومنطق وجداني، ومنطق إرادة، بمعنى أن يفهم ويشعر ويريد، وأن يتعلم أن يكون ربانياً.

مراجع

أهم مؤلفات الدكتور الحفصي :

موسوعة الفلسفة.

المعجم الفلسفي : عربي - إنجليزي - فرنسي .. لاتيني
أثاني.

- الموسوعة العرفية : ثبت كامل بفلسفات العرفية
أصحاب المؤلفات في التصوف.

- المعجم العرفي : الشامل لمصطلحات العرفية.

- موسوعة علم النفس والتحليل النفسي : إنجليزي عربي.
ويشمل مصطلحات هذين العلمين ومعناها.

- المعجم الموسوعي للتحليل النفسي : عربي - إنجليزي - فرنسي - ألماني. وهو ثبت لمشاهير التحليل النفسي، وحركة التحليل النفسي، وأهم تياراته القديمة والمعاصرة.

والنفس، أو ثنائية التصورات المنطقية والتصورات الباطنية. والمجتمع الأوروبي بخلاف المجتمع الإسلامي، فالأول عقلى علمى، والثاني عقلى روحى، والأول يسلك سبيل العنف والغزو، والثاني أساسه الاستقرار والسلم، والأول نواته الملكية والفردية والاستغلال، والثاني نواته الملكية التى هى مظهر للعلاقات المتبادلة بين الناس والتعاون فيما بينهم، لأن المال هو مال الله، ونحن مُستخلفون عليه، والثروة على ذلك ليست شخصية كما فى الغرب الأوروبي، وإنما الثروة ملكية اجتماعية، وعلى ذلك فعندما يسلك المصري المستنير، فإنه يتحدث ويفعل كالفريسيين، ولكن عاداته وذوقه وتفكيره الصميمى إسلامى. والمسلم المستنير يسلك فى الكون باعتبار أن وجوده فيه هو وجود لغاية الإعمار، والإعمار زمانى، إلا أنه يرى أن الزمانى يجب أن يكون فى خدمة السرمدى، وإذن فأي تشريع يخدم العلاقات الاجتماعية على الأرض لابد أن يُوظف فى خدمة علاقة الناس بالسماء، وروح الدين ينبغي أن تغلغل فى كل نشاطات الدولة، بمعنى أن يكون وجود الدولة وسيلة لتأكيد معانى الخير والحق والجمال، وبهدف رفع الظلم وإقامة العدل، والتعريف بالخالق الواحد، وبملكوته السماء والبعث والحساب. والدولة التى تخدم هذه الغايات هى دولة بالتأكيد تخدم الدين، وهى خير ضمان لممارسة التربية وإشاعة جو الحرية، وتأمين الاختيار والمسؤولية، والتكافل والعدالة الاجتماعيين. وما لم يكن كل شئ فى

الحفنى «يوسف بن سالم»

يوسف بن سالم بن أحمد الحفنى، من حفنة، والدكتور الحفنى من نفس العائلة، وحفنة أو كفر حفنة من قرى بلبس بمحافظة الشرقية، وكان من العلماء الأفاضل، وشقيقه شمس الدين الحفنى، وله حاشية على شرح إيساغوجي، وحاشية على شرح العضدية، وشرح على شرح الخرزجية، وحاشية على شرح السعد لعقائد النفسى، وكتابه للحواشى بالنظر إلى أنه كان يشتغل بتدريس الفلسفة والمنطق والفقه، وله فى الفقه «شرح التحرير» ويسود الحبر حتى عنه أنه توفى سنة ١١٧٨هـ، وكان قد تلقى عن أخيه ولزمه، وأفاد، وأفنى، ونظم الشعر الفائق الرائق، وله ديوان شعر مشهور.

الحكماء الأصول

هم الذين لهم رأى يضرب بسهم فى الفلسفة، ولكنه كالحكمة العملية المرسلة أو القول الماثور، وهؤلاء مثل: بلوتارخوس (توفى قبل ٤٣٥م) : فهو أول من شهر الفلسفة ونسبت إليه الحكمة، تفلسف بمصر، وارتحل إلى ملطية وأقام بها، وزينون الأكبر (نحو ٣٣٦ - ٢٦٤ ق. م) : مؤسس الرواقية، والإسلاميون يسمون الرواقيين أصحاب المظلة، وأصحاب الأصطوان. وكان أبوه فى صغره يشتري الكتب ليقرأها ابنه، وكان خشن الطباع والخلق، يأكل الطعام نيئاً، ولا يشرب إلا الماء القراح، ولا يبالى بالبرد، ولا

- موسوعة الطب النفسى (مجلدان) . وهو رصد لموضوعات ومصطلحات الطب النفسى وطرق العلاج النفسى لكل المعروف من الاضطرابات النفسية فى القديم والحديث .

- موسوعة اعلام علم النفس .

- موسوعة مدارس علم النفس .

- موسوعة علم النفس فى حياتنا اليومية . وهو من أهم المراجع لاستخدامات علم النفس فى البيت والمستشفى، والمدرسة والصنع والشارع وساحة القتال وساحة المحاكم، وبه تعريف بكافة الاختبارات النفسية .

- التحليل النفسى للأحلام .

- التعريفات للجرجاني : تحقيق .

- م د القلوب : للمكي : تحقيق .

- حاشية العائدة رابعة العدوية إمامة الميزونين والعاشقين . رد على الدكتور عبد الرحمن بدوى فى كتابه «رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى» .

- الإمام الفيلسوف العالم حجة الحق عيسى الخيام والرباعيات . رد على المتفكرين عليه والناسخين إليه أشعاراً فاحرة .

- ابن سينا : رسائله فى الحكمة والدين والتصوف .

- الدعاء إلى الله : فلسفة الدعاء ومقاييسات من دعاء الأنبياء والصالحين فى الزمان والمكان .

- تجليات فى أسماء الله الحسنى : استيطان أسمائه تعالى ولحماؤها الربانية .

- أعظم نساء العالمين : الصديقة بنت الصديق . أم المؤمنين زوجة رسول الله ﷺ : رواية الحديث، والمؤرخة، والداعية إلى الله، والمجاهدة الصابرة المحمسة، صاحبة الراى والفنوى .

بالحرّ والمطر، وألّف كتاباً في «الجمهورية»، بصوّر فيه دولة مثالية عالمية، لا قانون فيها لأنها لا تعرف الجريمة، ولا تعرف الطبقات، ولا الدعة، ويسودها الحب، وسكانها من الناس العاديين. ومما قال: أكثرها من الإخوان، فإن بقاء النفوس ببقاء الإخوان، كما أن شفاء الأبدان بالأدوية. وابتهجوا بما تاتون من الخير وتجتنبون من الشر، ولا تخافوا موت الأبدان وإنما خافوا موت النفس، والنفس تموت عقلياً عندما تتوقف بها العقلية وتغلب عليها البهيمية. والشر أصله في محبة المال، وكل الشرور متعلقة بحب المال. والعيب أصله محبة الشهوات، وسائر العيوب تتخارج عنه. وقيل له وهو في الشيخوخة: كيف حالك؟ قال: هانذا أموت قليلاً قليلاً على مهل! - وقيل له: فإذا مت فمن يدفنك؟ قال: من يؤذيه نتن جيفتي. وقيل له - وكان لا يقتنى إلا قوت يومه: إن الملك يبغضك. فقال: وهل يحب الملك من هو أغنى منه؟ ونُعيّ إليه ابنه فقال: ما ذهب ذلك عليّ، وإنما ولدت ولداً يموت، وما ولدت ولداً لا يموت!؛ وسولون (نحو ٦٣٠ - ٥٦٠ ق.م): شاعر أثينا ومشرعها، كان عند الفلاسفة من الأنبياء العظام بعد هرمس مثلث العظمة، وقبل سقراط. قال لتلاميذه: لا تُكرّموا المحامل فيستخف بكم، ولا تتصلوا بالأشرار فتعدّوا فيهم، ولا تستخفوا بالمساكين في جميع أوقاتكم، وجوعوا إلى الحكمة، واستعدوا لشيخوختكم مثلما يستعد الإنسان للشقاء، واحفظوا الأمانة تحفظكم. وليكن اختياركم من

الاشياء أحدثها، ومن الإخوان أقدمهم. وقال: تزوّدوا من الخير وأنتم مقبلون خير لكم من أن تنزوّدوا منه وأنتم مدبرون، وإذا فعلتم الخير فاجتنبوا ما خالفه وإلا دعيتم أشراراً، وإذا عرضت لكم فكرة سوء فادفعوها عن أنفسكم، ولا تلوموا إلا أنفسكم باخطال الرأي وما تجره عليكم. وسُئل: أي شيء أصعب على الإنسان؟ قال: أن يعرف عيب نفسه، وأن يُمسك عملاً لا ينبغي أن يتكلم به. وقال لابنه: دع المزاح، فإن المزاح لقاح الضغائن. وسأله رجل: هل ترى أن أتزوج أم أذع؟ قال: أي الأمرين فعلت ندمت عليه. وقال: إن فعلت المحامل في خطابه أن يذم غيره، وفعل طالب الأدب أن يذم نفسه، وفعل الأديب أن لا يذم نفسه ولا غيره. - ورأى رجلاً قد عثر فقال له: لئن تعثر برجلك خير من أن تعثر بلسانك. وقال: أنفع العلم ما أصابته الفكرة، وأقله نفعاً ما قلته بلسانك. وقال: ينبغي أن يكون المرء حسن الشكل في صغره، وعفيفاً عند إدراكه، وعدلاً في شبابه، وذو رأي في كهولته، وحافظاً للستر عند الفناء حتى لا تلحقه الندامة. - وسُئل: ما فضل علمك على علم غيرك؟ فقال: معبرفتي بأن علمي قليل؛ وهو ميروس: الشاعر الأشهر، صاحب ملحمتي الإلياذة والأوديسه، ويضعه أفلاطون وأرسطو في أعلى المراتب، ويستدلان بشعره لما فيه من اتقان المعرفة، ومثانة الحكمة، وجودة الرأي، وجزالة اللفظ. فمن ذلك قوله: لا خير في كثرة الرؤساء. - وهذه كلمة وجيزة تحتها معان

بما يوافق الأصحاء، ودفع المرض بما يضاده، ومن يسقى السم من الأطباء، أو يجهض حاملاً، أو يمنع حملًا، أو يجتريء على مريض، فليس من شيعتي! وقال طبيب يتلقى عليه: ليكن أفضل وسيلتك إلى الناس محبتك لهم، والتشفق لأموهم، ومعرفة حالهم، واصطناع المعروف إليهم. وقال: العمر قصير، والصناعة طويلة، والوقت ضيق، والزمان جديد، والتجربة خطيرة، والقضاء عسير، وديموقريطس (نحو ٤٦٠ - ٣٧٠ ق. م.): وكان أبوقراط في زمان واحد قبل أفلاطون، وقيل فيه إنه أول عقل موسوعي بين اليونانيين، وألع دعاة المادة في العالم القديم. ومن مآثراته: الجمال الظاهر يشبه به المصورون بالأصباغ، ولكن الجمال الباطن لا يشبه به إلا من هو له بالحقيقة - وقيل له: لا تنظر، فغمض عينيه. فقيل له: لا تسمع، فسد أذنيه! وقيل له: لا تتكلم، فوضع يده على شفتيه. وقيل له: لا تعلم، فقال: لا أقدر! - يقصد أن المواطن لا تندرج تحت الاختيار، وأراد التمييز بين العقل والحس، فإن الإدراك العقلي لا يتصور الانفكاك عنه، وإذا حصل لن يتصور نسيانه بالاختيار والإعراض عنه، بخلاف الإدراك الحسي، وهذا يدل على أن العقل ليس من جنس الحس، ولا النفس من جنس البدن. - وقال: مثل العلم مع من لا يقبل، وإن قيل لا يعلم، كمثل الدواء مع السقيم وهو لا يداوى به. وقال: ينبغي أن تأخذ العلوم بعد أن تنفي عن نفسك العيوب

شريفة، لما في كثرة الرؤساء من الاختلاف الذي يأتى على حكمة الرئاسة بالإبطال. وفي الحكمة لو كان أهل البلد كلهم رؤوساً لما كان رئيس البيت، ولو كان أهل بلد كلهم رعية لما كانت رعية البيت! - ومن حكمه قال: من يعلم أن الحياة لنا مستعجلة، والموت معتق مطلق، أثر الموت على الحياة! - وقال: العقل عقلان: طبيعي وتجريبي، وهما مثل الماء والأرض. وكما أن النار تذيب كل صامت وتخلصه وتمكن من العمل فيه، فكذلك العقل يذيب الأمور ويخلصها ويفصلها ويعدّها للعمل. ومن لم يكن فيه لهذين العقلين موضع فإن خير أموره له قصر العمر! وقال: إن الإنسان الخير أفضل من جميع ما على الأرض، والإنسان الشرير أخس وأوضع من جميع ما على الأرض! وقال: لن تنبل، وأحلم تُعز، ولا تكن معجباً فتُمتن، وأقهر شهوتك فإن الوضع من انحط إلى شهواته! وقال: الأمراض ثلاثة أشياء: الزيادة والنقصان في الطبائع الأربع، وما تهيجه الحزان. وشفاء الزائد والنقص في الطبائع: الأدوية، وشفاء ما تهيجه الحزان: كلام الحكماء والإخوان! وقال: العمى خير من الجهل، لأن أصعب ما يخاف من العمى أن يتعرّ الأعمى فيصاب في بدنه بسوء لفترة، وأما الجهل فهو مصاب دائم وهلاك أبدي، وأبوقراط (نحو ٤٦٠ - ٣٨٠ ق. م.): واضع الطب الذي قال بفضله الأوائل والأواخر، وأكثر حكمته في الطب، واشتهر به، ومن أقواله الحكمة فيه: الطب هو حفظ الصحة

وتعودها الفضائل، فإنك إن لم تفعل هذا لم تنتفع بشيء من العلوم؛ وإقليدس (القرن الرابع وبداية القرن الثالث ق.م): أول من تكلم في الرياضيات وأفرد لها علماً نافعا، وكتابه «المبادئ» معروف مشهور، وتأسست به الهندسة الإقليدية، وقامت كمقابل لها هندسات غير إقليدية. ومن مآثوراته: الأمور صنفان، أحدهما يُستطاع خلعه والمصير إلى غيره، والآخر توجهه الضرورة فلا يُستطاع الانتقال عنه، والاعتماد والاستف على كل واحد منهما غير سائق في الرأي. وإن حدثت وكنت مضطراً فلماذا تغتم على ما لا بد منه، وإن لم تكن مضطراً فلمَ الهمّ فيما يجوز الانتقال عنه؟ - وقال: كل ما استطيعُ خلعه ولا اضطر إلى لزومه، فلمَ الإقامة على مكروهه؟ - وقال: إفزع إلى ما يشبه الرأي العام التدبيري، واتهم ما سواه. - وقال: الصواب إذا كان عاماً كان أفضل، لأن الخاص إنما يقصد أمراً خاصاً، ويقتضى إعمال فكر وبحث خاصين. - وقال: كل أمر ننصرف فيه والنفس الناطقة هي المقدرة نه، فهو داخل في الأفعال الإنسانية، وما لا تقدّره النفس الناطقة فهو مفروض علينا ونحن إزاءه كالبهايم المسيرة؛ وبطليموس (المتوفى بالإسكندرية نحو سنة ١٦٧ ميلادية): صاحب كتاب الجغرافية والذي ظل المرجع لكل الدارسين في العصور الوسطى، ومؤلف «المجسطى»، وبه كل علم الفلك القديم. ومن مآثوراته: العلم في موطنه كالذهب في معدنه، لا يُستنبط إلا بالبدء وبالنصب، والكذب

والنصب، ثم يجب تخليصه بالفكر كما يخلص الذهب بالنار. - وقال: ما أحسن الإنسان أن يصبر عما يشتهي، وأحسن منه ألا يشتهي إلا ما ينبغي! - وقال: نحن كائنون في الزمن الذي يأتي بعد (يقصد المعاد)، إذ الكون والوجود الحقيقي في ذلك العالم؛ والإسكندر المقدوني (٣٥٦ - ٣٢٣ ق.م): الذي حكم العالم القديم وأسس الإسكندرية، وكان مربيه الحكيم العظيم أرسطو، وكان كمربيه ينطق الحكمة. وقيل له: إنك تعظم مؤذيك أكثر من تعظيمك والدك، فقال لأن أبي كان سبب حياتي الفانية، ومؤدبي هو سبب حياتي الباقية؛ وفي رواية: لأن أبي كان سبب حياتي، ومؤدبي سبب تجديدي حياتي؛ وفي رواية: لأن أبي كان سبب كونى، ومؤدبي كان سبب نطقى. وكتب إليه أرسطو يقول: إجمع في سياستك بين المبادرة والتريث، وامزج كل شكل بشكله حتى يزداد قوة وعزّة عن ضده، ويتميز لك بصورته. وصنّ وعدك عن الخلف فإنه شين. وشبّ وعيدك بالعفو فإنه زين. وكن عبداً للحق فإن عبداً الحق حر. واقصد الإحسان إلى جميع الخلق، وضع الإساءة في موضعها. وأظهر لاهلك أنك منهم، ولاصحابك أنك بهم، ولرعيّتك أنك لهم. - وقال: العقل لا يالم في طلب معرفة الأشياء، بل الجسد يالم وبسام. - وقال: النظر في المرأة يرى رُسم الوجه، وفي أقاويل الحكماء يرى رُسم النفس.

الهواء أهم عنده من الماء، لأنه أصل النَّفْس للأحياء، وهو بمثابة النَّفْس للعالم، وعندما يتكاثف بشكل سحاباً، ويهطل السحاب مطراً، وعندما يتخلخل يستحيل ناراً، والنار أصل الحياة والحركة. وأما أنبساط وقلبيس (٤٩٢ - ٤٣٠ ق.م): فكان يكتب حكمته أو فلسفته شجراً، وكان أول الفلاسفة المثاليين، قيل ألقي بنفسه فى بركان أطفئ ليظن الناس أنه رُفِعَ إلى السماء وصار إلهاً فيعبدهوا! وكان أول من قال بالمبادئ الأربعة: النار والهواء والماء والتراب، وقال إن الوجود لا يتغير، لأن التغير إما إلى فساد أو إلى كون، والوجود واحد فلا يمكن أن يكون هناك كون، لأنه لا ينضاف إليه جديد، فالوجود هو وهو كل ما هو موجود، وليس ثمة ما سيوجد. ولا فساد للوجود، لأنه أين سيذهب الفاسد. وإلما الوجود أزلى، ومادته لا تفتنى وإلما تتغير كمياً فقط نتيجة اجتماع وانفصال بين العناصر وجزئياتها، بفعل مبدأ الكراهية الذى يسبب التنافر والانفصال، ومبدأ المحبة الذى يسبب الاتصال والاتحاد، وتاريخ العالم من دورات تسود فيها المحبة أو الكراهية، والمحبة هى المبدأ الغالب. وإن كان هناك نموذج للمحبة والتآلف فهو الدم، والدم مركزه القلب، ولذلك كان القلب أهم ما فى الإنسان، وهو مصدر المعرفة ووسيلتها، والمعرفة تكون بين الأشياء، والمعرفة بالعقل أتم من المعرفة بالحس. وأما فيثاغورس (٥٧٠ - ٤٩٧ ق.م): فهو أول من رفض أن يتسمى باسم

هم أساطين الحكمة القديمة: طاليس الملى، وأنكساجوراس الأفلاروماني، وأنكسيمانس الملى، وفيثاغوراس الساموسى، وسقراط والأفلاطون الأثينيان. فأما طاليس (٦٢٤ - ٥٤٦ ق.م): فكان أول ممثل للطبيعيين الذين ورثوا ثقافة الشرق العلمية بدون سحر ولا شعوذة ولا تدن، وقيل إنه تنبأ بكسوف ٢٨ مايو سنة ٥٨٥ ق.م، وكان أول من أدخل علم الهندسة إلى مصر، وكان تاجر زيت كثير السفر إلى مصر، وتعلم فيها الفلك، وقال إن نور القمر من الشمس، والماء منه كل شى، وفى ذلك يقول هيجل إن دعوى طاليس، بأن الماء هو المطلق والمبدأ، هى دعوة فلسفية، وبها بدأت الفلسفة، لأنها دعوة إلى أن ما هو فى ذاته ولذاته فقط - هو واحد. وأما أنكساجوراس (٥٠٠ - ٤٢٨ ق.م): فكان أول فيلسوف يعلم فى أثينا، وأول من حوكم بتهمة الإلحاد بسبب أفكاره العلمية، وصدر الحكم ضده بالإعدام، ولكنه هرب إلى لمسيقيوم وافتتح فيها مدرسة لتعليم الفلسفة، وأطلقوا عليه اسم النوس أى العقل، لأن مذهبه يقول بالعقل. وأما أنكسيمانس (٥٨٨ - ٥٢٥ ق.م): فكان أول من نقل الفلسفة من مجال الطبيعة إلى مجال الوعى، وأول من نبه إلى أن التغيرات الكمية يمكن أن تستحدث تغيرات كمية، وقال بمبدأ أول هو

الحكيم، فالحكمة لا يوصف بها إلا الآلهة، أما هو فليس إلا فيلسوفاً أو محباً للحكمة، والفلسفة عنده لأول مرة في اليونان أسلوب حياة بهي، لخلاص الروح بالزهد والاستئناس عن اللحوم والجنس، وبالصمت، والكون كله مخلوق واحد، وحي يتنفس، والكائنات كلها أقارب تتخارج من بعضها البعض، وتتناسخ إلى بعضها البعض، وحتى الجماد كذلك أقارب، والجسد فان والروح خالدة، وعلى البشر أن يعدوا أنفسهم للعودة إلى الروح الكلية أو النغم الأكبر، وكل ما في الكون يشكل نغماً فيه، ويقدر تناسقه مع النغم الكلي بقدر سموه ورفعته. وأما سقراط (٤٧٠ - ٣٨٩ ق.م) : فهو حكيم اليونان غير المنازع، أنزل الفلسفة - كما يقول شيشرون - من السماء إلى الأرض، وأدخلها إلى البيوت والأسواق، ولأول مرة في التاريخ يتحقق ما يسمى بالفلسفة الشعبية، وصورته كما تظهر في محاوراته هي صورة الإنسان البسيط العامي، الجاهل، وكان يرتدي سترة خشنة، ويسير حافياً، وجهه دميم، وأنفه فطساء بشعة، ووجهه به تمش، ولا صنعة له سوى أن يعرف نفسه، ويجادل الناس فيما يعرفون، نيتحين أنهم لا يعرفون على الحقيقة، وفلسفته هي حياته، وهو فيلسوف وجودي من الطراز الأول، ومراده أن يكون مواطناً، ولم يكن يدعى علماً نهائياً، وكان يقول عن نفسه إنه يشبه أمه، فهي كانت قابلة، وهو يعمل أيضاً قابلة معاني، يستولدها معنوياً، وكان مثلاً للعقل،

وبطلاً من أبطال الإنسانية، وعدواً للاستبداد، ونصيراً للحرية، يحترم المجتمع وقوانينه، ورضى عن طيب خاطر أن يتجرع السم ولا يهرب حتى لا يكون قدوة سيئة للآخرين. وأما أفلاطون (نحو ٤٢٧ - ٣٤٧ ق.م) : فهو أعظم السبعة، وهو الحكيم المثالي، تعلم على سقراط المعلم الأول، فكان خير تلميذ لخير معلم، وهو الذي خلّد استاذَه بما نُسب إليه من محاورات كان يعلمها في أكاديميته الكبرى، أول أكاديمية في التاريخ، وأول دار حكمة تتخصص في الفلسفة وتخرج أمثال أرسطو. وكان أفلاطون أول فيلسوف يحاول على المستوى الرسني أن ينصب الفلسفة حكماً، وأن يصنع من الحكام فلاسفة، حتى قال فيه شيشرون : إنه إله السياسيين؛ وقال فيه أوغسطين : كان أحكم أهل زمانه؛ وقال بترارك : أرسطو له الكم، وأفلاطون له الكيف؛ وقال هيجل : إن أفلاطون هو الذي جعل من الفلسفة لأول مرة علماً نظرياً، وأفلاطون هو حبيب كل المتدينين والمثاليين والعازفين عن الحياة، الطامحين لحياة أفضل، وهو أبو المثالية ومخترعها، والفلسفة به وعى بالذات، ومعايشة حياتية للتفكير، ويتوجه بها أفلاطون إلى المعاني الوجودية الكبرى، وربما لانتعلم من فلسفته الكثير، إلا أننا به نبدأ حقاً في التفلسف.

يقول الشهرستاني : إن حكماء العرب شرذمة قليلون، لأن أكثر حكمتهم فلتات طبع، وخطرات فكر. ولم يكن للعجم قبل الإسلام

بانها الهادى إلى النجاح. وكان سقراط (٤٧٠ - ٣٩٩ ق.م) أول من صاغ تصوراً كاملاً لحكمة الإغريق، ففرق بين المعرفة والفضيلة. وأرجع الفضل في الحياة إلى الجهل بمعنى الفضيلة، ووصف خلفه أفلاطون الحكمة بأنها العيش بمقتضى العقل. وأكبر الرواقيون العقل حتى قال حكميمهم ماركوس أوريليوس إن الحكمة تقتضى أن ينأى الإنسان بنفسه عن الانفعالات لأنها لا تقوم بنفس صاحبها إلا عن جهل. ولعل هناك من فلاسفة العصر الحديث من يصدق عليه أن نصفه بالحكمة، ولعل أبرز هؤلاء مونتاني، وإمرسون، ولوك، وولتر، وستيوارت مل، وسدجويك، وإن كان سبينوزا يظهر عليهم جميعاً.

ومن حكماء العرب الأقدمين جماعة اشتهروا بذلك، وكانت لهم لسان ورياسة، من أمثال: لقمان بن عاد، ولقيم بن لقمان، ومجاشع بن دزام، وسليط بن كعب بن بربوع، ويبدو أن سليطاً سقى كذلك لسلالة لسانه، فقد كان كالكليبيين عند اليونان لا يخشى في الحق لومة لائم، ويؤجى نصائحه بإقحام. ومنهم لؤى بن غالب، وقس بن ساعدة، وقصى بن كلاب، وأكثم بن صيفي، وربيعه بن جذار، وهرم بن قطبة، وعامر بن الظرب، ولبيد بن ربيعة.

والحكيم، والحكيم كذلك، من علماء العرب الذين يحكمون بينهم إذا تنافروا في الفضل

مقالة في الفلسفة، وإنما الأصل في الفلسفة والمبدأ في الحكمة كان لليونان، وغيرهم كاليونان لهم. ونسى الشهر ستاني المصريين وحكمتهم، سامحه الله.

الحكمة

Sapientia; Weisheit; Saggezza;

Sagesse; Wisdom

هي تقليد الأمور على كافة أوجهها، وإعمال النظر فيما ينبغي، وأتباع الرأي السديد الذي يسلك بصاحبه المسلك الصائب. وقد تصدر الحكمة عن معرفة واسعة، وذرة محنكة، وحصافة بالغة، وبصيرة نافذة. وهي أسبق من علم الفلسفة، لأنها الدراية بأمور الدنيا. وتحفل بها آداب الأمم القديمة، وأقدم ألوانها المعروفة في الصين في كتابات كونفوشيوس (القرن السادس قبل الميلاد)، ومينشيوس (القرن الرابع قبل الميلاد)، وفي الهند، في الباجا نادفيتا والدامابادا، وفي مصر الفرعونية، في حكمة بتاح حوتب (نحو ٢٥٠٠ ق.م)، وفي العهد القديم عند العبرانيين، وخاصة أسفار أيوب، والأمثال، والزماير، وكتابه المسمى حكمة سليمان. وكانت للإغريق حكمة قيل أن تكون لهم فلسفة، صورها هزيرود (القرن الثامن ق.م) وثيوجنيس (القرن السادس ق.م) شعراً، وطرح فيثاغوراس مفهومه عنها في كتابات وصفها

وإذا تفدّى أحدكم فليمن على إثر غدائه، وإذا تعشى فليخط أربعين خطوة».

ومن حكمائهم أكثم بن صيفي بن رباح، أدرك الإسلام، ومن حكمته: «مقتل الرجل بين فكيه»؛ «ويل لعالم أمر من جاهله»؛ «إن قول الحق لم يدع لى صاحباً»؛ «يتشابه الأمر إذا أقبل، وإذا أدبر عرفه الكيس والاحق»؛ «لا تغضبوا عن اليسير فإنه يجنى الكثير»؛ «حيلة من لا حيلة له الصبر». ومن أقواله في بني تميم لما ظهرت دعوة النبي ﷺ، وكان أكثم قد أرسل ابنه إليه فجاءه بخبره: «يا بني تميم، لا تحضروني سفيهاً فإنه من يسمع يخل. إن السفينة يوهن من فوقه ويثبت من دونه. لا خير فيمن لا عقل له. كبرت سنى ودخلتني ذلة، فإذا رأيتم منى حسناً فاقبلوه، وإن رأيتم منى غير ذلك فقوموني استقم. إن ابني شافه هذا الرجل مشافهة وأتاني بحبره. كتابه يأمر فيه بالمعروف وينهى عن المنكر، وبأخذ فيه بمحاسن الأخلاق، ويدعو إلى توحيد الله وخلع الأوثان وترك الخلف بالنيان، وقد حلف ذو الرأي منكم أن الفضل فيما يدعو إليه، وإن الرأي ترك ما ينهى عنه. إن أحق الناس بمحونة محمد ومساعدته على أمره أنتم، فإن يكن الذي يدعو إليه حقاً فهو لكم دون الناس، وإن يكن باطلاً كنتم أحق الناس بالكف عنه والستر عليه. وقد كان أسقف نجران يحدث بصفته. وكان سفيان بن مجاشع يحدث به قلبه وسمى ابنه محمداً. فكونوا في أمره أولاً ولا

وغيره من الأمور التي كانت تقع بينهم. ومعنى المناصرة أن يقولوا أنا أعز منك نغراً، ولهم كتب في المناصرات، اشتهرت منها مناصرة عامل بن طفيل مع علقمة، وقد جعلاً منافرتهما إلى أبي سفيان بن حرب بن أمية، ثم إلى أبي جهل بن هشام، فلم يحكما لأيهما، فرجعا إلى هرم بن قطبة بن سنان فحكم بينهما. ومنافرة بنى فزارة وبنى هلال، وقد تنافروا إلى أنس بن صدرك. ومنافرة جرير البجلي وخالد بن أرطاة الكلبي إلى الأقرع بن حابس. ومنافرة القعقاع بن زرارة وخالد بن مالك إلى أكثم بن صيفي. ومنافرة هاشم بن عبد مناف وأميمة بن عبد شمس إلى السكاهن الخزاعي.

ومن حكماء العرب أيضاً الحارث بن كلدة الثقفي، وترجم له ابن أبي أصيبعة المصري (المتوفى سنة ١٢٦٩م) في كتابه «عيون الأنباء في طبقات الأطباء»، وذكره الوزير جمال الدين القفطي (المتوفى سنة ١٢٤٨م) في كتابه «إخبار العلماء بأخبار الحكماء». ومن حكمه الماثورة: دافع بالدواء ما وجدت مدفعاً، ولا تشربه إلا من ضرورة فإنه لا يصلح إلا أفسد مثله». وقيل إنه لما قاربه الوفاة استنصحوه فقال: لا تتزوجوا من النساء إلا شابة، ولا تأكلوا الفاكهة إلا في أوان نضجها، ولا يتعالمج أحدكم ما احتمل الداء، وعليكم بالنورة (أي القطران) في كل شهر، فإنها مذيبة للبلغم، مهلكة للبرص، مئبنة للحم.

المروءة.

ومن حِكِمَات العرب اللاتني اشتهرن بإصابة الحُكْم وحُسن الرأى خُصُصِلَة بنت عامر بن الظرب العدواني، وهند بنت الحُسن الإيادية، وجمعة بنت حابس الإيادى، وصخر بنت لقمان أو أنها أخته، وحَذَام بنت الريان.

وحكمة العرب كما يقول الشهرستاني يحصلها علم الأنساب والتواريخ والأديان، وكانوا يعدونه نوعاً شريفاً من العلوم؛ وعلم الرؤيا وكان أبو بكر ممن يعبر الرؤيا فى الجاهلية ويصيب، فيرجعون إليه ويستخبرون عنه؛ وعلم الأنواء أى أحوال المناخ. ومن هؤلاء الحكماء من كان يؤمن بالله واليوم الآخر وينتظر النبوة.

الحكومة

Governo; Gouvernement;

Government

نظام الحكم فى الدولة، أو مجموع الهيئات الحاكمة. ويقسم أرسطو الحكومات إلى ملكية تخضع لحكم الملك، وأرستوقراطية تخضع لحكم الأعيان، وجمهورية تُشرك أعداداً كبيرة من الناس فى الحكم. وكان أرسطو مظاهراً لأفلاطون فى تقسيمه، لكن منتسكجاً قسمها إلى استبدادية لا يخضع فيها الحاكم للقانون، وملكية فردية يحكمها الملك وحده وإن كان

تكونوا آخراً. إئتوا طالمين قبل أن تاتوا كارهين. إن الذى يدعو إليه محمد لو لم يكن ديناً كان فى اخلاق الناس حسناً. أطيعوني وأتبعوا أمرى أسأل لكم أشياء لا تُنزَع منكم أبداً، تصبحون أعزَّ حى فى العرب وأكثرهم عدداً وأوسمهم داراً، فإننى أرى أمراً لا يجتنبه عزيز إلا ذلٌّ، ولا يلزمه ذليل إلا عزٌّ. إن الأول لم يدع لآخر شيئاً. وهذا أمر له ما بعده. ومن سبق إليه حاز المعالي واقتدى به التالى. والعزيمة حزم والاختلاف عجز. فقال مالك بن نويرة: قد خرف شيخكم! فقال أكثم: ويل للشجى من الخلى، ولهفى على أمر لم أشهده ولم يسبقنى. فذهب مثلاً. وقيل إنه قصد المدينة فى مشة من قومه يريدون الإسلام، فمات فى الطريق، ولم ير النبى ﷺ، وأسلم من بلغ المدينة من أصحابه. وهو المعنى بالآية «ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله» (النساء ١٠٠).

ومنهم عامر بن الظرب العدواني من قبيلة قيس، وكانت العرب لا تعدل بفهمه فهماً، ولا بحكمه حكماً. ومن كلماته: من طلب شيئاً وجده، وإن لم يجده يوشك أن يقع قريباً منه. ربُّ زارع لنفسه حاصد لسواه. ربُّ أكلة تمنع أكلات.

ومنهم عبد المطلب بن هاشم جد النبى ﷺ، وتؤثر عنه سُنن جاء القرآن بأكثرها: كالمنع من نكاح المحارم، وقطع يد السارق، والنهى عن قتل

أو الاصلاح، وحكومة شعبية أو ديمقراطية
يباشر فيها السلطة كل الشعب، والديموقراطية
هى المبدأ الذى أصبح هدفاً من أهداف
التنظيم السياسية ومطلباً شعبياً.

مراجع

- Finer, Herman: The Theory and Practice of
Modern Government.

الحلاج

أبو المغيث الحسين بن منصور الحلاج، من
فلاسفة الصوفية وصاحب المأسة المشهورة فى
تاريخ الفكر والتصوف باسم مأساة الحلاج،
والذى ذهبت عذاباته مثلاً فقيل عذاباته
الحلاج. وكان ميلاده فى «طوره» من كورة
اصطخر بفارس عام ٢٤٤هـ (٨٥٨م)، ولما
صلب وضرب بالسيف كان ذلك فى السادس
والعشرين من ذى القعدة سنة ٣٠٩هـ: صَبَا
على جسده النفط وأشعلوا فيه النار، ثم حملوا
الرماد لمنازة القوه من فوقها لتذروه الرياح،
ونصبوا الرأس يومين ثم طيف به خراسان، عليه
رحمة الله!

وفى تاريخ الفلسفة يُعتبر الحلاج من المفكرين
الذين اضاعهم التفلسف، وعادتهم السلطة
بسبب افكارهم، وكانوا قد بدأوا بإبراهيم من
الانبياء، ثم سقراط - الأب الاول للتفلسف،
ثم الحلاج شهيد الصوفية.

مقيداً بالقانون، وجمهورية تخضع فيها الحكومة
لإرادة الشعب. وقسمها روسو إلى ملكية
وأرستوقراطية وديموقراطية. لكن التقسيم
الحديث للحكومات يتناولها من حيث الخاضع
للقانون وباعتبار الرئيس الأعلى ومصدر السيادة.
وتنقسم الحكومات من حيث خضوعها للقانون
إلى استبدادية - والحاكم فيها صاحب السلطة
المطلقة، وقانونية لا يجوز للحاكم فيها أن
يتصرف إلا وفق القانون. وتنقسم الحكومة
القانونية إلى مطلقة يركز فيها القانون جميع
الصلاحيات بيد الحاكم، وتختلف عن
الاستبدادية فى أنها تخضع للقانون، ومقيدة
بوزع دستورها الصلاحيات بين الحاكم
والسلطات الأخرى. وتنقسم الحكومات من
حيث الرئيس الأعلى للدولة إلى ملكية تؤول
فيها السلطة إلى الحاكم بالوراثة، وجمهورية يتم
فيها اختيار الحاكم بالانتخاب ولدة محدودة.
وتنقسم الحكومات من حيث مصدر السيادة إلى
فردية يتولى فيها الحكم شخص واحد (وتدخل
ضمنها الحكومات الملكية الاستبدادية التى لا
يخضع فيها الحاكم لى قانون أو نظام، والملكية
المطلقة التى يخضع فيها الحاكم للقانون ولكنه
يملك تغييره، والدكتاتورية التى يستمد فيها
الحاكم سلطاته من شخصه وما له من قوى ذاتية،
وحكومة أقلية تتجسّد السلطة فيها فى يد فئة
قليلة تنتمى لطبقة معينة، قبل هى أصلح
الطبقات للحكم، وتسمى لذلك
بالأرستوقراطية وتعنى بالإغريقية حكم الأخيار

علم السيميا، لجهله بأحوال الفقراء (يقصد الصوفية) في أحوالهم. ولما دخلوا عليه لياخذوه للصلب، كان في ذلك البيت، فما قدر أحد أن يخرج من ذلك البيت، لأن الباب يضيق عنه، فجاء المجنيد وقال له: سلم لله تعالى وأخرج لما اقتضاه وقدره، فرجع إلى حالته المعهودة، فخرج فصلبوه. وإذن فقد كانت الشخصية والذاتية كما يقول الدكتور عبد الرحمن بدوي هي تهمة الحلّاج، فهو يعي نفسه ولم يسقط في قيم عصره، وكانت له أفكاره وفلسفته في الدين والسياسة والخلافة والوجود بعامة - كما هو واضح من قائمة مصنفاته، وبسبب ذلك وقع للحلّاج عند الناس قُبُولٌ عظيم، حتى حسده جميع مَنْ في وقته. ويقول ماسينيون: ولقد قامت في ذلك الحين بين العلماء رغبة عامة في إصلاح الاداة الإدارية، وطالبوا بإقامة خلافة إسلامية حقاً، ووزارة تحكم بين الناس بالعدل، خصوصاً في مسائل الخراج والضرائب ضد مفساد عمّال الخراج - خلافة شاعرة بمسؤوليات وظيفتها أمام الله، مما يجعل الله يرضى عن قيام المسلمين بفروض دينهم - من صلاة وحج وصيام - وكان الأمل معقوداً على الحلّاج للعمل في هذا السبيل، في الوقت الذي توقع فيه الحلّاج قُرب مصادرة حُرّيته من جانب أعدائه وأصدقائه. ويقول نيكلسون: ضاق كبار رجال الدولة بنفوذ الحلّاج وصيحاته الشعبية الحادة التي تهدد بثورة تطيح بهم وينفوذهم... واشترك في الحركة ضد

ويحصى ابن النديم ٤٩ مصنفاً للحلّاج منها: كتاب طاسين الأزل، وكتاب الأحرف المجددة والأزلية والأسماء الكلية، وكتاب الصيهور في علم الحروف والطلاسمات والكيمياء، وكتاب الأبد والمأبود، وكتاب خلق الإنسان والبيان، وكتاب العدل والترحيد، وكتاب علم البقاء والفناء، وكتاب نور النور، وكتاب التجليات، وكتاب الهياكل والعالم والعالم، وكتاب مذبح النبی والمثل الأعلى، وكتاب الغريب الفصيح، وكتاب اليقظة وبداة الخلق، وكتاب القيامة والقيامات، وكتاب خزائن الخيرات، وكتاب مواجيد العارفين، وكتاب خلايق القرآن والاعتبار، وكتاب الصديق والإخلاص، وكتاب الأمثال والأبواب، وكتاب اليقين، وكتاب التوحيد، وكتاب الوجود الأول، وكتاب الوجود الثاني، والديمون. وهذه المصنفات منعت السلطة تداولها وصادرتها وفقدت فلم يبق منها إلا كتاب طواسين. ويقول ماسينيون: إن تلميذ الحلّاج المدعو أحمد بن عطاء الأدمي هو الذي استطاع تهريبه (إلى الكتاب) من السجن.

ويقول الفيلسوف الإسلامي الأكبر محيي الدين بن عربي في كتابه الأفخم الفتحوات المكية الجزء الثالث: إن الحلّاج كان يدخل بيتاً عنده يسمى بيت العظيمة، فكان إذا دخله ملاء كله بذاته بأعين الناظرين، حتى أن بعض الناس ممن لا يعرف تطورات أحوال هذا المقام، نسبته إلى

الحلاج مزيج عجيب من المرتشين والقوادين والزنادقة ومستغلي النفوذ .

وما قاله الحلاج وقت ان جاءوا للصليبه لينضاف إلى ما قاله سقراط وقت ان جاءوه ليتجرع السم . وكان الحلاج أروع من سقراط .

ومن أقوال الحلاج : اللهم إنك المتجلى عن كل جهة، المتخلى عن كل جهة . بحق قدمك على حَدثي، وحق حَدثي تحت ملابس قدمك، أن ترزقني شكر هذه النعمة التي أنعمتَ عليّ، حيث غيّبت أغياري عما كشفت لي من مطالع وجهك، وحرمت عليّ غيري ما أبحت لي من النظر في مكنونات سرِّك . هؤلاء عبادك قد اجتمعوا لقتلي، تعصّباً لدينك، وتقرباً إليك، فاغفر لهم، فإنك لو كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا، ولو سترت عني ما سترت عنهم لما ابتليت بما ابتليت، فلك الحمد فيما تفعل، ولك الحمد فيما تريد .

ومن أحكم ما قاله الحلاج طاسين الفهم : أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة، والحقيقة لا تتعلق بالخلائق . الخواطر علائق، وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق، والإدراك إلى علم الحقيقة صعب، فكيف إلى حقيقة الحقيقة؟ الحق وراء الحقيقة، والحقيقة دون الحق .

وفى طاسين الصفاء يقول : الحقيقة طُرُقها مُضَيِّقة، الغريب سلكها يخبر عن قطع مقامات الأربعين، مثل مقام .. الشهود والوجود، والتدبّر

والتحجّر والتفكّر .. والحقيقة خليفة .. دع الخليفة لتكون أنت هو، أو هو أنت من حيث الحقيقة . .
يعنى أن علم الغيب مستحيل فلم يبق إلا علم الحاضر، أو علم الحقيقة، أو علم الذات، فإن كنت تبحث عن الهو فابحث في الأنا .

وفى طاسين التوحيد يقول : الحق واحد أحد وحيد مُوحَّد . والواحد والتوحيد .. مفرد مُجرَّد . . . يعنى أنه لا وجود إلا لله، فكل ما هو كائن هو من الله وبالله وإلى الله .

وقال فى بستان المعرفة : المعرفة وراء وراء . وراء المدى، وراء الهمة، وراء الأسرار، ووراء الأخبار، ووراء الإدراك . يعنى المعرفة الحققة علم على ما وراء المدرك العيانى، أعنى المعرفة بالله .

وفى الديوان يقول :

تباركت مشيتك يا قصدى ومرادى

يا ذات وجودى وغاية رغبتي

يا حديثى وإيمانى ورمزى

يا جميعى وعصرى وأجزائى

***

ويقول :

أنا سر الحق ما الحق أنا

بل أنا حق ففرق بيننا

أنا عين الله فى الأشياء فهل

ظاهر فى الكون إلا عيننا

***

إن يشأ شئت وإن شئت يسأ

***

وقوله :

مزجتُ روحك في روحي

كما تمزج الخمرة بالماء الزلال

فإذا منك شيء مني

فإذا أنت أنا في كل حال

***

وقوله :

عجبتُ منك ومني

يا منية المتمنى

أدنيته منك حتى

ظننت أنك أني

وغبتُ عن الوجد حتى

أفنيته بك عني

يا نعمتي في حياتي

وراحتني بعد دفني

مالي بغيرك أنس

من حيث خوفي وأمني

***

وقيل في الحلاج إن عباراته تحتل معنيين،

أحدهما حسن محمود، والآخر قبيح مذموم،

ويقول :

ما زلت أطفر في بحار الهوى

برفعني الموج وأنحط

فتارة برفعني موجها

وتارة أهوي وأنفط

حتى إذا صيرني في الهوى

إلى مكان ما له شط

ناديتُ يا من لم أبح باسمه

ولم أخنه في الهوى قط

تقيك نفسى السوء من حاكم

ما كان هذا بيننا شرط

***

وقال :

أنا من أهوى ومن أهوى أنا

نحن روحان حللنا بدنا

فإذا أبصرتني أبصرته

وإذا أبصرتني أبصرتنا

***

ويقول :

لى حبيب جبه وسط الحشا

لو يشأ يمشى على قلبي مشا

روحه روحى وروحى روحه

أشخاص دُعِيتُها. وفي المسيحية قالوا إن روح الله قد حَلَّتْ في المسيح.

الحَمَادِيُّ الِيعَانِيُّ

(المتوفى نحو ٤٧٠ هـ) محمد بن مالك بن أنبى الفضائل، له الكتاب المرجع كشف أسرار الباطنية، وهو من أفضل المؤلفات في موضوعه. وابن مالك من أهل السنة في اليمن، وأدرك أيام علي بن محمد الصليحي القرمطي، وسمع ما يقال عن دعوته الباطنية، فدخل في مذهبه مختبراً، وقرأ مصنفاتهم، وعرف طريقتهم، وصنّف كتابه بفضح فيه أفكارهم، وبكشف النقاب عن محبوبه تعاليمهم وأهدافهم، وسوء تاويلاتهم للقرآن، وفساد تفسيراتهم للدين، ويشرح ما استبهم من مصطلحاتهم. ومن رآه أن أصل دعوتهم ظهور عبد الله بن ميمون القدّاح في الكوفة سنة ٢٧٦ هـ. وما كان من دخوله في طريق الفلسفة وتعميقه للعلوم، للكيد لأهل الإسلام. وكان يهودياً من ولد الشلعلع من قرية بالشام يقال لها السلمية. وهو من الأخبار وأهل الفلسفة، واشتغل صائغاً، وخدم اسماعيل بن جعفر الصادق، وخرج في أيام قرمط البقار، وبسبب قرمط (الذي كان يتقرمط في سيّره) تُسبب أهل مذهب ابن ميمون إلى القرامطة.

وأطلقوا على ذلك الشطح. ولما اختلفوا بشأنه نسبوه إلى مذهب الحلولية، وحكوا عنه أنه قال: من هذّب نفسه في الطاعة، وصبر على اللذات والشهوات، ارتقى إلى مقام المقرّبين، ثم لا يزال يصفو ويرتقى في درجات المصاافة حتى يصفو عن البشرية، فإذا لم يبق فيه من البشرية حظٌ حلّ فيه روح الإله الذي حلّ في عيسى بن مريم، ولم يُرد حينئذ شيئاً إلا كان كما أراد، وكان جميع فعله فعل الله تعالى!

وبعد.. فإنه لمن الصعب حقاً أن نبرئ الحلاج من الحلول والقول بوحدة الوجود، ولا شك أنه كان حلولياً ووجودياً. ولم يكن يرى في الله أنه إله مشخص وإنما هو هذا الوجود نفسه، فالوجود حيّ وهو الله! فلم ينكر وجود الله، ولم يقبل أنه متخارج عن الكون والكائنات.

الحلولية

فلسفة القائِلين بالحلول، بمعنى أن الله يحلّ في الأشخاص الحسّية، وقيل إن الحلاج والبسطامي من هؤلاء، ولهما شطحات في الحلول أودت بهما. والشيعة الرافضة، كالسبئية والمناحية والخطابية والشريعية والنيسيرية، أداروا روح الله في عليّ وأولاده، وكذلك المسلمية والحلمانية والمبيطية والمقنعية والعدافرة، قالوا بحلول روح الله في

الحنيفية

ثلاثة شهور، وهاجر إلى مصر والولايات المتحدة،
ثم عاد إلى الشام وتوفي في بيروت.

الحنيفية

فلسفة المتعبددين على غير دين النصارى
واليهود في شبه الجزيرة العربية قبل بعثة محمد
ﷺ، وقيل إنها دين، وقيل هي بلة إبراهيم
وأساسها القول بإله واحد.

وكان الحنيفية: يعتزلون عبادة الأوثان،
ويمتنعون عن أكل ما ذُبح باسمها، وينكرون
على قريش ذبحها على غير اسم الله، ويقولون
بالجنة والنار والحساب، ويقيّمون تدنيهم على
تقوى الله.

وأشهر الحنيفية: زيد بن عمرو الذي قال عنه
الرسول «بأنى يوم القيامة أمة وحده»، وقيل عنه
إنه كان نبياً أوحى إليه بما يكمل نفسه؛ وأمية بن
أبي الصلت، إلا أنه في بعثة الرسول عاداه حتى
قال فيه الرسول «آمن شِعْرُهُ وكفر قَلْبُهُ»؛ وأبو
قيس بن أبي أنس، وكان له بيت اتخذ مجسداً
لا يدخله طامث ولا جنب، وقال أعبدُ ربَّ
إبراهيم؛ وخالد بن سنان، ويروى أن الرسول ﷺ
قال فيه «ذلك نبى أضعاه قومه»، وأنت ابنته
رسول الله ﷺ فسمعتة يقرأ «قل هو الله أحد»،
فقال كان أبى يقولها!

حمزة النيسابورى

من الخوارج المعجزة الحازمية، قال في باب
القدر والاستطاعة بمقولة القدرية فأكفرت
الحازمية، ثم زعم أن أطفال المشركين في النار
فأكفرت القدرية، وإلى القعدة من الخوارج مع
قوله بتكفير من لا يوافق على قتال مخالفه من
فرقهم، بدعى أنهم مشركون. ومن سار سيرته
وتابعه على رايه يسمون الحمزية أو أصحاب
حمزة.

حنّا خباز

(١٨٧١ - ١٩٥٥م) حنّا عبد الله بن حنّا
داود الياس، وشهرته إبن الخباز، فقد كان أبوه
خبازاً من أهل حمص، وُلد بها، وعَمِلَ في
الحياكة، وتعلّم بصيدا بالمدرسة الأمريكية،
ومدرسة اللاهوت بسوق الغرب بلبنان، وله
ترجمة «جمهورية أفلاطون»، و«الفلسفة في
كل العصور»، و«فلسفة الأدهار». والفلسفة
عنده أخلاقية، أو أنه معنى بالجانب الأخلاقى
الوعظي منها. والفلسفة إن لم تكن للتدبر فهي
سفسطة وليست فلسفة، فإنما الفلسفة هي
الحكمة، والحكمة عظة وعبرة. والفلسفة التي
يعنيها هي الفلسفة الشعبية التي يمكن أن يفيد
منها غالب الناس، وهو في صميمه واعظ،
واشتغل بالوعظ في كنائس حمص ودمشق
والقاهرة، وأنشأ لذلك مجلة «جادة الرشاد»
(١٩١١)، وحوكم بسبب ما نُشر بها، وسُجن

حنين بن إسحق

أبو زيد حنين بن إسحق العبادي (٨١٠ - ٨٧٣م) من نصارى الحيرة بالعراق، نسطوري النحلة، سُرَباني اللغة، اتقن اليونانية والفارسية والعربية، وأخذ حب الحكمة عن أبيه، واشتهر بنقله لكتب الطب والفلسفة، وكانت له طريقته التي تميز بها عن بقية النقلة، فكان يحصل معنى الجملة ثم يبسطه في اللغة الأخرى بجملة قد تساوى الجملة الأصلية في عدد الكلمات أو تختلف عنها. وله في الفلسفة كتاب « قاطيغوريوس »، و« نوادر الفلاسفة والحكماء »، و« فيما يُقرأ قبل كتب أفلاطون »، و« شرح كتاب الفراسة لأرسطاطاليس »، و« السماء والعالم »، و« كتاب قصة سلامان وأيسال »، و« كتاب في المنطق »، و« في حقيقة الأديان »، وقيل إنه مات منتحراً بالسّم حينما حرمه الجاثليق، لانه تفل على أبقونة المسيح وأمه، ولم

يكن يؤمن بالتعبّد للصور والتماثيل، وانضم إلى الرافضيين لها في النزاع الديني الذي قام على تكريمها أو إلغائها. وابنه إسحق مشهور أيضاً بالترجمة، وتولاها كابييه واتقنها وأحسن فيها، وكان أكثر ميلاً للفلسفة عن أبيه، وهو الذي ترجم كتاب « النفس » لأرسطوطاليس بتفسير ثامسطيوس. وحنين كتاب « التشريح الكبير » عن جالينوس، وكتاب « العين »، و« قسوى الأغذية »، و« تدبير الأصحاء ». ولما عينه الخليفة المأمون رئيساً لديوان الترجمة كان يعطيه من الذهب زنة ما ينقله إلى العربية من الكتب، فكان يختار لشحريها أغلظ الورق، ويأمر الخطاطين أن يخطوها بالحروف الكبيرة ويفسحوا بين السطور. وكان يحفظ إلياذة هوميروس، وقيل إن مترجماته أربت على المائة، ومنها كتاب « الفصول الأبقراطية ». وكانت وفاة حنين بن إسحق في بغداد.

باب الخاء

Irrtum; Erreur; Error الخطأ

كان بارمينيدس يعتقد أن ما هو كائن هو الموجود فقط، ومن ثم استخلص أننا لا يمكن أن نعرف أو نعبر أو نفكر في شيء ليس موجوداً. واستنتج السوفسطائيون أن الخطأ هو الاعتقاد أو التفكير أو التحدث في شيء ليس موجوداً، ومن ثم حكموا على التفكير الخطأ بأنه ليس تفكيراً، ولكن أفلاطون ذهب مذهباً آخر فقال: إن التفكير الخطأ هو تفكير في شيء بالرغم من أنه تفكير خاطيء. وعرف الصديق بأنه التقابل بين ما نقرر وبين ما هو موجود، حتى وإن كان وجوده في مخيلتنا دون الواقع (نظرية التقابل correspondence theory). لكن مور وصف الاعتقاد بأنه حكم، وزوج بين الصديق والواقع (نظرية المزاوجة dyadic theory)، وعرف الخطأ بأنه إقرار بوجود ما لا يقابله شيء في العالم. ويبدو أن رسل ذهب مذهب أفلاطون (نظرية العلاقة المتعددة multiple re-lation theory) فقال إن هناك من العبادات والتفكير ما يتناول أشياء ليس لها وجود في الواقع. واتجه ديكارت وجهة أخرى بخلاف هؤلاء جميعاً، فاعتبر الخطأ فعل الإرادة وليس العقل، وعرفه بأنه تأليف بين أفكار لا ارتباط بينها في الحقيقة والواقع، وأنه لا يكون في الفعل الذي يرى به العقل ولكنه في الفعل الذي يكون به الحكم، بمعنى أن العقل لا يخطيء، ولكن الإرادة تميل بالناس إلى الإقرار بقضايا لا يعرفون

خالد بن يزيد بن معاوية

أبو هاشم، حكيم قرشي وعالمها في عصره، واختلفوا في وفاته، فقال الذهبي كانت سنة ٩٠ هـ على الأصح، وكان موصوفاً بالعلم والعقل. وقال البيروني: «كان خالد أول فلاسفة الإسلام». وفي سبائك الذهب أنه في بلاد الآشمنيين من مصر قوم يسمون أنفسهم «بنى خالد» نسبة إلى خالد بن يزيد بن معاوية. وقال عنه ابن النديم في الفهرست: كان خالد يسمي حكيم آل مروان، وكان فاضلاً في نفسه وله همة ومحبة للعلوم، فامر بإحضار جماعة من فلاسفة اليونانيين ممن كان ينزل مدينة مصر وتصح بالعربية، فامرهم بنقل الكتب من اللسان اليوناني والقبطي إلى العربية. وهذا أول نقل جرى في الإسلام من لغة إلى لغة.

الخرمية

غلاة الشيعة، ويطلق عليهم كذلك السَّبعة، وسُموا الخرمية لأنهم تخازموا الإسلام، أي تعارضوا معه، فاباحوا المحرمات والمحارم ليجدوا بذلك اختلافاً في الإسلام، ويعودوا بالناس إلى قواعد أسلافهم، فقد كان أصحاب الخرمية من القصارية، وهم طائفة من المجوس، ورئيسهم حمدان قرمط، وقيل عبد الله بن ميمون القداح.

الفيضية، واعتقلته السلطة، ونفته خارج إيران منذ سنة ١٩٦٤م، وظل في التجف بالعراق يُزكى نار الثورة وينشر الوعي حتى سنة ١٩٧٨م، وضافت به حكومة العراق فظلم اللجوء، إلى الكويت فرفضته، فسافر إلى فرنسا وظل بها حتى ١٩٧٩/٢/١ حين عاد إلى بلده مظفراً إثر انتصار الثورة.

وللإمام نحو ٦٤ مصنفاً معظمها في التصوف، منها «معراج السالكين»، وه لقاء الله»، وه «سر صلاة العارفين»، وه شرح نصوص الحكم لابن عربي»، وه شرح غيب الجمع والوجود للقونوي»، وه شرح حديث رأس الجالوت للقمي»، وه تفسير سورة الحمد». وه الحاشية على أسفار الملا صدرا» وجميعها كتبت بالعربية، بالإضافة إلى «مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية» بالعربية والفارسية، وه «آداب الصلاة»، وه «المبارزة مع النفس أو الجهاد الأكبر»، وه «شرح حديث جنود العقل والجهل»، وه «شرح الأربعين» بالفارسية، وه «تحرير الرسالة»، وه «رسالة الاجتهاد».

وكتابه «الحكومة الإسلامية» أو «ولاية الفقيه» ثم «الوصية» وهى آخر ما كتب، يعتبران أهم مؤلفاته ويدخلان ضمن التراث الفلسفى السياسى الإسلامى المعاصر، وخاصة «الحكومة الإسلامية» فهذا أشبه بكتاب ابن تيمية «السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية»، أو كتابه «الحسبة فى الإسلام أو

إنها صادقة، أى أن الإرادة تميل بهم إلى أفكار غير واضحة، ولا يلام الله على هذا التنافر بين قدرتنا المحدودة على تحصيل المعرفة وطاقتنا غير المحدودة على التصديق.

خلف الخارجى

من الخوارج المجردة، وأصحابه يدعون الخلقية، وهم خوارج كرمان ومكران، أضافوا القدر خيرهُ وشرهُ إلى الله، وحكموا بأن أطفال المشركين فى النار بلا عمل وشرك.

خلقيدوس Chalcidius

يونانى من الأنطاطونيسين المحدثين، من النصف الاول من القرن الرابع الميلادى، كتب باللاتينية، وله «شرح على محاورة تيماسوس» لافلاطون، اشتهر به.

الحُميني «الإمام»

آية الله الحُميني (١٩٠٢/١٩٨٩م) زعيم الثورة الإيرانية، ومؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أبوه من بيت علم ودين وتوفى شهيداً، وابنه مصطفى ورقيقه فى الكفاح توفى شهيداً، وعانى الإمام فى حياته أشد المعاناة، وآلت إليه المرجعية الشيعية فى بلده، وانتفض الشعب إثر خطابه الشهير فى ١٩٦٣/٦/٣ فى المدرسة

فليست هي حكومة مطلقة يستبد فيها رئيس الدولة براهه، وإنما هي دستورية، ليس بالمعنى الدستوري المتعارف عليه الذي يتمثل في النظام البرلماني أو المجالس الشعبية، وإنما هي دستورية بمعنى أن القائمين بالأمر يتقيدون بمجموعة الشروط والقواعد المبينة في القرآن والسنة، ومن هنا كانت الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي، والفرق بينها وبين الحكومة الدستورية الملكية أو الجمهورية أن ممثلي الشعب أو ممثلي الملك هم الذين يفتنون ويشترعون، في حين تنحصر سلطة التشريع في الحكومة الإسلامية في الله تعالى، فليس لأحد منا أيأ كان أن يشرع، وليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان، ولهذا استبدل الإسلام بالمجلس التشريعي مجلساً آخر مهمته تطبيق حكم الله في قضايا الناس ومشاكل الحياة. والحكومة في الإسلام تعنى اتباع القانون وتحكيمه. وحكومة الإسلام ليست ملكية ولا جمهورية ولا امبراطورية، لأن الإسلام منزه عن التفريط والاستهانة بأرواح الناس وأموالهم. والشروط التي ينبغي توافرها في الحاكم تنبع من طبيعة الحكومة الإسلامية، وبصرف النظر عن الشروط العامة كالعقل والبلوغ وحسن التدبير، هناك شرطان مهمان: العلم بالقانون الإسلامي، والعدالة. فطالما أن الحكومة الإسلامية هي حكومة قانون فيفتضى لمن يتصدى للحكم أن يكون عالماً بالقانون، وكل من يشغل منصباً أو يقوم بوظيفة معينة يجب

وظيفة الحكومة الإسلامية، ويرقى إلى مؤلفات مثل «إصلاح الراعي والرعية» لابن القيم، أو «الأحكام السلطانية» للماوردي، إلا أن قضايا الخميني في «الحكومة الإسلامية» عصرية بحال فيها مشاكل الغزو الاستعماري والمؤامرات التي تزداد بآفة الإسلام، وبرزت على الشبهات التي يرمى بها الإسلام.

ويقول الخميني: النصوص كثيرة بأن كل نظام غير إسلامي في بلاد الإسلام هو شرك، والحاكم أو السلطة فيه طاغوت، ونحن مسئولون عن إزالة آثار الشرك من مجتمعاتنا الإسلامية، وعن تهيفة الجو المناسب لتربية وتنشئة جيل مؤمن فاضل يحطم عروش الطواغيت ويقضي على سلطاتهم غير الشرعية. وهذا واجب يكلف به المسلمون جميعاً. ولقد جزأ الاستعمار بلادنا، وحول المسلمين إلى شعوب، والضرورة تملينا علينا أن نوحّد الأمة الإسلامية ونحرر أراضيها ونسقط الحكومات العميلة. والمسلمون جميعاً مكلفون بإنقاذ المهرورمين المظلومين، وإعانة المتكوبين، وأن نكون للظالم خصماً، وللمظلوم عوناً. وعلماء الإسلام مكلفون بمناضلة المستغلين الجشعين، لئلا يكون في المجتمع سائل أو محروم. وثبت ذلك بضرورة العقل والشرع، وبسيرة الرسول ﷺ. ومن أجل ذلك وجب تشكيل الحكومة الإسلامية الصحيحة وفق أصول الإسلام وبزعامة حاكم أمين صالح، لا جور عنده ولا انحراف. ولا تشبه الحكومة الإسلامية الأشكال الحكومية المعروفة،

فهل يُقيمها على غير الوجه الذى كانت تقام عليه أيام الرسول ﷺ؟ هل كان النبی ﷺ يجلد الزانى غير المحضّن أكثر من مائة جلدة؟ وهل على الفقيه أن يُنقص من هذه المائة ليشبث التفاوت بينه وبين النبی؟ كلا. إن النبی ﷺ هو القدوة، والفقيه يسير على دربه، والحاكم نبياً كان أو خليفة فإنه فقيه عادل وليس إلا منقذاً لأمر الله وحُكمه.

والقيام بشئون الدولة لا يُكسب القائمين بالأمر مزيد شأن ورفعة، لأن الحكومة وسيلة لتنفيذ الأحكام وإقرار النظام الإسلامى العادل. والحُكم ليس غاية فى ذاته وإنما هو وسيلة تكون له قيمة ما دامت غايته نبيلة.

وخلفاء الرسول ﷺ هم الفقهاء العدول. قال رسول الله ﷺ: «اللهم ارحم خلفائى» - ثلاث مرات - قيل يا رسول الله: ومن خلفاؤك؟ قال: «الذين يأتون من بعدى يروون حديثى وسُنَّتى فيعلمونها الناس من بعدى». ولا تعنى رواية الحديث وتعليقه الناس أن هؤلاء هم خلفاء الرسول ﷺ، فذلك لا يؤهل أحداً لخلافته، بل المقصود علماء الإسلام الذين يجمعون إلى العلم والدراية - العدالة والاستقامة فى الدين، وهؤلاء هم الفقهاء. والمؤمنون الفقهاء حصون الإسلام، وهم أمناء الرسل فى قيادة الجيوش، وإدارة المجتمع، والدفاع عن الأمة، والقضاء بين الناس. وبما أن حكومة الإسلام هى حكومة القانون، فالفقيه هو المتصدى لأمر الحكومة لا

عليه أن يعلم فى حدود اختصاصه ومقدار حاجته. والحاكم أعلم من كل من عداه. وقد أصبح من المسلمات عند المسلمين أن الحاكم ينبغي أن يتحلّى بالعلم بالقانون، وأن تكون لديه ملكة العدالة، مع سلامة الاعتقاد وحُسن الأخلاق. وكل ذلك لا ينطبق إلا على الفقيه. والحكومة إذا نهض بها فقيه عالم عادل، فإنه يلى من أمور المجتمع ما كان يليه النبی ﷺ، ووجب على الناس أن يسمعوا له ويطيعوا. وبسلك هذا الحاكم من أمر الإدارة والرعاية والسياسة للناس ما كان يسلكه الرسول، على ما يمتاز به الرسول ﷺ من فضائل خاصة. ولا ينبغي أن يساء فهم ما تقدم فيتصور البعض أن أهلية الفقيه للولاية ترفعه إلى منزلة النبوة أو الائمة، وإنما ما تعنيه أن الولاية تعنى حكومة الناس وإدارة الدولة، وتنفيذ أحكام الشرع مهمة شاقة ينوء بها من هو أهل لها من غير أن ترفعه فوق البشر، وبعبارة أخرى فالولاية تعنى الحكومة والإدارة وسياسة البلاد، وليست كما يتصور البعض امتيازاً أو محاباة أو أثر، بل هى وظيفة عليّة ذات خطورة بالغة. وولاية الفقيه أمر اعتبارى جعله الشرع، كما يعتبر الشرع واحداً منا قيماً على الصغار، فالقيّم على شعب بأسره لا تختلف مهمته عن القيّم على الصغار إلا من ناحية الكمية. وإذا فرضنا أن النبی ﷺ قيماً على صغار، فإن مهمته فى هذا المجال لا تختلف كمّاً ولا كيفاً عن أى فرد عادى آخر إذا عُيّن للقيّومة على نفس أولئك الصغار. وإذا فرض فقيه عادل متمكن على إقامة الحدود،

الخمینی

لأهداف دنيوية، ودوافع منحرفة، وجمع المال، وحُب السيطرة والطغيان. وأما حكومة الحق فهي لنفع المستضعفين، والحيلولة دون الظلم والجور، وإقامة العدالة الاجتماعية. ويجب على الشعب أن يجهض هذه المؤامرات بالرؤية الإسلامية، ونبذ التبعية للشرق والغرب، والاعتماد على الخبرة المحلية، والتصدي لمؤامرة إفساد الجامعات والشباب.

ويوصي الإمام قوى الشعب بأن ينتخبوا نواباً ملتزمين. ويوصي العلماء أن لا يعزلوا أنفسهم عن الشعب، وأن يتخلص المجتمع من مراكز التعليم والتربية غير الإسلامية، وأن يتنبه المجتمع لمخاطر الإعلام في العصر الحاضر. ويوجه خطابه إلى مستضعفي العالم فيقول: وصيتي إلى جميع مسلمي العالم ومستضعفيه، ألا تجلسوا منتظرين أن يأتي حكام بلدكم ومن يعينهم الأمر أو القوى الأجنبية ويجلبون الاستقلال والحرية هدية لكم. انهضوا وخذوا حَقَّكم بقبضاتكم وأسانتكم، ولا تخافوا الضجيج الإعلامي للقوى الكبرى وعملاتها العبيد، واطردوا من بلادكم الحكام الحنطة الذين يسلمون حصيلة اتعابكم إلى أعدائكم وأعداء الإسلام، ولتأخذ الطبقات المخلصة الملتزمة بزمam الأمور، واتحدوا جميعاً تحت راية الإسلام المجيدة، وهبوا للدفاع في مقابل أعداء الإسلام ومحرومي العالم، وامضوا قُدماً نحو دولة إسلامية واحدة بجمهوريات حرة

غير، وهو ينهض بكل ما نهض به الرسول لا يزيد ولا ينقص. والقضاء من شعون الفقهاء العادل، والفقهاء هم الحجة على الناس. والشرع يحكم بان لا نأخذ بما حكم به حكام الجور. ولا سبيل إلى كل ذلك إلا بالحكومة الإسلامية، وعلينا أن نسعى بجِدٍّ لتشكيل الحكومة الإسلامية، والأفكار تبدأ صغيرة وتكبر. وعلى العلماء أن يبينوا للناس العقائد الحقّة، والأنظمة الإسلامية، وطرق الجهاد والنضال، ويقودوا الناس، فإن الناس تنقاد لهم تلقائياً إذا لمسوا فيهم الأهلية والإخلاص. وأما فقهاء السلاطين أو فقهاء الحكومة فهؤلاء ينبغي طردهم لأنهم ليسوا بفقهاء. وقسم منهم البسنتهم دوائر الأمن والاستخبارات ملابس رجال الدين لكي يدعوا للسلطان ويستزلوا عليه بركات الله ورحماته، وقد ورد في الحديث بشأن هؤلاء «فاخشوهم على دينكم» وهؤلاء يجب فضحهم لأنهم أعداء الإسلام، ويجب على المجتمع أن ينبذهم، وفي نبذهم نصر للإسلام ولقضية المسلمين.

وفى الوصية يقول الإمام: أمل أن يتولى الكتّاب وعلماء الاجتماع والمؤرخون إفهام المسلمين أن من الخطأ ما كان انغرف يروجه بيننا، أن الأنبياء للروحانيات، والحكومة وفن الإدارة للسياسيين! أبدأ! النبي ألف حكومة، ومن أتى بعده أقاموا حكومات. والمرفوض ليس الحكومة الإسلامية، ولكن المرفوض هو الحكومات الشيطانية، والديكتاتورية، والظلم والتسلط،

ومستقلة، فإنكم بتحقيق ذلك تضعون حداً لجميع المستكبرين في العالم وتحققون إمامة المستضعفين ووراثتهم للأرض، على أمل ذلك اليوم الذي وعد به الله تعالى!

الخواء والخلأ

Vacuum et Vide; Vacuum and Void

رغم أن هذه المسألة من مسائل الفلسفة البحتة، إلا أنه ابتداءً من القرن التاسع عشر لم يعد البحث يجري فيها حول إمكان حسم وجود الخلاء أو عدم وجوده، ولكنه يدور حول طبيعة مجالات القوى الموجودة فيما يسمى بالخلأ، وفي علاقاتها بالمادة. ولقد بدأت المشكلة تاريخياً عند ديموقريطس وتلميذه لوقيبوس كرد فعل لفلسفة بارمنيدس من حيث أنه اعتبر الطبيعة كلاً واحداً ساكناً، وقال إن كل ما خلا الوجود فهو لا وجود، ولم يعترف بالخلأ، غير أن ديموقريطس أقر بأن الوجود كله ملاء *plenium*، وأنه في حركة، والحركة متمتع بدون خلاء، والموجودات تأليف من ذرات تملأ الكون وتلتقي وتفترق، ومن تلاقيها وفترقتها يحدث الكون والفساد، وأنها تختلف في الشكل والمقدار، وكذلك يتميز الخلاء بالشكل والمقدار، فهو ليس عدماً، ولكنه امتداد متصل متجانس، يفترق عن الملاء بخلوه من الأجسام والمقاومة، وأطلق

ديموقريطس ولوقيبوس على الخلاء الالوجود. وأنكر أرسطو فكرة الخلاء، بحجة أن القائلين به يعتبرونه نوعاً من المكان، أي امتداداً يخلو من كل جسم حتى من الهواء، وأنه بصير ملاء حين يحل فيه جسم، وعلى هذا يكون الخلاء والملاء والمكان شيئاً واحداً، يختلف بالتصور. وقال إن القائلين بالخلأ والملاء يقولون إن الملاء لا يقبل شيئاً، وإلا لا يمكن أن يحل جسمان في مكان واحد، ومن ثم يجب التسليم بضرورة الخلاء للحركة. وكذلك يجب التسليم بتكاثف الجسم الطبيعي ونمو الجسم الحي، فالحركة هي حلول المتحرك في أمكنة متعاقبة، والتكاثف امتلاء الخلاء المتخلل الجسم، ويحصل النمو بحلول الغذاء في الخلاء. وقال إن الزاعمين بالخلأ يؤيدون حججهم بالإناء الذي يقبل من الماء وهو ممتلئ، رماداً بقدر ما يقبل وهو خالٍ، ولو لم يكن في الرماد خلا لكان ذلك ممثماً. وقال أرسطو إن كل هذه الأقاويل ليست ملزمة، فالخلأ غير ضروري للحركة، لأن الأجسام تستطيع أن تحل محل بعضها دون افتراض الخلاء، كما يدفع الماء بعضه بعضاً عندما يُلقي به حجر. أما التكاثف فلا يحدث بالانضغاط في الخلاء، بل يطرد الهواء أو أي جسم آخر يتخلل الجسم المتكاثف، كما حدث في حالة الإناء المملوء رماداً، فإن الماء المسكوب فيه يطرد الهواء المتخلل الرماد ويحل محله. والتكاثف والتخلل انقباض للمادة نفسها، أو انبساطها بما لها من قوة باطنة لا دخل للخلأ فيهما. وأما النمو فإن احتجاجهم به يرتد

خواجه زاده

مصطفى البروسوى، المتوفى سنة ٨٩٣هـ، تركى، مولده ووفاته فى بروسه، وإليها نسبته، وبها تعلم، وفيها علم، واشتغل بالقضاء والفتيا. وله كتاب «**تهافت الفلاسفة**» للغزالي، و«**تهافت التهافت**» لابن رشد، وله حواش كثيرة فى شرح الكثير من كتب الفلسفة، وكان من معلميه الراسخين.

الخوارج

والخارجية أيضاً، من كبار الفرق الإسلامية الكلامية، وهم سبع: المحكية، والبيهشية، والازارقة، والنجدات، والصفيرية، والإباضية، والمجاردة.

قالوا: إن مخالفيهم من أهل القبلة كفار غير مشركين، ومواراتهم، وقتالهم، وغنيمة أموالهم حلال.

وقالوا: إن الإمام إذا كفر كفرت الرعية، الغالب منهم والشاهد، وأوجبوا قتاله، وتوقيع الحد عليه، وعلى من رضى بحكمه، أو طعن فى دين الخوارج، أو صار دليلاً للسلطان. وجوزوا التقيية فى القول والعمل، والتوقف فى دار التقيية، فلا يقاتل أهلها حتى يدعوا إلى دين الخوارج، فإن امتنعوا قوتلوا.

وقالوا: إن الخروج من ديار أهل القبلة

عليهم، إذ إن الجسم ينمو فى جميع أجزائه، فإما أن يكون فى المكان الذى يدخل فيه الغذاء جسم، وحينئذ يتداخل الجسمان، وهذا باطل، وإما أن لا يكون هناك جسم بل خلاء، فيكون الكائن الحى كله خلاء، وهذا باطل كذلك.

وفى القرن الأول الميلادى قال **هiero** **السكندرى**، إن الكون تتخلله فراغات خاوية، وأن التمدد والانكماش فى الأجسام يزيد أو ينقص من هذه الفراغات بين أجزاء المادة، وفسر بنظريته فى الفراغات الخاوية امتصاص الأجسام بالفضخ لتملأ الخواء فلا تكون هناك فراغات. وعادت نظرية **هiero** للظهور فى القرن السابع عشر، لكن **تورشيللى** تلميذ **جاليليو** فسر امتصاص الأجسام أو انجذابها للفراغات فى البارومتر بالضغط الجوى وليس بقوة جذب باطنة.

وقد رفض الفلاسفة من بعد فكرة الخلاء، فقال **ديكارت** إن الكون كله ملاء لا يتخلله خلاء، طالما أنه مادة ممتدة ويستحيل وضع حد لامتدادها، ولأن الخلاء امتداد، والامتداد مادة، بحيث تفسر كل حركة بأن الجسم المتحرك يطرد الجسم المجاور له فى مكانه. وقال **لايبنتس** أنه لا وجود للخلاء، لأن كمال الوجود لا يتم إلا بتواجد مادة كافية، ولأن مبدأ الخلاء ضد مبدأ العلة الكافية الذى يتطلب أن توجد المادة باستمرار وأن تقبل القسمة بلا حدود.

هجرة، وأنها فرض وفضيلة، وتبرعوا ممن يرجع من دار الهجرة إلى القعود، وجوزوا قتل القاعدة من عن حرب الذين كفروهم.

وما يزال فكر الخوارج له أثره على مذاهب الفرق الإسلامية المحدث كجماعة شكري مصطفى، وعمر عبد الرحمن، والساوي، وغيرها مما يوسم بمسج التطرف الديني والغلو.

الخوارزمي «إبر عبد الله»

(توفي سنة ٣٨٧هـ) محمد بن أحمد بن يوسف، البلخي الخوارزمي، نسبة إلى مسقط رأسه خوارزم. له الكتاب الأشهر «مفاتيح العلوم»، قال فيه المقرئ «كتاب جليل القدر»، ويُعد من أقدم ما صُنّف بالعربية على طريقة المعاجم، ألفه للوزير العتيبي، يقول فيه إنه جعله جامعاً لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات، متضمناً ما بين كل طبقة من العلماء من الموصفات والاصطلاحات التي خلت منها أو من جُلّها الكتب الحاضرة في العلوم والحكمة، على مقالتين: إحداهما علوم الشريعة وما يقتدر بها، والثانية لعلوم العجم من اليونانيين: في الفلسفة، والمنطق، والطب، وعلم العدد، والهندسة، وعلم النجوم، والموسيقى، والجبل، والكيمياء. يقول في الفلسفة أنها كلمة مشتقة من فيلاسوفيا اليونانية، وتفسيرها محبة الحكمة، فلما أُعربت قيل فيلسوف، ثم اشتقت الفلسفة منه. ومعنى الفلسفة: علم حقائق الأشياء، والعمل بما هو

أصلح، وتنقسم قسمين، أحدهما الجزء النظري، والآخر الجزء العملي. ومنهم من جعل المنطق جزءاً ثانياً غير هذين، ومنهم من جعله جزءاً من العلم النظري، ومنهم من جعله آلة للفلسفة، ومنهم من جعله منها وآلة لها. وتتضمن الفلسفة النظرية علم الطبيعة، وعلم الأمور الإلهية أو الثالولوجيا، والعلم التعليمي والرياضي. والفلسفة العملية منها علم الأخلاق، وعلم تدبير المنزل، وعلم تدبير العامة أو سياسة المدينة والأمة والملك. وبشرح الخوارزمي من ألفاظ الفلسفة التي يكثر ذكرها: الهبولى، والاسطقس، والكيفيات، والخلاء، والجسم الطبيعي، والفيثاغورس، والنفس، والكمون، والاستحاة، والإرادة، والكيان، والنواميس.

والخوارزمي كان عالماً بارعاً في الرياضيات والفلك والجغرافيا والتاريخ، وجمع بين العلم الهندي والعلم اليوناني، وكان أول من ألف في علم الجبر، وهو الذي وضع كلمة «جبر» لهذا العلم، ووسّع نطاقه حتى أصبح يُنسب إليه، فهو أحد مؤسسي علم الجبر مستقلاً عن الحساب والهندسة، ويُنسب إليه اللوغاريتم، وهو تعريف لاتيني لاسم الخوارزمي نفسه. وأهم كتبه «الجبر والمقابلة» ويبدو أنه مختصر لكتاب أوسع. وقد تبنت الخوارزمي للحالة التي يستحيل فيها إيجاد قيمة حقيقية للمجهول، فقال إن المسألة تكون في هذه الحالة مستحيلة، وبقي هذا اسمها بين علماء الرياضيات حتى أواخر القرن

الخنجي

التي تكتسبها عن ذلك الطريق هي معرفة حية .
والله من موضوعات الإيمان، فلا يدخل في المعرفة الحية وإنما المعرفة الإلهية، والإيمان يتجاوز المنطق ولكنه لا يضاد العقل، ومن الضروري أن يتكامل العقل بالإيمان، والإيمان وسيلته الحدس، وهو ملكة إدراك الواقع الحى الفعلى وللأشياء فى ذاتها . وللإنسان إرادة عاقلة وحرية أخلاقية، هي حرية الاختيار بين حب الله وحب الذات، أو بين الرشد والضلال، والمسيح إنسان اختار بقوة الإرادة الإيمان فحقق فى نفسه الرشد الإلهي، ولهذا تجسّد فيه الله الإنسان، والمسيحية هي الحرية فى المسيح، ويسمى ذلك السبورونوست وهو أن يرث كل المسيحيين عن المسيح أن يكونوا إخوة أحراراً، وأما غير المسيحيين، أو المسيحيون من غير الأرثوذكس فهؤلاء لهم الهلاك، ولم يكن غريباً لذلك أن تسميه صحيفة «أخبار موسكو» بعد وفاته أنه من أكبر معلمى السفطة!

الخنجي «أفضل الدين»

(٥٩٠ - ٦٤٦هـ) محمد بن ناماؤر بن عبد الملك، مصرى، كان يعمل بالقضاء، وكانت له دراية بعلوم الأوائل وصار فيها فى الرياسة، وصنّف كتاب «كشف الأسرار عن غوامض الأفكار» فى الفلسفة، و«الموجز» فى المنطق. وطبيعى أن فلسفته ليست أصيلة، إلا أنه ملتزم

الشامن عشر، حين بدأ البحث فى الكميات المتخيّلة.

خومياكوف «أليكسى ستيبانوڤتش»

Aleksei Stepanovich Khomyakov

(١٨٠٤ - ١٨٦) أشهر فلاسفة النزعة السلافية، فلا تحسبن أن العداء الذى يكنّه العرب للمسلمين فى اليوسنة ابن اليوم، ولكنه قديم، وخومياكوف هذا ما كان يكره شيئاً قدر كراميته للإسلام والمسلمين، وكان من طبقة ملاك الأراضى، وهؤلاء كان دأبهم الولاء للروسيا القيصرية والكنيسة الأرثوذكسية. ومنذ صباه وخومياكوف يحلم بتحرير الشعوب السلافية من حكم الأتراك. ولما انتهى من الجامعة التحق ضابطاً، ثم استقال وسافر يزور بلاد السلاف، وانضم إلى كتائب الهوسار فى الحرب ضد الأتراك. وكتابه عن فلسفة التاريخ هو خليط من الأفكار الغربية كما نقول سملك لبن تمر هندی، وكان ذلك وصف جوجول للكتاب أو نحو ذلك، وقال عنه الفيلسوف بوجودين: إن خومياكوف أشبه بميراندولا، يكتب فى أى شىء ولا شىء، وبحب الجدول، ويلبس لباس الفلاحين الروس ويتكلم مثلهم، وعنده أن ثقافة أوروبا عقلية باردة، وثقافة روسيا مثالية كاملة، وكان يأخذ على هيجل أنه لا يؤمن إلا بالعقل، وخومياكوف يؤمن بالذات خلف العقل، والذات تتجاوز الواقع بالأخلاق والحب، والمعرفة

بعلم الأوائل ويؤمن بالله، وهذا هو المهم!

الخونساري

الحسين بن جمال الدين بن الحسين الخونساري، ويُعرف باسم المحقق الخونساري (١٠١٦هـ - ١٠٩٨هـ)، وكان من أعلام الكلام والفلسفة. وُلِدَ في خونسار ومات في أصفهان، ووصفه القُصيّ فقال: «إنه أستاذ الحكماء والمتكلمين»، غير أن مصنفاته في الفلسفة والكلام أغلبها حواشي، ومنها: «حاشية على شرح الإشارات لابن سينا»، و«حاشيتان على كتاب الشفاء لابن سينا»، و«رسالة في الجبر والاختيار»، وإذن فمعنى أستاذ لابد أن ينصرف إلى أنه معلم، وذلك ما جعله في القمة، فقد كان من أفضل شُرَاح الفلسفة في زمنه، إلا أن علمه بها مع ذلك ضئيل، وبضاعته راكدة، ولم تتداول مؤلفاته الأجيال!

الخطيأ المعتزلي

أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان الخطيأ، شيخ المعتزلة ببغداد، وتنسب إليه فرقة الخطيائية. وذكره الذهبي في الطبقة السابعة عشرة، وقال لا أعرف وفاته. وذكره أحمد بن يحيى بن المرتضى في كتابه «المنية والأصل»، وقال إنه في الطبقة الثامنة، وأنه أستاذ أبي القاسم البلخي، ومع ذلك كان أبو علي

المجاثي بفضل البلخي عليه. والخطيأ عالم فاضل وله كتب في النقوض على ابن الراوندي ومنها كتابه «الانتصار»، و«نقض نعت الحكمة». وكان صاحب حديث، واسع الحفظ لمذاهب المتكلمين. والغالب أنه توفي نحو سنة ٣٠٠هـ أي ٩١٢م. ومن فلسفته أنه غالي في إثبات المعدم شيئاً، وقال الشيء ما يُعلم ويُخبر عنه، والجوهر جوهر في العدم، والعرض عرض في العدم، وأطلق جميع الأجناس والأصناف حتى قال السواء سواء في العدم، فلم يبق إلا صفة الوجود أو الصفات التي تلزم الوجود والحادث، وأطلق على المعدم لفظ الثبوت، وقال في نفي الصفات عن البارى أنه ليست له صفة قائمة بذاته.

الخير والشر

Das Gut und Das Öbul; Le Bien et Le Mal; The Good and The Evil

يُمَيِّز الفلاسفة بين الخييرات التي تُطلب لذاتها **intrinsic goods** والخييرات التي لا تطلب لذاتها **nonintrinsic goods**، وتتخذ «وسائل» لطلب الأولى **instrumental goods**. وقد يصفون الخير بأنه «المطلق» **ultimate**، أو «الأسنى» **highest good** باللاتينية **summum bonum**، وهو الذي تتوجه إليه كل الأفعال، والذي له قيمة بذاته. وقد يصفون الخير بأنه المفيد أو النافع، أو المدحوح، أو المؤثر لذاته أو

الخير والشر

هذه القدرة أو يحدّها. وقد اعتبرت بعض الديانات (الهندوسية) الشر وهماً (مايا)، واعتبرته ديانات أخرى (الزردشتية) مطلقاً يقابل الخير المطلق، ووصفته بأنه ظلام في مقابل النور، واعتبرته الديانات الكبرى الثلاث عَرَضاً لا ذات له، وقال عنه ابن سينا: إنه عدم جوهر، أو عدم صلاح حال الجوهر، وأنه عدم مقتضى طبايع الشيء من الكمالات الثابتة لنوعه وطبيعته، أو المعدّم الخابس للكمال عن مستحقّه. وقال عنه أوغسطين: إنه يتطّلق على الكائنات ويفسدها وينتهى بانتهائها، وأنه قد نفذ إلى الوجود من خلال الإرادة، بانصرافها بحريتها عن الخير الاسمى إلى الخيرات الأدنى. وجعله أوغسطين جزءاً من الصورة الجمالية للعالم، حيث لا يتصور العالم بدونه، بوصف هذا العالم كأحسن العوالم الممكنة، وطالما أن الجزاء يوازن الشر بحيث يحتفظ العالم بتناسقه الخلقى. وقسم لايبنتس الشر إلى شر خُلقي يختص بالأفعال المذمومة والخطايا، وشر فيزيائى هو مصدر أوصاب البدن وأرزاء النفس والعقل، وشر طبيعى تستحدثه الكوارث والنوابث الطبيعية كالزلازل، وشر ميتافيزيقي بسبب نقص فى تكوين الكائنات ويحول بينها وبين كمالاتها ويصيبها بالفناء.

والشرير يرتبط عند سقراط بالجهل باعتبار الرذيلة جهل، والفضيلة علم. وعند شوبنهاور فإن غلبة الإرادة على الوجود تعنى أن هناك عوزاً وحاجة ونقص وعدم كمال يدفع أن نريد

لغيره، أو واهب السعادة، أو المؤذى إليها، أو ما يكون به كمال الإنسان ورفعته، أو ما يقرّنا إلى الله. وقد يمتنعون عن وصفه ويشيرون إليه بأنه نسبي.

والخير موضوع وهدف وغاية كل أفعالنا، ويقابله الشر. وقد يُفهم الخير كمثال مغارق وأنطولوجيا، وقد يناقش كشيء محسوس. والله فى الديانات هو السبب والعلّة الأولى للخير. ولربما يعتبر البعض أن المقصود إرادة الخير، والإرادة هى ما يمكن أن يقصد إلى الخير وتوصف به. والخير عند المعتزلة هو الحسن، ونقيضه الشر أى القبح. وعند الأصوليين الخير هو ما يحسنه الشرع، والشر هو ما يُقبحه. وعند النفعيين السرور خير والألم شر، وكذلك الغنى والفقر، والصحة والمرض، والفضيلة والرذيلة. وعلم الخير والشر هو دراستهما بالملاحظة والتجريب أو بالحدس. ولا ترى الفلسفة الوضعية أن أحكام أخير مما يمكن وصفه بالصدق أو بالكذب. والبعض لا يرى فى مفهوم الخير والشر أى معنى تصورى، وإنما معناهما وجدانى. وقد يرى البعض أيضاً أن أوصاف الخير والشر تعبيرات تسهل التعامل.

والشر من المسائل التى يختص بها علم الربوبية theodicy (من theos بمعنى الرب، وdike بمعنى العدالة)، وهو العلم الذى يحاول التوفيق بين الاعتقاد الدينى بخيرية الله وقدرته المطلقة، وبين واقع الشر فى العالم الذى ينفي

العكس، وإذن فالحياة شر، والأساس في خبرات الحياة الألم وليس اللذة. وقوام الحياة الصراع والشقاء، وكلما زاد الوعي بها زاد الإحساس بالشقاء وبالشر الذي يملأها. والخير عند وليم جيمس هو انتصار على الشر. وكانت مشكلة الشر **problème du mal** هي شغل الفلاسفة المشاغل، وكان ابن سينا والغزالي والصوفية على رأس من تولوا البحث في الشر والإفاسة فيه، ومن رأى الإسلاميين عموماً أنه لكي نعرف الخير لا بد أن نعاني الشر، وأن الشر حقيقي وقائم ولكنه أقل ما يمكن، وأن العالم به الكثير من الأمراض والكوارث والحروب والعوز والحاجة إلا أنه مع ذلك أفضل المتاح، وأن الخير المحض في العالم الآخر، وأنه ليس أدلّ على وجود الله من وجود الخير والشر، لأنهما يعنيان أنه لا بد أن يوجد كمقابل لهما الثواب والعقاب، ولا أحد يوسعه أن يعطى الخير أو ينشيب عليه إلا إله متعال، ولا

أحد يوسعه أن ينزل العقاب - والشر عقاب - إلا الله.

مراجع

- Josiah Royce: Studies of Good and Evil.

الخير أبدي

(١٢١٢ - ١٢٧٨هـ) محمد فضل الحق، إمام وقته في علوم الفلسفة. وُلِدَ في خير آباد، واشتغل بالثورة على الإنجليز، واعتقل في جزيرة زنكون حتى وفاته. وله «الهدية السعيدية في الحكمة الطبيعية»، في الفلسفة الطبيعية، و«الروض الممجد في تحقيق حقيقة الوجود»، ورسائل في «التشكيك»، وفي «الماهيات». وواضح أنه مادي وشكاك.

باب الدال

أو أن العقل الذي أبدعها هو عقلٌ واحد وليس عقليْن أو أكثر.

مراجع

- Ernest Kraus: Life of Erasmus Darwin :An Essay on his Works.

دارون «تشارلز روبرت» Charles Robert Darwin

(١٨٠٩ - ١٨٨٢) عالم أحياء إنجليزي، لكنه أصبح صاحب أبعد النظريات الفلسفية أثراً في القرن التاسع عشر. وُلِدَ بشروزبري، وتعلّم الطب بإدنبره، واللاهوت بكمبريدج، إلا أنه اتجه إلى دراسة الأحياء بتأثير صداقته بعالم النبات هنسلو، وقرآته لهماولت وهرشل، واستطاع هنسلو أن يحصل له على وظيفة باحث أحياء بدون أجر على سفينة أبحاث تدعى *بيجل-Beagle*، خرجت في رحلة حول الأرض مدتها خمس سنوات (١٨٣١ - ١٨٣٦)، جمع دارون خلالها من الملاحظات والمعلومات ما كان الأساس الأول لنظريته في الارتقاء الأحيائي، ثم قضى نحو ربع قرن آخر يدعمها ويجادل عنها، ويتناول في ضوئها مسائل من صميم الفلسفة والدين، ضمّنها في كتابين من أهم كتبه هما «أصل الأنواع The Origin of Species» (١٨٥٩)، و«تسلسل الإنسان The Descent of man» (١٨٧١).

دارون «إيرازموس» Erasmus Darwin

(١٧٣١ - ١٨٠٢) إنجليزي، جدّ تشارلز دارون، وكانت له اهتمامات حفيده، وما طرحه تشارلز من نظريات في التطور سبقه إليها جدّه بطريقة مبتسرة، والولد سرّ أبيه. وكان رجل علم بمعنى الكلمة، وهو الذي أنشأ جمعية دريسى للفلسفة ليثير حماس أهل العلم للنقاش والجدل وتبادل المعلومات، وله كتاب «زونوميا أو قوانين الحياة العضوية Zoonomia or the Laws of Organic Life» (١٧٩٦)، وكتاب «فسيولوجيا أو فلسفة الزراعة والبستنة Phytologia or the Philosophy of Agriculture and Gardening» (١٧٩٩)، وله قصيدتان يذكر فيهما أصل نشأة الحياة وتطورها، الأولى باسم «الحديقة النباتية»، والثانية باسم «معبد الطبيعة». وإذا كان إيرازموس قد تنوسى الآن، إلا أن شهرة حفيده أعادته للأذهان، وهو مثله قال بنظرية التطور، وذكر أن كل كائن وهو يتخلّق لا يتخلّق طبقاً لإطار موضوع لا بعيد عنه، ولكن للبيئة والتغذية والظروف تأثيراتها عليه، وكذلك ما يحتاجه الكائن، وما ينفر منه، وما يستهويه. وكان إيرازموس مؤمناً، ويقول إن آثار التطور البادية على المخلوقات تُنبئ بأن هناك خالقاً هو مهندس عظيم، وأنه الأصل في كل خلق، ولولا أنه نفخ من روحه في المادة ما دبّت فيها الحياة أصلاً. ومع أن الله قد خلق المخلوقات متباعدة إلا أن هناك من الشواهد ما يثبت أنها جميعاً كانت بفعل فاعل واحد، وأنها تتحدّد من أصل واحد،

نظام، ولا يدل على علة تحدته، وبشبر إلى أن الأنواع الحية الموجودة هي الأنواع الأعلى التي تسلسلت من أنواع أدنى.

ولقد رفض دارون في كتابه «أصل الأنواع» أن يناقش أصل الإنسان في ضوء قانون التطور، لكن أتباعه كفؤه مثونة ذلك، فانبهرى تشارلز ليل بطرح التساؤل، ونشر والاس «أصل الأجسام البشرية وقدم الإنسان كما تدل عليه نظرية الانتخاب الطبيعي»، وكتب هكسلي وإرنست هيكل وغيرهما سلسلة من الدراسات تلقى الضوء على التشابه بين الإنسان والقرودة العليا، وأخيراً أدلى دارون بدلوته، ونشر «تسلسل الإنسان»، وكان من الفطنة بحيث رفض أن يُقر بأى أصل غير إنساني للإنسان، لكنه أقرب بان المسافة بين القوى الفكرية فى أدنى الفقرات والقوى الفكرية للقرودة العليا أكبر من المسافة بين القوى الفكرية فى القردة العليا والقوى الفكرية فى الإنسان، وقال بان وراثة الصفات المكتسبة والانتخاب الجنسي القائم على الصراع بين الذكور من أجل الإناث يلعب دوراً أكبر فى حالة الإنسان منه فى حالة الكائنات الأخرى.

وكان لنظرية الارتقاء الأحيائي **organic evolution** ردود فعل عنيفة فى كل المجالات، فقد كانت تعنى أن الارتقاء يتم تدريجياً، أو كما قال دارون أن الطبيعة لا تقوم بطفرات، ولا يوجد فيها ثغرات، وترتب على ذلك القول بأن أنماط السلوك تخضع لبيئة وللزمن، وأن تشكيلها مسألة تاريخية، وأن الإنسان خاضع للقانون

واساس أصل الأنواع هو الانتخاب الطبيعي، وهو مبدأ اكتشفه دارون، وألفريد رسل والاس، فى وقت واحد، لكن نظرية والاس كانت محافظة، فهي تزعم أن الكائنات الحية فى تكاثرها تنزع إلى الابتعاد فى سماتها عن أصولها، لكنها كلما تواجدت فى ظروف تُبطل قانون الانتخاب الطبيعي أو الصناعى، ترجع إلى سمات أصولها. واعتبر علماء الأحياء ذلك دليلاً على وجود نزعة محافظة كامنة فى الطبيعة، وأن الانتخاب الطبيعي بهذه الصفة عامل استمرار وليس عامل تغيير.

أما دارون فقد رأى فى تماثل الكائنات الحية، وخاصة الحيوانية، تماثلاً كبيراً فى بنية الجسم، وفى انفرافها أنواعاً عديدة يتميز كل منها بسمات تلائم بيته وبين بيئته كل الملائمة، أنها قد تطورت عن أصل واحد أو عدة أصول خلال زمن مديد. وكان دارون قد قرأ مالتس «مقال فى السكان» وذهب إلى تطبيق نظرية مالتس فى السكان على الحيوان والنبات، قائلاً بتنازع الكائنات الحية على القوت، والصراع فى سبيل الجنس، وفى سبيل البقاء. وتعلم دارون من تجارب مربى الحيوانات أن المزاوجة بين الفصائل الجيدة تنتج أصنافاً لها خصائص تكون بها أكثر تلاءماً مع البيئة، وأقدر على البقاء والتنازع. وخُص من ذلك كله إلى أن الحياة يحكمها قانون الانتخاب الطبيعي **natural selection**، وأنه يشبه الانتخاب الصناعى، إلا أنه يحدث بالصدفة، ويتأكد بالوراثة، وليس فيه قصد ولا

لذلك لا أدري، وراض أن يظل لا أدرياً!.. انتحار فكرى.. اليس كذلك؟

مراجع

- Darwin: Autobiography. 1887.
- Darwin & Wallace: Evolution by Natural Selection.
- Dewey, John: The Influence of Darwinism on Philosophy.
- Wallace & Alfred Russel: Darwinism.

دافنشى «ليوناردو»

Leonardo da Vinci

(١٤٥٢ - ١٥١٩م) ليوناردو دافنشى،
فنان عصر النهضة الأعظم، جمع في فلسفته
التي ضمتها رسالته الصغيرة «مقالة في
التصوير» (١٦٥١) بين الفنان والعالم، وقال إن
الفن كالعلم يصور الطبيعة، لكن الفن يقدمها
للحواس، والعلم يعبر عنها بالقوانين. وقال إن
العلم يقوم على دعامتين: التجربة والإحصاء
الرياضى، فالرياضيات هى أساس البقن،
وعناصر الأجسام الطبعية أشكال هندسية،
وعلى من يريد أن يقرأ لغة الطبيعة الرياضية أن
يتعلم أن يفك طلاسمها. والطبيعة بسيطة،
لأنها تتبع الطريق الأقصر والأبسط لتحقيق
عملياتها، وهذه حقيقة رياضية أخرى، فإذا كان

الطبعى، لكن الأهم من ذلك أن النظرية كانت
لها أهدافاً سياسية، فقد تذرّع بها اليمين
والرأسماليون، بدعوى تنازع البقاء، ووراثه
الامتياز، وحرية التجارة، وانتفاء الأخلاق، طالما أن
البقاء للأصلح، لكن اليسار حمل الدعوة
للدورونية الاجتماعية، بزعم تقديمها، وقولها
بالصبرورة والتطور من الأدنى إلى الأعلى، حتى أن
ماركس أراد أن يهدى المجلد الأول من كتابه
«رأس المال» إلى دارون. وكان من الطبعى أن
يبين دارون أن تنازع البقاء لا يتناقض مع القول
بالأخلاق، ذلك لأن الصفات التى توجّه
الانتخاب الطبعى ليست هى الصفات التى يفيد
منها الفرد وحده، ولكنها الصفات التى تعمّ
فائدتها النوع كله، طالما أن الاجتماع هو العامل
الفعال فى بقاء النوع، وضرب لذلك المثل بحبّ
الوالدين للبناء، وما نشاهده من تعريض بعض
الحيوانات نفسها للخطر والموت لإنقاذ غيرها،
ومن ثم نلمس فى الإنسان صفات لا تفيد الفرد،
ولكنها تنفع النوع، وتوارثها الأجيال، وهى ما
نسبها الفضائل، غير أنه رفض المسيحية
والأنجيل، ولم يتصور أن بالإمكان أن يزعم أحد
بصدقها. وقال إن العالم ملئ بالشقاء والآلام، مما
يتنافى مع وجود عناية إلهية، أو وجود تخطيط
مسبق للكون، ولكنه فى نفس الوقت قال
بإستحالة أن يكون العالم جاء بمحض الصدفة،
فهو أكبر وأروع من أن يكون كذلك، وصرح بأن
المسألة كلها تتجاوز نطاق عقل الإنسان، وأن
الإنسان عاجز عن أن يحل لغز بداية الأشياء، وأنه

نظام الطبيعة رياضياً، فهو ضروري، والضرورة والبساطة تستبعدان القوى الخارقة أو السحرية، وكل تفسير من ثم يقوم على الغيبيات أو الخوارق تفسير مستبعد.

مراجع

- Pierre Duhem: Études sur Leonardo da Vinci. 3vols.

دالمبير «يوحنا لوروند»

Jean Le Rond D'Alembert

(٧١٧ - ١٧٧٣) رياضي وموسوعي فرنسي، الابن غير الشرعي لمدام تينمان والجنرال دستوش كانو، تركته أمه على أعتاب دير القديس جان لورون بباريس، والذي تسمى باسمه، وعاد الأب ليطالب بابنه، وليعهد به إلى زوجة زجاج، حتى مرض الابن مرضاً خطيراً، فنقلته أسرة دستوش إلى كلية بنسنيه، وأعطته اسم داريمبرج، لكنه غيّرهُ إلى دالمبير، وحاول أن يكون ينسنيًا، ولكنه أصيب بالتشنج والقرص من مناقشاتهم الميتافيزيقية، حتى كره الميتافيزيقا. ودرس الطب، ثم انصرف عنه إلى الرياضيات، وتأثر بديكارت، وكانت أربعينات القرن السابع عشر ازدهي سنين عمره، قدّم فيها أغلب وأهم مؤلفاته في الديناميكا والاهتزاز والرياح وحركة السوائل ومقاومتها ودائرة المعارف. وكان موسوعياً، ردّ

الأخلاق إلى الحاجات الاجتماعية، ولكنه لم يكن وضعياً بالمعنى الذي كان عليه أوجست كونت، وردّ كل شيء إلى مبدأ واحد، أو حقيقة واحدة كبرى، واشترك في كتابة الموسوعة التي شرف الجزويت حملة شعواء على ناشريها لأنجهااتها اللادينية، وكتب مقدمة المجلد الثالث، وكان يظن، مثل نيتون، أن الوجود كالساعة، وأنه لا بد له من ساعاتي، ولكنه قال مثلما قال مونتاني، ماذا أعرف عنه؟ وظل متمسكاً بشكّيته، ولكن يبدو أنه في أواخر الستينات، استطاع ديدرو أن يكسبه إلى مادته.

مراجع

- D'Alembert: Oeuvres philosophiques et littéraires. 18 vols.
- : Discours préliminaire de l'Encyclopédie.
- Grimsky. Ronald: Jean d'Alembert.

دالي «بطرس» Pierre D'Ailly

(١٣٥٠ - ١٤٢١م) رجل دين وفيلسوف فرنسي، من المتأثرين بأوكام وميركورت، عالِم التصوّف والتنسك والمنطق والفلك والجغرافيا، وقال: إن الله مطلق الإرادة، وأنه فوق قوانين الطبيعة، وأن إرادة الله المطلقة لها عالمها، وأن الدنيا مكان إرادته المقننة، وأن البارد بارد والحر حار لأن الله يريد ذلك، وأنه لا شيء خير أو شر إلا

داود الأنطاكي

داود بن عمر الضرير، من مواليد أنطاكية وتوفي بمكة سنة ١٠٠٨هـ. اشتهر بكتابه «تذكرة أولى الأسباب والجامع للعجب العجائب»، و«تزيين الأسواق بتفضيل أشواق العشاق» والأول تابع فيه ابن البيطار، والثاني خص فيه آراء ابن السراج في فلسفة العشق. وله كذلك رسالة في حجر الفلاسفة اسمها «رسالة في الطائر والعقاب». ويرادف حجر الفلاسفة إكسير الفلاسفة، وهما المحاولة العلمية للفلاسفة أن يحولوا المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة، ويعرفها الخوارزمي بأنهما لو لاسما المعادن أو طبخا معها بعد التذويب لجعلها ذهباً أو فضة. ولا يوجد لاصطلاح الحجر أو الإكسير عند اليونان ضريب، وانتقل الاصطلاح إلى فلاسفة العصور الوسطى في أوروبا من كتاب ابن سينا «النفس» خصوصاً، ومن هؤلاء الفلاسفة روجر بيكون، وألبيرتوس الكبير، ورايمندوس لولوس. واستخدم هذا الاصطلاح عند روجر بيكون لإطالة الحياة، فما دام أن الحجر أو الإكسير يرفع من المعادن الخسيسة إلى الكمال ويبرئها مما فيها من نقص، فإن بوسعه إزالة علل البدن وإطالة العمر وحفظ الجسم سليماً، وذلك ما دعا داود الأنطاكي أن يمارس التجريب على تحضيره وإعمال أثره في الإنسان، وذلك نفسه ما أوصل الفلاسفة والعلم الإسلاميين إلى حالة من الإفلاس أو الإبلاس!

لأن الله أحبه كذلك، وأن الإنسان عادل، لا لأنه يملك في ذاته خاصية العدل، بل لأن الله أرادته كذلك.

مراجع

- Dictionnaire de théologie catholique. vol.1.

الداماد

محمد باقر الحسيني الاسترأبادي، المعروف بالداماد أو السيد الداماد، توفي سنة ١٠٤١هـ في النجف، وتغلب الإشراقية على فلسفته، واختار لنفسه الاسم القلمي «إشراق» يوقع به، وطبع بالإشراقية تفكير تلميذه صدر المتألهين أو الصدر الشيرازي، وله مؤلفات كثيرة منها: «القياسات في الحكمة»، و«الحبل المتين في الحكمة»، و«الأفق المبين في الحكمة»، و«الجمع والتوفيق بين رأيي الحكيميين في حدوث العالم»، و«رسالة في حدوث العالم ذاتاً وقدمه زماناً» انتصر فيها لأرسطو على أفلاطون، وانتقد على الفارابي لجمعه بين الرايين، و«رسالة في المنطق»، و«رسالة في تحقيق مفهوم الوجود»، و«رسالة في الجبر والتفويض»، و«رسالة في إبطال الزمان الموهوم» ورسالة من الصعب فهمها بسبب أسلوبه، وفلسفته على أي الأحوال ليست أصيلة.

دانتي الأليجييري Dante Alighieri

(١٢٦٥ - ١٣٢١م) الشاعر الإيطالي

الأعظم، مؤلف «الكوميديا الإلهية» *Divina Commedia*، التي اشتهر بها، وله كذلك مؤلفات صغرى كانت إرهابات للكوميديا وقدمت لها، منها: «الحياة الجديدة» *Vita Nuova*، (١٢٩٣)، و«المأدبة» *Convivio*، (١٣٠٨)، و«اللغة العامية» *De Vulgari Eloquentia*، (١٣٠٧)، و«الملكمة» *De Monarchia*، (١٣١٣). ويتساءل كثيرون عما إذا كان من الممكن اعتبار دانتي من الفلاسفة بهذه المؤلفات، إلا أن دانتي نفسه يجيب بشكل حاسم على هذا الموضوع في «المأدبة»، ويقول عن نفسه إنه إنسان يحب المعرفة، ويعرف قدر نفسه، ويهوى أن يجالس الفلاسفة والحكماء، ولكنه لا يجعل نفسه نداً لهم، وإنما يتخذ مجلسه عند أقدامهم، ويقنع بفتات ما يلقونه إليه، وهو بدوره يضاف عليه الآخرين، فإذا لم يعتبره فيلسوفاً فلا أقل من أنه «داعية» إلى الفلسفة، يروج لها في شعره، ولقد كان في الشعر عملاقاً، فاضى على الفلسفة التي تضمنتها مؤلفاته من عظمة شعره. وبالجملة فإن دانتي كان كدأب المثقفين من زمنه أرسطياً بمفهوم الأكوييني للارسطية، ولكنه في أحيان كثيرة يتحول إلى الأفلاطونية عند اللزوم. ومؤلفاته لا يمكن أبداً اعتبارها مؤلفات عادية، وتجبر القارئ لها على أن يرى في شخصها وأحداثها رموزاً كبرى فلسفية، فمثلاً بياتريتشى التي أحبها وأشهرها، وعُرفت في

داود الدينانتي David de Dinant;

David of Dinant

بلجيكي من مواليد دينانت، سكن باريس وأدين عام ١٢١٠م بأنه من أتباع ابن سينا، وأنه يقسم الوجود إلى جواهر مادية وجواهر مفارقة، واعتبر الله ضمن الجواهر المفارقة، وأنكر المسيحية برمتها، وسخف فكرتي التثليث والتجسد، وحكمت الكنيسة بإحراق مؤلفاته ومنعه من مخاطبة الناس والكتابة.. فاضطهاد الفكر من قديم الزمان!

داود الذي لا يُغلب David Invincibilis

أرميني، وهو أول أرميني يحتمن الفلسفة، عاش غالباً في القرن الخامس الميلادي، وربما كان ميلاده في هاريك، وتعلم في أثينا وبيزنطة، وبدا واضحاً أنه خطيب مفعو، ومجادل لا يُغلب، ومن ثم أطلقوا عليه اسم داود الذي لا يُغلب، وربما كان الاسم ذلك تيمناً بالنبي داود الذي لم يُغلب. وله «تعاريف الفلسفة رداً على فيرون»، و«تحليل مدخل فورفوروس لمقولات أرسطو»، و«تاويل أرسطو»، و«كتاب العالم»، و«كتاب الفضائل». وهذه المؤلفات كلها باليونانية، إلا أنه نقل إلى الأرمينية «المدخل إلى مقالات أرسطو لفورفوروس»، ومقالتين من «الأورجانون» لأرسطو، و«في العبارة»، و«المقولات». وله كتاب اسمه «الأشياء» عبارة عن مقتطفات منتقاة من تعاريفه. وجميعها مؤلفات مدرسية متوسطة القيمة.

وإن عزاءه فى الدنيا أن يقرأ فى الفلسفة، وإن يعرف، وبشبه الفلسفة بسبب رقيقة، وفى **الفصل الثالث** يتناول الفلسفة بإسهاب، ومناقش قضايا الحب والصداقة، ومشكلة الخير والشر، ومكانة الإنسان فى الكون، ونعمة العقل، والشمس كرمز لله. وفى **الفصل الرابع** يختص الكلام عن الأخلاق، ويؤسسها على المعرفة، ويجعل المقياس فى اعتبار الأشخاص للأخلاق لا للنسب والحسب والجاه، ويصنف الحياة إلى حياة أعمال، وحياة تأمل، ويقول إن الوجود عموماً تلزمه الحياتين، فالتأمل يهذى إلى أن نعمل بما خلصنا إليه، وما نعمله لابد أولاً أن يكون صادراً عن تأمل واقتناع بالخير، ويقول إن الحكم الرشيد هو الذى ينهض عليه حاكم عادل، والحاكم العادل لاسلطان لكنيسة عليه، ومع ذلك فالكينيسة ضرورية، والبابا والإمبراطور كلاهما لازم وإنما كل فى تخصصه. وفى كتابه «الملكية» - وهو كتاب فى السياسة محض - يتابع أرسطو، ويبدو تأثره الواضح بآين رشد، وهو التأثير الذى حسبه عليه الكنيسة أياماً حساب، واتهمته بأنه كافر بالمسيحية وأنه يميل إلى الإسلام، وأصدرت تحريمها المشهور لهذا الكتاب على هذا الأساس، وقضت بحرقه، ومع ذلك فإن إتيان جيلسون قد نفى أن يكون دانتى رُشدياً المنحى فلسفياً، وهو أمر يناقض الكشف الحديثة فى أثر الفلسفة الإسلامية عموماً على دانتى، والقرآن خصوصاً، وتأثر دانتى الواضح بقصة المعراج فى حياة الرسول ﷺ. على أننا

لساننا العربى باسم بياتريس، ليست فى الواقع الفتاة التعمية التى حالت ظروفه دون الزواج بها، والتى كان أول لقاءه بها وهى فى الثامنة فنزلت من قلبه تلك المنزل الرفيعة، وإنما هى رمز للتدين، أو المحبة لله، أو معرفته ولتلاحظ أنها كانت أصغر فى السن من السيدة عائشة زوجة نبينا ﷺ، ومع ذلك لم يوجه أحد النقد لدانتى، ووجهوا كل النقد لنبينا ! ورغم أن كتابه «الحياة الجديدة» يبدو كقصه حب، فالطريقة التى كُتِبَ بها، والمعمار الفنى الذى صاغه به، والمنحى الفكرى الذى يتخلله، ليُجعل الكتاب من المؤلفات الفلسفية من جنس تلك التى وضعت فى مجال الفلسفة الاسكولائية، وفيه مطرح دانتى فلسفته فى الحب عموماً، وفى الحب الأفلاطونى خصوصاً، وفى الموت، والحرمان من الاحياء. وكتابه «المادية» هو كتاب فلسفة بكل معنى الكلمة، فلقد استلهمه من قراءاته لشيشرون وبويجيوس، وهو يتعزى بشيشرون لأن مصيره فى السياسة كان كمصيره، ويحاول مثل بويجيوس أن يفصل الفلسفة عن الدين، ويعرف الفلسفة تعريفاً فيثاغوراس لها، ويضرب المثل فى السلوك الفاضل بفلاسفة مثل إنياس وكاتو. والكتاب من أربعة فصول، يشرح فيه فى **الفصل الأول** تضامن بنى البشر، وأن الناس خلُقوا متجانسين ليتعارفوا، وليتعلموا من بعضهم البعض، وأن أسمى رسالة يمكن أن تكون للمتعلم هو أن يعلم ما تعلمه. وفى **الفصل الثانى** يتحدث عن النفس، والأفلاك، والخلود،

نرى أن تأثير الإسلام على دانتى باكثر من ذلك، فالروح العامة لفلسفته قرآنية واضحة، وهو في هذا الكتاب يؤكد على ما يقوله القرآن من أن الله قد علم الإنسان البيان والكتابة، وزوده بحب المعرفة والحقيقة والخير، وجعل أساس الحضارة الإنسانية التعلّم، وأساس المجتمع أن يكون فيه من يحكم بالعقل، ومن يقول بالنقل، وأنه لا معدى عن السلام، وأن واجب الإنسان المتعلّم فيه أن يُفشى السلام، وأن يتضامن مع غيره من شعبه أو الشعوب الأخرى، وبذلك يكون أقرب إلى الله، وذلك هو التدبّر الحق. والإنسان في فلسفته خلُق حراً، فالأصل هو الحرية، والسعادة قوامها الحرية، وسعادة الشعب أهم من سعادة الحاكم، والديموقراطية والأليجاركية والكتاتورية نُظُم في الحكم تؤكد في الناس فردياتهم وأنايتهم، أو تحيلهم عبيداً للجماعة أو للحاكم، والشعب هو مصدر كل سلطة، والقوانين لخدمته، والملوك والحكام هم خدام الشعب، ولم يجعل الله الخير في شعب واحد أو أفراد بعينهم، وإنما حب الخير مشاع في البشر والأقوام، والنصر معقود لمن يعمل للخير وللسلام، والحروب إن لزمّت فهي لإحقاق الحق وإقامة العدل، وليس بدافع استعلاء البعض أو البغض بين الناس. والحقيقة يجب أن تملو، ومحبو الحقيقة يبرأسهم أرسطو والكُتُب المقدسة، والإنسان مادة وروح، والمادة قابلة للفساد، والروح خالدة، والسلوك ينبغي أن يتوجه لتحقيق السعادة في الدنيا واستهدافها في الآخرة، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالقُدوة: الاقتداء

برجل الدنيا: أى بالحاكم أو الإمبراطور الذى يسوس شعبه بالحكمة والفلسفة والقانون والحرية، وبهذه الأمور تتحقق السعادة في الدنيا، ورجل الدين: أى البابا أو الكنيسة التى لولاهما كانت الإمبراطورية، وهى السلطة الروحية، والسلطان الزمنية والروحية لايتصادمان، بل يتآزران في الدنيا لأن هدفهما واحد، وكلاهما مستمد من الله، وافتشت أيهما على الأخرى يتسبب في اضطراب الأحوال وفساد العصر والمصر.

والبحث في فلسفة دانتى يقتضينا البحث في حياته هو نفسه، ودانتى من مواليد فلورنسا، من أسرة من البرجوازية العليا، وتعلّم لبعض الوقت تعليمًا دينيًا، والتحق سنة طالبًا بجامعة بولونيا، ورغم محبته ليهاتريتشى فإنه لم يوقف نفسه عليها وتزوَّج من جيما دوانتى وأنجب منها، واشتغل بالسياسة، وبالجنديّة، وتردّد على المحافل الأدبية، وعانى النفى والتشرّد، وصودرت أملاكه، وقضوا بإحراقه هو نفسه حياً إذا عاد إلى بلده، وظل في عذابات لا أول لها ولا آخر، وكان عليه أن يعبر جبالاً ووهاداً ومستنقعات، وأصيب بالملاريا ولم يحتملها وتوفى بها. وأبلغ ما فى هذه الحياة هو القلق الذى ران عليها، وهو ما عبّرت عنه بصدق مؤلفاته الأولى، ثم كانت الكوميديا الإلهية آخرها، وقبل إنها انقلاب فى تفكيره، وأنا أميل إلى ذلك شخصياً، لأنها عمل دينى أخلاقى فلسفى لا يستقى من مصادر مسيحية، ولا من مصادر فلسفية يونانية، وإنما

الدراما الإغريقية

وصفُ المطهر عند دانتي، والاتفاق يكاد يكون تاماً بينهما.

مراجع

- Le Opere di Dante.

- الكوميديا الإلهية : حسن عثمان .

- دور العرب في تكوين الفكر الأوربي : دكتور عبد الرحمن بدوي .

الدراما الإغريقية ; Drame Grec; Greek Drama

ترتبط الدراما عموماً، والإغريقية خصوصاً، بالفلسفة ارتباطاً وثيقاً، باعتبار أن مناط الدراما هو الإنسان نفسه كموضوع للقدر، ولتقلبات الحظ، ولرضا وسخط الآلهة عليه، وللصراعات التي عليه أن يدخلها في حياته مع خصوم من جنسه ومن غير جنسه. وعنصر الصراع من عناصر الدراما الإغريقية، وخاصة الصراع ضد القدر. وأحزان الإغريقي وأثره وسقوطه واندهاره، يجد المجال للتعبير عن هذه العناصر في الشعر الدرامي أو الملحمي. غير أن أفلاطون كان يرى أن الفلسفة أرقى من الفن سواء كان شعراً أو ملاحم أو مسرحاً، فالوجود الحقيقي عنده هو وجود المثل، أو الوجود الأخرى، وأما الوجود الدنيوي فهو وجود حسّي، والفنان عندما يقلّد فإنه يقلّد الحسّي، وأما الفيلسوف فإنه الأرقى، وتأملاته موضوعها الوجود الحقيقي أو وجود المثل، ولهذا فالفن الجيد هو الذي يقترب من ماهية الفلسفة، ويتجه إلى الحق والخير، ومقايسه

مصادره إسلامية كما يقول آسبن بلاثيوس المستشرق الأسباني في كتابه «الأخرويات الإسلامية في الكوميديا الإلهية». وتتألف الكوميديا من ثلاثة أجزاء، الأول هو المجمع **Inferno**، والثاني المطهر **Purgatorio**، والثالث الجنة **Paradiso**، وأطلق على الجميع اسم الكوميديا بمعنى الملهاة، وخصّها بهذه الصفة «الإلهية»، والاسم نفسه يتضمن إحياءات فلسفية لا تنتهي، والرحلة كما خيالية إلى العالم الآخر استغرقت سبعة أيام، وتقسيمات الآخرة فيها تقابل تقسيمات العمر في الدنيا، فالمجمع يمثل عهد الشباب بما فيه من تحرر واستعلاء وتمرد وثورة، وبما يحتويه من فطرة وغرائز وخطيئة ولهو ومأس. والمطهر يمثل عهد النضوج والتجربة والتفكير والتوبة والتطهر والامل. والفردوس هو المقابل لعهد الشيخوخة حيث الحكمة والخلاص والصفاء. والكوميديا أو الملهاة في مجملها هي قصة الإنسانية والخلق. وقيل إن دانتي قصد بها أن تكون كتاباً مقدساً جديداً يستهدي به الناس، ويقصد إلى إصلاح المجتمع، ويكون بداية عهد جديد كالعهد الجديد في الكتاب المقدس. والكوميديا على ذلك انقلاب فكري، لأنها بغاياتها ووسائلها وفلسفتها ولغتها، ليست كمؤلفات دانتي السابقة، وإن كانت هذه المؤلفات قريبة منها بالطبع، لأن مؤلفها واحد، إلا أن الكوميديا أشبه برسالة الغفران لأبي العلاء المعري، وبقصّة المعراج التي نبّه إليها آسبن بلاثيوس. ووصف الأعراف في القرآن يتشابه مع

ما يتضمنه من أخلاق. والشاعر التراجيدي يعتمد على التموه، والفن العظيم لا ينبغى أن يكون فن تمويه، ولا فن مبالغه، والمهارة يجب أن تنجح إلى السخرية من الأخلاق الذميمة، ولا يجب أن يظهر فيها لذلك إلا الطبقات المذمومة، فاما الطبقة الأرستوقراطية فلا ينبغى أن تُمثَل إطلاقاً في المهارة، واما التراجيديا فيجب أن تُمثَل العواطف النبيلة، وأن يمثَل كل أشخاصها أناساً من الطبقة الأرستوقراطية، لكي يكون في استطاعتهم تقليد هم في عواطفهم النبيلة وعرض ما لديهم منها.

ويُفرق أرسطو بين الشيء الطبيعي والشيء الفني، والأصل عنده في الخلق عموماً هو تحقق الصورة في الهيولى، والصورة في الشيء الطبيعي توجد باطنة فيه، وفي الشكل الفني الصورة مفروضة عليه من خارج، وهناك فرق بين شيء مبدؤه من ذاته، وشيء مبدؤه من خارجه، والفن عنده إظهار خارجي لشيء داخلي في معرض خارجي. والفن إبداع ومحاكاة، ومعنى ذلك في المسرح هو أن يأتي تصوير الحياة على المسرح، لا كشيء طبيعي وإنما من خلال عواطف وأحداث. ويعرف أرسطو المأساة بأنها أثر فني يصور أحداثاً محزنة تستثير الشفقة، ويمثلها شخص أو أشخاص. ومهمة المأساة تطهير النفوس، وتنقية العواطف، عن طريق طرحها من داخل الممثل إلى خارجه، وعن طريق استثارة المشاركة الوجدانية للمشاهد، وإثارة جزعه. والتقليد الذي يعنى به أرسطو في المسرح هو تقليد للعواطف والمشاعر

والوجدانيات، أو عرض لأنواع الاحاسيس التي يعاني منها الإنسان في موقف من المواقف، وهذا هو فن المسرح بكل معناه، وهو الفرق بين الدراما والفلسفة، فالدراما هي فن الشاعر، والفلسفة هي علم العقولات، والمسرح فن، والفلسفة علم، وإذا كان لابد للمسرح من أن يتفلسف فسيكون عليه أن يستخدم أدواته الفنية ليخرج الشاعر من حيز العواطف إلى حيز العقولات، وبدلاً من أن تسود المسرح التفسيرات الدينية يطالب أرسطو أن تسود التفسيرات العلمية أو العقلانية التي لا اثر للأساطير أو الدين فيها، ولذلك فلا يهم أرسطو أن يكون المسرح أخلاقياً، وإنما يهمه أن يكون التفكير السائد فيه هو التفكير القائم على النظر العقلي الذي يحكمه قانون العلية.

ولقد ثار الخلاف المعاصر حول نفس الأهداف والغايات كما تمثلها أفلاطون وأرسطو، والكثير من أهل الفن والنقاد ما يزالون يمتدحون الكتاب الإغريق لرؤياهم الأخلاقية والدينية، وهناك آخرون لم يروا فيهم هذه الرؤية واكتفوا بالتعامل معهم على أسس فنية بحثة كشعراء وكُتّاب مسرح هدفهم الإمتاع المسرحي والإبهار. وفي رأينا أن الفصل بين الادب والفلسفة، أو الفن والفلسفة، هو فصل مُعتسف ومُتعَمَل، فكل أدب، وكل فن عظيم لابد أن يكون مضمونه الفلسفة، ولابد لكل مسرحي عظيم أن يتفلسف، وموضوعات التراجيديا الإغريقية هي نفسها موضوعات الفلسفة الإغريقية: الإنسان،

وتدور مسرحيته الأخرى «بروميثيوس المقيّد» حول فكرة الصراع بين بزميشتوس وزبوس، والصراع بين طموح الإنسان ورغبته العارمة في تحصيل القوة والمعرفة، وبين قوى الطبيعة وظروف البيئة كما تمثلها الآلهة، ويدفع الإنسان ثمن كل خطوة بخطوها. وكذلك الحال مع سوفوكل، فهو أيضاً يحكى عمّا ينبغي أن يتحمّله الإنسان جزاءً وفقاً لما يريده من علم ومعرفة، وعندما يعلم أوديب أن المعرفة التي كان يتعطش للإحاطة بها ليست مما يسره، وأنها لم تكن كما يشتقى، وأن كل معرفة ليست مرغوبة، فإنه يفتأ عينيه اللتين رأى بهما كثيراً، ومع ذلك فلم تكن المعرفة هي التي أودت به وإنما الجهل، فلو كان قد عرف أكثر، وبسرعة، لكان قد تصرف أفضل من ذلك. وفي مسرحيته أنتيجون يتمثل الصراع بين الواجب والواجب وكلاهما خبير، ولا تدرى أنتيجون أنهما تطيع: واجبها الشرعى حيال أسرته، أم واجبها الاجتماعى حيال مدينتها. وكان تناول يوروبيدس للأسطورة بشكل مختلف، فهو يحب الخطابة ويميل إلى السفطة، وجاء تصويره لشخصيتين مثل هيوليئس وبيليروفون تصويراً متحرراً من كل القيود الاجتماعية بصدّم أرسطوفان وجماعات المحافظين، ويجعل منه كاتباً مسرحياً متفلسفاً ملحداً أو أنه عصرائى. والصراع الذى يقدمه لا يجعلنا نفقد حقاً أنه يؤمن بالهة بلاده وإنما هو يتخذهم رموزاً مشحونة للقوى الكامنة في

والله، والطبيعة، والصدفة، والحرية، والإرادة، والقدر، والضرورة، والخير والشر. والفرق الوحيد بين المسرح والفلسفة هو في تناول فقط، فالتراجيدى لها لغتها وطرائقها في التعبير والغرض، والفلسفة لها أيضاً طرائقها. ويصدر إسخيلوس وسوفوكل ويوروبيدس من أقطاب المسرح الإغريقى عن نبع واحد، ويستقون من مورد الأساطير الدينية والخرافات التاريخية التي تشيع بين الشعب كآداب شعبى منذ هومر، ومسرحياتهم جميعاً تعرض للعلاقات بين الإنسان والآلهة، ويطرحون من خلال حكاياتهم قصص حرب طروادة، وحكايات أجاممنون، وبست نتشالوس، وعائلة أوديب، وبست كادموس. ولم تكن مسرحية «الفُرس» لإسخيلوس إلا رواية تاريخية استثنائية لا تناول إلا الجانب التاريخى وليس الجانب الأسطورى أو الفلسفى. وتقدم الثلاثية الأورستية لإسخيلوس قصة إحدى العائلات التي تلاحق اللعنة أفرادها، وصراعهم بين أن يختاروا حياتهم لأنفسهم وبين أن يبرهن على حيائتهم ككلّ الماضى بآذاره وتأثيراته. ويختار أجاممنون أن يرضخ للضرورة عندما يُجبر على أن يضحي بابنته إفيجينيا لينقذ الحملة الإغريقية المتجهة إلى طروادة. وفي ذلك يتمثل تصوّر إسخيلوس لضغوط الظروف والشعور بالمسؤولية تمثلاً يعلو على أى وسيلة تعبير أخرى يمكن أن نلجأ إليها. وفي نفس الثلاثية يصوّر إسخيلوس تنامى روح الانتقام.

الدروز Druze

المُؤخِّدون كما يفضلون أن يسموا أنفسهم، ويُنسَبون إلى محمد بن إسماعيل الدرزي، مع أنه أقلّ المؤسسين للمذهب إسهاماً، غير أنه كان أول المؤسسين، حيث بدأ يبشر بمذهبه سنة ٤٠٧ هـ، لكن المؤسس الأكبر كان حمزة بن علي بن أحمد، الملقَّب بالإمام، والذي بدأ يبشر بالمذهب الدرزي سنة ٤٠٨ هـ، وبها يبدأ التقويم الدرزي المسمى بتقويم حمزة. ويذكر المؤرخون مؤسساً ثالثاً هو الحسن الفرغاني المعروف بالأخرم أو الأجدع.

والدرزية فرقة إسلامية، تفرَّعت عن الشيعة السبعية، وانشقت عليها، وظهرت بمصر أيام الفاطميين، وتقول بالوهمية المنصور بن العزيز بالله بن المعز لدين الله الفاطمي، الملقَّب بالحاكم بأمر الله، والذي تولى الخلافة الفاطمية في مصر من ٣٨٦ إلى ٤١١ هـ.

ولم يلق المذهب الدرزي استحساناً من أهل مصر، فتصدَّوا له وقتلوا الأخرم في شوارع القاهرة (٤٠٨ هـ)، وثاروا على محمد الدرزي أمام قصر الحاكم، وقتلوا عدداً من أعوانه، وفرَّ بنصيحة الحاكم إلى الشام، واستقرَّ في وادي التيم بلبنان، ودعا الأهل إلى مذهبه، ومن ثمَّ تسموا باسمه. أما حمزة فهو ركن المذهب، وبوفاة الأخرم ورحيل الدرزي آل أمر الدعوة إليه، فلقَّب نفسه بهادي المستجيبين، وقائم الزمان، وقال بالتوحيد، وأن الله يظهر من آخر في

الإنسان نفسه. وقراءة التراجم يدبها الإغريقية مثلها مثل أي مسرح آخر ينبغي أن نُحذَر فيها أن نرى فيما نقوله أو نذهب إليه شخوص المسرحية أنها معتقدات الكاتب نفسه. والمسرح الإغريقي كالفلسفة الإغريقية كلاهما يتسم بالجدلية الشديدة، والمسرحي حينما يكتب فإنه يصور ويدع كل شخصية تتحدث بما لديها، ولكنه لا يخطب من خلالها. ولم تكن الملهة الإغريقية بالبعيدة عن الفلسفة وهي تتناول المجتمع الإغريقي وتعرض لأحواله، وفي مسرحية «السحب» لإريستوفان كان يسخر من سقراط ويعني على الناس أن تدنّت معيشتهم، فكسر الجدال، وتفشت السفسة، وتفرَّقوا واختلّفوا. وليس ما يقوله أريستوفان ببعيد عما قاله أفلاطون نفسه على لسان سقراط في شكواه من أن كُتّاب الملامى جعلوه مُسخة وألبوا مشاعر الناس ضد الفلاسفة، ومن ذلك مشاهد الصراع بين إسخيلوس وبيوربيدس في مسرحية الضفادع لأريستوفان، فهي من أنواع النقد الذي يعرض به الكاتب لمعتقدات قومه، أو كما يقول أفلاطون إن على الكاتب أن يجعل من مهنته أداة تثقيف وتوعية وتعليم لمجتمعه.

مراجع

- Lucas, D. W.: The Greek Tragic Poets.
- Kitto, H. D. F.: Greek Tragedy.

رسائل الحكمة. وتنتشر الدرزية في سوريا حيث يسكن جبل الدروز أو جبل حوران قبائل العوامرة، وبنو الأطرش، والحناوية، والقلاعة، والحلبية، والهنيدية، وبنو عساف، وفي لبنان آل أرسلان، وتلحوق، والتكدى، وعبد الملك، وعماد، وعيد، وجنبلاط، وفي إسرائيل في جبل الكرمل وصفد، وكلها قبائل يزعمون أن أصولها عربية خالصة كما يبين من أسمائها، وتدعى الإسلام، وتقول إن الدرزية أشبه بغرقة صوفية، وتعترف بعروبتها حتى أنهم غيروا اسم جبل الدروز إلى جبل العرب.

ومجتمع الدروز مرتبتان، مرتبة القُفَّال وهم الزُهاد ويعيشون على الخصال السبع التوحيدية، وأولها وأعظمها صدق اللسان، ثم حفظ الإخوان، وترك عبادة البُهتتان، والبراءة من الأبالسة والطفسيان، والتوحيد في كل عصر وأوان، والرضا بفعله كيفما كان، والتسليم لأمره في السر والحدثان. ومرتبة الجُهَّال وهم العامة الشرَّاحون المكتفون من العبادة بقراءة الشروح. والإله المتعالى في الدرزية هو علة العلل، والعقل السابق لكل فعل ومفعول، وهو المباين للصفات، الحاكم المعبود وحده، حاكم العقل، المنزه عن المشوَّل والمثل. وفي «رسالة التحذير والتنبية» يردُّ أن الدرزية تنسخ ما قبلها من الأدبان، ويسبى حمزة بن علي نفسه هادم القِبْلَتَيْن : قِبْلَةُ بيت المقدس، وقِبْلَةُ الكعبة، ومبديد الشريعتين : الظاهرة كما هي عند السُنَّة،

صورة إنسية، وأنه قد ظهر في صورة الحاكم بأمر الله، وأن الحاكم بَشَر في العين المجردة، ويعيش كالإنسان عند الذين لا يعرفونه، لكنه في الواقع الإله المعبود، واتخذ لنفسه صورة إنسية أطلق الناس عليها اسم الحاكم بأمر الله، وإن الله قد فعل ذلك عشر مرات، وأنه يفعل ذلك لأن الناس تعجز عن إدراكه في صورته التوحيدية، ومن ثم أوجبت الحكمة والعدل أن يظهر في صورة إنسية حتى يدرك الناس بعض حقائقه، كما أوجبت الحكمة أن يخلق الله العقل، وهو إرادة الله، وهو الإمام الأعظم حمزة بن علي. وأبطل حمزة فرائض الدين الظاهرة والعبادة العملية، وركن إلى التأويلات الباطنة، وأطلق عليها اسم الفرائض التوحيدية، فليس على الدرزي أن يقسم بالفروض، لكن عليه أن يوحّد الباري وينزهه عن كل الصفات، وأن يعرف الإمام حمزة ونوابه، وأن يطيعهم طاعة عمياء. وتقع كتب الدروز المقدسة في أربع مجلدات تضم مائة وإحدى عشرة رسالة، وتسمى أحياناً باسم رسائل الحكمة، ويرجع الفضل في تبويبها وترتيبها إلى المفتى بهاء الدين، الوزير الخامس الذي وكل إليه حمزة شئون الجماعة في غيبته. ولعل أكبر شخصية منذ المفتى هي شخصية الأمير السيد جمال الدين التنوخي (١٨٢٠هـ - ١٤١٧م) - ١٨٨٤هـ / ١٤٧٩م)، وبعده الدروز قطياً من أقطاب مذهب التوحيد أو المذهب الدرزي، ويستمد هذه المكانة من شروحه على بعض

شمعون، ومحمد علي بن أبي طالب.

دريش (هانز أدولف إدوارد)

Hans Adolf Eduard Driesch

(١٨٦٧ - ١٩٤١ م) أبرز فلاسفة المذهب

الحَيَوِيّ المحدث *neuvitalismus*، المائى درس
الأحياء على إرنست هيكل، ولكنه طرح تفسيره
الآلى للحياة العضوية، فقد رأى أن الحياة
المتخلقة أكبر من مجموع العمليات التى
تستحدثها، وأن هذه العمليات تتم بخطّة
مسبقة، وتستهدف غاية قد رُصدت لها قبلاً،
ومن ثم رَدّ الحياة إلى ما نسميه الروح *Seele*،
وأطلق عليها اسم «الكمال الأول» (انتلخيا
Entelechie)، ووصفها بأنها قوة حيوية تسيطر
على العمليات الحيوية وتوجهها وجهة غائية.
وانصرف دريش عن الأحياء إلى الفلسفة نهائياً،
وذهب يفتش فى تاريخها عما يدعم مذهبه
الحَيَوِيّ فكتب «تاريخ النظرية الحَيَوِيّة»
Der Vitalismus als Geschichte und als Lehre
(١٩٠٥)، و«العلم والفلسفة العضويان»
The Science and Philosophy of the Organism
(١٩٠٨) وهو مجموعة محاضراته بجامعة
أبردين المشهورة بمحاضرات جيفورد القاهها
بالإنجليزية، غير أن أهم كتبه إطلاقاً هو: «نظرية
النظام» *Ordnungslehre* (١٩١٢)، و«نظرية
الواقع» *Wirklichkeitslehre* (١٩١٧). ولم

والباطنة كما هى عند الشيعة، ومُدحض
الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن
محمداً رسول الله، بشهادة التوحيد التى يقولون
بها: أن الله واحدٌ أحد، فردٌ صمد، قد تجلّى فى
ناسوته الحاكم بأمر الله، ولم يكن هذا التجلّى إلا
للحاكم وحده، وليس لله أن يتكرر فى أقمصّة
مختلفة، وبدلاً من نطق الشهادتين عند
المسلمين، فإن نطق الدوروز هو الإقرار. يقول: أقرّ
فلان بن فلان، إقراراً أوجبه على نفسه، وأشهدّ به
على روحه، فى صحّة من عقله وبدنه، طائعاً غير
مُكره، أنه قد تبرأ من جميع المذاهب والمقالات
والاديان والاعتقادات كلها على أصناف
اختلافاتها، وأنه لا يعرف شيئاً غير طاعة مولانا
الحاكم جلّ ذكره، وأنه لا يشرك فى عبادته
أحدًا، وأنه قد سلّم روحه، وجسمه، وماله،
وولده، وجميع ما يملكه، لمولانا الحاكم جلّ
ذكره، ورضى بجميع أحكامه، غير معترض ولا
مُنكر لشيء من أفعاله، ساء ذلك أم سرّه.
والمعرفة عند الدوروز تشملها علوم الدين والدنيا،
ثم علم خاص هو العلم الحق، أو علم التوحيد.
وعلوم الدين علمان: علم التنزيل، وعلم
التأويل. والتنزيل شريعة الناطق، والتأويل شريعة
الاساس، والناطق أولهم نوح، ويشملون إبراهيم
وموسى وعيسى ومحمداً، وكل واحد من هؤلاء
له أساس أو خليفة يخلفه ويقوم بالأمر بعد وفاته،
فكان لنوح سام، وإبراهيم إسماعيل، ول موسى
هارون ومن بعده يوشع بن نون، ولعيسى

بالأشغال الشاقة والسجن عشر سنوات، أقطعت من عمره، وأثرت على اتجاهاته، فخرج ثائراً على الظلم بعامة وليس الظلم الاجتماعي فحسب، وهو الظلم كمنقولة أنطولوجية وليس كمنقولة اجتماعية. ورغم أن بعض شهرته تقوم على عظمته ككاتب من أبرز كتاب الواقعية النقدية، إلا أن عظمته كمفكر تنهض على قمره ودعوته للحرية، وكل رواياته محاولات لاختبار معاني المباح والمحذور واكتشاف حدود الحرية ومجاهلتها وممارسة التمرد. وهو يتجاوز بهذا كله حدود مجتمعه وقوانينه وظروفه الاقتصادية ومعتقداته، بل وحدود كل مكان وزمان والعقل والفكر، ولا يرى في التمرد والحرية إلا أخص خصائص الإنسان وكل هويته، وبهما يكون الإنسان إنساناً، وبدونهما يفقد جوهره، فالإنسان ليس عقلاً ولا أفكاراً وأفعالاً، لكنه الإنسان بما هو صاحب العقل والأفكار والأفعال، فالفكرة والفعل يعنيان عند دستویفسکی أن الإنسان في جوهره الإنسان المفكر، وهو الإنسان الفاعل، والإنسان هو قانون وغاية نفسه، وحقيقته أسبق على كل حقيقة، وإلا لما كان هناك معنى للاختبار. والحقيقة ليست هناك، ولكنها في الإنسان نفسه، وهي حقيقته وخاصته، فهي ليست هذا الخير أو ذاك الحق، أو ذلك الجميل الذي يتوجب طلبه أو فعله، ولكن الحقيقة هي ما تنشده إرادته الحرة، فالحقيقة ليست موضوعية ولكنها ذاتية، والعالم ليس عالم حقائق ولكنه عوالم ذوات، والتمرد والحرية إحياء وإثراء

بمعجب قوله بالمطلق النظام النازي، وانتقد دريش القومية بوصفها عقبة في سبيل تحقيق مملكة الله الواحدة، ومن ثم أخرج من الجامعة (١٩٣٣).

مراجع

- Driesch: Die Logik als Aufgabe. 1913.
- : Relativitätstheorie und Philosophie. 1924
- : Grundprobleme der Psychologie. 1926.
- : Metaphysik der Natur. 1926.
- : Parapsychologie. 1932.
- Wagner, A.: Neo - Vitalismus. Zeitschrift für Philosophie und philosophische Kritik. vol.136.

دستویفسکی «فیودور ميخايلوفتش»

Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky

(١٨٢١ - ١٨٨١) روائي روسي من أبرز رواد الوجودية، وروايته «مذكرات سرية» (١٨٦٤)، و«الجريمة والعقاب» (١٨٦٦)، و«الإخوة كارامازوف» (١٨٨٠)، علامات في أدب التمرد. ولقد دفعه إحساسه المبكر بالظلم الاجتماعي إلى الاشتراك في جماعة بتراشكوفسكي السرية من الاشتراكيين الخياليين، وحُكم عليه بالإعدام، ولكن الحكم استُبدل

منها الواقع الاجتماعي والتاريخي لحياة الناس،
والتي تدخل فيها آمال الأفراد ومخاوفهم
وأفكارهم وأفعالهم، والمؤسسات التي يقيمونها،
والقوانين التي يسترشدون بها، والديانات التي
يعتقونها، وكل الفن والأدب والفلسفة والعلم.
وليست الحياة موضوعاً من الموضوعات التي
يناسب الفلسفة أن تبحثها، ولكنها موضوع
الفلسفة الوحيد. ودلتاى تجربى منزمت، ولا
يؤمن بوجود أى شكل متعال أو محابث للحياة
! ولا يعتقد بوجود حياة خارج هذه الحياة ! ولا
بوجود شيء فى ذاته ! أو مُثُل أفلاطونية
ميتافيزيقية مطلقة، الحياة مظهرها أو محاكاة لها
! ومن ثم فالذات العارفة، والفيلسوف من باب
أولئى، ليس له إلا هذه الحياة، وهو جزء من هذه
الحياة، ولا يمكن أن يعرف هذه الحياة إلا
بمعايشتها من داخلها. ولا بداية مطلقة للفكر،
ولا معايير مطلقة خارج التجربة يمكن بلوغها
بالتأمل الخالص. وكل الأفكار من الحياة،
وليست المبادئ الخلقية والتقويمات نتاج عقول
خالصة عارفة، ولكنها نتاج أفراد بعينهم،
يعيشون فى زمن معين، وفى مكان معين،
وتحكمهم ظروف معينة، ويتأثرون بالآراء من
حولهم، وتقيدهم حدود آفاق أعمارهم، ومن ثم
كانت كل الأفكار والتقويمات نسبة! ويدخل
الإنسان تجارب الحياة بثرائها وتنوعها ككل، ثم
يبدأ فى تحليلها إلى مكوناتها، ولذلك يعارض
دلتاى النظرة الوضعية التي تزعم باننا لا نخبر إلا

«إحباب، والمتمرّد عدى إن لم يتجاوز عديمته،
والحرّ خالق، وطريقه هو طريق الله، ولذلك لا
يجد الحر فى حرية الله حدّاً لحرته، ولكن يجد
فيها مجالاً لممارسة حرته، ولعل هذا هو ما لا
يعجب فيه نقّاده الماركسيون، فيطمسون فيه
نواحيه المتصوّفة والشخصانية والوجودية، ولا
يمرزون منه إلا قدرته الفائقة على رصد ونقد
الحياة الروسية ومأساة الطبقات الدنيا فيها.

مراجع

- Nicolas Berdyaev: Dostoevsky.

- Vyacheslav Ivanov: Freedom and the Tragic
Life. A Study in Dostoevsky.

دلتاى «وليام» Wilhem Dilthey

(١٨٣٣ - ١٩١١م) مثالى المانى، ولد فى
ببيرش من أسرة دينية، وتعلّم بهيدلبرج وبرلين،
وخلف لوتسه على جامعة برلين، وتأثر بكنط
وفلسفات هيجل وشيلينج وشلاير ماخر
الرومانسية، وبالتجريبية البريطانية، وأطلق على
فلسفته اسم فلسفة الحياة Philosophie des Lebens،
فالحياة عنده ليست هذه الواقعة
البيولوجية التي يتشارك فيها الإنسان والحيوانات،
ولكن الحياة الإنسانية هي التي نخبرها بكل
تعقيداتها المعروفة، وهي مركّب من هذا العدد
الذي لا حدّ له من الحيات الفردية التي يتكون

والادبية إلا تاويلات، وليست المبادئ الخلقية والمؤسسات والقوانين إلا صياغات للقيم التى لدينا والغايات التى نتوخاها .

ويقول دلتاى: إن الإنسان به ميل دءوب أن تكون له رؤية أو فلسفة شاملة **Weltanschauung** يستطيع بها تاويل الواقع وربط صورته بمبادئه هو نفسه، ومعانيه وقيمه التى يصدر بها أفعاله . وتبدأ فلسفة الحياة بتحليل مختلف المعانى التى تبدو عليها الحياة العادية، ثم بتحليل تاويلات تلك المعانى كما تتبدى فى الآداب والديانات وغيرهما من النشاطات، ثم بتحليل الفلسفة التى تقوم عليها النِّسَاق الفلسفية المختلفة . وهو يقسِّم التاويلات الشاملة التى كانت للإنسانية حتى زمانه ثلاث فئات، هى الوصفية (كما هى عند هوبز مثلاً)، ومثالية الحرية (كما عند كُنت عند هوبز مثلاً)، ومثالية الموضوعية (كما عند هيجل مثلاً)، وأخيراً يحاول فيلسوف الحياة أن تكون له من كل ذلك نظريته التركيبية . ويحذر دلتاى الفيلسوف من اقتصار تأملاته على الحياة داخله ومن حوله، ففلسفة الحياة الحقة هى التى تقوم على أوسع معرفة ممكنة بالحياة، وهى المعرفة التى تتيحها الدراسات الإنسانية التى يسميها دلتاى الدراسات الروحية **Geisteswissenschaften**، وهى علم النفس والتاريخ والاقتصاد وفقه اللغة والنقد الأدبى والدين المقارن وفلسفة التشريع، وكلها دراسات موضوعها الإنسان وأفعاله ومبكراته . وبميز دلتاى بين الدراسات التى

الاحاسيس والانطباعات، ويحاول تكوين رؤيا شاملة للواقع، ويقول إن الحياة ليست أجزاء متناثرة لا رابط بينها، ولكنها كلٌ منظم له معناه، والفيلسوف يبدأ بالمعانى التى يعطيها الناس للحياة، ويشاركهم المبادئ التى يستخدمونها فى تنظيم خبراتهم، ويسميها دلتاى «مقولات الحياة» على طريقة مقولات كُنت، غير أن كُنت، يُقصر مقولاته على خبراتنا بالواقع الفيزيائى، بينما يمد دلتاى مقولاته إلى خبراتنا بالحياة بوصفها خبرات لها معان، ويرفض الاستنباط الترنسندنتالى، ويعتبر المقولات تمسييمات تجريبية، ويقدم قائمة بها، يقول عنها إنها قائمة مفتوحة، طالما أن هذه المقولات تمسييمات للخبرات التى لا تنتهى، فالقوة، مثلاً، مقولة حياة، وبها نخبر تأثيرنا على الحياة والناس، وتأثرنا بهم بما يفيدنا فى تحقيق مخططاتنا، أو يعمل على إحباط أمانينا، ومن ثم كانت مقولة القوة ماثلة لمقولة العلية عند كُنت التى تساعدنا على فهم العالم الفيزيائى . ويقول دلتاى: إن مقولات الحياة تمارس تأثيرها تحت المستوى الشعورى، فنحن لا نرى الورد، ثم نستدل على جمالها من شكلها ورائحتها، ولكنها نرى «الورد الجميلة»، ثم نحلل هذا الإحساس إلى مكوناته . وليس ذلك فقط، ولكنها تضفى على الخبرة معنى، مستخدمين المقولة التى يتحقق بها ذلك، فننظم وتاؤل الحياة شعورياً وبتان . وليست الديانات والاساطير والامثال والاعمال الفنية

أفضل لو أنها تمت على ظهارة موضوعها قيام العلم والنصرع بين الطوائف الدينية في القرنين السادس عشر والسابع عشر.

ولقد اعترف هايدجر بمدىونيته لتحليل دلشاي للزمانية، وكان لفلسفة دلشاي تأثيرها البعيد في ياسبرز، وأورتيجا، وإدوارد شبراخر، وماكس فيبر.

مراجع

- H.P. Rickman : Meaning in History: Dilthey's Thought on History and Society.

دمسقيوس Damaskios; Damascius

لأنكاد نعرف عنه إلا أنه من مواليد دمشق، أي أنه سوري وإن كان يتحدث اليونانية، والأولى أن نطلق عليه اسم الدمشقي، وميلاده نحو ٤٨٠م، وكانت دراسته في الإسكندرية على أمونيوس، ثم في أثينا على إيزودورس خليفة أبروقلوس، وخلف هو نفسه إيزودورس على الأكاديمية، وعليه تعلم سمبليقيوس، ولما اضطر إلى إغلاق الأكاديمية عقب صدور مرسوم يوستينيانوس بإغلاق مدارس أثينا الفلسفية (٥٢٩م) ارتحل إلى فارس يحتسى في الملك كسرى أنوشروان، ولا تعلم عنه بعد ذلك إلا أنه عاد إلى اليونان بعد وقف مصادرة الفكر الفلسفي واضطهاد الفلاسفة، وتوفي بمصر عام

تتجه إلى صياغة القوانين العامة والدراسات التي تتجه إلى التاريخ والأحداث الفردية في تعاقبها الزمني، وكلها دراسات متداخلة. وكان الرصد التاريخي أو نقد الفهم التاريخي هو الموضوع القريب من قلب دلشاي. وقال بثلاثة مبادئ لما أسماه بالتاريخية - **historicity; Geschichtlich**، **kelt**، الأول أن كل ما هو إنساني جزء من العملية التاريخية، وينبغي تفسيره تاريخياً، فالإنسان تاريخي في جوهره، والدولة والأسرة والإنسان تتحدد معانيها بأحوال وظروف تختلف باختلاف المصدر. والثاني أن المؤرخ لا يمكن أن يفهم هذه العصر إلا بتصور وجهات نظر الناس الذين سبته فيه وآراءها، والثالث أن المؤرخ في فهمه نهاده العصور محدود بثقافة عصره، ويخضع تفسيراته لها بما يثير اهتمامه من أحداثها وتكون له انعكاسات على عصره، ومن ثم يفيض عليها من معاني عصره ما يصبح جوانب مشروعه من معاني ذلك الماضي. ويزعم أن الدراسات الإنسانية تستعين بنفس مناهج العلوم، إلا أنها تنفرد بمنهجها الذي يميزها، وهو منهج الفهم **das verstehen**، ويقوم على أساس أن الناس تخبر الحياة بوصفها ذات معنى، وأنهم يميلون إلى التعبير عن ذلك المعنى، وأن تعبيراتهم يمكن فهمها، وأن تطبيق ذلك المنهج يترتب عليه أن فهم الحركات الاجتماعية والمذاهب الفلسفية مشروط بدراسة الظروف الاجتماعية لعصرها، فلفلسفة سبينوزا مثلاً يمكن فهمها بطريقة

ويرهن سكوت على أن موضوع الفلسفة الصحيح هو الوجود المطلق، وأنه لا يقتصر على الماهية المجردة من المحسوس، وأن أرسطو لم يجعله الماهية إلا لأنه وصف الأمر الواقع، أما الحقيقة فأنه قد خلقنا بحيث نستطيع إدراك وجوده المطلق، وهذا ما حدث في الوجود قبل خطيئة آدم، أما بعد سقطته فقد اقتصر الإدراك على الماهية دون مطلق الوجود. والعقل البشري يتطلع دائماً إلى إقامة ميتافيزيقا، لكنه مضطر أن يستمد معرفته من المحسوسات، والفيزيقي يبلغ إلى العلة بمعلوم هو ظاهرة مادية حادثة، لكن الميتافيزيقي لا يبدأ من الظاهرة الحادثة، بل من فكرة واضحة عن العلة، هي حدس لها أوفكرة معادلة للحدس، ويستخرج منها نتيجتها بالقياس، والنتيجة موجودة بالضرورة في ذات العلة، بمعنى أنه يبدأ من فكرة مطلق الإمكان إلى علة أولى ممكنة موجودة بالضرورة، ويستعيز عن الممكن الجزئي بمطلق الإمكان. وهو يقول إن أسماء الله موضع اعتقاد لا يرقى العقل إلى التدليل عليها، وما يسوقه من براهين عليها لا يعدو أن يكون حججاً محتملة. فإذا كان الله روحاً غير متصل بأي مادة ولا متعين بماهية فهو لا متناهي بالضرورة، وهذه سبته الفريدة. أما النفس الإنسانية فهي تدرك ذاتها بمعرفة المحسوس، فهي روح عاقل ومعقول. أما خلودها فامر لا يقوم عليه برهان بالنفي أو الإثبات، لأنه لم يقم الدليل على أن النفس جوهر قادر على أن يوجد من غير الجسم، وإذا كانت

٥٤٤م. وللدمشقي أو ديمقسيوس شروح على محاوره بارمينيدس لأفلاطون، وعلى تيمائوس، والقياس، وأهم مؤلفاته «مسائل وحلول في المبادئ الأولى».

الدمشقي «القاسمي»

محمد، وُلِدَ في دمشق سنة ١٢٨٣هـ، كالشان مع كثير من النابهين ارتحل إلى مصر، ثم عاد إلى دمشق لينقطع للتأليف، ومن آثاره «دلائل التوحيد» وفيه يبرهن بالأدلة المنطقية على وجود الله ووحدانيته.

دَنْس سكوتس Duns Scot; Duns Scotus

(نحو ١٢٦٦ - ١٣٠٨م) يوحنا دَنْس سكوتس، أو يوحنا دَنْس الاسكتلندي، وشهرته الدكتور الرقيق doctor subtilis، وُلِدَ في اسكتلنده، ودخل الرهبنة الفرنسيسكانية، وتعلّم في أكسفورد وباريس. كُتِبَ الفلسفة «شرح على أحكام بطرس اللومباردي Ordina- tio»، وهو المؤلف الأكسفوردي Opus Oxoniense، وهو المذكرات الباريسية Collationes، وهو مسائل في ميتافيزيقا أرسطو Quaestiones Subtilissimae in Metaphysici Tractatus de primo principio. وهو رسالة في المبدأ الأول.

روحاً فليس ما يدل على خلودها وإلا لانتفت قدرة الله على إعادتها للعدم. وإنما مرجع المسألة للإيمان، وهو وحده الذى يعطينا يقين الخلود. وسكوت يأخذ دائماً من العقل ليعطى الإيمان، ويجعل الإرادة أعلى من العقل، وغاية الإنسان أن يحب الله، ومحبة الله أكمل من معرفته، والمحبة فى الإرادة. (أنظر أيضاً الأسكويتية).

مراجع

- Opera Omnia, L. Wadding ed., 12 vols.

- Armand Maurer: Medieval Philosophy.

الدهرية

والزروانية أيضاً، نسبة إلى الدهر أو زرفان، أو زروان بالفارسية، وهو الزمان المطلق الذى يهلك ولا يهلك. والدهرية: طائفة من الأقدمين يجحدون الصانع المدبر، والعالم القادر، ويزعمون أن العالم لم يزل موجوداً كذلك بنفسه لا بصانع، ولم يزل الحيوان من النطفة، والنطفة من الحيوان، كذلك كان وكذلك يكون أبداً، وهؤلاء هم الزنادقة (الغزالي - المنقذ من الضلال). والدهرية ينكرون الخالق والنبوة والبعث والحساب، ويردّون كل شيء إلى فعل الأفلاك، ولا يعترفون الخير ولا الشر، وإنما اللذة والمنفعة (المجاهد - الحيوان). والطبيعويون الدهريون بخلاف فلاسفة الدهريين، والأولون يقولون

بالمحسوس وينكرون المعقول، بينما يقول الآخرون بالمحسوس والمعقول معاً، وينكرون الحدود والأحكام. وصارت الدهرية ديناً صريحاً فى عهد يزيد جرد الثاني فى الدولة الساسانية (٤٣٨ - ٤٥٧ م)، ويصفهم القرآن فى الآية ٢٣ من سورة الجاثية فيقول: «وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» وعند الأفغانى ومحمد عبده فإن ملاحظة هذا الزمان هم الدهريون اليوم، ومن هؤلاء - فى رأى - الماركسيون وأنصار الفلسفة المادية، أمثال إسماعيل مظهر، وإسماعيل الهدوى، وظاهر عبد الحكيم، ولطفى الخولى، ومحمود أمين العالم وغيرهم.

الدوائى

محمد بن أسعد الدوائى، وشهرته جلال الدين الدوائى، وُلد فى دوان بالقرب من كيراز (٨٣٠ هـ / ١٤٢٦ م وتوفى سنة ٩٠٧ هـ / ١٠٥١ م) وكان شغوفاً بالمناظرات، وتلاميذه كثيرون، أغلبهم كُتِبَ الحواشى على كتب الدوائى، ووصفوا منهجه فيها بأنه يقوم على التنسيع والتفصيل والإحاطة والتجريب، وقد جاوزت مؤلفاته الثلاثين مؤلفاً فى المنطق والفلسفة والكلام، ومنها: «رسالة فى إثبات الواجب»، و«شرح هياكل النور للسهورردى»، و«حاشية فى تهذيب المنطق»، و«رسالة فى تعريف علم الكلام»، و«حاشية على شرح

دوركهائيم «إميل» Émile Durkheim

(١٨٥٨ - ١٩١٧) دوركيم، أو دوركهائيم،
أو دوركهائيم، يهودى فرنسى، من أسرة متدينة،
تخرج من مدرسة المعلمين العليا، واشتغل أستاذاً
للفلسفة ولعلم الاجتماع والتربية. ودوركهائيم هو
فى الواقع مؤسس علم الاجتماع الحديث وليس
كونت، وإن كان هو نفسه لم يقل ذلك. وهو
الذى أرسى قواعد منهجه، والذى طبق على
السلوك الإنسانى المذهب العقلى العلمى، وكان
أول فرنسى يدرس علم الاجتماع بالجامعة
الفرنسية (١٨٨٧) ويصدر حولىة فيه L'Année
sociologique سنة ١٨٩٨.

وأهم كتبه «تقسيم العمل الاجتماعى»
De La Division du travail social (١٨٩٣)،
وهو قواعد النهج الاجتماعى Les Régles de la
méthode sociologique (١٨٩٥)، وه الانتحار
Le Suicide (٨٧٩)، وه الصور الأولية للحياة
الدينية Les Formes élémentaires de la vie
religieuse (١٩١٢)، وه التربية وعلم
الاجتماع Education et Sociologie (١٩٢٢)،
وه علم الاجتماع والفلسفة Sociologie et philosophie (١٩٢٤)، وه التربية
الاخلاقية L'Education morale (١٩٢٥)،
وه دروس فى علم الاجتماع: بنية الآداب
القانون Lecons de sociologie: physique de

ولقد حرص دوركهائيم على أن يجعل من
الاجتماع علماً باستخدام المنهج العلمى الذى
يقوم على الملاحظة والاستقراء، بهدف اكتشاف
القوانين التى تربط الظواهر الاجتماعية ببعضها،
مثلما تربط ظاهرة ازدياد الانتحار بظاهرة
ازدياد عدد السكان، وكان عليه أن يعدل فى
المنهج العلمى تعديلاً يلائم علم الاجتماع،
فجعل الملاحظة تمتد من ملاحظة الحاضر إلى
ملاحظة الماضى، والاستقراء إحصائياً. والظواهر
الاجتماعية فكرية وانفعالية وعملية، ونحن لا
ندرسها من خلال أفكار وانفعالات الأفراد، لكننا
ندرسها مباشرة من خلال الأنظمة السياسية
والقوانين والتقاليد القومية والأخلاق والآداب
والآداب والفنون، ونحو ذلك من مظاهر الحياة فى
المجتمعات الإنسانية، ويتمثل فيها جميعاً
الضمير الجماعى conscience collective، الذى
يفعل فعله فى الأفراد ويضبط عليهم إلى حد
قصرهم على اتخاذ مواقف قد تختلف مع آرائهم
الخاصة. ومعنى أن الاستقراء إحصائى هو أن
دراسة الانتحار مثلاً كواقعة اجتماعية تعنى
دراسة المعدل الإحصائى للانتحار فى المجتمع.
والضمير أو الشعور أو الوجدان الجماعى الذى
يقصده هو مجموع ضماير الأفراد، ومع ذلك فهو
كل مغاير لها مثلما يغير التركيب الكيميائى
العناصر الداخلة فيه. وتتطور الحياة الاجتماعية
فى الأفراد ومعهم، لكنها ليست من نتاج الأفراد،
ولذلك فهو يقول إن الظواهر أو التصورات أو

المقولات ذات اصل اجتماعي، وتتوقف على الطريقة التي تتكون بها الجماعة، وعلى تنظيمها وتركيبها ودياناتها وأخلاقيها واقتصادها إلخ. وعندما يقول إن التصورات أو الظواهر تعبر عن الكيفية التي يتمثل بها المجتمع الأشياء، فإنه يعني أن الفكر التصوري فكر عصري. وعندما يوافق كمنط على أن العقلين النظري والعملي فوق الفرد، فهو لا يقصد أنهما كليان *universelle* أو قبليان *a priori*، بل يقصد أنهما فكر الجماعة، وبهذا المعنى فهما عقل لا شخصي *impersonnel*. والواقعة الاجتماعية *fait social* التي يقصدها لا يعني بها أنها واقعة كروائع علم الفيزياء، لكنها طريقة العمل التي تمارس على الفرد ضغطاً خارجياً، أو هي الشيء العام في المجتمع الذي له وجوده الخاص مستقلاً عن تحققاته الفردية. والواقعة الاجتماعية تُعرف بسلطانها القاهر على الأفراد، وتنتج عن تركيبات موجودة خارجهم وليس لديهم عنها حتى الإدراك الغامض. والوقائع الاجتماعية معتقدات وممارسات تؤثر على الأفراد من خارج، وتفرضها الجماعة عليهم، وهي نظم ومؤسسات *institutions*، ومن ثم يكون علم الاجتماع هو علم النظم والمؤسسات، أو علم الحقيقة الموضوعية للوقائع الاجتماعية.

مراجع

- Alpert, Harry: Émile Drukheim and His Sociology.

ولم يقتصر إسهام دور كايم على تأسيس المنهج الاجتماعي، بل جعله منهجاً تطبيقياً عينياً، بأن حاول تطبيقه على ظواهر، نذكر منها

وطرده منها ما زاد من شهرته ، وكذلك عداؤه لليهود . وأصيب بالعمى ووجد صعوبة فى نشر مؤلفاته ، ومع ذلك صدر له العديد من المؤلفات ، ومن أهمها « رأس المال والعمل Kapital und Arbeit » (١٨٦٥) ، و « قيمة الحياة Der Wert des Lebens » (١٨٦٥) ، و « الديالكتيك الطبيعى Naturliche Dialektik » (١٨٦٥) ، و « التاريخ النقدي للفلسفة Kritische Geschichte der Philosophie » (١٨٦٩) ، و « التاريخ النقدي للاقتصاد الوطنى وللأشتراكىة Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Sozialismus » (١٨٧١) ، و « التاريخ النقدي للمبادئ العامة لعلم الميكانيكا Kritische Geschichte der allgemeinen Prinzipien der Mechanik » (١٨٧٣) ، و « المنطق والنظرية العلمية Logik und Wissenschaftstheorie » (١٨٧٨) ، و « قضيتى وحياتى وخصوصى Sache, Leben und Feinde » (١٨٨٢) . ولعل كتابه هذا الأخير يبين إلى أى حد كانت لدورينج مساجلات ومعارضات مع الغالبية الغالبة من المفكرين فى بلده وغير الحدود ، وكان فى أسلوبه شموخ واعتزاز ، وكان كثيراً ما يعتبر نفسه سابقاً لعصره ، وكانت الفترة من ١٨٦٥ حتى ١٨٧٥ التى ذاع فيها اسمه وتهاافت الشباب على القراءة له ، إلا أن صيته سرعان ما خبا ، وعندما تولى النازى الحكم أعادوا نشر كتابه « المسأله اليهودية Die Jude »

دورينج «يوجين كارل»

Eugen Karl Dühring

(١٨٣٣ - ١٩٢١م) ألمانى ، عُرف بِرَدِّه بِإنجلترا عليه فى كتاب الأخير المَعنُون « الرَّدُّ عَلَى دورينج Anti - Dühring » ، أو « السيد يوجين دورينج يقلب أوضاع العلم Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft » (١٨٧٨) ، حيث كان دورينج قد ذهب إلى إمكان التوفيق بين مصالح كلٍّ من الرأسمالى والعمَّال ، ودعا إلى اقتصاد وطنى وحماية الصناعات الوطنيه ، وكان عنصرياً إلى أبعد الحدود ، وأبدى امتعاضاً شديداً من جوفته لنزعات الأخير الإنسانية العالیه . ومع أنه هاجم الميتافيزيقا إلا أنه وضع نسفاً ميتافيزيقياً ، ومطالب بأن تكون الفلسفة صورة للواقع مواكبة للعلم ، ومع ذلك فقد ردَّ العالم إلى كائن بدائى خرجت منه الكثرة المتنوعة بالتطور والترقى ، وأنكر لانهائية الكون بدعوى قانون العدد المحدد الذى يقرر أن العدد لا يمكن إلا أن يكون معدوداً أى محدوداً ، ومن ثم ففكرة العدد النهائي النهائي من الاحداث فكرة متناقضة منطقياً ، وإذاً يكون العالم متناه ، ومع ذلك فقد ذهب إلى أن الزمان والمكان يستندان إلى ما لا نهاية .

ولقد اشتهر دورينج فى زمنه ، وبعد زمنه ، وكان مسموع الكلمة عند الاشتراكيين الديمقراطيين الالمان ، وذلك هو الذى دفع إنجلترا لردِّه عليه ، ثم كان لاضطهاده من الجامعة

frage (١٨٨١) وردّه على لينج ، ودعواه أن لينج قد غالى فى تقدير اليهود وفى الدفاع عنهم ، وكان ذلك سبباً آخر فى نفوذ النقاد منه من بعد ، وانصراف أجهزة الإعلام عن التنويه به .

مراجع

- Reinhardt, H.: Dühring und Nietzsche.

دوكاس « كرت يوحنا »

Kurt John Ducasse

أمريكى ولد ١٨٨١م فى أنجوليم بفرنسا ، وتعلّم بجامعة واشنطن وهارفارد ، وعلم بجامعة واشنطن وبراون ، وأسهم فى تأسيس جمعية المنطق الرمزى ورأسها ، وهو تحليلى ، يرى أن الفلسفة علم موضوعه تحليل الفاظ القيمة ودلالاتها ، وهو فى كتابه « العلّية وأنماط الضرورة Causation and the Types of Necessity » (١٩٢٤) يطبّق منهجه على مفهوم العلّية ويعتبرها مقولة ، وبصفها بأنها علاقة ثلاثية بين الأحداث ، ويصف منهجه بأنه منهج لا يكتشف العلاقات العلّية بقدر ما يصف العلاقة العلّية نفسها . وفى كتابه « الطبيعة والعقل والموت Nature, Mind and Death » (١٩٥١) يصف الطبيعة بأنها العالم المادى الذى يضم الأشياء والأحداث والعلاقات المدركة مباشرة ، أما العقل الذى ندرکه من خلال الاستبطان المباشر فليس جزءاً من الطبيعة . ويطرح نظرية فى المدرك

الحسنى يقول إنه ليس موضوع الإدراك الحسى لكنه مضمون هذا الإدراك . وفى كتاب « فلسفة الفن The Philosophy of Art » (١٩٢٩) يطرح نظرية وجدانية فى الخبرة الجمالية ، ويقول : إن الفن نشاط مدرّب ، وأنه تجسيد للمشاعر ، وأن الحكم على العمل الفنى لا يكون بمقدار ما فيه من جمال ، لكنه بمقدار الصدق الذى يعكس مشاعر الفنان التى طرحها فى عمله ، وأن أحكام القيمة الجمالية أحكام نسبية . وفى كتاب « فحص فلسفى للدين A Philosophical Scrutiny of Religion » (١٩٥٣) يصف الدين بأنه مجموعة عقائد ومشاعر مترابطة لها وظيفة اجتماعية تهدف إلى ترسيخ حبّ الناس فى الفرد ، ولها وظيفة شخصية حيث تضى على المتدين سلاماً داخلياً وضرباً من اليقين ، ومن ثم فلا يهم فى الدين إذا كان الإيمان بالله واحداً أو باكثر من إله . ويعتقد دوكاس أن الظواهر الخارقة من أمثال التخاطر والاستبصار لو أمكن تقنينها بحيث تتحول إلى علم كما حدث بالنسبة لتحويل المسمرية (نسبة إلى Mesmer) إلى علم التنويم المغنطيسى ، فعندئذ تكون قد استحدثنا ثورة حقيقية فى الفلسفة فى كل مفاهيمها .

الدولة Staat; Etat; State

تنظيم سياسى يكفل حماية القانون وتأمين النظام لجماعة من الناس تعيش على أرض معينة

بصفة دائمة . ويفسر البعض نشأة الدولة بشأه الأسرة . ويربطون تطورها بتطور الأسرة ، ويردّ جان بودان سلطة الدولة إلى سلطة الأب القبلى ، ويعتبر الدولة اتحاداً من عدد من العائلات تحت سلطة حاكم ذى سيادة . ويرى البعض سلطة الحكام فى مواجهة المحكومين بأنها سلطة مستمدة من الله ، حيث أن الحكام هم خلفاء الله فى الأرض ، ولا يسألون من ثمّ أمام شعوبهم ، لأن سلطاتهم مطلقة وإنما يكون سؤالهم أمام الله وحده الذى منحهم هذه السلطات . وتعتبر النظريات الثيوقراطية أقدم النظريات التى استمد منها الملوك أسباب تبرير استبدادهم ، فمن ناحية قامت هذه النظريات على اعتقاد بأن الحكام آلهة يُعبدون ، وكان الفرعون فى مصر هو الإله التّوّج على عرشها ، وكانت القبايل تُقدّم لملوك الهند وفارس والصين . وقلّصت الأديان الكتابية سلطات الملوك بقضائهم على فكرة أنهم آلهة ، ومن ثم لجأوا إلى نظرية الحق الإلهى غير المباشر ، وبمقتضاها تكون السلطة للحكام عن طريق الشعب ، يتوجّه من الإرادة الإلهية غير المباشرة ، التى تدفع الشعب لاختيار حكامه . وظهرت ، ابتداءً من القرن السابع عشر ، دعوات هوبز وروسو وغيرهما تدعو للحرية ، وبرزت نظرية العقد الاجتماعى التى تقوم على فكرة أن السلطة السياسية يجب أن تعبّر عن إرادة الشعب ، وأن هذه الإرادة هى التى أعطت السلطة السياسية التفويض للتعبير عن الشعب ، نتيجة اتفاق الأفراد . وقال هوبز إن الجماعة

السياسية ليست ظاهرة طبيعية ، وهى تقوم على اتفاق أفرادها فيما بينهم بعد انتقالهم من حال الفطرة إلى حال الاجتماع المنظم ، وهم يتنازلون عن حقوقهم بمقتضى هذا الاتفاق لشخص الحاكم ، ويعطونه سلطة حكمهم ليتسنى له أن يحكمهم جميعاً . ويجعلون سلطته مطلقة ليكون فى مقدوره أن يفرض القانون على الجميع . ووافق لوك «هوبز» من حيث الأساس ، لكنه اختلف معه بشأن السلطة المطلقة للحاكم ، وقبّدها بالتزام ما يفيد المجتمع ويحفظ على الناس حقوقهم الطبيعية ، فإذا خرج الحاكم على مقتضى الاتفاق يعتبر ناقضاً له ، وبالتالي يحزّ للشعب مقاومته وخلعه . وكانت وجهة نظر روسو مختلفة عن وجهتى نظر لوك وهوبز ، لأنه اعتبر الاتفاق بين الأفراد لصالح الجماعة ولدعم سيادتها ، وما تتنازل عنه الجماعة من حقوق إنما يرتّب لها حقوقاً أخرى تعويضية تقررها الجماعة نفسها . وعموماً فإن نظريات العقد الاجتماعى بالرغم مما قبلت به من النقد إلا أنها كانت خطوات على طريق الديمقراطية وتاصيل أفكارها . ويذكر بلوتارخ أن الأساس الذى قامت عليه السلطة كان مبدأ القوة ، وأن أقدم القوانين هو قانون حكم الأقوى ، وظاهرة ديجي على رأيه ، وقال إن السلطة تكون دائماً فى يد الفئة التى تملك القوة ، سواء كانت مادية أو فكرية أو أدبية ، لكنه من ناحية أخرى قال بنظرية التطور التاريخى ، بمعنى أن الدولة ظاهرة سياسية ، ولكنها كانت نتيجة تفاعل

وتدرج القواعد القانونية ، ووجود الرقابة القضائية .

مراجع

- ابن خلدون : المقدمة .
- أفلاطون : محاوره بروتاجوراس .
- جمهورية أفلاطون .
- الفارابي : آراء أهل المدينة الفاضلة .
- Rousseau : The Social Contract.
- Hegel : Philosophy of Right.
- Laski, Harold : The State in Theory and Practice.
- Lenin : The State and Revolution .
- Bodin, Jean : The Six Books of the Republic.
- Locke : Two Treatises of Government .
- Bosanquet : The Philosophical Theory of the State .
- Cassirer, Ernst : The Myth of the State.
- Oppenheimer : The State : Its History, and Development, Viewed Sociologically.

دوهيم «بطرس موريس ماري»

Pierre Maurice Marie Duhem

(١٨٦١ - ١٩١٦) بطرس موريس ماري

دوهيم ، فرنسي ، اشتهر ببحوثه الأصلية في الفيزياء النظرية ، وخاصة في مجال الديناميكا

عوامل كثيرة ، وأدت إلى ظهور الفلة التي استطاعت أن تفرض نفسها كحكام على الجماعة .

وتعتبر وظيفة الحاكم في الإسلام محدودة بحدود الشرع ، حتى أنها تقتصر على الصلاحيات التنفيذية ، فالولاية أمانة ، وسلطات رئيس الدولة واجبات ، وأهم شروط الخليفة العدل بين الناس ، فإذا قام بحقهم وجبت له الطاعة والنصرة ، وإلا حق عليه العزل . وكان هذا الأساس الإسلامي نفسه ، وهو خضوع الحاكم للقانون ، هو أقصى ما ذهب إليه الفكر السياسي الغربي نتيجة للشورات والانتماضات الفكرية والاجتماعية ، وللتطور الطويل ، إلا أن المنظرين ذهبوا مذاهب شتى في تبريرهم لبدأ خضوع الدولة للقانون ، فقال بعضهم بنظرية الحقوق الفردية ، بمعنى أن الفرد لم يقبل بالخضوع لسلطة الدولة إلا لتقوم الدولة بحماية حقوقه الأساسية . وقال آخرون بنظرية التحديد الذاتي ، بمعنى أن ما تلزم به الدولة نفسها من قوانين إنما تصنعه بنفسها طالما أنها صاحبة السيادة . وقال ديجي بنظرية التضامن الاجتماعي ، بمعنى أن ما يكسب القانون قوته الإلزامية ليس صدوره عن السلطة العامة ، ولكنه اتفاق مع مستلزمات لتضامن الاجتماعي . وعلى أي الأحوال فإن الإدارة في الدولة القانونية ليس لها أن تتصرف بأي شكل إلا بموجب نص قانوني ، ولابد لخضوعها للقانون من ضمانات حدتها الفكر لسياسي في الدستور ، والفصل بين السلطات ،

ديانة طبيعية

تؤم بالبعث والحساب : ولكنها لا تمجد كلية فكرة الالهية ، وإن كان تفسيرها لها تفسيراً يقوم على إحلال الإله الطبيعي محل الإله فوق الطبيعي ، غير أنها تختلف فيما بينها حول مصدر الخير ، فبينما تجعل الديانات الكبرى الله هو مصدر كل خير ، فإن الديانات الطبيعية تردّه إلى المواب البشرية والتراث الشفافي للإنسانية ، أو إلى الشراء العريض المتنوع للطبيعية التي تعتمد عليها حياة الإنسان ، ومن ثم يتوجه الذى يدين بديانة طبيعية إلى أى من السبيين ، أو إليهما معاً ، فاما الذين يتعبّدون الإنسانية فهؤلاء هم الإنسيون المتدينون ، ومنهم لودفيج فيورباخ وأوجست كونت فى القرن التاسع عشر ، وجون ديوى وإريك فروم فى القرن العشرين . وكان كونت أهمهم ، وهو القائل بأن الإنسان الفرد مدين بكل شئ للإنسانية ، من وجوده إلى حياته ، سواء من ناحية استمرار حياته بيولوجياً ، أو من جهة ثقافية ، ومن صفات هذا الإنسان أن البشرية تحتاحه ، بعكس الإله فى الديانات الكبرى ، حيث هو الغنى عن عباده ، ولذلك فإن كونت يتصور ديانته إنسية كاملة ، بطقوسها وتقويمها وصلواتها ، ويُعبد فيها الأطفال لخدمة البشرية . وعموماً إن الإنسيين يقدّسون الجوانب المثالية فى الإنسان ، الطامحة أبداً إلى الحق والخير والجمال ، إلا أن ديوى لم يحرص على صياغة ديانة طبيعية منظمة تنظيم ديانة كونت ، لارتباط الطقوس والتنظيمات فى ذهنه بالطقوس

الخرارية ، وبكتباته فى تاريخ وفلسفة العلم ، وخاصة كتابه « النظرية الفيزيائية ، موضوعها وتركيبها ، sa structure » (١٩١٦) ، واهتم ببيان حدود العلم ونقد المعرفة العلمية ، وزعم فى كتابه « نظام العالم Le système du monde » أن تاريخ العلم يتألف من مجموعة من النظريات المختلفة التى يطرد بعضها بعضاً ، والتى لا تتصل ببعضها اتصالاً داخلياً ، ولا يمكن التحدّث فيها بدقة رياضية ، وقوانينها لا تتطابق مع الواقع بل هى من خلق العقل ، وهى رمزية ، والرموز فى الواقع غير صحيحة ، وتقوم على وقائع معملية بخلاف وقائع الطبيعة . والقوانين العلمية دائماً تقريبية وقابلة لعدد لا نهائى من الترجمات الرمزية المتمايزة ، والعالم يختار من بينها ، واختياره ذاتى مهما ادّعى من الموضوعية . وقد أدّى به ذلك إلى القول بنسبية المعرفة ، ووافق يوانكاربه على مذهبه الاصطلاحي .

مراجع

- Picard E.: La Vie et l'oeuvre de Pierre Duhem .

ديانة طبيعية

Religion Naturelle; Naturalistic Religion; Naturreligion

بخلاف الديانات الكتابية والكهنوتية ، لا

- Huxley : Religion without Revelation.

ديبورين «أبراهام موسى»

Abram Moiseevich Deborin

روسى ماركسى يهودى (١٨٨١ - ١٩٦٣)، كان عاملاً يدوياً وترك العمل اليدوى لينتمى للحزب البلشفى ابتداءً من سنة ١٩٠٣ وبعد ثورة ١٩٠٥، وتحت تأثير بليخانوف وبسبب انتسابه إلى جامعة بيرن تحول من البلشفية إلى المنشقية، ثم عاد من بعد سنة ١٩١٧ إلى الحزب الشيوعى وصار أكبر معلمى الفلسفة الماركسية فى الوقت الذى كانت الفلسفة فيه مباحة، وقبلوه عضواً عاملاً بالحزب سنة ١٩٢٨، ورأس مؤتمرًا تبوأ فيه المادية الجدلية كفلسفة رسمية، وما كادت تنقضى سنة على ذلك إلا وبدأ الستالينيون الشبان من تلاميذه السابقين بهاجمونه، وأطلق ستالين على مثالية ديبورين اسم المثالية المنشقية، ويعنى بها أنها فلسفة منفصلة عن الممارسة والتطبيق، وغير متقبلة للروح الحزبية -Partii- most، غير أنه لم يتهمه بأنه عدو للشعب، وإنما أفقده وظائفه السابقة ومكانته كمعلم ابتداء من سنة ١٩٣١ وحتى وفاة ستالين، وبعد ذلك بدأ يؤلف من جديد. ويُذكر ديبورين أساساً لأنه هو الذى نبه إلى مديونية الماركسية لهيجل، وانتقد شدة الذين حاولوا أن يدخلوا فلسفة مآخ وفرويد ضمن التراث الماركسى. وفى المؤتمر

والتنظيمات فوق الطبيعية التى كان يرفضها، ووصف تعبئة الإنسان لقدراته بهدف تحقيق غاية مثالية، سواء كانت علمية أو اجتماعية أو فنية، بأنها تجربة لها طبيعتها الدينية، التى تختلف عن التجارب الدينية الأخرى فى الكيف وليس فى النوع، وتتميز عنها بأساسها العقلى، وأن الإنسان فيها مشغول بما هو أجدى على البشرية. ويرى **هكسلى** أن الدين تعبير عن انشغال الإنسان بمصيره، وتصوّره للعالم بما يحقق تعبئة الإنسان لأنفعالاته للتكألف مع العالم كما يتصوره. والدين بهذه الصفات لازم للإنسان، لكن الديانات فوق الطبيعية لا تصلح للإنسان الحديث فى ضوء التقدم العلمى، ومن ثم يتصور **هكسلى** ديانة يقيمها على أساس ما يسميه **الطبيعية التطويرية evolutionary naturalism**، وهى فلسفة تقول بالصيرورة الخلاقة، وتتطور الحياة نحو مستويات أعلى، وتنيط بالإنسان الدور الأكبر من خلال ممارسته لذكائه على مشاكل الحياة، بهدف بناء مجتمع متجانس مستقر.

مراجع

- Dewey : A Common Faith .
- Feurbach : The Essence of Christianity .
- Comte : A General View of Positivism .
- Fromm : Psychoanalysts and Religion.
- Russell : Why I am not a Christian ?

يمكن أن تستغنى عن المجلد ، فهو منهاجها ،
وليس المجلد إيديولوجية كما في الماركسية ، بل
هو منهج علمي .

ديديرو «دنيس» Denis Diderot

(١٧١٣ - ١٧٨٤م) فرنسي متعدد
المواهب، كان فيلسوفاً ، وموسوعياً ، وكاتب
مسرح ، وروائياً ، وشاعراً ، وناقداً فنياً ، طبع
القرن الثامن عشر بطابعه ، ووصفه روسو
«بعقري القرن» ، وتزعم هو وفولتير وروسو
حركة التنوير الفرنسية .

و ديديرو ولد في لانجرس من أسرة متوسطة
، وتعلم بباريس ، وحصل على الماجستير في
التاسعة عشرة ، لكنه كان يكره الوظائف ، وبدأ
حياته مترجماً من الإنجليزية ، وترجم قاموس
روبرت جيمس الطبي ، وعاش مملقاً ، وتزوج سراً
، ومات كل أولاده إلا ابنته أيجليك التي عاشت
لتخلد ذكرى أبيها العظيم . وكان يميل إلى
المعرفة الموسوعية ، وفي سنة ١٧٤٦ بدأ وحده
يكتب أهم إنجازاته «الموسوعة Encyclopédie»
في سبعة عشر مجلداً ، واشترك فيها العالم
دالمبير بالجزء الرياضي ، وانتهى منها سنة
١٧٧٢ ، وأهم كتبه الفلسفية «أفكار فلسفية
Pensées Philosophiques» (١٧٤٦) ،
«خطاب عن العميان - Lettre sur les aveugles»
، و «خطاب عن الصم والبكم - Lettre sur les sourds et les muets» (١٧٥١) .

الثاني للحزب الشيوعي سنة ١٩٢٩ انتقدت
رسمياً وجهة نظر ديويين ووصفت بأنها غير
ماركسية ، وأنها فاسدة ، بسبب تأكيدها على
هيجل ، وعجزه عن أن يهضم التحول في روح
الحزب من عهد لينين إلى عهد ستالين ، وأن
يستثمر الفلسفة في خدمة مصالح الطبقات
الكادحة ، وأن يستخلص ويبين مصالح هذه
الطبقات دون غيرها ويدو إليها ، وأن يرى في
اللجنة المركزية للحزب أنها المنظر الوحيد
للفلسفة الماركسية ، وأن يقبل ريادتها وزعامتها .

وكان ديويين من رءوساء تحرير مجلة
«تحت راية الماركسية» ، وله من المؤلفات
«لينين مفكراً Lenin kak Myslitel» (١٩٢٤) ، و «المجلد وعلم الطبيعة Dialekti-ka i Estestvoznaniye» (١٩٢٨) ، و «مدخل إلى فلسفة المادية الجدلية Vvedenie v Filo-sofiu Dialekticheskogo Materializma» (١٩١٦) ، و «الفلسفة والماركسية Filosofia i Marksizm» (١٩٢٦) ، مع مقدمة لبلخانوف و «الفلسفة والسياسة Filosofia i Politika» (١٩٦١) .

ومشكلة ديويين أنه كان يرى في الماركسية
أنها فلسفة من التراث الكلاسيكي وتستقي من
هيجل ، بينما خصومه كانوا يرونها فلسفة
حديثة تماماً منقطعة الصلة بالقديم ، وأنها تمثل
حضارة جديدة . وكانت حجة ديويين أنه كان
يرى في الفلسفة أنها علم ، وأنها لذلك لا

قوانين الطبيعة ، وإلا أدى به الكبت إلى الانحراف . ويعتقد ديهيرو أن الأمة مصدر السلطات ، والسيادة للشعب ، ورفض ديكتاتورية كاترين قيصرية روسيا ، رغم أنها أسمتها ديكتاتورية مستنيرة ، ورفض رقابة رجال الدين على مؤسسات الدولة ، ولذلك امتدحة إنجلترا وترجمه الشيوعيون إلى كثير من اللغات .

مراجع

- Crocker, Lester : Diderot, the Embattled
Philosopher.

دى ستايل «مدام»

Frau von Stael; Mme de Stael

(١٧٦٦ - ١٨١٧م) آن لوييز جيرمين زوجة البارون دى ستايل سفير السويد فى فرنسا . فرنسية اشتهرت كروائية ، وبدأ اهتمامها بالفلسفة بدراسة لروسو ، واتجهت وجهته الليبرالية ، وكانت ناقدة شديدة الصراحة فى نقدها ، واستعدت عليها نابليون بوناپرت بمطالبته بحكومة دستورية ، الأمر الذى استوجب نفيها سنة ١٨٠٢ ، فارتحلت إلى ألمانيا وأصدرت كتابها « عن ألمانيا De l'Allemagne » (١٨١٠) ولكن الرقيب حظر بيعه ، ولم يُطرح الكتاب فى السوق إلا سنة ١٨١٣ . وأفكارها فى

وتقوم فلسفته على الشك ، وهو عنده بداية الحكمة ، ويقول : إن ما نتمسك به من افكار هو ما نشك فيه ثم نعود إليه المرة بعد الأخرى . وهو ماض متعصب ، وفلسفته علمية تنهض على المذهب الحسى ، ودراسته عن العيمان والصم والبكم اثبت بها أن فقدان حاسة من الحواس هو فقدان لمصدر من مصادر المعرفة ، والأعمى أعجز من أن يتصور جمال الطبيعة وقُدرة الله متمثلة فى هذا الجمال ، وبسبب هذه العبارة قبضت الشرطة عليه ، وأودع السجن لبضعة شهور . وهو يعلن أنه من أنصار التجريب ، ويعتقد بكفاية المنهج العلمى ، ويربط التحليل العلمى بالخيال الشعرى ، ويقوم منهجه فى الرواية على مبدأ الترابطيين ، حيث يسترسل فى وصف الاحداث ، ويربط بينها ، ويستطرد فى الذكريات . وماديته دينامية تقوم على الصيرورة ، وعلى فكرة أن الحركة باطنة فى المادة ، وأن كل الاجسام تحتوى على نقيضها ، ويرد التغير إلى تفاعل الجزيئات ، ويصف المادة العضوية وغير العضوية بالحساسية ، وأنها تتخمر أو تتفاعل بفعل الحرارة ، ويصبح البسيط مركباً ، وتزداد تعقيداً مع الزمن ، ويحدث التخصص . والعقل عضو ماضى من أعضاء الجسم ، شديد التعقيد والتخصص ، ويقوم الوعى على التذكر . وهو يعتقد بانتقال الوراثة ، لكنه يقول بإمكان تعديل الإنسان ، وأنه كائن اجتماعى اخلاقى ، يقتضيه العقل أن يغير القوانين التى لا تناسبه ككائن اجتماعى ، لكنه ينبغى أن يعيش وفق

ديستو دى تراسى

«الكونت أنطوان لويس كلود»

Comte Antoine Louis Claude

Destutt De Tracy

فرنسى ، واضع لفظة إيديولوجية *idéologie* ،
أرسوقراطى ، لكنه إصلاحى ، ومع ذلك لم
تعجه أساليب الشوريين ، فانسحب من الحياة
السياسية ، وانضم لجماعة الفلاسفة العلماء
الذين اتخذوا لهم نادياً منزلاً مدام هلفيسوس ،
وكان من بينهم كابانيس وكوندورسييه
وفولتى ، واعتُقل لمدة عام ، وقرأ كوندياك
ولسوك ، فكُون له رأياً أطلق عليه اسم
الإيديولوجية ، وتسمت الجماعة كلها باسم
الإيديولوجيين *Idéologues* ، وبرز نفوذهم فى
مؤسستين ، هما كلية المعلمين ، والمعهد
الوطنى (١٧٩٥) .

وتعنى الإيديولوجية تحليل الأفكار إلى
عناصرها الحسية التى يُظن أنها تتألف منها ،
وبالتحريم يستطيع المرء ان يعرف أى أفكاره
ينبض على أسس من الواقع والتجربة ، وأنها
يخلو منهما ، ويستطيع بهذه الطريقة التحليلية
ان يستغنى بالإيديولوجية عن المنطق التقليدى .
ويقول ديستو عن الإيديولوجية إنها فرع من علم
الحيوان ، طالما أن فسيولوجيا الجسم هى التى
تحدد طريقة تفكيره ، ونوعية هذه الأفكار . وهو

الفلسفة تجتمع فى كتابين لها ، الأول هو «عن
الأدب فى علاقاته بالمؤسسات الاجتماعية
la littérature considéré dans ses rapports
avec les institutions sociales » (١٨٠٠) عن
التأثير المتبادل بين الأدب وبين الدين والثقافة
عموماً بما تتضمنه من فلسفات وأفكار
وأخلاقيات وأعراف وقوانين . وعندها ان
الحضارة تتجه للتقدم ، ولا يحدث التقدم
تلقائياً ، ولكنه هدف يُخطط له بالتربية واستضاءة
أنوار المعرفة *les lumieres* ، وذلك شئ لا ينهض به
إلا أدب الأمة . ومن رأى مدام دى ستايل ان
لكل أمة شخصيتها ، والأدب هو الذى يجلو
شخصية الأمة ويزيد وعيها بمقومات نفسها .
والكتاب الثانى السابق ذكره «عن ألمانيا» ، تعود
فيه دى ستايل إلى فكرة الأدب كصانع للفردية ،
وتؤكد على مقولة تأثر الأفراد ببعضهم البعض ،
والأمة كالأفراد تؤثر وتتأثر . والأدب بولى عنايته
بالوعى العام ، ولكن العلم لا يهتم بذلك ،
فالعلم إحصائى وموضوعه الواقع . ولعل أكثر ما
نفيده من كتابها الثانى هو طرحها لفلسفة عظماء
المفكرين الألمان مثل كُنت ، وفخته ، وشليج ،
وشليسجل ، وهى تعرض لأفكارهم بسرعة
وتلقائية وبساطة ، ولم أجد جديداً فى أقوالها ،
وكانت أفكارها رجع صدئ لعصرها كالثان
عند النساء عندما يكتبن فى الفلسفة !

مراجع

- Ollion, E.: Les Idées Philosophiques, morales et

أربع مجلدات (١٨١٠) ، و « المنطق Logique »
 Traité de la volonté وآثارها (١٨٠٥) ، و « الإرادة وآثارها
 volonté et de ses effets » (١٨٠٥) ، و
 « تعليق على روح القوانين
 Commentaire sur l'esprit des lois de Montesquieu
 (١٨١٧) ، والكثير من
 أفكاره خاطئ ويؤسسها على أغاليط ، ونهات
 مع تغير الأزمان .

مراجع

- Picavet, Francois : Les Idéologues.

الديسانية

Bardisanismus; Bardisanisme;

Bardesanism

نسبة إلى **ديسان بن ديسان** (١٥٤ -
 ٢٢٢ م) ، قدم من فارس إلى الرها ، وأخذ اسمه
 من نهر **ديسان** الذي يروى الرها ، واعتنق
 المسيحية ، إلا أنه تحول إلى الغنوصية وصنف
 محاورات وكتباً بالسريانية ، وله محاورات في
 القضاء والقدر ، ورسائل ضد المرقسيونية ،
 ومزامير دينية يُعدُّ بها مبدع الشعر الرباني ، وله
 « كتاب نواميس البلاد » يدافع فيه عن حرية
 الإرادة والاختيار ، وهو أقدم أثر في الأدب
 السرياني . وكان ثنوباً قال بلهين للنور

يعرّف التفكير بأنه العمليات الشعورية ، وكل
 إدراك بسمية شعوراً ، سواء كان حسياً أو عاطفياً
 أو فكرياً ، وحتى إدراك العلاقات والتذكر ، هو
 شعور ، والشعور هو الوعي باخترى ، ويسمى
 المختوى أفكاراً ، ويصنفها إلى أحاسيس وذكريات
 وأحكام ورغبات . وليس كل الشعور سلبياً ،
 لأننا عندما نضغط على شيء فإنه يقاوم الضغط ،
 وهذه المقاومة إيجاب ، وبذلك أجاب **ديستو**
 على سؤال كان له شأنه في زمنه ، وكان معنى ،
 لو كانت إجابته بالسلب ، أن الوجود الخارجي
 أمر مشكوك فيه ، ولكن **ديستو** أدخل بالشعور
 الإيجابي عنصراً في نظرية المعرفة سيكون النواة
 المنطقية لنظريات **مين دي بران** و **لاروميغيير** .
 وكان **ديستو** يهدف من تحليل الأفكار إلى
 عناصرها الأولية كشف عدم واقعية الأفكار
 الدينية ، وتصادم هذا الهدف مع هدف **نابليون**
 من دعم الدين حتى يتخذ ذريعة لحروبه
 الاستعمارية ، ومن ذلك ما فعله في مصر من
 ادعاء الإسلام . ثم إن مذهب **ديستو** يجعل كل
 فرد هو معيار الصواب والخطأ دون الحاجة إلى
 اللجوء إلى سلطة الدولة أو الدين لطلب
 النصيحة ، طالما أن باستطاعة كل فرد أن يحلل
 أفكاره ويؤسسها على الواقع ، ومن ثم فمذهب
ديستو يعارض الدولة ، ولذلك هاجم **نابليون**
 الإيديولوجيين ، وصادر المؤلفات الإيديولوجية ،
 غير أن **ديستو** أربعة كتب تجاوزت تلك الحقبة
 واشتهرت رغم ذلك ، وضمت أهم أفكاره ، هي
 « مبادئ الإيديولوجية Éléments d'idéologie »

من أشهر مدارس أوروبا ، ونال إجازة الحقوق من بواتيني (١٦١٦) ، وتطوع للخدمة في الجيش الهولندي (١٦١٨) ، وفيه التقى بشخصية كان لها أثرها على حياته الفكرية ، فقد تعرف إلى عالم رياضي يدعى إسحق بكمان ، صرفه إلى الرياضيات والطبيعة ، وكان قد زهد في الدراسات الفلسفية ، ولم يعثر فيها على اليقين الذي يطمح إليه ، وأعجب بدقة الرياضيات وإحكام براهينها ، ونمى لو يتوصل إلى معالجة المسائل الطبيعية بالطريقة الرياضية . وفي عام ١٦١٩ رحل إلى ألمانيا ، وكان التسكير في مشكلته تلك يقض مضجعه ، ولجأ إلى قرية بالقرب من مدينة أولم ، وقد شملته نشوة علمية غريبة - هكذا وصفها ، وحلم حلماً عجباً لم يشك لحظة أنه الوحي قد تنزل عليه ! ورأى فيه نفسه وقد استكشف أسس علم يرد العلوم كلها إليه ، ويؤلف بينها ، ويقبضها على الرياضيات . لكنه لم يشرع في كتابته ، بل كان ما يزال في مرحلة الانبهار ، وكان عليه أن يفكر في كل نواحيه ، واستغرق ذلك تسع سنوات ، جاب فيها بلاداً كثيرة ، وعجم عود منهجه ، وجربه على كثير من المسائل ، وقوم معوجه ، وهبط باريس في نوفمبر عام ١٦٢٨ ، وشرع يؤلف «قواعد لهداية العقل Regulae ad Directionem Ingenii» ، وعنت له فرصة عرضها ، وجس نبض من حوله بشأنه ، وكان ذلك في مجلس خاص ، ضم نخبة من رجال الفكر

والظلمة: النور مختار ، يفعل باختياره ، وهو عالٍ ، قدير ، حَسَّاس ، ومنه تكون الحركة والحياة ، والظلام ميت ، عاجز ، جاهل ، جماد ، لا يفعل له ولا تمييز ، ولكن النور خالط الظلام ، وانقسمت الديهانية بهزاء ذلك فرقتين ، إحداهما تقول إن ذلك كان باختيار النور لكي يعيد الظلام نوراً ، ولكنه لما خالطه لم يستطع الخروج منه ، فصار يفعل الشر اضطراراً ، والأخرى تقول بل إن الظلام هو الذي احتال على النور وثبت به ، ولن يتمكن النور من الخلاص إلا بعد زمان . وأضاف هرمونيوس بن ديهان بعض تعاليم الأفلاطونية والرواقية إلى مذهب أبيه ، ومهدت الديهانية لظهور المانوية ، وهي أكبر غنوص حارب الإسلام ، وتغلغل بعض أفكارها إلى تعاليم بعض شيوخ الإمامية ، كما عند هشام بن الحكم ، وبعض شيوخ المعتزلة كما عند النظام .

مراجع

- الشهر ستاني : الملل والنحل .

ديكارت «رينيه»

René Descartes; Renatus Cartesius

(١٥٩٦ - ١٦٥٠م) فرنسي ، ولد بمقاطعة تورين ، وتعلم بكلية لافليش اليسوعية ، وكانت

والكنيسة ، واجه فيه الرأي الذى يبنى العلم على الاحتمالات ، ورفض أن يكون للعلم أساس سوى اليقين المطلق . وقد شكَّ الحاضرون فى إمكانية التوصل إلى منهج يبلغ بهم هذه الغاية ، لكن ديكارت ، فى انفعال شديد ، أعلن امتلاكه لهذا المنهج ، وكان بين المجالسين الكردينال الأوغسطينى بيرول ، فباركه وشجعه ، فقد كان عصره فى حاجة إلى فلسفة توقِّع بين الإيمان وبين منجزات العلم ، وربما كان احتفاء بيرول به لما لمسه فى فلسفته من اطلاع على أوغسطين وأنسلم ودنس سكوت وأوكام من الأفلاطونيين المسيحيين . وربما كانت هذه الإشادة من جانب بيرول هى التى دفعته إلى الاعتكاف ، لينتهى من منهجه . وكان أن دوَّن «العالم Le Monde» (١٦٣٤) ، لكنه تراجع عن نشره عندما سمع بإدانة محاكم التفتيش لجاليليو ، وكان جاليليو يدعو إلى مذهب كوبرنيك ، ويقول بدوران الأرض ، وكان ديكارت فى كتابه «العالم» يذهب إلى شئ من هذا القبيل ، ومن ثم طوى كتابه وآثر السلامة ، وفضل أن يحرر كتاباً جديداً بضياغة جديدة ، كان عبارة عن «مقالات» ثلاث فى فى الرياضيات والطبيعة ، لكنه قدَّم لها مقدمة شهيرة ، شدَّت إليها الانتباه ، وأثارت حولها الجدل ، وأطلق عليها «مقال فى المنهج Discours de la Méthode» (١٦٢٧) ، وكانت مقدمة رائعة عرضت بهيئاً للمذهب ، وأرخت لصاحبه ، وجاء تدبج الكتاب بالفرنسية موفياً

بالفرض ، فقد أراد أن يتجاوز رجال الكنيسة ويسمَّع صوته لعامة المثقفين ، وكان جاليليو قد سبقه إلى ذلك ، وكتب بالإيطالية بعد أن ينس من صلالة وعناد اللاهوتيين ، وإصرارهم على التعاليم القديمة . ونجح ديكارت ، فتشجَّع أن يتوجه هذه المرة لرجال الكنيسة ، وأن يزيد آراءه شرحاً ، ودوَّن باللغة اللاتينية «تأملات فى الفلسفة الأولى Meditations de Prima Philosophia» ، ودفعها إلى نفر من مشاهير المفكرين ليكتبوا عليها ما ين لهم من اعتراضات ، وكان من بينهم توماس هوبز ، وأنطوان أرنولد ، وبيير جاسندي . وعندما توفَّر له منها ست مجموعات قام بالردِّ عليها ، ونشر الجميع عام ١٦٤١ ، وكان ديكارت شديد الثقة فى نفسه ، طموحاً ، وكان يريد أن يحل محل أرسطو ، فبعد أن خاطب عامة المثقفين وخاصتهم ، رأى أن يؤلِّف كتاباً مدرسياً ، ييسر فيه مبادئه ، ويسعى لتقريره على الجامعات ، ونشر بالفعل «مبادئ الفلسفة Principia Philosophia» (١٦٤٤) باللاتينية ، فقد كانت لغة التعليم ، وأهداه إلى السوربون ، فلما لم يستجب له أساتذتها ، عاد فنشره بالفرنسية وأهداه إلى إحدى الأميرات من المعجبات بفلسفته . وفى عام ١٦٤٩ توجه إلى السويد بدعوة من ملكتها كيرستين ، وكانت سيدة نابهة جمعت حولها نخبة من أهل الفكر ، وفى نفس العام نشر «انفعالات النفس Les Passions de L'Ame» ،

به أن يكون وسيلة بحث في مجال العلم وحده ،
 أو في مجال الفلسفة فقط ، ولكن في كل مجال
 أداته العقل ، طالما أن طاقة العقل واحدة في كل
 حين ، وشجرة المعرفة واحدة ، جذورها
 الميتافيزيقا ، وجذعها الفيزياء ، وفروعها مختلف
 العلوم . وهو لا يكون منهجاً فلسفياً بشكل
 خاص إلا بتطبيقه على مسائل المعروفة ، وعندما
 تكون الحاجة إلى القاعدة الأولى ، « أن لا أسلم
 بصحة شيء ما لم أعلم أنه حق » ، فينتفي كل شك ،
 ويزر المنهج بوصفه منهج الشك المشهور . وهو
 يعلن أنه ينوي الشك ما استطاع إلى الشك
 سبيلاً ، حتى يرى ما الذي يمكن أن يصمد
 للشك ، فما بقي فهو اليقين الذي لا يرقى إليه
 الشك ، ومنه يمكن التقدم إلى المزيد من اليقين .
 وهو يشبه نفسه بإنسان قد ملك كروماً من
 التفاح ، أخذ بقلبه ، ويتناول واحدة واحدة
 ليستبعد العاطب منه ، وشكه ليس مقصوداً
 لذاته ، بل لامتحان معارفنا . وقد قيل إنه يطبق
 منهجه على ما يعرف سلفاً أنه يقين ، وهذا
 نفسه هو المنهج الرياضي ، فهو يختار من القضايا
 ما يعرف أنه صادق ، فإذا جاءت النتيجة موافقة لما
 يعرف كان المنهج صحيحاً . وهو يبدأ شكه
 بتعليق إيمانه بكل شيء يمكن أن يتخيل أو يجد
 فيه مبرراً للشك ، وينجح في أن ينتزع عن نفسه
 إيمانه بكل العالم المادى ، بما فيه جسمه هو
 نفسه ، والله ، والماضى ، وقضايا الرياضيات
 البسيطة . وتشكك في حواسه وعقله ،
 واستعرض الأحكام الحاططة التي أسسها على

ولكن صحته ساءت بتأثير البرد ، وقضى في
 السنة التالية .

ولقد كان ديكارت فيلسوفاً وعالماً رياضياً ،
 ونحن ما نزال نستخدم الإحداثيات الديكارتية
 في الهندسة التحليلية ، تخليداً لذكرى اكتشافه
 لهذا العلم ، وكان يرى أن العلم الطبيعي في
 صميمه هو الكشف عن العلاقات التي يمكن
 التعبير عنها رياضياً ، وأن الرياضيات تقدم نموذجاً
 للمعرفة اليقينية ومنهج تحصيلها ، وآل على
 نفسه أن يتكشف هذا اليقين ، وأن يختبر كل
 المعتقدات بمعياره ، وعبر عن هذا المعيار بقواعد
 أربع ، الأولى أن لا يصدق شيئاً ما لم يعلم ذلك
 بوضوح ، والثانية ، أن يقسم كل مشكلة
 تصادفه ما وسعه التقسيم ، وما يتطلبه حلها على
 خير وجه ، والثالثة أن يسير بأفكاره في نظام ،
 بادئاً بالموضوعات الأيسر والأسهل على الفهم ،
 لكي يرتقى تدريجياً إلى معرفة أكثر الموضوعات
 تعقيداً ، مفترضاً فيها نوعاً من النظام ، حتى ولو
 لم يكن فيها نظام أصلاً ، والقاعدة الرابعة أن
 يستكمل كل الإحصاءات والمقالات بحيث لا
 يغفل شيئاً . والواقع أن قواعده كانت عامة ،
 وبعضها كان غامضاً ، حتى أن لا يبتسح لخصها
 متهمكاً فقال « خذ ما تحتاجه ، وافعل ما ينبغي
 فعله ، وستحصل على ما تريد » . فإذا صرفنا
 النظر عن مشاكل تفسير هذه القواعد ، سنجد
 لمنهج ديكارت سمتين تغلبان على غيرهما ،
 الأولى أنه منهج تحليلي ، والثانية أنه لم يقصد

ويستطيع العلم الطبيعي تفسير ما يحدث في الجسم من تغيرات ميكانيكية ، لكن النفس نظل بمنأى عن تناوله . وتوجد الجواهر المفكرة أو النفوس بقدر عدد ما يوجد من أفراد الجنس البشرى ، لكنه لا يوجد إلا جوهر ممتد واحد تشتمل عليه الطبيعة كلها ، ويملاها كلها ، بحيث لا يوجد منها جزء يخلو منه ، وهو ممتد بمعنى أنه لا يوجد في شكل أجزاء منفصلة ، وإنما تختلف كشافته من جسم لجسم ، فليست الأحسام إلا كشافات متباينة منه . والأجسام لا تفكر بنفسها ، ولكنها شرط للتفكير ، وإذا كان ديكارت يقول إن النفس لا تحل بالجسم حلول النوتى فى السفينة ، بمعنى أنها لا تكون منفصلة عنه محركة له ، وأنها تنفعل للآلم والأذى اللذين يحيقان بالجسم بسبب اتحادها به ، فإنه فى مواضع أخرى كأنما يقول إن النفس تحل به حلول النوتى فى السفينة ، ويحدد مكانها فى القعدة الصنوبرية فى الدماغ ، حيث تستطيع ممارسة وظائفها من هذا المكان الممتاز ، والانتشار منه إلى كل أجزاء الجسم ، طالما أن الجسم عبارة عن أجزاء متصلة ، والنفس تبعث الحركة ، وتنقل الحركة عبر أجزاء الدم البالغة الدقة ، التى يسميها الأرواح الحيوانية ، وتنتشر فى الأعصاب والجسم الحى ، وتتحرك بسرعة ، وكل جزء يدفع الجزء المجاور له ليحل محله ، وكل جسم يزيح الجسم التالى عليه ، وتدور الحركة وتنصل إلى ما لا نهاية . والأجسام آلات دقيقة معقدة تضج بالحركة ، والعالم كله آلة كبرى أو علم

أوهام الحسّ وأغاليط الأحلام ، وافترض أن هناك شيطاناً خبيثاً يخدعه بقُدرة ومهارة ، حتى ليخطئ فى أبسط الأمور . وهو قد يستطيع أن يشك فى كل شئ ما عدا شكّه هو فى نفسه ، والشك تفكير ، والتفكير وجود ، ومن ثمّ مقالته المشهورة « أنا أفكر وإذن أنا موجود *cogito ergo sum* » تلك حقيقة مؤكدة ، تضم الوجود والفكر معاً ، ولا سبيل للشيطان الخبيث أن يخدعه عنها ، وهو يتخذها المبدأ الأول للفلسفة ، ومعياراً لكل حقيقة ، فكل فكرة تعرض بمثل هذا الوضوح هى حقيقة ، وهو يدريج تحت هذا الكوجيتو كل ما يحدث فينا بحيث ندرکه حالاً بأنفسنا ، ويعنى به : أنا أحب ، وأنا أكره ، وأنا أريد ، وأنا أرفض ، بالإضافة إلى أنا أشك ، وما دام أنه يتعرض لكل تلك الخبرات فهو موجود .

ولعل أوغسطين استخدم الفكر استخدام ديكارت ، ليدلل به على الوجود الذاتى ، لكن منطق أوغسطين يختلف عن منطق ديكارت . وأوغسطين يردّ على الشكّاك ، ليشعرهم بيقين الوجود والفكر ، فيقول إنه إذا كان يشك فهو يحيا ، ولكنه يستدرك بأن هناك أموراً لا يمكن أن يتطرق إليها الشك ، وبها لا يمكن الشك ، فالشك المطلق مستحيل . وديكارت يشك حتى فى جسمه ، وإذن فهو نفس وجسم ، والنفس جوهر مفكر ، والجسم جوهر ممتد ، والنفس جوهر بسيط ، والجسم جوهر قابل للقسمة .

ولو كنت أنا خالق نفسي لطلبت لها الكمال ، لكننى ناقص وممتناه ، ومن ثم لا بد لى من علة ، فإما أن تكون قد أوجدت نفسها على الكمال فتكون الله ، وإما أن تكون صادرة عن علة أخرى ، تنتهى فى النهاية إلى علة أولى هى الله . وواضح أن ديكارت يأخذ من أنسلم دليله الأنطولوجى ، ويستعير الدليل الكوزمولوجى ، ويقتبس من دثس سكوت ، وأوغسطين ، ويصل فى النهاية إلى القول بأن : فكرة الله مخلوقة معى ، وأنى فُطرت عليها ، وأنها بمثابة علامة الصانع التى يطبعها على ما يصنع .

مراجع

- Oeuvres de Descartes. 12vols .
- Kemp Smith : Studies in the Cartesian Philosophy.
- A. J. Ayer : "Cogito ergo sum" in Analysis vol 14 .

الديكارتية

Cartesianismo; Cartesianismus;

Cartésianisme; Certesianism

فلسفة ديكارت وتابعيه عليها. أثناء حياته، وبعد مماته، وكانت دائماً مثار نزاع وجدل بين المؤيدين والمعارضين ، بل وبين المؤيدين أنفسهم ، بحسب مفهرم كل لنصوص

ميكانيكا. وقوانين الحركة ثابتة طالما أن الله خالقها ثابت ، وطالما أن الله ثابت فلا تغيير لقوانينه ، وإذا كانت لا تتغير فمقدار الحركة ثابت منذ خلقها الله . والأجسام المتحركة تتصل حركتها ، وبحكمها قانون القصور الذاتى ، وإذا كانت الأجسام المفكرة وراء حركة الأجسام ، فالله وراء حركة الأجسام المفكرة ، والله وراء كل الحركة وقوانينها، وهو الذى أرادها كذلك . أما الجسم فيؤثر فى النفس ، بأن يبيلغها بما يقع عليه ويعن له ، وتترجمه النفس إلى ألم ولذة وأصوات وألوان وروائح ومذاقات ، وكلها صفات ممكنة للأجسام، وانفعالات ذاتية ، وتراجعها الحواس على بعضها البعض . وليست كل أفكار الإنسان مكتسبة ، فبعضها فطرى فيه ، يجهده العقل فى ذاته ، ولا يهتتمده من الخبرة ، كفكرة الله ، فالإنسان بما أنه يشك ، فهو ناقص ، والله موجود كامل ، والناقص لا يتحدث فكرة الكامل ، ولا يستنبطها من العالم الخارجى الناقص ، ولا يمكن أن تكون قد جاءت الفكرة إلا بأن قاس نفسه إلى شئ فيه ، هو فكرة فطرية ، أو معنى قبلى ، لموجود كامل لامتناه ، فعرف أنه ناقص . ثم إن وجود الله لازم من ذات فكرة الله ، أى من مجرد تعريفه ، لأن فكرة الكامل تتضمن الوجود بالضرورة ، ولو كان الكامل غير موجود لكان ناقصاً يفتقر إلى موجد . وكمال الله شئ يفوق تصورى ، ولا يمكن أن أكون أنا علة الفكرة ، ولا بد أن تكون صادرة عن علة كفاء لها ، أى عن موجود حاصل فعلاً على الكمال الذى تمثله .

خلف ريجيس على رئاسة المدرسة **Sylvain** الديكارتية ، وبه بلغت الفيزياء الديكارتية أوج تطورها ، إلا أن الكشوف التالية في مجال الضوء والحركة برهنت بما لا يدع مجالاً للشك على خطأ نظريات ديكارت العلمية ، وأصبح الإصرار على هذه النظريات من قبيل الديكارتيسين ، والدفاع عنها ، وإثارة مناقشتها ، مسألة معوقة لتتقدم العلمى ، شأنها شأن أفكار أرسطو العلمية التى سادت العالم لفترة ما وعاشت دون التقدم العلمى فى ذاك الزمان .

أما نظرية ديكارت فى «الفكرة» ، فكان الشأن معها كنظرياته العلمية ، انقسم الفلاسفة أزاءها بين مؤيد ومعارض ، وحتى المؤيدون فهموها على غير ما قصد بها ديكارت . وجاء معظم نقدها من مالبرانش ، مع أنه من الديكارتيين . وفى كتابه «البحث عن الحقيقة» و «الإيضاحات» دلى على تهافت القول بالأفكار القطرية . وذهب سيمون فوشيه إلى أبعد من ذلك ، وإن كان عن سوء فهم ، إلا أن أنطوان أونولد ولايستس دافعا عن «فكرة» ديكارت ضد مالبرانش ويوحنا لوك . وهذا ما كان من شأن الديكارتية فى جانبين من جوانبها ، وهما نظريتها الفيزيائية ، ونظريتها فى «الفكرة القطرية» . ويتبقى جانب آخر ، تطورت إليه على أتباع ديكارت الذين أطلقوا عليهم أسماء الاتفاقيين **occasionalistes** ، والواحديين **monistes** ، والكثريين **plura-** **listes** .

ديكارت . ولقد فصلوا ، منذ البداية وفى حياة ديكارت ، بين أقواله فى الفيزياء ومذهبه فى الميتافيزيقا . وكان ديكارت فى محاولته إقامة نسق علمى متكامل قد أبدى رغبته فى حياته أن يساعده الآخرون فى ميادينهم ، لعجزه أن يستوفى جهده كل ميادين العلوم ، وقيل دعوته مجموعة من العلماء من مختلف البلدان ، وشرعوا فى العمل ضمن إطار نظريته ، وبمنهجه ، وتميزوا كديكارتيين فى مجالاتهم العلمية ، وربما كان أبرزهم تلميذه الهولندى هنرى دى روى ، أو هنرى ريجيوس **Regius** (١٥٩٨ - ١٦٧٩) الذى استطاع أن يكسبه إلى صفة خلال فترة اغترابه فى هولنده ، وشابهه ريجيوس على أفكاره العلمية وحدها ، واختلف معه حول الأفكار الميتافيزيقية ، وذهب فى تفسيراته العلمية مذاهب تنصل منها ديكارت ، وتصدى له يحاول أن يدافع عن أفكاره الميتافيزيقية التى هاجمها ريجيوس . ونقل يوحنا كلوبرج فلسفة ديكارت من هولنده إلى ألمانيا ، وسار فى الدفاع عن ديكارت ضد ريجيوس إلى وجهة نظر فى مسألة العلاقة بين جوهر النفس وجوهر الجسم ، أو العقل والمادة ، تختلف عن وجهة نظر ديكارت ، وتدرجه ضمن الاتفاقيين . وفى فرنسا دأبت الديكارتية خارج نطاق الجامعة بعد قرار حظر تدريسها سنة ١٦٧١ ، وتولى امر الدعاية لها كلود كليير سيليه (١٦١٤ - ١٦٨٤) بينما آل أمر تطويرها العلمى إلى چاك روهولت **Rohault** ، وخلف بطرس سيلفين-

دیل فیثیو «جیورجیو» Giorgio

Del vecchio

یهودی لہطالی من موالید بولونیا سنہ ۱۸۷۸، تعلّم فی إيطاليا والمائیا، وعلم فی فیزارا وساساری ومیسینا وبولونیا وروما، ورأس جامعة روما من ۱۹۳۰ إلى ۱۹۳۸، وفصله الفاشيون بسبب یهوديته، وبعد الحرب عاد للتدريس سنہ ۱۹۴۴، وقُصِّل سنہ ۱۹۴۵ لأنه كان فاشياً سابقاً، ثم أعيد للتدريس من ۱۹۴۷ إلى ۱۹۵۳، وأسس المجلة الدولية للفلسفة سنہ ۱۹۲۱، والمعهد العالی للدراسات الفلسفية التابع لجامعة روما سنہ ۱۹۳۳، والجمعية الإيطالية للفلسفة سنہ ۱۹۳۶. وفلسفته وضعية، وقيل هي مثالية كنطية محدثة، ومثالية أخلاقية إنسانية، وعنده أن المفكر عندما يفكر فی الآخر يفكر فيه كذات وليس كموضوع فقط، ومن ثم فينبغي أن تكون العلاقة بينهما علاقة بذية وتبادلية، وعلاقة احترام واعتراف كل منهما بالآخر اعترافاً يقوم على العدالة، وعدم اغتصاب الحقوق، ومراعاة ظروف كل طرف. والاختذ بالعدالة عملية مستمرة عبر التاريخ، وكانت هناك فترات نكوص، ولكن الخط العام للتأريخ هو نحو التقدم فی الاختذ بالعدالة، والارتقاء بفكرتها. ولدهل فیثیو كتاب «العدالة La giustizia» (۱۹۲۲)، وكتاب «دروس فی فلسفة القانون Lezioni di filosofia

اما الاتفاقیون فهؤلاء اعتمدوا على قول ديكارت أن الحركة ليست فی الاجسام نفسها، وذهبوا إلى أن الحركة ليست سوى تغيير فی الخلل، وأن مبدأها ليس فی الاجسام، فالعلة المباشرة لحركة الاجسام هي علة اتفاقية، ولكن المحرك الاول، أو الاصلی، هو الله. وتوفر على هذه الفلسفة لويس دى لافورج، وجيرود دى كوردوهوى، وأرنولد جيلينكس. اما الثنائية أو الواحدية فكان سببها قول ديكارت مرة أن النفس تحمل فی الجسم حلول النوتی فی السفينة، وقوله مرة أخرى أنها لا تحمل فيه حلول النوتی فی السفينة، فهو مرة يجعلهما متحدين، ومرة يفصل بينهما ويقول بمادة وروح، وجسم وعقل، وجوهر مخلوق وغير مخلوق، وجواهر فردية، فمن أوله على الفصل ذهب مذهب الثنائيين، ومن أوله على الوحدة كان على رأى الواحديين. وكان سبينوزا واحدياً، وقيل إن مذهبه أقرب المذاهب إلى ديكارت، ووُصف بأنه الشكل النقي للديكارتية، كما كان لايبنتس كثيراً، والمذهبان: واحدية سبينوزا وكثرة لايبنتس، هما أقصى ما يمكن أن تفتقر إليه فلسفة تحتل نصوصها كل التفسيرات!

مراجع

- Bordes - Demoulin, Jean Baptiste; Le Cartésianisme .
- Bouillier, Francisque : Histoire de la philosophie cartésienne .

دى مورجان «أوغمطوس» Augustus De Morgan

(١٨٠٦ - ١٨٧١) ، رياضى ومنطيق إنجليزى ، ولد فى الهند ، وتعلم بكمبردج ، وعلم فى لندن . أبرز مؤلفاته «نظرية الاحتمالات Theory of Probabilities» نشرها ضمن Encyclopedia Metropolitana (١٨٣٧) ، و«المنطق الصورى Formal Logic» ، (١٨٤٧) ، و«فى القياس Syllogism» ، (١٨٦٠) ، غير أنه اشتهر بقانونيه المعروفين باسم «قانونا دى مورجان De Morgan Laws» ، الأول : أن الفقة المكملّة لحاصل جمع فقتين هى نفسها الفقة الناتجة عن حاصل جمع الفقتين المكملتين للفقتين الأصليتين ، وكذلك فإن الفقة المكملّة لحاصل جمع فقتين تكون هى نفسها الفقة الناتجة عن حاصل ضرب الفقتين المكملتين للفقتين الأصليتين . والثانى : أن نفى القضية العطفية يكافئ القضية الفصلية التى تتكون من نفى القضيتين المعطوفتين فى القضية العطفية . وكذلك فإن نفى القضية الفصلية يكافئ القضية العطفية التى تتكون من نفى القضيتين المفصولتين فى القضية الفصلية . ولأن دى مورجان كان فى الأساس رياضياً فقد استطاع إدخال القوانين والرموز الرياضية فى المنطق ، ولو

أنه ظل مع ذلك فى نطاق المنطق الأرسطى إلى حد كبير ، مما جعل الكثير من بحوثه يرفضها المناطقة التالون ، ولكنه استطاع على أى حال أن يُدخل الرياضيات نهائياً فى المنطق ، واستطاع أن يكشف صوراً جديدة للقياس ، وأنواعاً جديدة من القضايا ، وقام بتحليل عميق للرابطة «هو» ، فكشف بذلك عمّا فى استعمالها المنطقى من نقص ، وفعل أنواع الدلالات للرابطة ، ثم عبّر عن كل دلالة برمز خاص ، وهنا كان فضله الأكبر ، فهو يميز مثلاً بين الإضافات المتعدية والمنعكسة والمتضايغة المشتركة ، وهو تمييز فيما بعد أثره الضخم ، وبهذا استطاع أن يضع أساس منطق الإضافات الذى توسّع فيه رسل من بعد .

مراجع

- A. Macfarlane : Ten British Mathematicians.
- J. A. Passmore : A Hundred Years of Philosophy.

الديموقراطية

Democrazia; Demokratie; Démocratie; Democracy

من demos الإغريقية بمعنى الشعب ، أو على الأصح من لا يملكون ، ومن ثمّ فالديموقراطية نظام يعنى حكم الشعب لنفسه ، أو على

الديموقراطية

الاعلانية . ويرتبط بمبدأ الانتخاب أو الاقتراع مبدأ مسؤولية النواب على فترات أمام ناخبهم فى حالة طرح الثقة فيهم ، وفى مناسبة إبداء الرأى لمعاودة انتخابهم . ويلتزم النائب فى هذه المسألة الدورية تقديم التفسيرات والشروح لما أنجز من مطالب أهل دائرته ومواقفه من الجماعة الحاكمة أو المعارضة . وعندما يقال إن السيادة للشعب ، فإن ذلك يعنى أن ما صدر من قوانين ، وما اتخذ من قرارات كان بموافقة الاغلبية سواء فى الحزب الحاكم أو فى الجمعية التشريعية ، أو فى غير ذلك مما يمكن أن يكون شكل السلطة التشريعية أو مؤسساتها الدستورية ، ويعنى ذلك هزيمة الاقلية ، أو أنه يعنى أن ما صدر من تشريعات ضد مصالحها . ويزعم جيمس ماديسون أن دستور الولايات المتحدة قد وزع السلطة بحيث وازن بين كل الفئات والمصالح حتى لا تكون لإحداها الغلبة فتُفرق فى مصالحها مصالح الاقلية ، ومن ثم فقد أطلق البعض على هذا الشكل المتميز من الديمقراطية اسم النظام التعددى **polygarchy** ، وهو النظام الذى يأخذ بكافة الآراء ، ويرضى كافة المصالح ، ويستشير كافة جماعات الضغط صانعة الآراء والقرارات ، على أساس أن المشاركة الجماعية ليست وفقاً على مناسبة الاقتراع وحده ، ومن ثم كانت الديمقراطية لأصحاب هذا الشكل توزيعاً للسلطة وليس تركيزاً لها ، فكل ناخب وزنه ، ولا ينبغى إغفاله من قبل الحاكمين ، ولا يوجد الشعب المتجانس ، ولكنه

الأصح حكم الفقراء ، وبذلك يتميز نظام الحكم الديموقراطى عن النظام الديكتاتورى أو الشيوعراطى (الحكومة الدينية) بأنه حكم الأغلبية وليس حكم الصفوة أو الأقلية العسكرية أو الدينية أو الأغنياء . وما يزال هذا المعنى قائماً عند من يرون فى الفقراء أنهم البروليتاريا ، وفى الديموقراطية أنها حكم الطبقة العاملة . وكانت الديموقراطية اليونانية القديمة تقوم على المناقشة التى يشترك فيها كل المواطنون الأحرار ، والاقتراع المباشر ، ولكن ما يصلح للعدد المحدود من السكان الاثنيين لا يمكن أن يصلح للاعداد الهائلة من سكان الدولة المعاصرة ، ومن ثم قامت أشكال متعددة من الديموقراطية تشترك جميعها فى صفات وتختلف فى صفات ، فيقال إن الديموقراطية هى حكومة الشعب ، ويعنى ذلك أن الشعب يختار من يمثله فى الجمعيات التشريعية ، ويعطيه من الصلاحيات ما يستطيع به أن ينبو عنه فى تقديم المقترحات ومناقشتها وإصدار القوانين أو رفضها ، وخلاف ذلك مما تختلف فى التوسع فيه أو تصيقه أشكال الديموقراطيات . ويمثل الناصب المصلحة المشتركة للناخبين سواء كانوا أهل الدائرة الانتخابية أم الشعب كله . وقد يحدث فى الملمات الوطنية والمهام التى تتعلق بالامة كلها أن تجتمع كلمة الممثلين جميعاً على رأى واحد ، وإن كانوا يختلفون فى غير ذلك من المناسبات ، ويؤلفون من بينهم جماعات متعارضة تأخذ برأى

الواقع أن الحزب الحاكم والنواب قد يكونون من التلاحم مع الشعب بحيث أنهم يعبرون فعلاً عن اتجاهاته الجذرية وتراثه ، أى يعبرون عن روحه .

وتستمد الديمقراطية المبرر لقيامها من الالتزام الأدبي الذى يفرض على كل إنسان عاقل أن يشارك فى قرارات الحكومة التى تنظله طالما أنه قد قبل أن يعيش عضواً فى جماعة ، وأن يُسهم فى التعبير عن الإرادة العامة من أجل الصالح العام للجماعة . ويزعم دعاة النظرية النفعية أن محك صلاحية النظام السياسى هو مقدار ما يُسهم به فى تحقيق مصالح الحكوميين وحمايتهم من سوء استخدام السلطة ، ويقولون لذلك أن الديمقراطية هى أفضل أشكال الحكم التى تحقق ذلك . وكان جيمس ستوارت ميل يبريد أن يُقصر حق الانتخاب على الذكور فوق الأربعين ، ويحجبه عن النساء والأطفال ، بحجة أن الأولين أقدر على صيانة مصالح الآخرين ، وبحكم أنهم أزواج للنساء وآباء للأطفال ، ومن ثم يكون نعميم حق الانتخاب إسرافاً لأمير له . ويذهب الكثير من المفكرين إلى أن ممارسة السياسة نشاط ثانوى للأغلبية ، ومن ثم فلا داعى لأن يُطلب منهم القيام به علاوة على أعبائهم الأخرى ، والأفضل أن يُترك لمن يجعلونه علماء ومهنة .

مراجع

- Mill, John Stuart : Considerations on Representative Government .

- Mill, James : Essay on Government .

دائماً مركّب شديد التنوع من الجماعات ذات المصالح ، وليس من المعقول مخاطبة الغالبية فى الاستفتاءات والانتخابات وحدها ، ولا يمكن أن يغفل الحزب الحاكم الأقلية بدعى أنه لا يعتمد عليها فى انتخابه . ويذهب إلى مثل هذا رأى اليكسس دى توكفيل ، وجون ستوارت ميل ، ووالتر ليبمان . أما القائلون بأن الديمقراطية هى حكم الأغلبية ، من أمثال فليفريدو باريتو ، وجيتانوموسكا ، وروبرت مايكلز ، فإنهم يزعمون بأن الواجهة الديمقراطية تخفى وراءها دائماً أوليغاركية أو أقلية من الصفوة بيدها مفاتيح اللعبة السياسية وتمثل الزعامة التى يخضع لها التابعون ، ورغم ذلك فإن حاجة الزعماء للتجارب مع مصالح من يتزعمونهم ، وللاستماع إليهم ومواجهة انتقاداتهم ، تميز الديمقراطية عن الأوليغاركية الحقيقية . وترى الماركسية فى الديمقراطية البورجوازية أنها ليست سوى شكل زائف من الديمقراطية طالما أن المساواة فى الحقوق السياسية التى تؤكد عليها لا تساهرها بالمثل مساواة اقتصادية ، ولا يعنى ذلك أن الماركسية ترفض الديمقراطية ، ولكنها ترى أنها لا يمكن أن تتحقق ما لم تُقمها على المساواة الاقتصادية وإلغاء الفوارق الطبقيه . ويرى البعض فى الحكومة الشعبية خرافة ، لأن الحكم لا ينهض إلا على اكتاف أهل الخبرة ، وهم القلة ، وأن الشعب لا يشارك فى الحكم إلا بمقدار إسهامه فى اختيار نوابه والحزب الحاكم ، ولكن

هذه الكتب لم يتبق منها إلا شذرات . وتفصيل النظرية الذرية : أن الوجود يحفل بوحدات متجانسة ، غير محسوسة ، مناهية الدقة ، هي الذرات . والذرة لا تتجزأ ، وهي قديمة لان الوجود لا يخرج من اللاوجود ، منحركة بذاتها ، وتختلف الذرات فى الشكل لا فى الطبيعة ، وتتركب الأشياء من ذرات ، ويرجع اختلافها إلى اختلاف مقدار الذرات الداخلة فيها ، وشكلها ، وطريقة ترتيبها ، ثم تكتسب كيميائتها من لون ورائحة وحرارة . وتخلق الأشياء عندما تصادم الذرات المحركة فى خلاء الكون اللانهائى ، فتتنافر وتتباعد بفعل اختلافها ، أو تتجاذب وتتألف بفعل تماثلها .

ويرجع أصل الكون إلى تجمع الذرات بشكل ضخم ، والتحامها بحيث تصنع دوامة تُشد إليها الذرات المتشابهة فى الشكل والحجم ، وتقذف الدوامة الذرات الأصغر إلى الخارج ، لكن الباقي يتجه إلى المركز ، ويصنع كتلة كروية ، وتتراكم عليها الذرات ، ويشتمل بعضها بسبب سرعة الدوران ، وتتكون الأجرام السماوية ، وتتكون الأرض من الذرات التى تلصق بمركز الكتلة وطالما أن الخلاء والذرات لانهائيان ، فالأرجح أن هناك أكسواناً أخرى خلاف هذا الكون ، لا تشبهه . والنفى مادية تتألف من ذرات كروية ، ولأنها كروية فإنها أقدر على النفاذ إلى الأشياء والتحرك ، والنفار كذلك تتألف من ذرات كروية ، لذلك فإن النفس نارية ، ويدفع الهواء

- Tocqueville, Alexis de : De la démocratie en Amérique .

- Pennok, J.R. : Liberal Democracy .

ديموقريطس

Demokritos; Démocrite;

Democritus

(نحو ٤٦٠ - ٣٦٦ ق.م) ولد فى أبديرا من أعمال تراقية باليونان ، ومن المحتمل أنه عاش ما بين ٩٠ إلى ١٠٩ سنة ، واشتهر بانه « الفيلسوف الضاحك » **laughing philosopher** ، ووصف نفسه بأن أحداً من معاصريه لم يقم بمثل ما قام به من رحلات ، ولم يستمع إلى ما استمع إليه من أقوال العلماء ، ولم يتفوق عليه أحد فى الهندسة ، حتى ولا المهندسين المصريين ، وقيل إنه توفى عندما أقدم على الامتناع عن الطعام طوعاً ، وأنه تنلمذ على لوقيبيوس الذى كان يكبره قليلاً . ويؤكد سقراط أن ديموقريطس اخذ نظريته الذرية **atomic theory** عن لوقيبيوس ، وأن ديموقريطس طور النظرية ووسّع من تطبيقاتها . وقيل إن ديموقريطس كان أغزر الفلاسفة إنتاجاً ، حتى بلغت كتبه نحواً من مئتين كتاباً ، تناولت كل العلوم والفنون ، فى النحو ، والفلك ، والطبيعة ، والحواس ، والألوان ، والنبات ، والفواكه والحيوان ، والأخلاق ، غير أن

سنة ١٧٦٦م ، وفلسفته أخلاقية وينهج في تعاليمه منهج سقراط وديوجين الكلبي ، وغايتها خلاص الإنسان من كل عواقبه التي تربطه إليها وتحول دونه والانطلاق إلى الخير والحق ، وقال فيه لوقيانوس : إن ديمون هو صاحب هذا المثل السائر : خاصة الإنسان أن يخطئ ، وخاصة الحكيم أن يصفح !

دى مينار « كازيمير أدريان باربييه »

Casimir Adrien Barbier de

Meynard

(١٨٢٦ - ١٩٠٨) مستشرق فرنسى ، تعلم ببائرس ، واشتغل بالسلك السياسى فى القدس وطهران والآستانة ، وعلم بمدرسة اللغات الشرقية ببائرس والكوليج دى فرانس ، ورأس المجلة الآسيوية ، وتوفى ببائرس . له رسالة فى « الأخلاق والفلسفة » بالعربية ، أفكاره فيها متأثرة بالثقافة الإسلامية ، ويتابع فى منهجه فى تأليفها الفلاسفة العرب الأوائل ، وأسلوبه فيها كإسلوبهم ، وترجم إلى الفرنسية « مروج الذهب » للمسعودى ، وساعده فى الترجمة بأفيه دى كورتى Baret de Courteille ، ونشر بالفرنسية أجزاء من « معجم البلدان » لياقوت .

المحيط بالجسم تلك الذرات من الجسم إلى خارجه ، ومن الخارج إلى الداخل مع النفس . وتخرج من الأجسام فى كل آن أبخرة تحتفظ بخصائص الجسم وصورته وطبع الهواء ، وتنقل إلى مسام الحواس المدركة . والمعرفة المتحصلة مادية ، وسعادة الإنسان وطمانيته فى حياة تخلو من الخرافة والمخاوف ، وتحقق بالعلم بقوانين الوجود ، والعمل بمقتضاها ، والتمييز بين اللذات ، فما وافق الجسم كان خيراً . واللذات الروحية أسمى وأدوم من اللذات الحسية ، والاعتدال أقوم فى الرغبات والطموح ، والمعالى أدعى إلى بذل الجهد .

وكانت معرفة الإسلاميين بدمقريطس من خلال الترجمات العربية لكتاب « الآراء الطبيعية » لفيثوطرخس ، وكتاب « الميتافيزيقا والنفس » لأرسطو ، وترجمه أومقراط ، وكان لنظريته أثر كبير فى تكوين نظرية الجزء الذى لا يتجزأ عند المتكلمين .

مراجع

- Bury, R.G.: The Origin of Atomism.
- Natrop, Paul : Die Ethika des Demokritos.

ديمون Demonax

قبرصى المولد ، عاش فى أثينا وتوفى بها نحو

الآخرين لأننا نحبههم أو نعطف عليهم . وبذهب المدافعون عن استقلالية الأخلاق إلى إثبات أن القواعد الأخلاقية تتشابه في المجتمعات المختلفة التي تختلف فيما بينها في المعتقدات الدينية ، وكان الأحرى أن تتشابه والمعتقدات الدينية طالما أن مصدرها واحد . ويفسرون هذا الاختلاف بأن الأخلاق نتيجة التفكير في الخبرات اليومية ، وهي خبرات بشرية ، وتتشابه في كل مكان ، بينما مسائل الدين ليست من شؤون الحياة اليومية . ومع ذلك يؤكد البعض أن الأخلاق قد تأثرت بالدين سيكولوجياً واجتماعياً ، وبذهب هؤلاء إلى القول بأن الحضارة الأوروبية حضارة مسيحية ، وأن الحضارة العربية إسلامية ، أي أن الدين قد طبع الحضارة ، أو أن الحضارة هي نتاج الدين ، غير أن المناهضين لهذا الرأي يرون في قيام حضارات كالإغريقية والرومانية والصينية على أسس تتباعد فيها تأثيرات الدين على الأخلاق دليلاً على أن الأخلاق يمكن أن تقوم بمعزل عن الدين ، طالما أن الأخلاق لم تكن في هذه الحضارات السابقة أقل شأنًا منها في الحضارة الأوروبية المسيحية . وبذهب هؤلاء إلى تأكيد تأثير الدين بالأخلاق وليس العكس ، فالدين اليهودي قام على ما سبقه من أخلاق ، وبدلاً من القول بأن الأخلاق انبثقت عن الدين فإنه يبدو أن الدين اصطبغ بالأخلاق ونسب الصفات الخلقية كالرحمة والعدل والحب إلى الله .

الدين والأخلاق

Religion und Moralität; Religion et Moralité; Religion and Morality

يتلازم الدين والأخلاق تلازماً جعل الأغلبية تقول بأن الأخلاق تقوم على الدين ، وأن من لا دين له لا أخلاق له . وكان لو كان يقول إن الملحد لا أمان له ، لأنه بلا أخلاق . ومع أن هذه الصورة المتطرفة لم تعد موجودة ، إلا أن الغالبية أيضاً ما تزال تكرر أن الأخلاق تبدأ بالدين ، وأنه سواء قلنا إن الأخلاق ملزمة ذاتياً ، أو نظرنا إليها من وجهة نظر غائية ، فإننا في الحالتين لابد أن نقنع بأن وراءها مشرعاً أخلاقياً عظيماً ، أو غاية عظيمة لابد لها من تمثّل عظيم . وبمثل معظم الأنثروبولوجيين إلى نسبة الأخلاق إلى الدين ، أو إلى القول بأن الأخلاق مصدرها ديني ، وأن الإيمان بالله أو آلهة يجعل المؤمنين يحرصون على التزام «إفعل ولا تفعل» التي يوصى بها الدين ، المأمورين بها من لدن الإله أو الآلهة . والآلهة هي التي تفرض الأخلاق وتحافظ عليها وتعاقب على انتهاكها . وربما كان الدافع إلى الأخلاق أن الإنسان اجتماعي وعدواني في نفس الوقت ، وأنه يضطر إلى الأخلاق لحاجته إلى تنظيم علاقاته بالآخرين ، ليعيش معهم في أمان . ونحن نعمل بالموجب ، إما لأن مصلحتنا تقتضي ذلك ، وإما لأننا أبناء العادة ونطيع ما اعتدنا على طاعته ، وإما لأننا نحترم حقوق

مراجع

- Bergson, H. L.: Les deux sources de la morale et la religion .
- Mill, J. S.: Three Essays on Religion.
- Nietzsche : the Genealogy of Morals.

الدين والعلم

Religion und Wissenschaft; Religion et Science; Religion and Science

لم تظهر مشكلة التعارض بين الدين والعلم إلا في القرن التاسع عشر ، وإن كانت إرهابات هذا التعارض قد بدأت قبل ذلك في القرنين الخامس عشر والسادس عشر ، وعانى منها علماء من أمثال كوبرنيك وجاليليو . وإذا كان الصراع بين رجال الدين والعلماء قد أصبح الآن في خبر كان ، حيث يقال إن العلم قد أصبح أقل مادية ، وإن الدين قد اتجه أكثر إلى التفلسف ، ولم يعد سهلاً على العلم أن ينال من الدين ، فقد حاول علماء ، من أمثال أوثر إدنجتون ، وجميس هوبود جينز ، أن يستخدموا نظريات الفيزياء الحديثة للبرهنة على الأصل المأخوذ للعالم . وأثار رجال الدين في القرنين السابع عشر والثامن عشر أن ينبرى العلماء لتقديم صورة للكون والحياة والإنسان تختلف اختلافاً كلياً عن الصورة التي لها في التوراة ، وأزعجهم كثيراً أن يحاول بعض العلماء أن يتصدوا بالتأويل للنصوص الدينية في محاولة للتوفيق بينها وبين الكشف

العلمية . وكانت أفكار علوم الفلك والطبيعة والجيولوجيا والأحياء والطب هي أخطر ما يهدد مكانة الدين ، وبهر صورته لدى المثقفين وعمامة الناس على السواء .

وإذا كان اللاهوتيون قد اتخذوا من الدافع عن الدين حجة لتبرير اضطهاد العلماء ، فإن تاريخ العلم يروى أن الأفكار العلمية التي نعتبرها الآن بديهيات ويسلم بصحتها أهل الدين أنفسهم ، قد راحت رغم الحرب الشعواء التي شنتها الكنيسة عليهم . وتجاوز العلماء في القرن التاسع عشر تأويل النصوص الدينية لتتفق مع النظريات العلمية إلى مناقشة ظاهرة الدين نفسها ، واعتبروها كسواها من الظواهر الاجتماعية لها أسبابها في التكوين الاجتماعي والثقافي للجماعات الإنسانية ، أو في التكوين النفسي لأفراد النوع البشري . وقد تبلورت هذه المحاولات عن ثلاثة تفسيرات رئيسية ، الأول هو التفسير الماركسي الذي وضعه كارل ماركس ورده به كل الإيديولوجيات بما فيها الدين إلى أسباب اقتصادية ، واعتبر علاقات الإنتاج أو طريقة حصول المجتمعات على وسائل عيشها هي البناء التحتي أو القاعدة التي ينهض عليها البناء الفوقي أو الأفكار السياسية والقانونية والدينية والأخلاقية والجمالية التي تعد أشكالا للوعي الاجتماعي . والتفسير اللساني هو التفسير الاجتماعي الذي قدمه إميل دوركايم ، وفسر به ظاهرة تعذد الديانات وتطور الأفكار الدينية

العلم ميدان بحث فى وقائع ، وميدان تحصيل معارف ، بينما الفن والأخلاق ليسا كذلك . واتجه البعض من أمثال بريشوايت ومايلز إلى اعتبار الدين كالفن والأخلاق ، وأنه مجموعة من القصص والأمثال تهدف إلى استمالة الناس للاخذ بأسلوب معين فى الحياة وتبنى تشريعات معينة ، أو إلى أن تسلك فى الحياة سلوكاً أخوياً **agapetic behaviour** كما يسميه بريشوايت ، فإذا كان الدين كذلك فإنه لا يمكن أن يتعارض مع العلم ، غير أن من العلماء ، مثل إدجنجتون ، من يعتبر النظريات العلمية زمانية ، وأنها قابلة للتغيير والتطوير ، وأن ما ترفضه اليوم من أفكار الدين قد تقبله غداً ، ويشبّه إدجنجتون العالم بالصائد الذى اتقن صنع شبكة غاية فى الدقة لبيصيد بها أصغر السمك حجماً . ويتساءل إدجنجتون : فما يدرك هذا الصائد أن ما صاده هو فعلاً أصغر السمك وليس أصغر ما تقوى حيلته وشبكته على صيده ؟ وكذلك فإن العالم لا يجوز له أن يدعى أن ما لاحظته وفهمه هو غاية المستطاع أن يفسّر به الكون !

مراجع

- Bertrand Russell : Religion and Science.
- Sigmund Freud : Future of an Illusion.

تتعدد المجتمعات وتطوّرها ، وربط بين الهيكل الدينى والهيكل الاجتماعى ، وقال إن المجتمع يؤله نفسه فى الدين . والتفسير الثالث هو التفسير الفسروهدى ، نسبة إلى **فسروهد** فسروهد ، يبرر به الاعتقاد فى الدين إلى ميل طفولى فى الإنسانية إلى النكوص إلى صورة الأب فى الطفولة ، المهترئة فى اللاشعور ، كلما واجهت الفرد مشاكل التكيف مع البيئة . وهو ينسب إلى الإنسانية أبا بدائياً وعقّدة أوديب ، كاللذين ينسبهما إلى الفرد ، ويقول إن الإنسانية والأفراد تُسقط على الإله نفس المشاعر التى كانت لها عن الأب ، وأن هذا الإسقاط للخارج للمصراعات الداخلية يخفف من حدتها ، لأنه يزيح المشاعر العدوانية الداخلية إلى موضوع الإله الخارجى ، ومن ثم يقلل من التمسرد الداخلى طالما أن هذا الإله أقوى ومن غير المعقول منازلته ، ومن ثم تنجس الإنسانية والأفراد إلى التخفف من عبء الإحساس بخطيئة اشتهاؤ الأم وعدائها للأب بالاعتراف والتكفير وغير ذلك من الوسائل الدينية . وتوصف كل هذه التفسيرات الاجتماعية والسيكولوجية لظاهرة الدين بأنها تفسيرات علمية ، ذلك لأنها لا تفسر الدين بأسباب فوق طبيعية ، وتعتبره ظاهرة يمكن فحصها وملاحظتها كغيرها من الظواهر .

ويتجه الراى بين العلماء واللاهوتيين إلى الفصل بين العلم والدين ، ويحتج البعض بأن الفن والأخلاق لا يتعارضان مع العلم ، ذلك لأن

ديوجين الأبولوني

**Diogenes Appoloniates; Diogène
D'Appollonie; Diogenes of**

Apollonia

فيلسوف طبيعي ، عاش في أثينا في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلادى . قال بالهواء كميداً للحياة ، ونسب إليه كل تغير ، ويقال إنه دون آراءه في أربعة كتب هي «عن الطبيعة» ، «علم المعادن» ، «دعوى ضد السوفسطائيين» ، «طبيعة الإنسان» .

مراجع

- Burnet, John : Early Greek Philosophy.

ديوجين الكلبي أو السينوبي

**Diogène Le Cynique; Diogenes the
Cynic; Diogenes of Sinope**

هو ذوجانس وديوجينيس ايضاً (نحو ٤١٣ - ٣٢٧ ق.م) من مواليد سينوب في آسيا الصغرى ، وسمى الكلبي ربما لأنه أشهر الفلاسفة الكلبيين وشيخهم ، وربما لأنه كان كثير اللجوء لضرب الامثال بالحيوانات واخصهم الكلب ، كتمثال للتحرر من الترف والمبودية للعرف ، وللعيش وفق الطبيعة ، ولما مات كان قد أوصى بان يوضع على قبره تمثال كلب ! وتروى

عنه حكايات كثيرة ، منها انه كان يسير متسولاً ، وينام في اى مكان ، واختار مقاماً له في برميل ، وكان يحتضن الشمائل البرونزية في الشتاء القارس ليروّض جسمه على تحمل المشاق ، وليستأصل من نفسه شهواتها . ورأى يوماً طفلاً يشرب من راحة يده ، فكسر أوعيته التي كان يشرب ويأكل منها وفيها وقال ، « هذا الولد يعلمنى اننى ما زلت احتفظ بما يفيض عن حاجتى » . وكان لاذع اللسان لم يسلم منه كبير أو خطير ، وكان غير هيب ولا وجل ، يسير في الاسواق في الظهيرة ، يحمل مصباحاً ، ويبحث عن إنسان . والارجح أن ديوجين كان معلماً جاداً ينشد الفضيلة ، ويدعو إلى الاكتفاء الذاتى كوسيلة لبلوغ السعادة ، بالزهد والتشكف ورياضة البدن والنفس معاً لتدريب الإرادة ، وبالعيش وفق الطبيعة ، ولذلك احتقر العرف ، وقال قولته الشهيرة «العالم موطنى» ، ولا يقصد أنه دولى ، بل يذهب إلى أنه يتجاوز القومية ، وينشد الفرد الإنسان وليس الجماعة أو الدولة ، يريد أن ينصب الفرد الإنسان ملكاً ، ليس على الآخرين ولكن على نفسه وحياته ، بان يحرر نفسه من شهواتها ، ويحرر حياته من قيود الاسرة والمجتمع والوطن ، فيملك نفسه وحياته ، ولذلك لم يكن عجيباً أن يقول أفلاطون عن ديوجين إنه كان سقراط مجنوناً .

كل لغات العالم الكبرى ، وبيع من الكتاب الثاني خلال خمس وعشرين سنة أكثر من مليوني نسخة. وديورانت تعلم بجامعة كولومبيا بنيويورك وعلم بها . وعقب النجاح منقطع النظير الذي لاقاه كتابه « قصة الفلسفة » فقد تفرغ لكتابه والسفر عبر العالم ليكتب موسوعته الكبرى فى الحضارة . وكان قد حصل على جائزة بوليتزر عن كتابه « روسو والثورة » (١٩٦٧) ، وفى سنة ١٩٧٠ أصدر كتابه « تفسيرات للحياة » Interpretations of Life . وفى مصر اضطلع بترجمة الكتاب الأول الدكتور النابغه أحمد فؤاد الأهواني ، والكتاب الثانى الدكتور زكى نجيب محمود و محمد بدران .

وبعد ديورانت من الفلاسفة الذين روجوا للشقافة الفلسفية وأسسوا لما يسمى « الفلسفة الراجلة » ، وفلسفته التى يزعمها لنفسه - هى الفلسفة الطبيعية ، ويعرض لمختلف المدارس الفلسفية بادلة أصحابها وبأسلوب ومنهج لا يسع القارئ إلا أن يُشَدَّ إلى ما يقرأ من موضوعات ، ويسمى ديورانت ذلك مباحث الفلسفة ، ويقول إن إنسان اليوم يعانى مرة أخرى مما كان يعانيه إنسان سقراط ، فحياته الخلقية مهددة بالانهيار ، وحياته العقلية فى ازدهار طغى على معتقداته وتقاليدته ، وصار كل شئ فى أفكاره وأعماله جديداً وتجريبياً ، ولم يعد هناك شئ مستقل أو مؤكد ، وأدى الانتقال السريع من الزراعة إلى الصناعة ، ومن القرية إلى المدينة إلى

مراجع

- Dudley, D.R.: History of Cynicism.

ديوجين اللايرتى

Diogenes Laërtius

ويُسمى أحياناً لايرتيوس ديوجينيس ، عاش ربما فى بواكير القرن الثالث ، واشتهر بكتابه الذى يسمى أحياناً « حياة الفلاسفة » ، وأحياناً « تاريخ الفلسفة » ، وأحياناً « حياة وآراء مشاهير الفلاسفة » ، جمع فيه الكثير عن حياة الفلاسفة والشعراء القدماء وشذرات من أعمالهم ، ويعتبر مرجعاً لكثير مما لم يصلنا من كتبهم .

مراجع

- Diogenis Laertii Vitae Philosophorum.

ديورانت «ويل»

Will Durant

أمريكى من أبوين كنديين ، ولد بنورث آدمز بولاية ماساشوستس سنة ١٨٨٥ ، ويعتبر كتاباه « قصة الفلسفة » The Story of Philosophy ، و « قصة الحضارة » The Story of Civilization (عشر مجلدات من ١٩٣٧ حتى ١٩٦٧) من أفضل الكتب فى موضوعيهما ، وقد بيع من الكتاب الأول أكثر من ثلاثة ملايين نسخة خلال أقل من عشر سنوات ، وترجم إلى

تتجه نحو نظام العالم الجديد ، وشجعنا العلم على أن نستمر في تنظيم أنفسنا على أساس أن نتجاهل الحدود ، وعلى الرغم من الضعف الذى عليه الأمم المتحدة إلا أن علينا أن نوثقها بالتعاون ، ونضع حداً لنزاعاتنا الإقليمية ، ونعرتنا الوطنية ، وتنافسنا على التسليح ، وحلم بعض الاوغاد للسيطرة سراً على العالم . وإننا لنعثر فى ذلك المجال على حقيقة هامة ، هى أن الأخلاق الصغيرة هى عذر الأخلاق الكبيرة ، ولا يمكن أن نتوقع من الدولة أن تلقن الضمير العالمى لابنائها فى المدارس ما دام خطر الحرب ماثلاً . وأما نحن الفلاسفة - فما الذى يمنعتنا من قبول الأخلاق الكبرى والولاء لساثر أهداف الحياة ؟

ديونيسيوس المجهول; Pseudo - Denys

Pseudo - Dionysius

أثارت كتب ديونيسيوس الانتباه لأول مرة فى بداية القرن السادس لانهم ظنوا خطأ أن كاتبها هو ديونيسيوس الأروباغى Dionysius the Areopagite ، أى عضو المحكمة العليا باثينا (أريوس باغوس) الذى نصره القديس بولس . وأظهرت دراستها أن مؤلفها على علم بأفلاطونية الآباء الأوائل للكنيسة ، وعلى اتصال وثيق بآخر أشكال الأفلاطونية الحديثة كما يمثلها أبيقوروس ، ولم يحدث أن تأثر فيلسوف بفيلسوف آخر مثلما تأثر ديونيسيوس بأبيقوروس ، وكان تأثير ديونيسيوس على الفلاسفة

الدولة ، إلى رفع شأن العلم على حساب الفن ، وانحلت رابطة الزوجية ، وانهارت الأخلاق الموروثة ، وأفل نجم الملكية والأرستوقراطية ، وزاد الترف ، وتآصلت الديمقراطية ، وحلت النزعة الأبيقورية محل التزم ، واستحدثت الحروب الحديثة المرعبة ، واقتلعت من نفوسنا أعز معتقداتنا الدينية ، وقدمت لنا فى المقابل فلسفة فى الحياة ميكانيكية وجبرية . ويعرف ديورانت الفلسفة بأنها النظرة الكلية ، ويقول إن العصر الحديث هذه هى نظرتة للحياة ، ولن يستقيم حال الفرد فيه إلا إذا كانت نظرتة إليه نظرة كلية ، وبالنظرة الكلية يمكن أن تتحقق للإنسان وحدته النفسية ، وإن يجلو ذاته ، وقد يخلص من هذه الوحدة فى العقل إلى وحدة فى الهدف والحلق ، تلك الوحدة التى بها تنتظم الشخصية ، وتضمنى على حياتنا الكرامة . والفلسفة هى المعرفة المؤتلفة التى تؤدى إلى حياة مؤتلفة ، وهى تنظيم للنفس ترتفع به إلى الصفاء والحرية ، والمعرفة قوة ، ولكن الحكمة وحدها هى الحرية . ويقول ديورانت : إننا نقف بين عالمين ، أحدهما ميت والآخر يرشح وجوده ، ومصيرنا أصبح فوضى لا تليق بالأجيال الجديدة ، وأصبحت أشبه بسقراط وكونفوشيوس فى قولهما بأن الأخلاق القائمة على القهر والخوف قد فُتدت سلطانهما على الناس ، وصرنا نلتصق قانوناً أخلاقياً بقرم على العقول لا على الخوف ، ويمكن به إقناع الناس أكثر ، حتى المتعلمين منهم . ومن أجل ذلك صرنا نرحب بكل تجربة ، ونشجع كل محاولة

ديونيسيوس المجهول

واللاهوتيين والمتصوفين والشعراء اللاحقين كبيراً ، وكان حنا الدمشقي ، وتوما الأكويني من بين الذين طبعهم ديونيسيوس بطابعه ، واعترف بفضل بطرس اللومباردي ، وروبرت جروسست ، وألبرت الكبير ، ونسخ دانتى وميلتون تصورهما لمراتب الملائكة على تصوّره ، وما يزال أهل العلم يحاولون إمساكة اللثام عن شخص ديونيسيوس المجهول ، الذى يقدم نفسه بأنه تلميذ بولس الرسول ، والذى لا تعرف عنه إلا أنه صاحب المصنفات الأربعة التى ذاعت عنه وتصدّت لها الكنيسة بالنقل والشرح ، وهى : «المراتب السماوية» ، و «المراتب الكنسية» ، و «الأسماء الإلهية» ، و «اللاهوت الصوفي» ، وهو يقول إن الكتب المقدسة تحدّثنا عن السماوات بصور مجازية لتقريبها من أفهامنا ، ومن ذلك صور الملائكة ، وترتيبها فى مراتب بعضها فوق بعض بحسب كمالها ومكانها من السُدة الإلهية ، وأقرب مراتب الملائكة إلى الله السروفيون Seraphims ، فالكروبيون Cherubim ، فالأعراف Thrones ، فالسيادات Dominions ، فالقوات Powers ، فالسلطين Authorities ، فالرياسات Principalities ، فرؤساء الملائكة Archangels ، فالملائكة Angels ، خلقهم الله مباشرة أرواحاً صرفة ، وعلمهم منه بهوحيه للمرتبة الأعلى ، وتوحى به هذه للثانية فالثالثة وهكذا . وتحذى الكنيسة حذو المراتب السماوية ، فالبابا قمة الكنيسة ،

والرهبان ، والكافة ، والمتلقون أدناها . وكتابه «الأسماء الإلهية» يتناول أسماء الله الحسنى ، وهى أسماء تصف مخلوقات الله وتذكرها كمحسوسات ، والمحسوسات تؤدى بنا إلى معرفة ناقصة عن الروحيات ، ومعرفة أنقص عن الله ، وإدراكنا لله ليس إلا إدراكاً غامضاً لآثاره ، وآثاره صادرة عنه بالخلق ، وبالخلق تشارك الأشياء المتناهية فى الله اللامتناهى ، ومن ثم فأسماء المخلوقات تناسب الله ، لكن الله يعلم على مخلوقاته ، ومن ثم لا ثلاثة أسماءها ، فأسماء الله يمكن إيجابها له ويمكن سلبها عنه ، ولا تعارض بين السلب والإيجاب ، بل إن السلب خير من الإيجاب ، لأن الله فوق كل شئ ويتجاوز كل سلب وإيجاب ، لكن كيف يكون الله فوق العالم والشر يملأه - أى يملأ العالم ؟ إن أولى صفات الله الخيرية ، والأشياء صادرة عن الله لخيرته ، وكل موجود فهو خير بما هو موجود ، والشر ليس إلا غياب الخير ، فهو ليس جوهر وجوداً ، بمعنى أنه ليس موجوداً فى الله ، وليس صادراً عن الله ، وليس فى المخلوقات ، ولا يوجد إنسان شرير ، وإنما يتوجه الإنسان إلى الشر باختياره ، وهو قادر على الخير ، والشر هو الخير الظاهر ، وهو يتوجه إليه ويترك الخير الحق ، والخير الحق هو الله ، والخير الظاهر هو العَرَض الزائل .

وخير الطرق إلى معرفة الله هو المنهج المسالك ، بأطراح الحواس والأفعال العقلية ، والتوجه بقوة الانجذاب إلى الله ، الموجود خلف كل

مصغر ، وأن أية إصلاحات اجتماعية لابد أن تبدأ من المدرسة . وافتتح لذلك مدرسة تجريبية Laboratory school ، اشتهرت باسم مدرسة ديوى Dewey school ، وغطت اهتماماته العلمية وخاصة في مجال علم النفس على اهتماماته الفلسفية التأملية ، ونشر نحواً من سبعة عشر كتاباً كان أهمها : « علم النفس - Psychology » (١٨٨٧) ، و « علم النفس التطبيقي Applied Psychology » (١٨٨٩) ، و « المدرسة والمجتمع The School and Society » (١٩٠٠) ، و « الطفل والمنهج The Child and the Curriculum » (١٩٠٢) ، و « دراسات في النظرية المنطقية Studies in Logical Theory » (١٩٠٣) ، و « كيف نفكر How We Think » (١٩١٠) ، و « مقالات في المنطق التجريبي Essays in Experimental Logic » (١٩١٦) ، و « الديمقراطية والتربية Democracy and Education » (١٩١٦) ، و « إعادة بناء الفلسفة Reconstruction in Philosophy » (١٩٢٠) ، و « الطبيعة البشرية والسلوك Human Nature and Conduct » (١٩٢٢) ، و « الخبرة والطبيعة Experience and Nature » (١٩٢٥) ، و « الفن كخبرة Art as Experience » (١٩٣٤) ، و « المنطق نظرية البحث Logic : The Theory of Inquiry » (١٩٣٨) .
ولعل من أشهر إسهاماته ترأسه للجنة التحقيق في التهم الموجهة إلى الثوري الماركسي

فكر وكل ماهية ، والتصوّف هو العلم بالله علماً ذوقياً ، أي شعورياً ، ممنوحاً من الله ، والتأمل الصوفي مرانٌ للعبد على الاتحاد بالله والنفاذ إلى ماوراء كل علم ومعرفة ، إلى عالم يُطبّق عليه الجهل بالمحسوسات ، أو عالم من الجهل المطبق ، ولكنه ليس الجهل الذي نعرفه ، وإنما هو الجهل المقدّس الذي يطرح المحسوسات ، بمعنى يتجاهلها ويتعامل مع الروحانيات .

مراجع

- René Roques : L'Univers dionysien .

ديوى «يوحنا» John Dewey

(١٨٥٩ - ١٩٥٢م) أمريكي ، ولد ببرلنغتون ، وكان أحد ثلاثة طُوروا الفلسفة البراجماتية ، ولم يؤثر فيلسوف في الحياة الأمريكية تأثيره فيها ، ومع ذلك لم يكن تلميذاً نابهاً ، ولم يكن في تاريخه المدرسي ما يشير إطلاقاً إلى أنه سيكون رائد الفلسفة الأمريكية ، ومثلهما الأكبر . بدأ هيجلياً ، ولكنه لم يقتنع بدور الفلسفة التأملية ، ورأى أن تكون الفلسفة في خدمة الحياة اليومية للناس ، وظهرت عليه اتجاهات اشتراكية ، وفكر في إصدار مجلة أسبوعية اشتراكية أطلق عليها اسم « أخبار الفكر » ، لكنها لم تظهر ، وانخرط في بحوث تربوية ، فقد رأى أن المدرسة تمثل المجتمع بشكل

خاصتان متميزتان فى حدوثهما ، ولا يمكن التعبير عنهما بالكلمات ، لكن يمكن معاناتهما مباشرة ، لذلك فعندما يُخبر الواحد منا موقفاً مخيفاً يكون الموقف ككل هو المخيف وليس الواقعة فى حد ذاتها . ويسمى ديوى هذه الخصائص جمالية ، لأنها خصائص نشعر بها ، وقد نضفى عليها معانٍ ، ونترجمها إلى أفكار ، ونثرها بالانفعالات ، ونحاول أن نغك غموضها وإبهامها ونجعل منها شيئاً مفهوماً محدداً متحققاً . ويسمى ديوى هذه العملية « التحقق *Consummation* » ، ويتم التحقق باستخدام المرء لذكائه استخداماً من شأنه أن يعيد بناء الموقف المُشكل الذى يتطلب الحل ، بتحديد أوجه إشكاله والقيام بنشاط يحل الإشكال . والإنسان الجمالى : هو الإنسان ذو الهمّة المرن ، ونقيضه المتوانى من ناحية ، والجماد من ناحية أخرى . والخبرة الجمالية : هى الخبرة التى تتسم بالتحقق الشديد والثراء الحم . وليست الحياة إلا حركة دائبة من خبرات مبهمة تتسم بالشك والصراع ، فى اتجاه خبرات تتسم بالتكامل والتناغم والثراء والتحقق الشديد . ويتم هذا الانتقال باستخدام المنطق التجريبي أو الأدوات ، ووظيفته دراسة وسائل تحصيل المعرفة بنجاح وضمان صحتها ، وخطوات ذلك أن يعى صاحب الخبرة أنه فى مواجهة إحدى الصعاب ، فيبدأ بصياغة المشكلة ، ثم بافتراض الحلول لها ، ولا بأس أن يستخدم الاستدلال العقلى ليُصقل به فروضه ويتيقن من نتائجها ، وأخيراً يحاول تجريبها .

ليكون تروتمسكى اثناء محاكمات موسكو الشهيرة ، وأصدرت اللجنة قرارها « ليس مذنباً » (١٩٣٧) .

ومفتاح فلسفة ديوى هو مفهومه عن الخبرة ، ونزعه التجريبية ، وتعلقه بالعنى أو المجهّم ، ومعارضته لكل الثنائيات فى الفلسفة ، فالشئ المهم فى الفلسفة ليس الحديث عن ذات عارفة وموضوع معروف ، لكن المهم وسط الوعى بالطبيعة ، والخبرة هى خبرة بالطبيعة ، وتفاعل حيوى بين الكائن والبيئة . والخبرة شاملة ، بمعنى أن الإنسان يدخل فى معاملات متصلة مع كل الطبيعة ، والتعبير الفنى الذى يستعمله ديوى هو « المعاملات *Transactions* » ، وبالبحث المنهجى يستطيع الإنسان أن يفهم خصائص الطبيعة . وليست المعرفة مجرد تأمل الجواهر ، ولا هى التفكير فى الكليات التى ابتليت بها الفلسفة من عهد الإغريق ، فالمعرفة لا تنجزى هذا الانجزاء المُفتعل إلى علوم نظرية وصناعات عملية - الذى قال به أرسطو . وبهز ديوى بنظرية المتفرج فى المعرفة *Spectator theory of knowledge* ، ووصف الخبرة بأنها نشاط يتسم بالمباشرة والجمال ، بمعنى أن خصائص الخبرة شئ لا يتوقف على الشعور الذاتى لصاحب الخبرة ، ولكنها خصائص تتخلل وتعم الخبرة أو الموقف ككل . والخبرة أو الموقف هى كل بالنسبة لخصائصها المباشرة ، وكل واقعة من هذه الخصائص مفردة . ويضرب ديوى مثلاً بالابتهاج أو الابتهاش اللذين يسودان بعض المواقف ، فهما

بالممارسة **Learn by doing** . والتربية المخططة تخطيطاً صحيحاً هي التربية الواعية بهذا الجانب الفعّال من جوانب الحياة ، وهي التي ترشد الطفل بحيث تزدهر قدراته الإبداعية ، وتؤكد استقلاليتته من خلال المشاركة في كل ضروب الخبرات ، بخلق الظروف البيئية المواتية التي تغذى عاداته الفكرية ، وتنمى ميوله ، وتطور أخلاقياته . وليس تعليمه **الفضيلة** بقسره على اعتناق شعاراتها ، لكن بتدريسه على أن يكون موضوعاً ، وأن يفتح فكراً للخبرات الجديدة ، وأن ينشئ خياله ، ويوطن نفسه على تفهم الآخرين ، وأن تنفرس فيه الشجاعة التي تمكنه من تفسير أفكاره في ضوء المزيد من الخبرات . والمدرسة **مجتمع مصغر** لا يعكس المجتمع الكبير ، لكنها تمثل مؤسساته الكبرى ، وهي **مجتمع مثالي** ووسيلة المجتمع لإحداث الإصلاحات المطلوبة ، وفي بيئتها الموجهة من الممكن تشجيع تطوير الأفراد النابهين ليكونوا أدواتهم للحد من الشرور القائمة وبث معاني الخير .

والإنسان عند ديبوي مخلوق له **قيمة** ، وهي لا تظهر إلا في المواقف التي تتصارع فيها رغباته أو أخلاقياته ، وفي المواقف المشككة تظهر ميوله الحقيقية ، ويتبدى الطريق الصحيح الذي عليه أن يتبعه . وهو لا يلجأ لمجموعة قيمه ليحل الإشكال ، لكنه يقوم الموقف ويقارن بين مختلف الطرق المتاحة ، ويسمى **ديبوي** هذه العملية

ويسمى **ديبوي** هذه العملية **البحث In-quiry** ، فإذا كان البحث ناجحاً تحول الموقف المبهم غير المحدد إلى موقف محدد يثرى صاحب الخبرة بالمعلومات التي تعدل من معلوماته السابقة وتُضيف إليها ، وتمنحه في النهاية اليقين ، وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد . ولكل موضوع الشواهد والإجراءات والوسائل التي تصلح لبحوثه دون غيرها ، ولكن بحوث كل موضوع تتواصل بغيرها من بحوث الموضوعات الأخرى ، ولا تنعزل عن سياقها . وتجري كل البحوث داخل إطار أو سياق اجتماعي ، بحيث أن البحث بشكل عام ينتظم كل أفراد الجماعة ويجمع بينهم ، حتى ليتمكن أن نقول إنهم **مجتمع من الباحثين** ، فالبحث يتطلب مجتمعاً يقوم عليه ويتوفر له ، ومن شأنه أن يعمل على تطوير المجتمع . ولاشك أن البحث عملية دائبة من التصحيح الذاتي ، فلا وجود للمطلقات والحقائق الأزلية ، وإنما المعرفة نسبية موضوعية معقول ، ومن ثم تخضع المعارف والنتائج للاختبار الدائم من قِبَل مجتمع الباحثين .

وترتبط أفكار **ديبوي** بنظريته في الديمقراطية والتربية . وهو بهاجم النظرية التربوية التي تجعل من المتعلم إنساناً سلبياً مهمته تلقي المعلومات واخترانها . والتربية عنده **إعادة بناء مستمرة للخبرة** ، تُطور فيها الخبرة غير الناضجة إلى خبرة تُوظف فيها المهارات والعادات الفكرية ، ويُطبق من خلالها شعار **التعلم**

ديوى

كلّ داء ، والحلول النهائية التى تقضى نهائياً على كل الشرور والمظالم ، ويعتقد أنه بالمعرفة العلمية الواقعية بالظروف القائمة ، وبالخيال المهدّب يمكن للبشر تحسين الوضع الإنسانى . والقول بإمكان التحسّن عنده معنى أن الاوضاع يمكن تعديلها وإدخال التحسين عليها، دون أن يكون العالم بالضرورة هو أحسن العوالم الممكنة . ويعنى التفاضل الدعوة إلى العمل والثقة فى الإنسان ، وفى ذكائه وقدرته على استطلاع الواقع ، وهو ما يعنيه قولنا : إن فلسفة ديوى فلسفة متفائلة واقعية . ويرتبط ذلك بتصوره لدور الفلسفة فى الحضارة ، فهى ترتبط بالثقافة التى تخرج منها وتعتمد عليها ، لكنها ينبغى أن تحاول تجاوزها ، وأن تكون همزة الوصل بين القديم والجديد . وأن تكون أداة التعبير عن المبادئ والقيم الأساسية فى الثقافة ، وأن تعيد بناءها برؤى خيالية متماسكة ، ومن ثم تكون الفلسفة دائماً فلسفة نقدية .

مراجع

- M.H. Thomas : John Dewey . A Centennial Bibliography .
- P.A. Schilpp : The Philosophy of John Dewey .
- Robert J. Roth : John Dewey and Self Realization .

التقويم Valation . وما نختاره من غايات أو خيرات Goods بعد تفكير وتحيص هى خيرات مرغوبة أو معقولة . واختياراتنا معقولة طالما أنها تعكس عاداتنا الفكرية المتطورة ، أو أنها اختيارات منحرفة أو غير منطقية طالما أنها تصدر عن جهل وتقوم على الهوى . وينبغى أن يُدرّب الفرد على تصور أهداف جديدة والسمى إليها ، وطالما هناك حياة ستكون هناك مواقف جديدة دائماً ، متفجرة بالصراع ، وتتطلب قرارات وأحكاماً وأفعالاً . وبهذا المعنى لا تكتمل أبداً الحياة الخلقية للإنسان ، وتتحوّل الغايات أبداً إلى وسائل لبلوغ أهداف جديدة . ويظهر واضحاً دور العقل ، ويعلن ديوى إيمانه بقدرّة العقل على تصور المستقبل الذى هو إسقاط لما يتمناه المرء فى الحاضر ، وعلى اختراع الوسائل لتحقيقه . وهذا الفهم للتقويم ، مثل بقية البحوث ، يقوم على مفهوم اجتماعى ، ويفترض مجتمعاً يتشارك أفرادها الخبرات ، ولهم معاييرهم ووسائلهم المشتركة . ويلعب التقويم الذكى دوره فى جعل هذا المجتمع واقعاً مجسّماً . وهنا أيضاً يتم اختيار وتوضيح وتعديل المعايير والغايات فى ضوء الخبرات المتراكمة للمجتمع .

والروح العامة التى تتخلل فلسفة ديوى الاجتماعية هى روح المصلح وليست روح الثورى . ويتشكك ديوى من الدواء الذى يَشْفِي

باب الذال

الذرية

شُحنتها موجبة، وجزيئات خفيفة شحنتها سالبة تحيط بها وتحرك في مدارات حولها وتسمى إلكترونات. وتتألف النواة الذرية نفسها من نيوترونات وبروتونات تُعرف باسم النويات. ويبلغ حجم الذرة واحداً من مليون من السنتمتر تقريباً، ونواتها أصغر منها عشرة آلاف مرة. وتعاادل قيمة شحنة النواة عدد بروتوناتها وتساوى عدد إلكترونات الذرة. ويمكن أن تنقسم النواة، ويولد ذلك طاقة هائلة.

ومن الذين تحدّثوا في الفلسفة الذرية ديموقريطس، ولوقيبوس، وأمساقوليس، والإفسروديسى، وثيمستيبوس، وأفلاطون، وأرسطو، وأبيقور، ولوكريتيوس كاروس، وابن رشد، وسكاليجر، ونيفو، وسينرت، وجاسندى، وديكارت، وروبرت بويل، ولافاوازييه، وحنّا دالتون، وبريسيلبيوس، وأفوجاردو، ونيلز بور، وماكس بلانك، وإرنست رزيرفورد. وتقسم الفلسفة الذرية على اعتبار الواقع المادى يتألف من جزيئات بسيطة دقيقة تسمى ذرات. والمذهب الذرى يُرجع ما نلاحظه من تغيرات في الأشياء والعالم إلى ما يطرأ على هذه الأشياء، أو ما يستحدث فيها، من تغيرات فى الوضع النسبى للذرات الداخلة فى تركيبها. والمذهب الذرى أقدم نظرية عرفها تاريخ الفكر الفلسفى، وصاغها ديموقريطس (٤٦٠ - نحو ٣٦٠ ق.م) صياغة محكمة، وطوّرها سينرت (١٥٧٢ - ١٦٥٧) ممهداً للاتجاه العلمى للنظرية الذرية. ولكن جون جالتون (١٧٦٦ - ١٨٤٤) كان نقطة التحول

الذرائعية

Instrumentalismo; Instrumentalis- mus; Instrumentalisme; Instrumentalism

الذريعية : هى الوسيلة، وجمعها ذرائع. والذرائعية هى مذهب حنّا ديوى الذى يقرر أن الأفكار والنظريات والمعارف والنتائج والغايات وسائل وذرائع دائمة لبلوغ غايات جديدة، وتعديل وتوضيح المعايير والمعارف دوماً فى ضوء الخبرات المتراكمة، أى أنها ذرائع لمزيد من العمل. والعلّة الذرائعية: هى العلة الاداة لإحداث النتيجة. والمنطق الذرائعى: هو الذى يبنى أحكامه على التجربة وإن كان من المسوغ له أن يلجأ إلى الاستدلال، لكنه فى كل الأحوال وسيلة العقل لتحصيل المعرفة وإثرائها بالخبرة التى تعدّل من المعلومات السابقة وتضيف إليها، وتمنحه فى النهاية اليقين، وتنقله إلى مرحلة الاعتقاد.

الذرية

Atomismo; Atomismus; Atomisme; Atomism

نظرية الجمهور الفرد فى الفلسفة، وكان الأقدمون يقولون بها حتى القرن السابع عشر، ثم آل الكلام فيها بعد ذلك من مباحث العلوم. والـذرة : هى أصغر جزيئات العناصر الكيميائية، وتتألف من نواة مركزية ثقيلة،

موسوعة الفلسفة

بعضهم باللهمة خمسة أشخاص: محمد، وعلى، وفاطمة، والحسنين، وزعموا أن هؤلاء الخمسة شيء واحد، وأن الروح حالة فيهم بالسوية، لا لمزية لواحد منهم على الآخر، باستثناء فاطمة تحاشياً عن وُسْمة التائيت.

الذهبي وشمس الدين

(٦٧٣ - ٧٤٨هـ / ١٢٧٤ - ١٣٤٨م)
محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تركمانى الأصل، ومولده ووفاته بدمشق، وكَفَّ بصره وهو فى الثامنة والسنتين، وتصانيفه كثيرة فى التاريخ، يهمنها «سير النبلاء»، و«الإعلام بوفيات الأعلام»، وفيهما الكثير من حياة أعلام الفلسفة، ويعتبران من المراجع الكبرى فى ذلك.

ذو النون المصرى

أبو الفيض ثوبان بن إبراهيم الأخميسى المصرى، توفى سنة ٢٤٥هـ (٨٥٩م)، فيلسوف الصوفية، قال المستشرق نيكلسون: هو أحق رجال الصوفية على الإطلاق أن يُنسب إليه وضع أسس التصوف. ويقول جسامى فى كتابه «نفحات الأنس»: هو رأس هذه الفرقة، فالكمل قد أخذ عنه وانتسب إليه، وسبقه فى التصوف مشايخ، ولكنه كان أول من فسّر إشارات الصوفية وتكلّم فى هذا الطريق، وكان أول من

الحقيقية بين وجهتى النظر القديمة والحديثة، وأدى تطور النظرية حديثاً إلى قيام علم الطبيعة النووية. وتنكر النظرية الحديثة وجود مادة نهائية لا تتغير، وتقول باللانهاية الكمية للمادة على أساس استمرار قوى التفاعل المباشر بين هذه الجسيمات الدقيقة فى المجالات الكهرومغناطيسية والنوية التى ترتبط بها.

مراجع

- Dalton, John: A New System of Chemical Philosophy.
- Melsen, A.G.: From Atomos to Atom: The History of the Concept Atom.

الذرية المنطقية

Logischer Atomismus; Atomisme
Logique; Logical Atomism

«انظر رسل وفيتجنشتاين»

الذمية

«بالفتح» الشيعة الحلولية الذين ذمّوا محمداً ﷺ، باعتبار تقدسهم لعلّى وأنه الإله، فقد بعث على محمداً ليدعو الناس إليه فدعا إلى نفسه. وقال بعضهم باللهمة محمد وعلى، ولهم فى التقديهم خلاف، فبعضهم يقدم علياً فى أحكام الإلهية، وبعضهم يقدم محمداً. وقال

ذو النون المصرى

الصنعة. وبعدّه ابن القفطى فى كتابه «أخبار العلماء بأخبار الحكماء» من طبقة جابر بن حيان فى انتحال صناعة الكيمياء وعلم الباطن وعلوم الفلسفة. وقيل فى اسمه «ذو النون» أنه امتحن فى دينه مثل النبى يونس، وأوذى كثيراً لكونه أتى بعلم جديد هو علم التصوف. ونسبته المصرى عند غير المصريين، فقد كان كثير الأسفار وطلب الإخوان، وكان هو أيضاً ينادى الصوفية بيا خراسانى، وبيا بصرى، وبيا كوفى.

تكلم فى مصر فى الاحوال ومقامات أهل الولاية، وأول من عرف التوحيد كمعنى من المعانى الصوفية، وكان له أكبر الأثر فى تشكيل الفكرة الصوفية. ومنهجه هو منهج الملامية، لأنه كان يخفى تقواه بظهوره بين الناس بمظهر المستخف بأمور الشرع، ولذلك عده البعض فى حياته زنديقاً، واعترفوا له بعد وفاته بالولاية. ويذكره صاحب الفهرست بين الفلاسفة الذين تكلموا فى علم الكيمياء، وينسب إليه كتابين فى هذه

باب الرءاء

التناغم داخل الذات، وفي البنية، ومن ثم فإن من يبقى طريق الأبدية عليه أن يعمل على خلاص الآخرين حتى يتحقق التحرر النهائي لكل الموجودات.

مراجع

- P.A. Schilpp :The Philosophy of Sarvepalli Radhakrishnan.

راديشيف «ألكسندر نيقولا»

Alexander Nikolayevich Radishchev

(١٧٤٩ - ١٨٠٢ م) زعيم النفاد الاجتماعيين، وفيلسوف التنوير الروسى، وُلِدَ فى موسكو، وتعلّم بطرسبرج ولايبنتسج، والتحق بعدد من الوظائف المدنية والعسكرية حتى نشر «الرحلة من سان بطرسبرج إلى موسكو Puteshestviye iz Peterburga v Moskvu» (١٧٩٠) فثار حق القيصرية كاترين وقضت بنفيه إلى سيبيريا حتى ١٧٩٦، وعينه ألكسندر الأول عضواً باللجنة التشريعية الخاصة، ولما وجد أن منترحاته لم يؤخذ بها انتحر. ولقد توجه بالنقد الشديد فى كتابه السابق «الرحلة» للمؤسسات الاجتماعية الروسية على طريقة المفكرين الفرنسيين، واستنكر الرق، وعاب الاستبداد، وهاجم الرقابة، وكل ما يمكن أن يكون فيه انتهاك للحقوق الطبيعية للناس،

راداكريشان «سارفيالى»

Sarvepalli Radhakrishnan

(١٨٨٨ - ١٩٧٥ م) هندى، اشتهل بتدريس الفلسفة بجامعة ميسورى وكلكتا وبانوراس وأكسفورد، وعمل رئيساً لجمهورية الهند، واتجه باهتماماته إلى الدين، وكان أبرز المتحدثين باسم الهندوسية الحديثة، وله فى ذلك «وجهة النظر الهندوسية فى الحياة The Hindu View of Life» (١٩٢٦)، و«الديانات الشرقية والفكر الغربى Eastern Religions and Western Thought» (١٩٣٩)، ونقل إلى الإنجليزية العديد من المأثورات الهندوسية القديمة. وكتابه الأكبر «الفلسفة الهندية Indian Philosophy» (١٩٣٦) يبرز فيه الفلسفة المثالية المطلقة بوصفها المعبر الأساسى للفكر الهندى. وتقوم هندوسيته المحدثه على التوفيق بين الديانات المختلفة، زاعماً أن هذا هو اتجاه القديان، وأن الدين ميدانه الفلسفة وليس اللاهوت. وتقوم فكرته على نظريته فى المعرفة، حيث يعتقد أن الحدس والإدراك والاستدلال وسائل كتف الحقيقة، ويعنى بالحدس الخبرة التأملية والاستبصار العلمى والخلقى، ويصف الله بأنه المطلق من ناحية توحيده وصمديته، وهو الخالق البارى من ناحية علاقاته، ويقول إن هذا التمييز منطقي وليس اونطولوجي. ويفسر الماهيا بأنه ليس السراب كما كان يفسره السابقون ولكنه زمانية العالم بوصفها نقيض سرمدية الله. ويعتقد بأن الخلاص عالمي، لأن الحرية تعنى

ووصف بعض الإصلاحات العاجلة لتجنب الثورة، وطالب بالتنوير والأخذ بالطبيعية *naturalness* في التنظيمات الاجتماعية والأخلاق. وفي سيرها كتب مؤلفه الرئيسى «عن الإنسان وفنائه وخلوده» O Chloveke, o Yevo (نُشر سنة ١٨٠٩ بعد موته) عارض فيه آراء الماديين بآراء المثاليين، ووصف براهين الأولين بأنها تقوم على الخبرة والحجة، ودفع الآخرين بأنها ضرب من التأمل الخيالى. وقال إن الخبرة وحدها هى الأساس الوحيد للمعرفة، ولكنه أضاف للخبرة الحسية الخبرة العقلية *rational experience* بالعلاقات بين الأشياء، وانتهى إلى أن الإنسان «يُحس» بوجود موجود علوى، وأن الأشياء فى ذاتها غير قابلة للمعرفة، وأن الفكرة كالخبرة اللفظية التى يستخدمها ليست إلا ترميزاً للواقع. وكان كتابه هذا أول كتاب أُصِبل فى الفلسفة الروسية، وترك أبلغ الأثر على بوشكين والديسمبريين والإصلاحيين والثوريين التالين عليهم، الأمر الذى أدى إلى اعتباره «أبو الراديكالية الاجتماعية الروسية».

مراجع

- Zenkovsky, V.V.: Istoria Russkoy Filosofii. 2 vols.

الرازى «أبو بكر»

(٢٥١ - ٣١٣هـ) الفيلسوف وطبيب

الإسلام غير المنازع، وجالينوس العرب، أبو بكر محمد بن زكريا الرازى، ولد بالرى أو راعس، ومنها اشتق اسمه الرازى، وبه عرفه اللاتين فاطلقوا عليه Rhazes أو Razas، ويسمى له ابن أبى أصيبعة ٢٣٢ كتاباً ورسالة، وأغلبها مؤلفات طبية كانت أهم المراجع الطبية حتى القرن السابع عشر الميلادى، وأبرزها جميعاً كتابه «الحاوى»، المعروف باسم «الجامع لصناعة الطب»، والذى تُرجم إلى اللاتينية بعنوان Continens (١٢٧٩م) فى عشرين مجلداً. وكان يؤثر تجارب وحكمة السلف على التجارب الفردية، ويرى أن النفس تتحكم فى البدن، وأن ما يجرى فى النفس يظهر على البدن، ولذلك يتوجب على الطبيب المعالج للبدن أن يعرف من ضروب العلاج النفسى ما يساعده على علاج البدن. ويقوم مذهب الرازى فيما بعد الطبيعة على النظريات التى كان معاصروه ينسبونها إلى أنكساغوراس وأناباذوقليس وغيرهما، وينهض على مبادئ خمسة قديمة، هى: الله، والنفس الكلية، والهيولى، والمكان المطلق، والزمان المطلق، وهى مبادئ لا بد منها لوجود العالم، فالإحساسات الحزئية تدل على الهيولى بالمعنى المطلق، والجمع بين المحسوسات المختلفة يستلزم المكان، وإدراك ما ينساب المادة دليل على وجود النفس، ووجود العقل فى بعض الكائنات الحية دليل على وجود خالق. ولم يمنع القول بالمبادئ الخمسة القديمة من القول بوجود خالق يفيض منه نور روحانى بسيط، وهو الهيولى أو النور الفاضل من

وللرازي شروح على مؤلفات جابر بن حيان، وله كتاب كبير في الهيولى، وكتاب في النفس، وكتاب في ميزان العقل، وكتاب في الأسرار - بمعنى أسرار الحكمة. ويبدو أن مؤلفات الرازي تبلغ نحو المائتين والخمسين، وفيها يذهب إلى أن العلم الحقيقي هو الذي يتوجه إلى الأمور الطبيعية والعلوم الفلسفية والقوانين المنطقية. ويرى أن الشر في الوجود أكثر من الخير، وأن اللذة هي الراحة من الألم. ومهما كان مذهب الرازي فإنه لا يلتقي بحقيقة الدين الإسلامي. وباخذ عليه ابن النديم كتابه «فيما يُرد به إظهار ما يُدعى من عيوب الأنبياء»، وهو نفسه الذي يذكره آخرون باسم «مخاريق الأنبياء»، ويقصد بالمخاريق أفعالهم الخارقة للعادة أو معجزاتهم، ويؤكد فيه أن ادعاءات الأنبياء ينقض بعضها البعض، وأن الأدیان وتُدت بين الناس الحروب. ويعلق موسى بن ميمون اليهودي في كتابه «دلالة الحائرين» على مذهب الرازي بأنه هذيان وجهالات عظيمة، ولقد صدق ابن ميمون اليهودي رحمه الله وجزاه عنا الثواب!

الرازي وأبو حاتم

أحمد بن أحمد الورسامي اللبشي، وشهرته أبو حاتم الرازي، ولد غالباً في شاووي قرب الري، وكان من دعاة الاسماعيلية، ويقول عنه الاسفراييني أنه كان يدعو في أرض الديلم فاجابته منهم جماعة، وتوفي سنة ٣٢٢هـ، وله مناظرة مشهورة بينه وبين محمد بن زكريا

نور الله، وعنه تفيض النفوس الناطقة، ويتبعه ظل خلقت منه النفوس الحيوانية. غير أنه قد وجد دائماً منذ وجود النور الروحاني البسيط موجود مركب تكونت من ظله الطبائع الأربع، وهي الحار، والبارد، واليابس، والرطب. وكل الأجسام العلوية والسفلية تتألف من هذه العناصر الأربعة. ويعتقد الرازي، تبعاً لما ظنه أفلاطون، أن الخلاء ممكن، وبناء على ذلك يعتبر الحركة خاصة جوهرية من خواص الجسم، وهي حالة في الجسم وليست خاصة من خواص الطبيعة من حيث أنها مبدأ التغير فيه. ومن أغرب ما دعا إليه الرازي قوله بالتناسخ، فيقدر ما يتوفر للنفس من تحصيل الفلسفة، بقدر ما تكون قدرتها على بلوغ خلاصها والعودة إلى العالم العقلي، وبذلك تتحرر، كما يقول الفيثاغوريون، من عجلة الولادة. أما النفوس التي لم يتم لها أن تتطهر بالفلسفة، فإنها تستمر في العالم حتى تكتشف سر الفلسفة الشافي فتتحول من ثم إلى العالم العقلي، فإذا تحقق لها ذلك وعادت النفوس إلى موطنها الأصلي، عندئذ يطل هذا العالم الأدنى، وترجع الهيولى، التي أرغمت على الاتحاد بالصورة، إلى حالتها الأولى من الطهارة.

وقد نشر المستشرق كراوس للرازي رسائل فلسفية، منها السيرة الفلسفية، وكتاب اللذة، وكتاب العلم الإلهي، والقول في الزمان والمكان، والقول في النفس والعالم، والمناظرات بينه وبين أبي حاتم الرازي في الدين.

مختلف المدارس والتيارات والمذاهب والنظريات، وله فى الفلسفة «تعميز الفلاسفة» بالفارسية، وبالعربية «لباب الإشارات»، وهو شرح لقسم الإلهيات من الإشارات لابن سينا، وتقدّم عليه نصير الدين الطوسى، وهما «المحصل» لافكار المتقدمين والمتأخرين من العلماء والحكماء والمتكلمين، وهما «الملخص» فى الحكمة، ورسالة «النفس»، ورسالة «النسوات»، وهما «المباحث المشرقية»، وهو خلاصة كبرى فى علم الكلام فى ثلاثة أجزاء، ويتناول الجزء الأول الوجود وصفاته، والجزء الثانى المقولات الكبرى للوجود غير الضرورى، والثالث الموجود الضرورى. وله فى علم الأصول «المحصل فى علم الأصول»، وهما «نهاية المعقول فى دراية الأصول»، وهما «القضاء والقدر»، وهما «الحق والبعث»، وهما «الفراسة»، وهما «البيان والبرهان»، وهما «رسالة فى التوحيدية». ومن تصانيفه الكبرى كتاب «مفاتيح الغيب» فى ثمانية أجزاء فى تفسير القرآن، وهما «المنظرات» ضمنه مجادلته مع المعتزلة وغيرهم، وبذلك يكون الفخر الرازى هو حقاً أفضل الجميع من ينسبون باسم الرازى، ويتفوق عليهم كفيلاً.

الرازى «قطب الدين»

(٧١٢ - ٧٧٦هـ) أبرز من كتب فى المنطق والفلسفة فى القرن الثامن الهجرى، ومولده فى الرى، ووفاته فى دمشق. ويذكر التاج السبكى

الرازى الطبيب المشهور أوردها أبو حاتم فى كتابه «أعلام النبوة»، وأطلق فيها عن استحقاق على محمد بن زكريا اسم الملحد، ونشرها الدكتور عبد الرحمن بدوى ضمن «الرسائل الفلسفية» لمحمد بن زكريا الرازى. ومن مؤلفاته التى وصلتنا كذلك كتاب «الإصلاح» رد على كتاب «المحصل» لمحمد بن أحمد النسفى، ويتميز فى الكتابين بالحكمة والرؤية ويُعد النظر، وعندى هو أفضل من الرازى الآخر «محمد بن زكريا».

مراجع

- ابن حجر: لسان الميزان.
- الأسفرايى: التصغير فى الدين.
- عبد القاهر البغدادى: الفرق بين الفرق.

الرازى «الفخر»

(٤٤٣هـ / ١١٤٩م - ٦٠٦هـ / ١٢٠٩م) فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين الرازى، أُوحد زمانه فى المعقول والمنقول وعلوم الأوائل، أصله من طبرستان، ومولده فى الرى، وإليها نسبته، ويقال له «ابن خطيب الرى»، وكانت وفاته فى هامة، أقبل الناس على مؤلفاته فى حياته، ولقبوه «شيخ الإسلام»، وكان أشعرياً، ودخل فى مناظرات مع المعتزلة، واختصم القائلين بالمذهب السدرى، وفلسفته توفيقية، وحاول فيها أن يوفق بين

(Political Economy of Art) (١٨٥٧) .

وفلسفة راسكين فيها الكثير من كارلايل، ويعتقد أن وظيفة الفنان هي الكشف عن الجمال بوصفه حقيقة عالمية، وأن أي إفساد للطبيعة الخلقية للفنان هو إفساد بالتبعية لهذا الكشف، والفنان لا يمكن بدوره أن يكون خيراً إذا كان المجتمع فاسداً، وفن أي مجتمع هو مرآة فضائله الاجتماعية والسياسية، وعندما لا يكون الفن استجابة كاملة عميقة للحياة العضوية في العالم، فذلك لأن المجتمع الذي يعيش فيه يفقد أصلاً هذه الاستجابة، ولكن نصصح الواحد لا بد من تصحيح الآخر، وكما أن الفن تعبير عن جوهر طبيعة العالم، أو ما يسميه راسكين الجمال النموذجي، فإن وظيفة الإنسان أن يمارس حياته كاملة بشكل يتكامل مع وظائف الكائنات الأخرى، بما يحقق التصميم الرائع الذي بُنى عليه العالم؛ لكن الرأسمالية الصناعية غرست الفسادية، وأساءت إلى مفهوم العمل، وجعلت المنافسة منهجاً للمجتمع، وأحلت القيمة التبادلية محل القيم الأخلاقية أو القيم الجوهرية، وجعلت قوام المجتمع قوانين العرض والطلب، فوضعت الاقتصاد فوق الإنسان، وأحالته إلى مجرد عامل، وحالت بين العمل والسعي نحو تحقيق كمال الإنسان، وعزلت بين الإنسان وعمله. ولا سبيل لإصلاح كل ذلك إلا بنظام اجتماعي يتيح لكل إنسان أن يمارس دوره في البناء العالمي، وأن يفهم الثروة بمعنى أنها امتلاك

فيه في كتابه «طبقات الشافعية» أنه: إمام مبرز في العقولات.. وَرَدَ دمشق فوجدناه إماماً في المنطق والحكمة. وقال فيه السيوطي: كان أحد أئمة العقول. واشتهر بشرحه على كتاب «الشمسية» في المنطق، و«شرح المطالع» في المنطق أيضاً، وهو موسوعة كبيرة يُعْتَدُّ بها حتى الآن، و«شرح الحماوي» في الحكمة لأبي بكر السرازي، و«شرح الإشارات» لابن سينا في الفلسفة، و«الحاكمات بين شرحي الإشارات»، والشرحان المقصودان هما شرح تفسير الدين الطوسي وشرح فخر الدين الرازي في الفلسفة. والإشارات المقصودة هي التي يتضمنها كتاب «الإشارات والتبنيها» لابن سينا، وهو في فلسفة التصوف حيث لغة التصوف هي إشارات ورموز غالباً.

راسكين «يوحنا» John Ruskin

(١٨١٩ - ١٩٠٠م) (إنجليزي، كان بحق رائد النقد الجمالي للرأسمالية الصناعية في القرن التاسع عشر، وشارك نقده بطريقه مباشرة في تشكيل الفكر المعاكس للطبقة العاملة في بريطانيا، وتأصيل الاشتراكية من خلال تأثيره على وليام موريس. وكان أبوه تاجر خمر، وبدأ راسكين الكتابة وهو بعد طالب في جامعة أكسفورد. وأبرز كتبه «أحجار البندقية» The Stones of Venice، و ثلاث مجلدات ١٨٥١ - ١٨٥٣)، و«الاقتصاد السياسي للفن» The

بالنسبة لله، أو بالنسبة للصوفي العارف، وإدراك الله لا يكون إلا بالبرهان العقلي. ويقول راشدال في كتابه «نظرية الخير والشر The Theory of Good and Evil» (١٩٠٧) الذي هو أهم كتبه في جيزئين، بمذهب في الأخلاق لا يقوم على اللذة، ويسميه المنفعة المثالية - *ideal utilitarianism*، تنقوم به الأفعال الخلقية بما فيها من أكبر نفع لا أكبر عدد من الناس، ولكنه يحكم على تلك الأفعال بنوعيتها وبناتجها، ولا يفصل الميل الشخصي لفعل ما، فيه خير للناس، عن الفعل نفسه.

مراجع

- Rashdall : Personality, Human and Divine. 1920.
- : The Theory of Good and Evil. 2 vols. 1907.
- : Philosophy and Religion 1909.
- : Is Conscience an Emotion? 1914.
- : The Moral Argument for Personal Immortality. 1920.
- P.E. Matheson : The Life of Hastings Rashdall.

رافيسون «فيلكس» Félix Ravaisson

(١٨١٣ - ١٩٠٠م) حنا جاسبارد فيليكس رافيسون موليان، وشهرته فيليكس رافيسون، فرنسي تلقى تعليمه الفلسفي على شيلنج وفليكتور كوزان، وكان في العشرين من عمره

وإنتاج ما يفيد، إذ أن ما تنتجه الرأسمالية حالياً ليست له إلا قيمة تبادلية، ومن ثم فهو مفسدة للصانع والمستهلك معاً.

مراجع

- Hobson, J.A.: John Ruskin, Social Reformer.
- Whitehouse, J.H.: Ruskin the Prophet.

راشدال «هاستنجز» Hastings Rashdall

(١٨٥٨ - ١٩٢٤م) إنجليزي، وُلد في لندن، وتعلّم باكسفورد، وعلم بهرتفورد وباليلول ونيوكوليدج، وعين أسقفاً لكارلايل. وفلسفته مثالية شخصية *personoal idealism*، بمعنى أنها تؤكد على الطابع الفردي والفريد للشخصية، سواء كانت إنساناً أم إلهاً، وتقول باستحالة تواجد المادة بلا ذهن، أو بلا علاقة بذهن، ويقصد بالذهن الشخصية، وهذه الأذهان فردية، مستقلة استقلالاً تاماً، بحيث يستبعد الواحد منها الآخر، ولا يمكن أن ينفذ وعي في وعي، أو أن تستوعب شخصية شخصية أخرى، بما في ذلك الله، فالله هو الـذهن اللامتناهي، والأشخاص هي الأذهان المتناهية، والعالم يتألف من الاثنين، ويستحيل فيه أن تذوب شخصية الصوفي في شخصية الله، كما تستحيل معرفة الله بالإدراك الحديسي، لأن في الاثنين قضاء على الشخصية وحدودها، سواء

راماكريشنا

(١٨٣٨) يقول إن العادة تميز الكائنات العضوية، عن الموجودات اللاعضوية. والعادة فينا طبيعية، وكذلك الغريزة، مع فارق الدرجة، وكلما ارتقينا في سلم الكائنات كلما قلَّ تحكُّم العادة، والتقدُّم المتواصل للحياة يسير في اتجاه معاكس لتقدُّم العادة، وأدنى ما تكون عليه العادة أن يتصرَّف الكائن بتلقائية طبيعية، وأعلى تراتب تصاعدي لاشكال الحياة هو حرية العقل. والعادة مجهود فيه الفاعلية والانفعالية متوازنتان، ودور العادة واضح في عمل العقل والقلب وفن التربية والاخلاق، والفضيلة فيها ممارسة وتعب لعادات أخلاقية، وفن التربية هو فن غرس العادات الطيبة.

مراجع

- Bergson, H.: Notice sur la vie et les oeuvres de M. Félix Ravaisson - Mollien.

Ramakrishna راماكريشنا

(١٨٣٦ - ١٨٨٦م) هندي يقول بوحدة الوجود، ووحدة الأديان، فكل الأديان تستقي من مصدر واحد تُطلق عليه اسمها، فالمسلم يصدر عن نفس النبع ويقول إن مائه الذي يستقيه هو الإسلام، والمسيحي يصدر كذلك عن نفس النبع ويسمى مائه المسيحية. وراماكريشنا عاش في نفسه كل الديانات، ومارس طقوسها، وحلَّت فيه آلهتها، فلقد تعمَّن في فترة اختباره

عندما نال جائزة عن مقال له بعنوان «رسالة في ميتافيزيقا أرسطو *Essai sur la métaphysique d'Aristote*». غير أن أهم كتبه «تقرير عن الفلسفة في فرنسا في القرن التاسع عشر *Rapport sur la philosophie en France au XIXe siècle*» (١٨٦٧)، وبه تأكدت زعامته للمذهب الروحي *spiritualisme* في فرنسا، وفيه يذهب إلى أن الفكر الفرنسي كان ينتجه دائماً إلى الروحية، وأن التراث الفلسفي الفرنسي تراوح بين الحسية والظاهرية والمادية من جهة، وبين المثالية من جهة أخرى، وأن الروحية بدأت في القرن التاسع عشر مع مين دي بيران الذي جعل الإرادة نقطة البداية في فلسفته، وفصلها عن الاحاسيس والأفكار، وهي بداية سليمة في رايه، وبها يمكن التوفيق بين التجريبية والمثالية كاتجاهين متعارضين، الأولى تحلل الأشياء إلى أجزاء، وتزعم أن الأشياء مجموع هذه الأجزاء الجامدة، فتفسر الحي بالمت، وتردُّ الأعلى إلى الأسفل، والثانية تعنَّى بما بين الأجزاء من تركيب ينتجه إلى وجهة مشتركة، وتفسر الأسفل بالأعلى. وتاريخ الفلسفة هو تاريخ اعتناق أيٍّ من المذهبين أو المبدئين، وتنتج الفلسفة الفرنسية نحو المدرسة الثانية، إلا أن المثالية الفرنسية لها أيضاً مضمونها الخاص الذي ينحو بها إلى الروحية، والروحية الفرنسية تجمل الغائية أصل الحياة، وتوظف الآلية في خدمتها، ونقول بالفكرة الموجَّهة الخالقة كعملة للأجسام الحية. وفي كتابه «عن العادة *De L'Habitude*»

للإسلام بمحمد ﷺ، حتى صار محمدياً، وتعين بالمسيح حتى صار مسيحياً، ثم هو بعد ذلك راح يدعو دعوته إلى الزهد، لأن الزهد يحرر فينا الإنسان من داخلنا، ففتحنا لنا الفرصة أن نتعلم، وأن ندرّب أنفسنا على خصلتين: الاعتدال، والتعفف عن الجنس والمال. ودعا راماكريشنا إلى العزوبية، وصار يكره الذهب، حتى اسمه، وينفر من كل المعادن. وراماكريشنا هو الاسم الصوفي الذي اختاره لنفسه، واسمه الحقيقي جاداهارشتيرجي أو شاتوبادهابايا، وكان براهماً فقيراً من أسرة الغلة في الفقر، ولم ينل إلا قسطاً من التعليم البسيط، ولم يكن يتحدث إلا العامية، وكان كثير الذهول عما حوله، وقيل إنه كان مصاباً بالصرع، وانجذب وتحول إلى النُسك، وسكن في الغابات، والتقى بإحدى النساء المتنسكات فعلمته القيدان والأدفايتا، وأعطته اسم راماكريشنا، وصار معلماً، وجوهر تعليمه أن «كل الأديان تحارب الظلم»، وأن الإنسان يحل إلى الظلم أكثر ما يحل، وأنه لكي لا يظلم فعليه أن يهجر التملك، وأن لا يبتغى في الحياة شيئاً، وجرب راماكريشنا أن يكون من المنبوذين، واشغل باحث المهن ليشعر بشعورهم ويعيش ماساتهم، ولينحدث نائباً عنهم في قضيتهم، ومن رايه أن «التجارب الروحية واحدة»، وأن الذات لا تهتم في الخبرة، وإنما المهم هو الخبرة نفسها، فالإنسان هو نفسه، والخبرة وإن تنوعت تهدف إلى غاية واحدة: أن يحيا كل

واحد حياة خيرة، بأن يكون فعلاً ما هو في حياته، فلو أننا جميعاً سعينا في الحياة كل في سبيله، وبأمانه، فإن ذلك هو معنى الفضيلة، وذلك هو معنى «أن يكون كل إنسان هو نفسه»، ولن يتسنى له ذلك إلا إذا عرف نفسه، والمعرفة هي أن تخلص من الخيرة بمعنى عام يشاركنا فيه الآخرون ويوافقون عليه. واختار راماكريشنا تلميذه سوامي فيكاناندا ليخلفه على الطريقة، فأنشأ هذا معبداً في كلكتا لتعليم مبادئ راماكريشنا، وللدعوة إليها في الهند وخارجها. وأقام معهداً أو إرسالية يدرّب فيها الدعاة، ويبعث بهم رسلاً إلى الخارج. وأما راماكريشنا فنوفى بسرطان الحلق.

رامانوجا Ramanuja

(١٠١٧ - ١١٣٧م)، براهماني هندي جنوبي، مؤسس مدرسة الفيدانتا الهندوسية المعروفة باسم فيستادفايتا Visistadvaita أو اللثنائية التي قامت كرد فعل لوحداية سانكارا، ويعني باللثنائية أن الأتمان Atman متمايزة عن البراهمان Brahman، والأتمان هي الذات أو الروح الأزلية، والبراهمان هي الحقيقة الكلية، لأن العابد لا يمكن أن يكون هو نفسه، والتعليم بهدف أن يكون هو نفسه، وذلك وحده الطريق لعودة الذات إلى الحقيقة الكلية، وتلك هي السعادة الأخروية.

الراوندى الملحد

الجامعة تستصدر قراراً بحظر بيع كتبه وتداولها، ومنع مؤلفيها من الكتابة فى الفلسفة ومحاضرة الناس، ولم يرفع هذا الحظر إلا هنرى الشانسى، وعين راموس عميداً للكوليج دى فرانس، ولكنه تحول إلى البروتستانتية، وقتله أحد الاساتذة الجامعيين ويدعى جاك شاربنتيير. وكان راموس من المتحمسين لإصلاح العلوم. وله نحو من ستين كتاباً معظمها مؤلفات تعليمية، وأنصاره وحواريوه وتلاميذه كانوا كثيراً فى القرنين السادس عشر والسابع عشر، ومن أنبيهم تالون Talon المشهور باسمه باللاتينية Audom- arus Talaeus الذى اشترك معه فى تأليف أكثر من ثلاثة عشر كتاباً. والآن ماذا تبقى من راموس؟ لا شيء! فيزوغه واضمحاله سبهما الصراعات الطائفية الدينية. لا أكثر من ذلك!

مراجع

- Ong. Walter: Ramus and Talon Inventory.

الراوندى الملحد

المتوفى (نحو ٢٩٨هـ) أبو الحسين أحمد بن يحيى بن إسحق الراوندى، صاحب كتاب «فضيحة المعتزلة» المشهور - وإن لم يعد لدينا شيء منه حالياً إلا ما أورده عنه أبو الحسين عبيد الرحيم بن محمد بن عثمان الخياط المعتزلى فى كتابه «الانتصار» فى الرد عليه. وكان المعتزلة قد

مراجع

- The Vedanta Sutras with the commentary of Ramanuja.
- The Vedantatattvasara Ascribed to Ramanujacharya.

رامزى «فرانك بلمبتون» Frank Plumptre Ramsey

(١٩٠٣ - ١٩٣٠م) من رياضى كيمبرج البارزين، عاجلته المنية مبكراً، وكان شديد التأثير بفتحتشتاين، وشديد النقد لرسول وهابتهد، وحاول أن يعيد صياغة كتاب «المبادئ الرياضية Principia Mathematica» مع إلغاء مبدأ القابلية للرد، وبذلك يقيم نظاماً استنباطياً متكاملًا يشمل كل الرياضيات، ويكشف تماثلها مع المنطق بوصفه علم الصورة الخالصة. وبعد وفاته جمع بريشويت مقالاته المتفرقة ونشرها (١٩٣١) بعنوان «أسس الرياضيات وبحوث منطقية أخرى The Foundations of Mathematics and Other Logical Essays» (١٩٣١).

راموس «بطرس» Peter Ramus

(١٥١٥ - ١٥٧٢) فرنسى، من أهم أعماله «هيكل الجمد Dialecticae Partitiones»، و«ملاحظات على أرسطو Aristotelicae Animadversiones» هاجم فيها أرسطو بشدة، ومنهج جامعة باريس، الامر الذى جعل

بحنّج فيه لَقْدَمَ العالم، وكتاب «الزمردة» بحنّج فيه على الرُّسُل وببرهن على إبطال الرسالة، وكتاب «الفرند» فى الطعن على النبى ﷺ، وكتاب «اللؤلؤة» فى تنهى الحركات، وقد نقض هو أكثرها وغيرها.

وكانت تسمية كتاب الزمردة بهذا الاسم لأن الزمرد فى زعمه إذا نظرت إليه الحيات ذابت أعينها وسالت، فكذلك كتابه، إذا طالعه الخصم ذاب! وتضمن الكتاب إبطال الشريعة والأزدراء بالنبوات. ومما قاله لَعَنَهُ الله: إنا نجد فى كلام أكثم بن صيفى شيئاً أحسن من «إنا أعطيناك الكوثر»، والأنبياء يستخدمون الطلاسم يشعبدون بها على الناس، ولم يكن قول النبى لَمَسار وتقتلك الفتنة الباغية، إلا ضرباً من التنجيم مما يأتى على السنة كل المنجمين. ولقد كذب الملعون، لأن المنجم إن لم يسأل الإنسان عن اسمه، واسم أمه، ويعرف طالعه، لا يقدر أن يتكلم عن أحواله، ولا يخبره بشيء من متجدداته، وخطؤه أكثر من صوابه. وقد كان النبى يخبر بالمغيبات من غير أن يعرف طالعاً أو يسأل عن اسم أو نسب، ولم يُعْهَد عنه غير ما ذُكِر، فبيان الفرق! ثم إن هناك الكثير من الأحاديث الموضوعة على لسان النبى ﷺ، ولا يفيد الطعن فى الأحاديث الطعن فى الإسلام، لأن الإسلام هو القرآن، والقرآن مبنى ومعنى، فإن طعننا المبنى فماداً تقول فى المعنى؟ ومما قاله ابن خلكان عن ابن الراوندى انه من قرأ أصبهان،

زالت دولتهم بتولى المتوكل الخلافة، فلم بعد يقرّبهم كما فعل سابقوه، وصارت التهم تتخطفهم، مما دفع عمرو بن بحر الجاحظ أحد رؤسائهم إلى تأليف كتاب أسماه «فضيلة المعتزلة» فى الذود عنهم. وردّ ابن الروندى على الجاحظ بكتابه «فضيحة المعتزلة»، وردّ الجاحظ عليه بكتابه «الانتصار»، والخطايط من أعيان المعتزلة. ونعرف من كتابه «الانتصار» الكثير من أقوال الراوندى، وبهذا حفظ لنا تراثه.

وابن الراوندى من أهل راوند من قرى قاسان بنواحي أصبهان، وأحياناً يكتب الراوندى بدون ألف، والأسهل كتابة الألف ليستقيم نطق الاسم. وفى كتاب «معاهد التنصيص» لعبد الرحيم العباسى أن ابن الراوندى سكن بغداد، وكان من المتكلمين، ولم يكن فى زمانه من هو أحذق منه بالكلام، ولا أعرف بدقيقه وجليله. وكان فى أول أمره حسن السيرة، حميد المذهب، كثير الحياء، ثم انسلخ من ذلك كله لأسباب عرضت له. وكان علمه أكثر من عقله. وحكى جماعة أنه تاب عند موته مما كان منه وأظهر الندم، واعترف بأنه إنما صار إليه حمية وأنفة من جفاء أصحابه له وتحتيتهم إياه من مجالسهم، فقد كان معتزلياً فاخرجوه عنهم فاكثروا فى كتبه من الكفریات، ألفها لأبى عيسى اليهودى الأهوازي، وفى منزله هُلك. فيا سبحان الله من هؤلاء اليهود! إنما أبدأ وراء كل شيء يراد بالإسلام! ويقول العباسى أن ابن الراوندى له من التأليف كتاب «التساج»

الراوندى الملحد

١١٤ كتاباً، منها كتاب باسم «نعت الحكمة»، وآخر باسم «قصيب الذهب»، وأن مؤلفاته التي تناول بها الشريعة بلغت اثني عشر كتاباً. والملاحدة في الإسلام يُنسبون إليه، ويقال لهم «الراوندية»، وقيل فيهم إنهم فرقة محسوبة على المعتزلة، وأن ابن الراوندى من أهل الطبقة الثامنة منهم. وفي الفهرست أن كتاب «التاج» في الردّ على الموحدين، وكتاب «نعت الحكمة» تسفيه الحكمة الإلهية، و«الدامع» في الردّ على القرآن وإعجازه، بحجة أن إعجازه لا يُلزم غير الناطقين بالعربية، و«الفرند» في الردّ على الأنبياء وأنه لا حاجة إليهم، بزعم أن بالإمكان إثبات وجود الله بالعقل، وأن العقل البشرى قادر على التمييز بين الخير والشر، ومن ثم فلا لزوم للوحى ولا للنبوة. وتوكلى الجبائى والخفصا والزيورى الردّ على مؤلفاته. ويبدو أن شبهاته لما كشرت فى مجالس المعتزلة أنكروا عليه وهجروه، فبقى طريداً وحيداً، فحمله الغيظ على أن يميل إلى الرافضة فوضع لهم كتابه «الإمامة» - كما يقول ابن المرتضى - وتقرّب إليهم بالكذب على المعتزلة. وفي الفهرست: أن مؤلفات ابن الراوندى على مرحلتين، فى الأولى كانت كُتِبَ صلاحه، ومنها الأسماء والأحكام، والابتداء والإعادة، والبقاء والفناء، وكتاب لاشيء إلا موجود. وأما فى المرحلة الثانية فكان يكتب أى شيء، وهى المرحلة التى أجزم بأنها كانت الكاشفة لحقيقة

وكانت له مجالس ومناظرات مع جماعة من علماء الكلام، وانفرد بمذاهب نقلوها عنه فى كتبهم. ويصفه ابن كثير بأنه من مشاهير الزنادقة، طلبه السلطان فهرب ولجأ إلى ابن اللاوى اليهودى بالأهواز، وصنّف له فى مدة مُقامه عنده كتابه الذى سماه «الدامع للقرآن». ويقول عنه ابن حجر العسقلانى هو الزندىق الشهير، كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد. ويشير العسقلانى إلى أنه كما قيل - كان غاية فى الذكاء، وإن كنا لا نرى رايه، فالذكاء لا يوصل للإلحاد. وعلى عكس العسقلانى يقول ابن الجوزى عنه إنه ملحد زندق كان يسمع بعظائمه حتى رأى منه ما لا يخطر على قلب أن يقوله عاقل، ويعطيه ابن الجوزى لقب معتمد الملاحدة والزنادقة، أى كبيرهم وعمدتهم. ويورد أبو على الجبائى أن ابن الريوندى - كما يسميه هو وابن الجوزى - وضع كتاباً فى قَدَمِ العالم، ونفى الصانع، وتصحيح مذهب الدهر، والردّ على مذهب أهل التوحيد، وكتاباً فى الطعن على النبى. وما قاله عنه أبو العلّاء المعرى فى رسالة الغفران: «سمعت من يخبر أن لابن الراوندى معاشر يخترصون له فضائل يشهد الخالق وأهل العقول (يقصد الفلاسفة) أن كذبها غير مصقول، وهو فى هذا أحد الكفرة لا يُحسب من الكرام البررة». ويصفه ابن تغرى بردى بالماجن وينسبه للهِزَل والزندقة. وما يروى عنه أن له نحواً من

بدعوى جهله بالاستدلال العلمى . ويشير البعض إلى تشابه فكرة الفرضية التشغيلية **working hypothesis** عنده مع فكرة الأدواتية - **instrumental talism** عند ديبوى، حيث أن كل الأفكار عند ديسوى فرضيات يمكن تبينها وتجربتها، وكل تفكير تجريبي، وليس التفكير العلمى إلا طريقة مقننة غاية التقنين من طرائق التفكير، بينما المفاهيم العلمية عند رايت لها طبيعة الفرضيات التى يمكن تبينها كذلك وتجربتها ولا شئ أكثر من ذلك! يعنى يريدون أن يقولوا أنه من أوائل القائلين بالبراجماتية.

مراجع

- Right: Philosophical Discussions.
- Philosophical Writings.
- Madden, Edward: Chauncey Wright and the Foundations of Pragmatism.

رايل «جلبيرت» Gilbert Ryle

إنجليزى، وُلد فى برايتون (١٩٠٠) وتعلّم باكسفورد، وصار أستاذ الميتافيزيقا بها، وأسهم فى إصدار مجلة **Mind**، ورأس تحريرها. أهم كتاباته «التعبيرات المضللة منهجياً» - **Systemeti-cally Misleading Expressions**، و«إشكالات Dilemmas» (١٩٥٤)، و«مناقشات فلسفية Philosophical Arguments» (١٩٤٥)،

اعتقاده واتجاهاته الفلسفية . ويذكر أبو العباس الطبرى أن له كتاباً اسمه «البصيرة» ألفه لليهود خاصة ليردّوا به على المسلمين، وكان ذلك لقاء أربعمائة درهم دفعوها له، ولكنه هدّهم إن لم يدفعوا له مائة أخرى فإنه ينتقض ما قال .

وابن الروندى مختلفٌ فى وفاته، والغالب أنها كانت كما جاء فى معاهد التنصيص سنة ٢٩٨هـ (٩١٠م)، وأنه عاش أكثر من ثمانين سنة. وقيل صلّبهُ أحد السلاطين ببغداد عندما عنت الشكوى منه، وكرهه الجميع فصاروا يتمنون موته، فكان! ويتبقى دائماً هذا السؤال: هل كان ابن الروندى فعلاً زنديقاً؟ وهل صلّب حقيقة؟ وهل ما كتبه عنه صاحب كتاب «الانحصار» صادرٌ عن حق، أم أنه أملاه الهوى ولا يعدو أن يكون حرباً دعائية كردّ فعل لكتاب ابسن الروندى عن المعتزلة؟ أسئلة كثيرة ولا جواب!.

رايت «تشونسى» Chauncey Wright

(١٨٣٠ - ١٨٧٥) أمريكى، علّم بهارفارد، وعمل سكرتيراً لأكاديمية الفنون والعلوم الأمريكية، وزار دارون فى إنجلترا سنة ١٨٧٢، فكانت تلك الزيارة أهم أحداث حياته، وكان أمين سر النادى الميتافيزيقى بكيمبردج بالولايات المتحدة الذى كان تشارلز بيوس، ووليام جيمس، وأوليفر هولمز أعضاء فيه. ويصفه البعض بأنه أول فيلسوف أمريكى فى العلوم. ولقد وجّه النقد الشديد لهيربرت سبنسر

وترصيفه، وهو ما ظنه البعض اتجاهاً سلوكياً في فلسفة رايل، ولكنه نفاه مقدماً. ولرايل «نظرية فسي المعنى The Theory of Meaning» (١٩٥٧)، باعتبار الكلمات وليست الجمل هي دلالات الأشياء وتحمل معانيها، ومن ثم ينبغي تعلّم الكلمات وتدريبها وليس الجمل. وتعلّم اللغة هو تعلّم مفرداتها وإعرابها، غير أن اللغة تُستخدم في التخاطب، وهو نشاط غمارسه عن طريق اللغة، والجمل هي وحدة التخاطب وليست وحدة اللغة. وتدور نظرية المعنى عند رايل على الكلمات أساساً وليس الجمل، ويرى أن نظريته يفسدها كثيراً ما يسميه هو بنظرية فايدو - فايدو Fido - Fido theory، وهي النظرية التي تحاول أن تجد لكل معنى كلمة تقابله، كما يقابل الكلب فايدو اسمه فايدو.

مراجع

- Ryle : Review of Martin Heidegger's Sein und Zeit. 1929.

: Ludwig Wittgenstein. 1951

: Ordinary Language. 1953.

رايش «وليام» Wilhelm Reich

(١٨٠٧ - ١٩٥٧) يهودى نمسوى وطبيب نفسى، اشتهر بنظريته في تحليل الشخصية، وفي وظيفة التعرّض الجنسي، والوظيفة

«فكرة العقل The Concept of Mind» (١٩٤٩).

ولقد بدأ رايل ظاهرياً، متأثراً بهوسرل (مقاله Phenomenology - ١٩٣٢)، وكونَ نظرية أشبه بنظرية فثجنشتاين، والفلسفة عنده: نشاط هدفه رفع الخلط وسوء الفهم في مجال التصورات التي نستخدمها في تعبيراتنا اللغوية. وهو يعتقد أن المشاكل الفلسفية ليست مشاكل بقدر ما هي إشكالات، سببها هذا الخلط في التصورات، وأن النهج السليم لرفع هذا الخلط لا يكون إلا بتحليل عباراتنا اللغوية لتوضيح التصورات المستخدمة، والتخلص من أخضاء التصوّر، وبيان الصواب من الخطأ. ويسمى الخطأ في التصوّر خطأ المقولة category mistake. ويحدث هذا الخطأ عندما نلتصق بمقولة معينة شيئاً ينتمى إلى مقولة أخرى. ويقول إن ديكارت يساوى بين العقل والجسم، والنشاطات العقلية والجسمية، وهو خطأ يرتكبه مثلما نخطئ لو ساوينا بين جامعة أكسفورد وكلياتها، ودعونا أحد الناس إلى زيارة الجامعة وكأنها شيء يمكن أن نزره بالإضافة إلى كلياتها، بمعنى أننا نخطئ لو عاملنا العقل كشيء منفصل عن الجسم، أو كشبح في آلة a ghost in a machine، يقصد أن العقل خفى كالشبح، وبفكر مستتر، فيتحرك الجسم الآلة، وهي صورة مضللة، وكان أفضل لو اعتبرنا السلوك مظهرًا للنشاطات العقلية والانفعالية، وأنه سلوك يمكن مشاهدته

المؤسسات، وينكر عليه حقه في الحياة الكريمة. وهو يقول إنه في فلسفته وفي علاجه: بهدف إلى إقامة عالم يستطيع المرء أن يتكيف معه، ويحقق لنفسه فيه الإشباع الانفعالي وممارسة ملكاته، ولا يفصل بين البدن والعقل. ويصف رايش الانفعالات: بأنها عمليات فيسيولوجية، وأن كبتها يجبر الجسم على استحداث الطرق البديلة لتصريف طاقاتها، ومن ثم فالأعراض البدنية للأمراض النفسية هي الجانب البدني لهذه الأمراض وليس مجرد أعراضها، وأنه لعلاج هذه الأمراض لابد من تصريف طاقات الانفعالات المكبوتة لتصريف السوء، وأنه ليس أكثر لتخريب شخصية الأطفال من تربيتهم في بيئات ومدارس متسلطة معادية للحب، تزدى في ظلها كل دوافع الطفل الحيوية، ولا يمكن علاج المرضى فرداً بطريقة مجدية، لكن تغيير الأطر الاجتماعية يجعل من الممكن تغيير الهياكل النفسية على نطاق جماهيري، ويسمى الثورة التي يمكن أن يستحدثها قوله ثورة ثقافية، ويصفها بأنها ليست ثورة بروليتارية، لأنها ليست كالثورات البروليتارية الفاشية التي تعتمد على الشعارات والموسيقى العسكرية وطواير الشباب، ولكنها ثورة اجتماعية بدأت مؤخراً، وأبقت غرائز الإنسان الحيوانية التي ظلت نائمة لآلاف السنين، وكانت إرهابساتها التعليم والعمل المختلطين، والإطاحة بالقيم الخلقية التقليدية، وتقويض النظام السياسي الأبوي، وبالطبع ستتولد في أول الأمر فوضى اجتماعية:

الاجتماعية للكتب الجنسي وللعصاب، وقال بثورة ثقافية، وطريقة في العلاج النفسي أطلق عليها اسم العلاج النامي *vegeto - therapy*. واعتنق الماركسية لإيمانه بأن العلاج الفردي لن يستأصل الأسباب الاجتماعية التي تهى لانحراف الفرد سيكولوجياً، ومن ثم انضم للحزب الشيوعي ليمارس العلاج بطريقة جماهيرية نفسياً واجتماعياً، وأنشأ لذلك عدداً من العيادات النفسية للعصاة في مناطق تجمعاتهم الصناعية، إلا أنه اكتشف أن الشيوعية تتبع نفس المناهج الفاشية، ومن ثم فقد فصله الحزب الشيوعي لنشره كتابه «سيكولوجية الجماهير في ظل الفاشية» *Die Massenpsychologie des Faschismus* (١٩٣٣). ولقد أبعده الماركسية عن التحليل النفسي بطريقة فرويد، وكانت سبباً في تطوره منهجاً للعلاج النفسي يقوم على تحرير الانفعالات المكبوتة، وكسر الدروع التي تحتمى خلفها الشخصية المريضة، وتكوين دروع صحية تزيد من كفاءة الفرد للحياة، في عالم يستلزم الكفاح والجهاد مع النفس والآخرين ولا يمكن أن يخلو من التجارب المؤلمة، ويسمى رايش هذا الإنسان الصحيح باسم الإنسان التناسلي، وهو الإنسان القادر على تهيئة نوع من الوجود السعيد لنفسه، وقد ينجح في ذلك طالما أنه يعيش في مجتمع معوق، لكنه على الأقل لن تعرفه انفعالات لا معقولة ومخرية مصدرها نفسه، ولن يحترم المؤسسات الاجتماعية احتراماً يلغى شخصيته ويتبع لهذه

رايشنباخ

مع كارتاف فى إصدار مجلة العلم المُوحد
الناطقة باسم الوضعيين المنطقيين، إلا أنه اختلف
معه فى نظرية المعرفة، فعندهم أن القضيتين
المباشرة وغير المباشرة يكون لهما نفس المعنى إذا
كان ما يمكن أن يتحقق بهما صدقهما واحد،
وعنده: أن العلاقة بينهما ليست علاقة استقرائية
ولكنها احتمالية، ولذلك يرفض رايشنباخ
نظرية صدق المعنى عندهم، ويفضل عليها
نظريته فى احتمالية المعنى، فالقضية تكون
ذات معنى إذا كان من الممكن التحقق منها
بدرجة من الاحتمال، وتكون للقضيتين نفس
المعنى إذا كانت لهما نفس الدرجة من احتمالية
التحقق، ومن ثم يقول رايشنباخ: بأن العبارات
العلمية عن العالم لا تتساوى فى المعنى
بالعبارات الحسية التى تصفه، ولكنها ترتبط بها
برباط احتمالي، وهو يبنى على ذلك إمكان
استنباط وجود حالات فيزيائية للعالم مستقلة
بدرجة من الاحتمال عن انطباعاتنا عن العالم،
ولكنها فى الوقت نفسه مسؤولة عن هذه
الانطباعات. ولقد عُرف رايشنباخ بإسهاماته فى
دراسة الاحتمال، والاستقراء، والمكان والزمان،
والهندسة والنسبية، وميكانيكا الكم، والقوانين
العلمية.

مراجع

- Reichenbach: Axiomatik der relativistischen
Raum - Zeit - Lehre. 1924.

لكن الأمور ستتبلور أكثر فى اتجاه ديموقراطية
حقيقية تقوم على الحرية والإشباع الانفعالي
الحقيقى.

مراجع

- Reich : Dialektischer Materialismus und Psychoanalyse. 1929.
: Charakter und Gesellschaft. 1936.
: Die Sexualität im Kulturkampf. 1936.
: Der Einbruch der Sexualmoral. 1932.
: Orgasmusreflex, Muskelhaltung und Körperausdruck. 1937.
: Zur Geschichte der Sexpol Bewegung. 1934.
: Geschichte der deutschen Sexpol - Bewegung. 1935.

رايشنباخ «هانز» Hans Reichenbach

(١٨٩١ - ١٩٣٥م) يهودى المانى وُلد فى
هامبورج، وتعلّم بالمدرسة العليا للتكنولوجيا
بشتوتغارت، وحصل على الدكتوراه فى
الاحتمال، وعلم برلين واستانبول، وهاجر إلى
أمريكا قبل الحرب العالمية الثانية، وعلم بجامعة
كولومبيا والسوربون، وكان أحد الذين ارتبط
اسمهم بالوضعى المنطقية ولو أنه يتحدث عن
نفسه كتجريبي منطقي، ورغم ذلك فقد اشترك

ويرى بعض المفكرين الغربيين أن إسلام جارودي يعنى سقوط الفكر الماركسي وتراجع أمام الفكر الإسلامي. وكما كان جارودي منظر الماركسية الفرنسية فإنه كذلك يحتل الآن مركز الصدارة في الفكر الإسلامي الأوروبي، وخرج بنظرية إسلامية تبشر بأن الإسلام هو البديل لكل الإيديولوجيات المعاصرة، وأن الحضارة الغربية أفلست وتحولت إلى الإلحاد وتنصف بالشرك، وأن المسيحية رغم صمودها حتى الآن إلا أنها لم تعد ذات فعالية. والحقيقة التي نعيشها تحتلها ثلاثة آلهة يتعبد لها الإنسان الأوروبي المعاصر هي: النمو الاقتصادي، والقومية، والفلسفة العلمية الوضعية، والأول - أي النمو الاقتصادي - يفقد الغاية الإنسانية، وتأخذ به كل دول العالم بحسب المفهوم الغربي، وما يزال النتائج يتزايد ويتسارع ويتعاضد بصرف النظر عن الحاجة الحقيقية للسلع المنتجة في ظل هذا النمو، وسواء كانت هذه السلع مفيدة أو ضارة، تماماً كالأسلحة التي صارت تجتذب أكبر الاستثمارات لأنها تحقق أعلى نسبة من الأرباح. ويتهافت العالم اليوم على الإنتاج السلعي على حساب التنمية الحقيقية للمجتمعات وصالح الأفراد والأمم. والثاني - أي القومية - فمن شأن هذا العامل أن يولد الانقسام في أوروبا، ولم تنشأ القومية أصلاً إلا على أنقاض الوحدة المسيحية الأوروبية، وكان بزوغها بسبب قيام الرأسماليات الوطنية. والقومية في أوروبا نقيض للأهمية الإسلامية التي من دأبها التآليف بين مختلف

: The Philosophy of Space and Time. 1928.

: The Theory of Probability. 1935.

: Philosophical Foundations of Quantum Mechanics. 1944.

: The Philosophical Significance of the Theory of Relativity. 1949.

: Modern Philosophy of Science. 1958.

رجاء جارودي Roger Garudy

رومييه جارودي، الفيلسوف الفرنسي الماركسي، أعلن إسلامه سنة ١٩٨٢ وأطلق على نفسه اسم رجاء جارودي. وُلِدَ سنة ١٩١٤، وتعلم بباريس وحصل على الدكتوراه في الفلسفة، وانتخب عضواً في الحزب الشيوعي سنة ١٩٣٣، وعضواً بالمكتب السياسي سنة ١٩٥٦، وقُصِّلَ من عضوية الحزب بقرار من اللجنة المركزية سنة ١٩٧٠. وله العديد من المصنفات، منها «التحول الكبير للاشتراكية»، و«المنحنى الكبير للاشتراكية»، و«الماركسية والإنسان»، و«المصادر الفرنسية للاشتراكية العلمية»، و«الكنيسة والشيوعية والمسيحية»، و«هيجل»، و«ماركس»، و«لينين»، و«المسألة الصينية»، و«واقعية بلا ضفاف»، و«وعود الإسلام»، و«أحلام الصهيونية وأضاليلها».

النظرية الإسلامية نبى من أنبياء الإسلام، لأن الإسلام هو الدين، وما سواه ليس إلا ملل. والإسلام يرفض فكرة الشعب المختار، وأن يكون المرء مسلماً يعنى أن تكون له الوسيلة الأقوى للكفاح ضد الصهيونية. والإسلام هو الديانة الأكثر عالمية وشمولية، وهو يضم الديانات السابقة جميعها، الموسوية والمسيحية، والعقائد منذ نوح ولوط ويونس إلى إبراهيم. وما شدتى أكثر إلى «الإسلام العقيدة» وليس فقط «الإسلام الثقافة والحضارة» - هو أن الإسلام قد أسس روابط جديدة بين الإيمان والسياسة، ومن ثم بين الإيمان والعلم. ويقول جيارودى: إن معظم الانتقادات التى توجه لى عن الإسلام تتعلق بوضع المرأة، والغربون فى طرحهم لهذه القضية يفصحون عن خبثهم، لأنه إذا لم يكن تعهد الزوجات فى قوانينهم إلا أنهم يمارسونه بالافعال، والزنا قاعدة عامة فى سلوكهم. ويقول عن الشريعة: إنها ليست مجموعة قوانين فحسب بل طريقة حياة، وهى قانون ملزم كثير المطالب ومسيطر على كل وجوه الحياة الداخلية والخارجية. ومن الممكن للإنسان أن يغش ويخدع فى عمله أو فى تعامله مع الآخرين، لكنه يستحيل أن يفعل ذلك إذا آمن بأن الله يراه، وأنه سمح بصير عليم. وتطبيق الشريعة يعنى إقامة مجتمع لا تتكسد فيه الشروات، والله يقول: «ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق أو المغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه

المجتمعات الإسلامية وجمعها ولم شملها. والثالث - وهو الفلسفة العلمية الوضعية - لا تجعل للعالم غاية، وإنما تجعل هدفاً فى ذاته، وتفصله عن الاخلاق والقيم والمبادئ والإيمان بالمتعلق، وبذلك يتحول العلم عن إنسانيته ولا يصبح فى خدمة الإنسانية، وإنما يتوخى إخضاع الإنسانية والاستبداد بالإنسان، وتدمير النبالة والسمو فيه. والعلم الحديث صار ديانة الوسيلة، وانفصلت عنه بالحسب والإيمان والحسب، وانتلك التقنية التى يمكن أن يبني بها الحياة برمتها فوق البسيطة. والإسلام على العكس يوظف المعرفة والعلم وكل القيم فى خدمة الإنسان والحياة وتعمير الأرض، فالإنسان خليفة الله فى الكون ليعمره لا ليدمره.

ويقول جيارودى مؤرخاً لنفسه: لقد كنت لا أدرى كسابرى، واتصلت بموريس بلونديل الفيلسوف الكاثوليكي وتحولت إلى الكاثوليكية وتحسنت لها، ثم تركت الكاثوليكية إلى الماركية، وصرت نائباً فى البرلمان. وأنشأت سنة ١٩٦٠ مركز الدراسات والأبحاث الماركية، ثم تنبّهت إلى النظرية الإسلامية، وتنبعت مصادر الإسلام إلى الأصول الإبراهيمية، وهى الأصول الأكثر استيعاباً لكل الأديان. والذى يبرهننى فى الإسلام أنه ديانة لا تنفى غيرها من الديانات، ولا تنكر المسيحية، لأن الإسلام يبنى على ما سبقه - اليهودية والمسيحية معاً. ولقد أذهلتنى صورة المسيح فى القرآن، والمسيح فى

يسميه **المقاومة الاقتصادية** لما تمثله الولايات المتحدة من هيمنة سياسية واقتصادية. ويتكامل مشروع **جارودي** لتجاوز النظام العالمي القائم، بتجديد الإيمان وقراءة الكتب المقدسة، وأولها القرآن، بعيون الأحياء وليس بعيون الموتى، بغاية إفشال التطرف وإيديولوجيات السيطرة والقمع. وهو يُسلم بمثالية مشروعه، ويقرر بأن التاريخ يكتبه المنتصرون الذين يقدمون نصرهم باعتباره الحلّ الأوحد للمشاكل المطروحة، ولكنه يؤكد مع ذلك أن المستقبل ليس ما سيكون وإنما ما سنفعله به، فليست هناك حتمية في التاريخ، والإنسان ليس مجرد دمية تُقدّر محتوم، وإنما الإنسان صانع تاريخه.

وفي كتابه «**فضل الإسلام على الحضارة الأوروبية**» : يركز **جارودي** على الجانب الفكري والفلسفي للحضارة الإسلامية في الأندلس، ليثبت أن النهضة الأوروبية انبعثت في قرطبة عاصمة الفكر الإسلامي في القرن الثالث عشر، وليس في روما كما يدعى الكثيرون من مؤرخي أوروبا. ومشكلة المسلمين أنهم يقرأون القرآن بعيون عمياء أو بدون تدبر، وغالبيتهم لا يعرفون موقعهم الحقيقي في العالم، وهذا جزء كبير من أزمته. ولا يوجد شيء اسمه **الصحة الإسلامية**، فالإسلام قائم في قلوب المسلمين منذ نزول الوحي حتى اليوم، وينبغي أن نتعامل مع القرآن ونصوص الدين بشكل شامل، فنبحث عن الجوهر، ونجتهد الرأي، ونستخرج الفكر الأزلي أو الثابت في الإسلام، والمقاصد والمعاني

ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب» (البقرة ١٧٧). وليس تطبيق الشريعة أن نبدأ في تطبيق العقاب قبل أن نوجد أسلوباً في التربية، ونقيم نظاماً سياسياً يوحى للفرد وللمجتمع بالكرامة جنباً إلى جنب مع الشعور بالواجب. ومعنى أن يكون الإنسان مسلماً هو أن تعيش حياتك كلها تتقى الله. ومن التعسف البين أن نجتزئ الشريعة ولا نأخذ بها جميعها. ولم يتدهور العالم الإسلامي إلا بسبب جموده في فهم نصوص الشريعة. ولا يمكن تطبيق حدّ السرقة مثلاً على السارق إلا في سياق العدالة الاجتماعية، فلو توفرت هذه العدالة لما كانت هناك سرقات، ومن ثمّ لما كانت هناك حاجة للعقاب. ونلاحظ أن عمر بن الخطاب لم يعلّق حدّ السرقة في وقت المجاعة، وإنما لم ير تنفيذه - وهو أمر الله - بدون أن تتوفر له شروط التطبيق.

وينتقد **جارودي** كتاب «نهاية التاريخ» لفركويما باعتباره بروّج لفلسفة السوق، ويدعو للنظام الرأسمالي كنظام وحيد للعالم. وفي كتابه «**حفارو القبور**» : يشبه **جارودي** الرأسماليين المعاصرين بحفّاري القبور وإنما للحضارات، فهذا النظام، بمقتضاه، تُنتقص حضارات وقارات ودول، لتصبح من الدول النامية من خلال نهب ثرواتها وتدميرها اقتصادياً، وإجبارها على التبادل غير المتكافئ وما يترتب على ذلك من ديون، وتحقير ثقافتها. ويطرح **جارودي** لعلاج ذلك مشروعاً متكاملأً للتغلب على الوضع الراهن بما

رزام بن رزام

من مبتدعى الشيعة، وأتباعه يقال لهم الروزامية. قال: الدين معرفة الإمام فقط. ومن أتباعه من قال: الدين أمران - معرفة الإمام وأداء الأمانة، ومن حصل له الأمران فقد وصل إلى الكمال وارتفعت عنه التكاليف!! وكان من تمام الكمال أن تسقط التكاليف وتتفى المسئولية! - نوع من الفكر الفوضوي الغدمي!

رسل «برتراند آرثر وليام» Bertrand Arthur William Russel

(١٨٧٢ - ١٩٧٠م) بريطاني، من أسرة عريقة، كان جدّه رئيس وزراء الملكة فيكتوريا، وأبوه في العماد الفيلسوف جون ستوروات مل، ومات أبواه وهو بعد في الثالثة، وكفلته جدته، وكانت من الموحّدات المنكّرة للتثليث وألوهية المسيح، ودخل جامعة كيمبردج في الشامنة عشرة، وكان السابع من طلاب الامتياز في الرياضيات، وكانت له تجربة شبه دينية (١٩٠١)، فقد انغمس في السياسة وهو لم يزل حدثاً، وكان عضواً بالجمعية الغابية وهي جمعية اشتراكية ديمقراطية، وأحسّ فجأة أن الناس تعيش في بؤس شديد من الوحدة والعزلة، وأنهم في أمسّ الحاجة إلى ما يقلل من شعورهم ذاك المظني، وأنّه بكليته إلى معارضة الحرب، والقسوة في التربية، وعقوبات القانون

الكبيرة، ونستعين بها في حلّ مشاكلنا المعاصرة. والاجتهاد هو الذي يقدم حلولاً عصرية لقضايا العصر من المنظور الإسلامي، والإسلام يحتاج إلى إعادة اكتشاف. ومسئولية المسلمين هي صنّع فكر القرن الواحد والعشرين، والإسلام قادر على حلّ مشاكل كلّ العالم، غير أن المسلمين أنفسهم وراء تشويه صورة الإسلام في الغرب. ولقد كان الإسلام دائماً دين الجمال، وتحريم الفن ليس له أصل في الدين. وفي كتابه «هل نحن في حاجة للرب» يقول جبارودي: التوحيد في الإسلام ليس فقط بالتأكيد على وحدانية الله، ولكن على وحدانية العالم. وكل شخص رغم تميّزه لا وجود له إلا في إطار علاقته بالكلّ وبالربّ الخالق. ويقول: إن الحضارة الأوروبية ابتداءً من القرن السابع عشر ادّعت أنها قادرة على إدارة العالم وشعونه بدلاً من الخالق. والإنسان الجديد يحلم بسعادة أن يمتلك ويسيطر على الطبيعة، بالعلم والتكنولوجيا التي تعطيه السلطة على الآخرين وعلى كوكب الأرض بأسره، ويعوزه الإيمان، ويسير بخطى حشيّة نحو تدمير كلّ شيء، على عكس الإسلام الذي يفتتح على العالم، وعلى العلم ويوظفهما لخدمة الإنسان ومعرفة الله، ومعرفة الله هي أن تتقيّه في الناس، وفي الطبيعة، وفي كل الموجودات، فلا يكون استخدامها إلا بقدر، ويعلم، وفيما يحقق الخير والعدل والجمال... إلا بارك الله في جبارودي وأكثر من أمثاله!

الجنائي، والجفوة في العلاقات الشخصية، والعنف في الحياة العامة، وانكسب لذلك على كتابة المقالات الصحفية، وتنظيم المظاهرات، وعُيِّن لمدة ست سنوات أستاذاً للفلسفة بجامعة، ولكنه نُصِّل منها لنشاطه السياسي المعارض، وحاول تطبيق نظرياته في التربية في المدرسة التجريبية التي افتتحها مع زوجته الثانية، وبعد الحرب زار الاتحاد السوفيتي، وكان كاشراكي قد رُحِبَ بالثورة البلشفية، لكنه أراد أن يشهد تجربة تطبيقها، وعاد من زيارته والخيبة بادية عليه، وتعللُ أصدقاؤه بأنه لو نشر أى نقد للتجربة فسيكسب الرجعيون من النقد ويستغلونه لمحاولة إعادة النظام القديم، لكنه بعد تردد قرر نشر الحقيقة كما رآها، وكان يعتقد أن ما رآه ليس إلا سجنًا رهيبًا، سجنًا من المدَّعين، وعندما رأى أصدقاءه يصفِّقون لجأده، ويحيونهم كمخلَّصين، ويسمَّون ما يجرى في روسيا محاولة لخلق جنة، لم يدر ما إذا كان هو المجنون أم أصدقاؤه ! وكان كتابه **النظرية والتطبيق في البلشفية** **The Theory and Practice of Bolshevism** (١٩٢٠) مشيرًا، لما ورد فيه من تنبؤات، فقد تكهَّن، قبل أن يسمع أى واحد في أوروبا الغربية باسم ستالين، بما يمكن أن يؤدي إليه الوضع القائم، حرفياً، من اتجاهات نحو التعصُّب القومي، والعسكرية، والعداء للفن والعلم، وتسلُّط البيروقراطية، وتسلُّق الانتهازيين والمتشدِّقين والمنافقين، واستبعاد الاشتراكيين والمنظرين الحقيقيين. وزادت عزلة رسل السياسة

والاجتماعية، فالوطنيون لم ينسوا له دعوته إلى السلام التي سمَّوها دعوة انهزامية، والاشتراكيون لم يغفروا له معارضته للاتحاد السوفيتي، وكان يردد قول الإنجيل معزياً نفسه «إنك لن تأتي الشرَّ لأن الناس تأتيه». وكان يرى أن أعظم الشرَّ هو الخوف، وأن التربية السائدة تفرسه في قلوب النشء وأنه يتعيَّن مراجعة أساليبها، وأن العالم كى يتجنب الحروب والشقاء عليه أن يقوم بثورة تربوية، وأن تسعة من كل عشرة اشخاص تلقوا تعليماً تقليدياً فاشلون في حياتهم العامة والزوجية، وأن التربية التقليدية تلتف الملكات الإبداعية وتقيط همة البحث الحر، وأن الطفل الذى يتعلَّم بالقسر يتجارب بالكرهية، فإذا لم يتيسر له أن ينفث عما في نفسه منها كتبها وأخفاها في لاشعوره، وجرَّت الولايات عليه وعلى المجتمع بقية حياته. وكانت دعوته التربوية دعوة تحررية **libertarian** ولكنها لم تكن إباحية، ولم يكن يمانع في قيام علاقات جنسية سليمة قبل الزواج، وخاصة بين طلبة الجامعة، وكان يعارض الزواج عن غير حب، واستمراره عندما ينتهى منه الحب، وجرَّت عليه أراؤه المشاكل وأوقعت في تجربة مريرة (١٩٤٠)، فقد عينته جامعة نيويورك أستاذاً بها، لكن أسقف المدينة أرسل خطابات إلى كل الصحف يشجب تعيين رسل بوصفه داعية إلى الزنا، وملحداً يتباهى بالحاده، ويعيب تنصيه أستاذاً يدعو الشباب إلى ما يدعو إليه، وانضم الحزب الديمقراطي إلى الحملة، ورفعت إحدى دافعات

التسلّح النووي، وكان وقتها في التاسعة والثمانين. ورشح نفسه في الانتخابات مرتين. الأولى عن الاتحادات النسائية ليستنّخص حقوق المرأة، والثانية عن حزب العمال. وفشل في المرتين. وكان يعيش أفكاره، ولم يمنعه الفشل أن يتزوج أربع مرات، وكانت نظرته للزواج نظرة مثالية، فالزواج أهم وأسمى علاقة يمكن أن تربط بين اثنين، ولكنه كان شجاعاً يرفض أن يستمر في علاقة نقد مضمونها، ووصفته لجنة نوبل: بأنه يستحقّ الجائزة لشجاعته التي جعلت منه بطلاً غير هَيَّاب من أبطال حرية القول والفكر. ووصفه جورج ستيانا: بأنه فرنسي بكون القرن العشرين، لشجاعته العلمية التي جعلته أكبر دعاة الفلسفة العلمية وإمام التحليل المنطقي. وكان من أغزر المفكرين إنتاجاً، وفي مرحلته الأخيرة كان ينشر كتاباً كل عام، حتى أُرِبت كتبه على الخمسة والثلاثين، كان أهمها «عرض نقدي لفلسفة لايبنتس A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz» (١٩٠٠)، و«مبادئ الرياضيات Principles of Mathematics» (١٩٠٣)، و«الأصول الرياضية Principia Mathematica» (١٩١٠ - ١٩١٣) بالاشتراك مع هرايتهد، و«مقالات فلسفية Philosophical Essays» (١٩١٠)، و«مسائل الفلسفة Problems of Philosophy» (١٩١٢)، و«معرفةنا بالخارج Our Knowledge of the External World» (١٩١٤)، و«المصرفية والمنطق

الضرائب قضية تصالب بإلغاء قرار التعيين، وطالب محاميه بمحاكمته لمناهضته للقوانين التي تدين اللواط، وتصل عقوبة ذلك في نيويورك إلى السجن لأكثر من عشرين سنة، وأصدر القاضي حكماً بإلغاء التعيين. وبعد ذلك بعشر سنوات (١٩٥٠) عندما حصل على جائزة نوبل للأدب، عاد إلى نيويورك، بدعوة من جامعة كولومبيا، واستقبل استقبال الفاتحين، ولم يشبه استقباله فيها إلا استقبال فولتير بباريس (١٧٨٤)، المدينة التي سجنته من قبل وقضت بنفيه. وكان رسل شبيهاً بفولتير من عدة وجوه، فلم يحدث أن صار لمفكر كل هذا العدد الذي كان لهما من القراء، وكانا يمتنعان بأسلوب فذ، وبديهة حاضرة، وقضايا طفولة مملة، ولم يمنع رسل من الانتحار ساماً إلا حبه للرياضيات، ورغبته في الاستزادة منها، وانخراطه في الحركات الاجتماعية. ولقد جرّ على نفسه السجن مرتين بمعارضته الحروب، الأولى (١٩١٨) لأنه هاجم وجود الجيش الأمريكي في إنجلترا وفرنسا بمقال في التربيينوال، ووصفه بأنه جيش لكبت الحريات وتخويف المعارضين، يشهد بذلك تاريخه في أمريكا نفسها، ووصف القاضي رسل بأنه قد فقد كل معنى للاحترام، وقضى بسجنه ستة شهور وتغريمه مائة جنيه، ولم يدفع رسل الغرامة، فباعته الحكومة جزءاً من مكتبته، منها كتب نادرة في الرياضيات لم يستطع تعويضها أبداً. وكانت المرة الثانية (١٩٦١) لمدة أسبوع لإثارة الرأي العام والتظاهر ضد

سمى بيجوريسى بياو العالم الرياضى والمنطقى
الابيدى (١٩٠٠) فكان حدثاً في حياته، امك
بعد عنى كلمة «مادى الرياضيات والأصون
الرياضيات» بمساعدة ألفريد نورث هويتهد. يرد
عن الرياضيات إلى المنطق: يريد أن يجعل من
الفلسفة أداة لفهم العالم ولحل مشكلاته.
لم يست مهمة الفلسفة بناء على منطقى على
طريقة الفلاسفة التقليديين، لكنها تدرس الكون
تتعرف عليه وتتدول منه مسائل جزئية بمنهج
عمى. وأما فلسفة علمية تستبعد من مجالات
مسألة الوجود ككل والحير والنشر. مهدها ليس
لخمس تعلم ولكن فهمه. وما من سبل إلى فيه
العلماء إلا بمصطنع اللغة التى تيسر لنا ذلك.
يوجد أصل هذه اللغة بتعصيق المنطق الرياضى أو
الرمزى على لغات الطبيعية، وباصطناع نظرية
الصورة المنطقية **logical form**. وبذلك يقضى
على المسألة المنطقية التقليدية التى تنقسم إلى
توضيح ومحمول، والتى كانت السبب فى إخفاء
البناء المنطقى للعبارة. وفي تخبط الفلاسفة فى
مناهات الميتافيزيقا. وليست مهمة المنطق
الرياضى: إلا تحويل العبارات من لغتها الطبيعية
إلى صورة منطقية تجعلها واضحة مفهومة لا
تحتل اللبس، فالمنطق هو صميم الفلسفة.
والمشكلة إن لم تكن منطقية فهى ليست
فلسفية، ومهمة المنطق خلق اللغة المثالية التى
تطرح القضية طرماً كما أوضح ما يكون، وكانت
أكبر إسهامات رسل أصالة فى مجال المنطق
الرمزى نظريته فى الأنماط **theory of types**،

Mysticism and Logic (١٩١٨) وهو المدخل
إلى الفلسفة الرياضية **Mathematical Philosophy**
(١٩١٥). وهو تحليل
العقل **The Analysis of Mind** (١٩٢١)
وه تحليل المادة **The Analysis of Matter** (١٩٢٧)
والتدين والعلم **Religion and Science** (١٩٣٥). وهو بحث فى المعنى
والصدق **An Inquiry into Meaning and Truth** (١٩٤٠)،
والتاريخ الفلسفة العربية **A History of Western Philosophy**
(١٩٤٦). وهو المنطق والمعرفة **Logic and Knowledge**
(١٩٥٦). وهو لماذا أنا لست
مسيحياً **Why I Am Not a Christian?** (١٩٥٧)،
وه حكمة العرب **The Wisdom of the West** (١٩٥٩)،
وه برتراند رسل يكشف
عما فى فكره **Bertrand Russel Speaks His Mind** (١٩٦٠).

وكان تطور رسل الروبى من خلال سيولته
الرياضية. وكان قد قرأ إقليدس فى الخامسة عشرة
من عمره فعشق الرياضيات. ولم يعجبه منه
استناده الكثير لتدبيبات دهن برهان. وأخذ عن
مل منهجه فى العلوم التحريية، وتحول إلى
الفلسفة ليجد بها ما يبرر اعتقاده صدق
الرياضيات. وكانت الاتجاهات السائدة فى
جامعته هيجالية فعلى هيجلباً، لكنه قرأ منطق
هيجل الكبير وأذهلته أحكامه الساذجة.
فانصرف عن هيجل إلى جورج مور والواقعية،

سُلم من الأنماط ، بل والتفريق بين اللغة التي تشير إلى واقعة معينة باعتبارها اللغة الأساسية **basic language** ، واللغة التي تتحدث عن اللغة (مثل عبارة «إن عبارة *It rains* عبارة إنجليزية» باعتبارها لغة وراء اللغة **a metalanguage** ، واللغة التي تتحدث عن اللغة التي وراء اللغة هي **a metametallanguage** ، وهكذا .

ويُفرق وصل بين المعرفة بالوصف والمعرفة بالاتصال المباشر : والاخيرة تجريبية تقوم على ما يتصل به الفرد اتصالاً مباشراً ، ومعنى الاتصال المباشر بالشئ أنه موجود وجوداً حقيقياً ، وأن له الخواص التي أدرکها المدرك فيه . أما وجود الأشياء وخواصها التي نعرفها عن طريق الوصف وحده ، فهو وجود مشكوك فيه . ويسمى رسل العوالم المدركة بالحس المنظورات **perspectives** ، لكن بالإضافة إليها توجد أعداد لانهائية من المنظورات غير المدركة بالحس كان يمكن أن ندرکها إذا كنا في الموضع والحالة المتلائمين ، وطبقاً للمبدأ الذي يقضى بإمكان الاستدلال بالكائنات المعلومه على وجود كائنات مجهولة ، ولا تقوم هذه على معطيات الحسّ المباشرة ولكن على معطياته الممكنة . وإذا استطاع الفيلسوف أن يحدّد كلماته ، وأن يصوغ ما عنده من معرفة أولية في شكل علاقات بين أبسط وقائع يمكن أن يبلغها الفهم ولا ينکرها العقل ، فإنه يكون قد قام بمجهود فلسفي حقيقي ، وأحوال الشئ المُشکّل إلى شئ غير مشكل ، والغامض إلى شئ واضح ، وغير المؤکد إلى شئ مؤکد . ويطلق

حيث يقول : إن فئة الأشياء ليست اعضاء ضمن هذه الأشياء ، فلغة إنسان مثلاً اسم لفئة مجموع البشر، لكن لفظة إنسان ليست واحداً من البشر، وكذلك فإن فئة الأعداد ليست عدداً ضمن الأعداد، ومن ثم فلغة فرد تشير إلى نمط يختلف عن النمط الذي تشير إليه لفظة فئة . وما يكون صحيحاً أو باطلاً عن أشياء في نمط معين، لا يجوز أن يكون صحيحاً أو باطلاً عن أشياء من نمط آخر إذا كان لكل منهما معنى، وخاصة إذا كانت إحدى الفئات هي ما صدّق لمحول معين، فإن من غير المعقول أن تطبق ذلك المحمول على تلك الفئة، ومن ثم فإننا عندما نقول عن فئة الإنسان أنها إنسان، لا يكون ما نقوله باطلاً فقط بل وبغير معنى . ومهمتنا بإزاء ابة عبارة لا تنحصر في الاستيثاق من بطلانها أو صدقها، ولكنها تتعدى ذلك إلى التيقن من انها عبارة ذات معنى . ولقد كان لنظرية الأنماط تأثيرها التاريخي القوي لأنها لغت النظر إلى أن العبارة: قد تكون سليمة نحوياً ولكنها لا تعنى شيئاً، مثلما أقول «إن ما أقوله الآن كاذب»، وهي عبارة تشير إلى نفسها وتصف نفسها بالكذب، فإذا كانت عبارتي كاذبة فعلاً فإن ما أقوله فيها كاذب ، وإذا تكون العبارة ليست كاذبة ، وإذا كانت صادقة ولكنها تقول عن نفسها إنها كاذبة ، فلا بد إذن أن تكون كاذبة ، فإذا كانت كاذبة فعلاً فإنها تكون صادقة ، وهكذا إلى ما لا نهاية وهذا التناقض تناقض في الدلالة **semantic paradox** ، يضطرنا إلى ترتيب الأشياء في

لإتمامه مبدأً أو فصل أو كام ، والذي يقضى بالتقليل ما أمكن من عدد الموجودات **entities** ، والذي لا يكون بمقتضاه ثمة داع للقول بشئانية العقل والمادة ، يسير وفقاً لروح المنهج التجريبي وكشوف الطبيعة النووية ، فمثلما تزد الغيزياء العالم إلى الإلكترونيات ، فإن مذهب الأحادية المحايدة يردّه إلى أبسط الموجودات التي نلتقى بها في الخبرة المباشرة ، وليس هذا الضرب من التفكير من قبل رسل من باب الولع بالاعتقاد الذهني ، ولكنه يجره بسبب إستمولوجي ، هو اعتقاده أنه كلما قلّ عدد الموجودات التي يفترضها الفيلسوف كلما قلّ احتمال تردّيه في الخطأ . ثم هناك الناحية الميتافيزيقية للنظرية والتي يبسطها فيما يسميه الفلسفة الذرية المنطقية **the philosophy of logical atomism** ، حيث يرى أن هناك تماثلاً **isomorphism** بين بنية الواقع وبنية اللغة المثلى التي تعبّر عنه ، فمما لا شكّ فيه أننا نستطيع التعبير عن الواقع بعدة طرق ، كل منها بديل عن الأخرى ، لكن واحدة فقط هي التي يمكن أن تعبّر عنه التعبير الأمثل . ويفرض الأخذ بهذا الجانب الميتافيزيقي من النظرية التزاماً ميتافيزيقياً يقضى بأن تماثل بين اللغة والواقع ، ويفرض علينا ذلك بالتسوية أن نأخذ بمبدأ الاطلاع **principle of acquaintance** ، الذي يقضى بأن تكون كل قضية مطلوب طرحها أو فهمها مؤلفة من عناصر يلمّ بها صاحبها ، ومن ثمّ فإن أيّ تعبير لغوي يكون مفهوماً لو أنه كان يشير إلى أشياء قد خبرناها ، أو يمكن أن تفسره تعبيرات لغوية أخرى تشير

رسل على هذا المنهج التركيبية المنطقية **logical construcionism** ، حيث تكون الوقائع المركبة عبارة عن بنايات من الوقائع الأبسط منها تنهض على معطيات الحسّ المباشر لتجربة الملاحظ ، ولتجارب غيره ، ولتجارب من يمكن أن يتواجدوا في نفس ظروفهم . فإذا كان هذا هو الامر مع الواقع الخارجى فماذا بشأن العقل ؟

وكان رسل حتى سنة ١٩٢٠ من القائلين بالشئانية **dualism** : أى بوجود العقل والمادة ، فالأشياء المادية تركيبات أو بنايات من معطيات من النوع المتداول في الإدراك الحسى ، والعقل نفسه يتألف من معطيات حسّية داخلية هي موضوعات للوعى التأمل الباطن ، كالصور والانفعالات . وفى كل نشاط واع موجّه للغالغ المداخل أو الخارجى ، فبالإضافة إلى المعطيات التي نعيها ، يوجد الشخص أو الذات الذي يمارس الوعى والتجربة . لكن رسل عندما تملكته فكرة التركيبية المنطقية **reduction** ، وسيطرت عليه فكرة الاختزال أو الرّد **reduction** ، لم يجد ما يبرر القول بوجود عقل ومادة ، واقتفى خطى وليام جيمس ، وقال مثله بمذهب الأحادية المحايدة **neutral monism** ، وذهب إلى أن العقل والمادة بمثابة تركيبات منطقية استمدت من معطيات لا هي بالعقلية ولا هي بالمادية ولكنها محايدة ، هي مادة التجربة ، تتجمع فى تركيب معين وتترابط تبعاً للقوانين السيكلولوجية وتساعد على تكوين العقول ، ولكنها عندما تترابط تبعاً للقوانين الفيزيائية تكون الأشياء . وهذا الاختزال الذى يُستخدم

ويقول . وقد يقيم البعض تعادلاً بين العبارتين ، لكننا بتطبيق التحليل المنطقي على عبارة « سكوت هو مؤلف ويقول » نستطيع تحليلها إلى ثلاث عبارات : « هناك شخص س كتب ويقول » . و « إذا كان ثمة ص كتب ويقول فإن ص هو نفسه س » . و « ليس صواً أن شخصا كتب ويقول وليس هو سكوت » . ومعنى ذلك أن شخصاً واحداً هو الذى ألف ويقول . وأن العبارات الوصفية ، كمؤلف ويقول ، ليست أسماء إعلام ، والفارق بين الاثنين : أن اسم العلم يشير إلى معنى هو معناه ، أما العبارة الوصفية فليس لها معنى إلا فى جملة ولا تعنى شيئاً وحدها ، فإذا سلّمنا بأن لأمثال هذه العبارات مسميات فى عالم الواقع لكان علينا أن نلّم بوجود كائنات واقعية لكل ما اخترعه خيالنا من عبارات وصفية .

وكان رسل أخلاقياً متحمساً ، لكن اهتمامه كان بما يسمى الآن القضايا وراء الخلقية - meta-moral or metaethical issues ، كوضع المبادئ الخلقية ومعناها ونوع الخلافات بصدها . وكان يرى : أن العبارات الأخلاقية ليس لها صدق موضوعى ، وأن الخلاف حول مسائل الأخلاق مسألة تذوق ، ويفسر التذوق بأنه اتجاه أو وضع سيكولوجى أو رغبة ، ويقول إن ما ينبغي فعله هو فى الحقيقة ما يريدها الآخرون أن نفعله ، وأطلق على نظريته مبدأ ذاتية القيم subjectivity of values ، ويقول إن الحكم الأخلاقى تعبير عن الرغبة ، والحكم الأخلاقى الذى له قيمة فى ذاته

إلى أشياء خبرناها ، ومعنى ذلك أن الموضوعات المادية التى لا يتسنى التعبير عنها بهذه الطريقة لن يتيسر لنا أن نعرف عنها شيئاً ، وأهم من ذلك لن نفهم أى كلام يقال عنها ، ومن ثم يكون لزماً علينا ونحن نعبّر عن أنواع باقل عدد من الحمل وأوجزها أن يرتبط معنى هذه الحمل الذرية ارتباطاً مباشراً بالخبرة نفسها . بأن يكون قوامها أسماء وصفات لمعطيات حسية وعلاقات بين هذه المعطيات ، وأن لا يكون بها أى التماس أو غموض ، فإذا توافر كل ذلك للجملة ، وكانت تعبيراً عن موجودات لا يمكن تحليلها إلى أبسط منها ، سميت جملة ذرية atomic sentence ، وبديهي أن جملة بهذه الأوصاف لن تكون تعبيراً إلا عن واقعة ذرية atomic fact ، محتواها جزء دقيق جداً خاطف من الخبرة الحسية . والذرية المنطقية : هى النظرية التى تقول إن كل معرفة يمكن التعبير عنها بحمل ذرية ، وبمركباتها الدالة على صدقها . والمركب الدال على الصدق truthfunctional compound لجمليتين : هو المركب الذى يدل صدقه أو بطلانه على صدق أو بطلان عناصره ، فجملة « أنا راحل وأنت باق » مثلاً ، هى مركب دال على الصدق لجمليتي « أنا راحل » و « أنت باق » ، لأن المركب صادق طالما الجزءان صادقان ، بمعنى أن لهما ما يقابلهما فى الخبرة والواقع الخارجى . وما من شك أن منهج رسل فى البنيات المنطقية ، ونظريته فى الأوصاف descriptions theory ، تميز بين التسمية باسم العلم ، مثل قولى مؤلف

لنفسه ، فعندئذ يبدأ يعيش ويعرف معنى السعادة . ويبدأ رسل دهشته من إعجاب الناس بكل صروب الشجاعة إلا شجاعة الفكرة الحرّ والرائى المستقل : فالحرية تخيف الناس ، ومسئوليتها تدبر رءوسهم ، ومن يجرو على التفكير لنفسه دون خوف يُتهم بالمادية ، ولكن الإنسانية لا يمكن أن تتقدم إلا بالتزود بالشجاعة التى لا تلبس لمواصلة الطريق ، سعيًا وراء الحقيقة . أية حقيقة ؟ لا يخبرنا رسل ! وهل عادت هناك حقيقة بعد أن أنكر وجود الله !!؟

مراجع

- Russell : My Mental Development. 1944.
: My Religioūs Reminiscenes . 1938.
: My Philosophical Development. 1959.
: Bertrand Russel Speaks His Mind.
1960.

رشدی فکّار «الدكتور»

إسلامى مصرى ، من مواليد الكرنك سنة ١٩٢٨ ، تعلّم بالقاهرة وباريس وجنيف ، ويعلم بجامعة محمد الخامس بالمغرب ، وله أكثر من مائة مؤلّف بالفرنسية والعربية والإنجليزية ، أبرزها «علم الاجتماع والاشتراكية الدولية وأصول الماركسية» ، فى مجلدين ، و «الفرج بعد الشدة : نظرية القلق عبر الفكر الاجتماعى الإسلامى» ، و «أوجست كونت عملاق علم الاجتماع وموقفه من الإسلام» ، و «الماركسية

هو الحكم الذى يبدى رغبة تنقل رغبة الناس ، مثلما أقول الكراهية شرّ ، فإنى أُعبر عن تمنياتى لو أن أحداً لك يكره أحداً . ويميز رسل بين الرغبة الشخصية التى تعبّر عما يفتد صاحبها ، والرغبة غير الشخصية التى تعبّر عما لا يفتد صاحبها ، كالرغبة فى إلغاء الرق ، والأحكام الخلقية تعبّر عن رغبات لا شخصية . ولقد كان الخلاف دائماً حول الأحكام الخلقية فى الواقع خلافاً حول الوسائل وليس الغايات ، ولم يكن يختلفون على على بحقيقة خلافهم .

ورسل فى مسائل الدين : يسمّى نفسه لأدريا agnostic أحياناً ، ومنكراً atheist أحياناً أخرى . واللاأدري هو الذى لا يستطيع أن يبرهن على عدم وجود الله ، والمنكر هو الذى على يقين من عدم وجوده . وهو حائر بين الموقفين ، لكنه على يقين من أن الدين مآله للانقراض ، وأنه ينتسب إلى مرحلة الطفولة من تاريخ تطوّر الفكر البشرى ، وأن المرحلة الحالية قد تجاوزته ، لكن طالما أن البشرية تعيش فى عوز وصراع وحروب واضطهادات ، وتحيا فى شقاء ، ستستمر فى حاجة إلى الدين ، لكنها عندما تحل مشاكلها سيفنى الدين مع مشاكلها . ولم ينكر رسل أن فلسفته غير المؤمنة تبدو كتيبة ، وأن قوله بعدم وجود إله يجعل الإنسان يقف وحيداً فى العالم ، وأنه حالما يدرك أنه وحده ، وأن العالم ليس هناك ما هو أفزع منه ، ويحسّ بفضاعته فى صدره ، ويقف ليوأجه فظاعته بشجاعة ، ويتحدّأها ويعيش برغمها ، ويكف عن الشكوى وعن الرثاء

الدكتور اعتقاداً بان الإسلام فى المازق الحضارى الحالى للكون جمعية ، سيكون سلوكاً كونياً للعقول المتسرده التى تبحث عن المصادقية كعقلية روجيه جارودى الفرنسى . ويرى أن تاصيل الإسلام فى التربية يجب أن يبدأ مع الطفل لترسيخ الانتماء فيه أولاً ، والتفاهم هو منهج الدكتور ، بمعنى أن أى مسلم يجب أن يمر فى تطوره بمراحل أو حلقات ثلاث من التفاهم : يتفاهم مع نفسه أولاً ، ثم مع إسلامه ، وبعد أن يتفهم نفسه ويتفهم الإسلام ، يتعامل مع غير المسلم . ولا ينبغي إعطاء الطفل حتى سن الثانية عشر أى شئ عن الحضارة الغربية أو من التاريخ الغربى بعكر انتماءه . وليس من الحكمة التحدث للطفل عن نابليون وسقراط وروسو وغيرهم إلا بعد أن تنضج كل نماذج الطفل وتصبح المرجعية الإحالية أو القيم المرجعية لديه واضحة وثابتة ، وبدون ذلك سيعانى الطفل اضطراباً فى انتمائه وأحكامه وقيمه ، وصراعاً فى اللاشعور بين النموذجين الغربى والإسلامى ، وينتهى الأمر إلى ما نشهده الآن من انقسام فى التكوين الحضارى لشعوبنا الإسلامية . وفى القرآن ترتبط القراءة بالنسبية ، فالله تعالى يقول « علم الإنسان ما لم يعلم » ، فالعلم هبة الله ، غير إن الإنسان قد بسئ استخدام العلم ويستبد به وعن طريقه ، والله يقول « كلاً إن الإنسان ليطغى » فتحدث عن الطفليان الذى يمارسه العقل العالم غير المؤمن . والإسلام هو الدين الذى يستطيع أن يتحاور مع المتسرده ، واعترف بذلك كونت فقال إذا كان على الإنسانية أن

والدين ، وه الإسلام بين دعائه وأدعيائه ، وه تأملات إسلامية فى قضايا الإنسان والمجتمع . ويقول الدكتور فكار إنه مسلم متخصص فى علوم الكفار ، ويقول إن المرجعية الإسلامية التى كونت المعالم الأولى لشخصيته كانت ولا تزال الضمان والحصانة الثقافية التى حالت دون ذوبانه فى ثقافة الآخرين ، وأن وراء كل فلسفة ديناً ، وكما يقول دوركايم لا يمكن تصور فلسفة لا تتركز على دين ، والدين هو الذى يدفع إلى التأمل ، ويوقظ الحكماء ، ويكون لديهم الرؤية الفلسفية . والدين سلوك ، ويكيف التطور ويقوده وليس العكس . والإسلام باعتباره ديناً هو المرحلة الرئيسية فى التصحيح الجذرى للتطور بالسلوك وليس تصحيح التطور بالتطور . ورغم ما أنفقته الإمبراطوريات القديمة ، وما تنفقه الإمبراطوريات الحديثة من أموال طائلة للرد على الإسلام وإيقافه ، فإن الإسلام السلوك أوقف التطور التقليدى والالتباسى ومصادرة الإنسان . ويعتقد الدكتور فكار أن المسلمين مطالبون بالقيام بعملية بناء للسلوك التاريخى لهم فى جزيرة العرب منذ زمن الرسول ، وذلك عمل ضخم وضرورى ، وكتاب هذه السطور يعتقد ذلك أيضاً فالكثير مما كتبه المؤرخون حتى الإسلاميون منهم عن النبى ﷺ ، والدعوة ونساء النبى ، إلخ ، مزور ومُفتَرى عليه ، ويتوجب إعادة النظر فيه علمياً وموضوعياً . والمسلم المعاصر مطالب بتوظيف ما لديه - من علم التاريخ وفلسفته ، ومن الرؤية الأصولية - توظيفاً يستوعب كل القدرات العلمية . ويبدى

تعود إلى دين وضعى ، أى علمى ، يتمشى مع متطلبات العصر ، فلن نجد إلا الإسلام . والإسلام هو الدين المؤثق الذى من خلاله تؤثق بقية الأديان . وأكبر دليل على اليهودية والمسيحية هو ما جاء عنهما فى القرآن وهو الوثيقة التاريخية الأقدم . والأزمة التى يعانى منها العالم الإسلامى اليوم هى أزمة نخبة وليست أزمة أمة ، جبل وليست أزمة مصير . والإسلام دائماً فى صحوة فلا يمكن أن ننسب الصحوة لفترة دون فترة ، والام تمر ببطوار كما يقول ابنس خلسدون ، وتمر بفترات نقدية تقدم لفترات تنظيمية ، وحين تصل الفترة التنظيمية تتراجع الفترة النقدية ، والفترة الحالية فترة نقدية . والمسلمون جربوا البدائل المعاصرة للإسلام ، وفشلوا أن يستغنوا عن الإسلام ، ووجدوا أنه ما من سبيل إلا مواجهة الذات ، بأن يجعلوا البديل الوحيد لهم هو الإسلام ، وأن يدخلوا فى حوار مستنير مع غيرهم . والصحوة الإسلامية إذن هى قضية مسارات كبرى وقناعات ، وقضية مصير ، وليست قضية مفتعلة أو قضية مؤقتة . بارك الله فى الدكتور فكّار وأبدعه بروح القدس !

رفاعة رافع الطهطاوى

(١٨٠١ - ١٨٧٣م) يُنسب لطحطا حيث ولد ، وهو أبو الفكر المصرى الحديث ، وباعث الصحوة القومية العربية ، وأول مترجم نشأ بالديار المصرية من أبنائها ، وأول منشئ

لصحيفة أخبار بها ، وأول من وقف على التواريخ القديمة والحديثة والأنساب بلا خرافة ولا أساطير ، حتى لم يكذب يلحقه فى ذلك غيره ، وأول من نجح فى تعليم اللغات الأجنبية لأبناء وطنه . وكان تعليمه بالأزهر ، وعلم به قبل أن يوفد فى بعثة إلى فرنسا يتعلم فيها كتابه «تخليص الإبريز فى تلخيص باريز» ، كان - كما يقول أستاذه المستشرق كوسادى بريسقثال : بفرض إيقاظ أهل الإسلام ، وأن يُعدهم بالرغبة فى تحصيل المعارف المفيدة ، وأن تتولد لديهم محبة التمدن والترقى فى الصنائع ، وأن يقدّروا الفرغحة فى معاشهم ومبانيهم . وأفلح رفاعة فى ترجمته أن يطوع اللغة العربية للأفكار المستحدثة ، واهتم بالمصطلحات خصوصاً . وكانت فلسفته التى يستهدها هى التنوير أولاً وأخيراً ، وأن يوقظ من نوم الغفلة أبناء بلده وسائر أُم الإسلام من عرب وعجم . وكتابه «أنوار توفيق الجليل فى أخبار مصر وتوثيق بنى إسماعيل» - هو من مصنفاته فى التاريخ : التزم العقلانية ، ونحاشى الأقاويل غير المرضية ، مما يظهر أنه محض خرافات لو عرّضناه على ميزان العقل . وفى كتابه «تاريخ قدماء المصريين» : رفض العجائب التخيلية التى بدون فائدة ، وردّ عظمة آثار المصريين إلى تطبيقات العلم ، ولم يفسّر حركة التاريخ بتأثير الأفراد من ملوك وعظماء ، وإنما رأى أن المنهج النافع هو رصد ما يتعلق من التاريخ بالمدنية والعسكرية والإبداعات والفنون والصنائع والمخترعات ، وأن

يضيف فى سرده ووصفه ما يعزّله من ملحوظات

ومن مؤلفات الطهطاوى بخلاف ما سبق :
« مناهج الألباب المصرية فى مباحج الآداب
العصرية » يعالج فيه التمدّن ، و « المرشد الأمين
فى تربية البنات والبنين » يطرح فيه أفكاره فى
التربية الوطنية ، و « نهاية الإيجاز فى سيرة
ساكن الحجاز » يتناول سيرة الرسول ومقومات
الدولة الإسلامية الأولى ، و « القول السديد فى
الاجتهاد والتجديد » يبحث فى مقولة الاجتهاد
فى الإسلام ، وله غير ذلك العديد من الترجمات
فى التاريخ ، والميثولوجيا ، والقانون ، والجغرافيا ،
واللغة ، والهندسة ، والفلسفة ، ومن ذلك كتاب
« قدساء الفلسفة » ، و « روح الشرائع »
لمونتسكيو .

والطهطاوى يقول بالمجتمع المفتوح :
فمخالطة الأعراب ، وبخاصة أولى الألباب ،
تجلب المنافع للأوطان ، وبلاذ الفرج حافلة
بأنواع المعارف والآداب التى تجلب الأُنس وتزِين
العمران ، والمسرح عندهم كالمدرسة عندنا ؛
يتعلّم فيه العالم والجاهل . وهم يتعلّقون بالحرية
حتى أنهم ليطيحيون بأى ملك يُظهر الجبروت ،
وأى وزير يُعرّف عندهم بالتعدّى على القوانين .

والأما لا ترتقى بتدنيها ، وإنما بتحضرها
وتقدّنها ، ولا تنقسم فيما بينها إلى أم كافرة وأم
مؤمنة ، وإنما هى إما مُملّ بزايرة ، وإما أهل أدب
وتحصّر ، وعرب البادية مؤمنون ولكنهم رغم ذلك

متوحشون ، ولم تُستكمل عندهم أمور المعاش
والعمران والصنائع والعلوم العقلية والنقلية مما
يصنع الترفى والتمدّن . ودعا الطهطاوى أبناء
أمتة إلى الأخذ بأسباب العمران والإصلاح حتى
فى مجال اللغة ، فالأوروبيون لا يعرفون المحسنات
، وهى من دواعى الركاكة ، ولا تُعين على التقدّم
مثل اللغة السهلة غير المتشابهة فى ألفاظها التى
تيسر على المطالع بها الانصراف إلى موضوع
العلم دون الانشغال بحل طلاسم المفردات .
وليس من دليل على عدم ارتباط التحضر بالدين
، أن أقباط مصر مسيحيون ولكنهم يميلون مع
ذلك إلى الجهل والغفلة ، بينما أهل باريس
المسيحيون محبّون لتحصيل المعارف واكتساب
الصنائع ، وبحسّن القراءة والكتابة ، ويدخلون
مع غيرهم فى نقاش جاد يتناولون به أعمق الأمور
- كل إنسان على قدر حاله . والأشياء عندهم
مستحسنة لا بكمياتها وإنما ب جودة صاعتها ،
والتجمل عندهم بحل محل التزيّن وإظهار الغنى
والشفاخر ، ولذلك فالأمة الفرنسية تُعرف بين
الأمم بكثرة تعلّقها بالفنون والمعارف ، ولقد جاء
أدبها وعمرانها لذلك أعظم الآداب والعمران .
والصنائع فيها دائم الرجوع إلى الكتب حتى
فى الصنائع الدنيئة ، وذلك ليتقن صنعتها ، أو
يستكمل ما ابتدعه . وعلماءها ليسوا هم
الفقهاء ، وأما ما يطلق عليه اسم العلماء فهو من
له معرفة فى العلوم العقلية . وعلماءنا ليسوا
علماء بطريقة الفرنسية ، وكذلك مجامعنا
ومعاهدنا قد غفلت عن المقاصد والغايات . ومن

جملة أسباب غناء الفرنسيات أنهم يعرفون **التوفير والادخار** ، وهو علم عندهم ، ولا يحبون الظهور حتى أن الوزير يمشى في الطرقات فلا تعرفه من غيره ، فانظر الفرق بين باريس ومصر !!!

ودستور الفرنسيات مقيّد للحلوك ، وتشريعهم فيه التحسين والتقيج ، وليس فيه كتاب ولا سنة ، وتحكمه الرغبة في العدل والإنصاف وهما من أسباب تعمير الممالك وراحة العباد . ولو كانت الضرائب مرتبة في بلاد الإسلام كترتيبها عندهم لطابت نفوس الرعية . وحرية الرأي والتعبير من شأنها عندهم أن تقوى كل إنسان على أن يظهر رأيه وعلمه .

ولقد عاش **الطهطاوى** ثورة سنة ١٨٣٠ فى باريس ، ووصفها معجباً بها ، وبأعمال أهل البلد ، وعلام الثورة المرفوعة التى أطلق عليها اسم **بيارق الحرية** ، ونه إلى انقسام الاهالى إلى ملكية وحرية ، والملكيون أتباع الملك ، والحرية هم الذين يقولون بان الملك يملك ولا يحكم . ويحذو الملكية فيقول معظمهم من القساوسة وأتباعهم ، وأكثر الحريين من الفلاسفة والعلماء والحكماء وأغلب الرعية .

وعندما ينتصر الفرنسيات على الجزائر ويدخلونها يبدى الملك الفرحة الظاهرة ولا يشاركه فيها الشعب ، وبهتت المطران الملك على انتصار الملة المسيحية على الملة الإسلامية ، وعلق **الطهطاوى** : مع أن الحرب بين الفرنسيات وأهل

الجزائر إنما هى مجرد أمور سياسية ومشاحنات تجارات ومعاملات ومشجرات ومجادلات مما هو معروف فى مصطلحات اليوم باسم الاستعمار .

وللثورة آثارها البعيدة فى الأمة وجيرانها ، والثورات تتجاوز كل حدود . ويدخل **الطهطاوى** فى مقارنات بين الفرنسيات والمصريين فيما يخص الأخلاق والأمور المعنوية مما هو معروف فى مجال أنثروبولوجيا الشعوب وعلم نفس الأجناس المقارن ، وينبه إلى تأثير الأوضاع الاقتصادية على العادات والأعراف ، ويرد الالتزام بالعفة وما سواها ، والالتزام بالسفور أو الحجاب إلى التربية الخاصة بكل رتبة - يقصد طبقة اجتماعية ، فالعفة مثلاً تغلب على نساء الرتبة الوسطى من الناس ودون نساء الأعيان والرعاع . ونساء هاتين المرتبتين تقع عندهن الشبهة كثيراً ، ويتهمن فى الغالب .

والطهطاوى يفضل العقل كمعيار للأمور : فبالإدراك يقنن الإنسان أن يرتب المقدمات لاستخراج النتائج ، وأن ينسب الماضى للحال . ويتصور فى عواقب المستقبل ، ويتصور أسباب الظواهر ، ويميز الحسن من القبيح . والضار من النافع . وبالإدراك والفهم يصلح الإنسان الأشياء ويشكلها على الوجه المطلوب ، وينتقد القائلين بالخطوط ، والذين يفعلون الخير طلباً للجنة ، ومخافة من النار . فهبّ البعث لم تعرفه ، أليس العقل يكفى لتمييز النافع من الضار . وأحرى بالإنسان أن لا يتجرس على الأسباب التى هى

رفاعة الطهطاوى

الاسباب مع عدم الاعتماد بالنفوس القاصرة . ولا يرفض الطهطاوى التوكل ، وإنما التوكل هو مباشرة الاسباب مع عدم الاعتماد عليها ، وأما التوكل الذى هو إسقاط الاسباب فهذا ما يرفضه . وموقف الطهطاوى من الأمور العقلانية هو موقف أهل السنة ، ولم يأخذ بعقلانية المعتزلة لأنها شبيهة بنبغي هجرها واجتنابها . وموقفه من الاسباب قريب من موقف الغزالي الذى كان يرى أن مباشرة الاسباب لا يعنى أنها فاعلة للمسببات ، فالنار ليست هى التى تحرق ، والثلج ليس هو سبب البرودة وإنما السبب هو الله .

والطهطاوى هو أبو الفكر الوطنى المصرى ، وقبله لم يهتد أحد لمثل هذه المعانى التى يعدّها **فنى الوطنى** ، وليس صحيحاً أن **بطرس البستاني** - كما يقول **فيليب حتّى** - هو الذى صاغ الاصطلاح **حب الوطن من الإيمان** سنة ١٨٤٣ ، فقد سبقه الطهطاوى إلى نفس هذه العبارة سنة ١٨٣٠ ، وكل مواطن عليه أن يؤدى ما عليه من حقوق وطنه قبل أن يطالب بحقوقه على وطنه ، ولن يحدث التقدم بدون أن يميل الناس إلى حب الأوطان . والوطنية - ويسمىها **الملّة** - هى فى عرف السياسة الكائنات : جماعة الناس الساكنة فى بلدة واحدة ، وتتكلم بلسان واحد ، وأخلاقها واحدة ، وعوايدها متحدة ، وتنقاد غالباً لأحكام واحدة ، ودولة واحدة ، ويسمون بالأهالى ، وبالرعية ، وبأبناء الوطن . ويقول إن هناك نوعين من أخوة العبودية التى هى حقوق العباد بين أهل الوطن الواحد ، فيجب على

النواميس الطبيعية ، حيث أن المسببات الناتجة عنها منتظمة محققة ، وعلى الإنسان أن يطبق أعماله على هذه الاسباب ويتمسك بها ، وهى سابقة على تشريع الشرائع ، لأن الشرائع لم تنع إلا بعدها ، ونسجت على منوالها ، وعليها تأسست قوانين الحكماء ، وحصل منها الإرشاد إلى طريق المعاش فى الأزمنة الخالية ، وكان ذلك من لطف الله بالنوع البشرى ، حيث هداهم لمعاشهم بظهور حكماء فيهم يفتنون القوانين المدنية ، لا سيما الضرورية ، لحفظ المال والنفس والنسل . وعلى الإنسان أن يطابق أعماله على نواميس الطبيعة ، وأن يسيطر عليها ليوجّهها لمصلحته . ومثل هذه الآراء **للطهطاوى** هى التى جعلت المستشرق **جارادى** فى يقول فيه : إن هذا العبقري رغم اعتقاده الدينى فإنه فهم فلسفة فرنسا فى القرن الثامن عشر ، وتأثر بأراء العقليين تأثراً ربما كان أكثر مما ينبغي . ومع ذلك فلم يكن موقف **الطهطاوى** مسابراً دائماً للفلسفة الفرنسية ، وهو يحكى أن كتب الفلسفة الفرنسية بأسرها مشحونة بكثير من البدع . وهو وإن كان يجعل العقل للإنسان فإنه يرد كل فعل لله على الحقيقة ، فالإنسان لا يخلق ، ولا ينزل المطر من السماء ، ولا يستنبت البذرة فى الأرض ، وإنما هو يستغل قوانين الله ، وصاحب التقدير فى النهاية الله ، والإنسان إذاً كان ينبغي عليه أن يتابع ما يحسنه العقل فإن انحك الهائى فى ذلك للشرعية ، ولا عبرة بالنفوس القاصرة . ولا يرفض **الطهطاوى** التوكل وإنما التوكل هو مباشرة

والأمن طبقاً لأصول القوانين المضبوطة ، والحاكم العادل هو المتصرف بالأصول المرعية ، ويتقلد الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين ، وإذا أخطأ الحاكم فيجب أن يُذكر من طرف أرباب الشرعيات أو السياسات ، برفق ولين ، لتجنبه ذمته ، فالذمة حكمٌ عدلٌ تتأثر بالخير فتتيسر ، وبالشَّرْ فتنتقض فتحمل الحاكم على العدل . والتاريخ أيضاً مما يحاسب الحاكم على العدل .

وترجع حقوق المواطنين إلى الحرية ، والمواطن حرٌّ في تنقلاته وتصرفاته ووقته ، لا يُجبر على أن يُنفى من بلده أو يُعاقب إلا بحكم شرعي أو سياسي ، ولا يُضيق عليه في التصرف في ماله ، ولا يُحجر عليه إلا بمقتضى حكم صادر ضده ، ولا يُكتم له رأى ، بشرط أن لا يخل ما يقوله بقوانين بلده . والحرية الدينية يكفلها القانون ، والحرية المدنية هي مجموع حقوق المواطنين ، والحرية السياسية هي تأمين الدولة لأهاليها على أملاكهم الشرعية ، وأعظم الحريات أن يمارس المواطن حرية الفلاحة والتجارة والصناعة . وحق العمل مكفول للمرأة ، والعمل يصون المرأة عما لا يليق وبقرنها من الفضيلة ، ومثلما البطالة مذمومة للرجال فكذلك للنساء . وليس من فرق بين الرجل والمرأة إلا فرقٌ يسير يظهر في الذكورة والأنوثة وما يتعلق بهما ، والذكورة والأنوثة هما فقط موضع التباين والتضاد بينهما .

من بجمعهم وطن واحد التعاون على تحسينه وتكميل نظامه ، وإعظامه وإغنائه ، بتحصيل المنافع العامة ، وهي بين أهل الوطن الواحد على السوية ، وهذه هي أخوة العبودية العامة ، فاما أخوة العبودية الخاصة التي هي كالأخوة الإسلامية مثلاً ، فهي اكتساب ما يصير به المسلمون إخواناً يؤدون حقوق بعضهم على بعض . وإذا فال مواطنة لا يشترط فيها التماثل الديني عند الطهطاوى ، وكما نقول الآن الدين لله والوطن للجميع . وقبل الدكتور جمال حمدان بأكثر من قرن ونصف من الزمان ينبّه الطهطاوى إلى فريدة موقع مصر والفلسفة التي يعيها الموقع ، فعلاقتها إنما بسبب موقعها مع سائر العالم بطوله وعرضه ، وتاريخها هو تاريخ جامع لسائر الممالك بسبب موقعها ، ولذلك كان سلوكها أحسن السلوك ، لأنه جُماع سائر الممالك .

ويقول الطهطاوى بالقومية العربية ، والعرب في ترتيب الأجناس من خيارها ، وليس بصحيح أن المفكرين الذين كتبوا بالعربية من أجناس أخرى كان فكرهم من غير الفكر العربى ، فسبويه والزمخشري وأمثالهما كانوا أعجافاً فى النسب فقط ، وأما المرتضى والنشأة فكانت بين أهل هذه الملكة من العرب ومن تعلمها منهم .

والسياسة علمٌ عند الطهطاوى غايته فهم أسرار المنافع العمومية التى تعود على الجنسية ، والحكومة العادلة هي التى تؤمن لرعاياها القوانين الحسنة التى تكفل بهم المساواة والحرية

الرواقية

أن الروافض كفسار ، لأن في قلوبهم غيباً من الصحابة وعداوة لهم . وعن ابن عباس عن النبي ﷺ أنه قال : « سيكون في آخر الزمان قوم لهم نُزِّيَ بقال لهم الروافض ، يرفضون الإسلام ، فاقتلوهم فإنهم مشركون » . وليس من تفسير لهذه انكراهية من الروافض إلا أنهم يفسرون الإلحاد ويحتجون بالرفض على الطعن في الإسلام ، وكانوا يعزلون رفضهم بأن هذا ما أخبرهم به جعفر بن محمد الصادق ، ويعيب عليهم الجحاح ذلك وينبهم إلى خطئ ما يذهبون إليه ، فكلما أرادوا البرهنة على ما يقولون نسبوا ذلك لجعفر ، وجعفر منه براء . ويرى عن جعفر نفسه أنه قال : كادت الروافض أن تنصر علماً فنسبته إلى العجز .

والروافض انقسموا شعباً قبل بلغت اثنتين وعشرين ، وإنما أصولهم ثلاثة : هم الغلاة ، والزيدية ، والإمامية . (انظر موسوعة الفرق الإسلامية للدكتور الحفنى) .

الرواقية; Stoicismo; Stoicismus

Stoïcisme; Stoicism

نسبة إلى رواق Stoa بوليجنوتس المزدان المزدان بمختلف اللوحات ، والمسمى لذلك بالرواق المصور stoia polikile باثينا ، الذي اتخذ زينون Zeno مقراً له يجتمع فيه ، فدعى أصحابه بالرواقيين ، وأطلق عليهم الإسلاميون إسم « أصحاب المظلة » ، و « حكماء المطال » ، و « أصحاب الاطواط » ، و « الروحانيين » .

رحم الله الطهطاوى رحمة واسعة ! استنار فأنار !!

مراجع

- رفاة الطهطاوى رائد التنوير - دكتور محمد شمارة
- رفاة رافع الطهطاوى : دكتور جمال الدين الشبال .. توابغ الفكر العربى .
- رفاة الطهطاوى : دكتور حسين فوزى النجار .

الروافض

أهل الكلام الذين رفضوا الصحابة ، قيل إن النبى ﷺ قال فيهم : « الروافض يهود هذه الأمة » ، وقيل فى تفسير ذلك بل الروافض شر من اليهود والنصارى ، فإن اليهود سئلوا عن شرار ملتهم فقالوا « أصحاب موسى » ، والنصارى سئلوا عن شرار ملتهم فقالوا « الاحبار الخواريون أصحاب عيسى » ، وسئلت الرافضة عن شرار هذه الأمة فقالوا « أصحاب محمد » !! والمجيب أنهم يسيئون القول فى أصحاب رسول الله والقرآن ينسب عليهم بقوله « محمد رسول الله » والذين معه أشداء على الكفار ، رحماء بينهم ، تراهم ركعاً سجداً ، يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ، سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ، ذلك مثلهم فى التوراة ومثلهم فى الإنجيل ، كزرع أخرج شطأ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه ، يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار (سورة الفتح) . ويوجب ظاهر هذه الآية

أقرسيبوس Chrysippus (٢٨٠-٢٠٦ ق.م)
من سولي بجنوب شرقى آسيا الصغرى ،
وترجمه القفطى بكريزيب .

واشتهر من فلاسفة الرواقية المتوسطة فى
القرنين الثانى والأول قبل الميلاد ديموجين
السليوسى ، وبانتييس الروديسى ،
ويوسونيوس الملقب بأقرسيبوس الرواقية
المتوسطة .

وكان أفول الرواقية المتأخرة فى القرنين الأول
والثانى الميلاديين ، وبرز من فلاسفتها سنيكا ،
وإبيكتيتوس ، وكان آخر فلاسفتها الإمبراطور
ماركوس أوريليوس .

والفلسفة فى الرواقية ، هى : محبة الحكمة
وممارستها ، والحكمة هى العلم بالاشياء الإلهية
والإنسانية ، وتنقسم إلى العلم الطبيعى والمنطق
والاخلاق ؛ وهى تشبه الحقل الخصب ، أشجاره
العلم الطبيعى ، ونساره **الأخلاق** ، وسياجه
المنطق . والعلم الطبيعى هو العلم بقوانين
الكون ، والمنطق هو صورة الطبيعة فى العقل ،
والاخلاق مطابقة السلوك للطبيعة ، والإنسان
الفاضل هو الطبيعى المنطقى . والإنسان
الطبيعى هو المنطقى الفاضل . والمنطق : هو
علم الحدل والكلام ، ويبحث فى الكلمة من
نواح ثلاث : الصوتية ، والمعنى ، والشئ المعنى .
والمعنى قد يكون إثباتاً أو استفهاماً ، أو أمراً ، وما
شابه . ويعالج المنطق الرواقى الإثبات أساساً ،
وخاصة القضايا الشرطية المركبة التى تتضمن

وعرفوهم عن طريق فلوطرخس وكتاب لغز
قساس ، وأثرت الاخلاق الرواقية فى صوفية
الإسلام .

والرواقية فلسفة أخلاقية ، كان نشوؤها فى
وقت كان نجم أثينا فى طريقه للانفول ، ومن ثم
كانت الرواقية فلسفة عالمية وفدت على أثينا مع
الأجانب من غير اليونانيين ، وكان مؤسسها
وخلفاؤه حتى ظهور المسيح من الآسيويين ، وإن
كانوا قد تلقوا تعليماً يونانياً ، وتأثروا بالفكر
اليونانى ، فأخذوا عن هرقليطس قوله بالنار
الحية ، واللوعوس ، أو العقل ، أو الله المنبث فى
الكون ، ولم يعنوا كالميفاريين بغير القياس
الاستثنائى ، وأقبلوا على المفارقة ، وتجاوزوا
كالكلبيين الخصائص القومية إلى ما يميز
الإنسان عالمياً ، أى بوصفه كائناً طبيعياً وظيفته أن
يستكشف فى نفسه العقل الطبيعى ، وأن يحبا
وفق الطبيعة والعقل . وأكبروا سقراط لقوله إن
الفضيلة علم ، والجهل ذليلة ، وكان نموذجهم
الحلقة فى حياته ومماته ، ومثالاً للعبث النفسى
العاقل ، فقالوا إن الانفعال سلوك يصدر عن قوة
غير عاقلة ، أو أنه العقل قد صار غير عاقل
بسيطرة الشهوة وتأثير الأحكام الكاذبة .

وازدهرت الرواقية الأولى فى القرن الثالث قبل
الميلاد ، وهى الرواقية التى دعا إليها زينون من
سيتيوم citium بقرص ، وخلّنه عليسيا
إقلينتوس Cleanthes (٣٣١ - ٢٣٢ ق.م) من
أسوس بآسيا الصغرى ، وأرسى دعائمها

بينها جميعاً ، وله الأسماء كلها ، فهو زيوس ، والنار الحية ، والأثير ، واللوغوس ، والعقل ، والروح ، وقانون الطبيعة ، والعناية ، والقدر ، والنظام . والرواقيون موحدون . وهم لا يقولون إن الأشياء تحدث فى الزمان ، ولكن الزمان عندهم بُعد للأشياء ، وحركة التاريخ دورية وليست للامام أو الخلف .

والأخلاق الأبيقورية : تنشئ السلام

الروحي ، وتنسول إلى ذلك بالفضيلة ، ولا تمايز لفضيلة على أخرى ، والشجاعة هى العلم بما يخيف ، والذكاء هو العلم بالخبر ، والعدالة هى العلم بطريقة إعطاء كل ما يخصه ، والحكمة هى أن يطابق الحكيم بين إرادته والإرادة الكلية . والإنسان الحكيم مثل برتني وليس حقيقاً واقعة ، لكن الإنسان الفاضل يحاول أن يتشبّه بالحكماء ويحدو حذوهم ، وأن يخدم الإنسانيد بصرف النظر عن الجنس أو الوطنية أو الطبقه الاجتماعية . والرواقي فى ذلك عكسه الأبيقورى ، وهو أقرب إلى المواطن العالمى ويريد أن يجعل المجتمع صورة من الكون فى نظامه وتعلقه .

مراجع

- Diogenes, Laërtius: Lives of Eminent Philosophers.
- Zeller, Eduard: The Stoics, Epicureans, and Skeptics.

نسبة بين شيئين أو قضيتين ، تربطهما صيغة « إذا .. إذن » ، مثل إذا كان النهار طالعاً فالشمس ساطعة ، والنهار طالع ، إذن فالشمس ساطعة . واكتشف الرواقيون القضية الشرطية المادية ، وهى القضية التى تضم مقدمتها الكبرى تقابلاً بالتضاد أو بالتناقض ، مثل ليس صحيحاً أن يكون أفلاطون قد مات وأن يكون حياً ، ولكن أفلاطون قد مات ، إذن ليس أفلاطون حياً ، أو ولكن أفلاطون حى ، إذن ليس صحيحاً أن أفلاطون قد مات . وكان اهتمامهم بالقياس الاستثنائى rigorous inference الذى يستخرج النتيجة من القضية المركبة ، وقالوا إن القضايا المركبة خمس ، والأقيسة خمسة . وكان اهتمامهم بتربط القضايا انعكاساً لإيمانهم بتربط جزئيات العالم وتفاعله . والمعرفة عندهم حسية ، فالشئ تنطبع صورته فى العقل ، وتكون له صورة عقلية ، يصدقها العقل ويفهمها ويستقر بها معناه . ومن الإدراكات الجزئية والمعانى الكلية يقوم العلم . ويشبّه زينون درجات المعرفة باليد : فالمعرفة الحسية يدٌ مبسوطة وأصابع ممدودة ، فإذا صدقها العقل قبض عليها كاليد المقبوضة قبضاً خفيفاً ، فإذا فهمها كان قبضة اليد ، فإذا ربط بين أحزائها ونظّمها فى نسق علمى كان كاليد المقبوضة بشدة ومضغوطاً عليها بانيد الأخرى .

ويتماثل علمهم الطبيعى مع اعتقادهم الدينى : فالله هو خالق كل الأشياء ، والنسق

روبنيه «جان بابتيست روبنيه»

Jean - Baptiste - René Robinet

(١٧٣٥ - ١٨٢٠م) فرنسي، كتابه الرئيسي

«في الطبيعة De la Nature» (أربعة أجزاء

١٧٦١ - ١٧٦٨)، تميز بسعة الاطلاع حتى ظنه

النقاد من مؤلفات ديدرو أو هلفسيوس أو

توسان، وطرح فيه نظرية تقرب من نظرية

الارتقاء حيث قال: بأن الكائنات بما فيها

الاحجار والنجوم كلها من أصل جرثومي واحد،

ولكنها تنوعت واختلفت في مدارج الارتقاء،

والإنسان أعلاها جميعاً بحكم التعقيد الهائل

الذي بلغه تكوينا، وكبلى الكائنات تدخلاً في

صراع بيولوجي من أجل البقاء، ولكن وجودها

جميعاً متوازن، بمعنى أن أحدها لا يُلغى الآخر.

والتعادلية هي ساسة الوجود، فالشر والخير

متعادلان، ولا يمكن أن يتدخل الله ليحسم

التناقض بينهما لصالح الخير. وكان روبنيه لهذا

السبب من المناهضين لتحرير الرقيق، فزعم أنه شرٌّ

إلا أن فيه كذلك جوانب من الخير، وهو لازم

للدولة، وكل شيء في الوجود مرسى من الضرر

والخير، وكل شيء تشيع فيه الحياة طامناً أن الأشياء

جميعها من أصل واحد، حتى الأحجار

والكواكب، ومن ثم فكل شيء قادر على التكاثر.

وكان لروبنيه تأثير كبير على هيردر وهيجل،

وتعتبره الموسوعة الفلسفية السوثيتبة من

الفلاسفة الماديين. وإنما لنبته إلى تأثير روبنيه في

المفكر المصري توفيق الحكيم، وله كذلك كتاب

في فلسفة «التعادلية» بطرح فيه آراء روبنيه

مصرة ومؤسمة (أنظر توفيق الحكيم).

مراجع

- Robinet: Considérations philosophiques de la gradation naturelle des formes de l'être, ou les Essais de la nature qui apprend a faire l'homme. 1768.

- : Dictionnaire universel des sciences morale, économique, politique et diplomatique

الروحانية

Spiritualisme; Speritualismus;

Spiritualisme; Spiritualism

مذهب الروحانيات، يقول بالفكرة الموحية

الخائفة التي هي بالنسبة للشئ كالروح للجسم،

والأشياء أحساد يعوزها الروح، فإذا صارت لها

الروح دبت فيها الحياة. والروح هي الطبع، وهي

المبدأ والأصل. وحقيقة كل شئ روحه، وهي

علته غاية وإيجاداً وفعلاً. والقول بالروحانية

اعتقاد بأن الروح خالدة، وأن للكون روحاً أعظم

هم علته الأولى. وأن القيم الروحية أرفع وألزم من

القيم المادية. وأن الموت ليس نهاية الوجود، وإنما

فيه خلاص للروح من متعلقات البدن، وتصدق به

الروح إلى بارئها حيث مقامها الحقيقي، ونعيمها

روزنتسفايك

وقالوا السروح هي الحاصل بامر الله، وإن التزمت بمبادئه كانت الروحانية فيها أكثر، وإن أنكرت عليه وكذبت شرائعه، كانت الشيطنة عليها أغلب، ولا روحاني أبلغ في الروحانية من ذوات الانبياء والرسل.

والروحانية تفضل الجسمانية بقوتى العلم والعمل، فالروحانيون علومهم فطرية كلية فعلية، بينما الجسمانيون علومهم كسبية جزئية انفعالية، والعمل عند الروحانيين عبادة، وله بهجة، ويمنحهم لذة، وعلى عكس ذلك الجسمانيون.

روزنتسفايك «فرانص»

Franz Rosenzweig

(١٨٨٦ - ١٩٢٩ م) الماسي، وجسودى متدين، تخصص في هيجل، ولكنه مرّ بأزمة روحية (١٩١٣) تحول على أثرها إلى الدين، وانصرف بكليته إلى دراسة اليهودية، وأسس مركزاً للدراسات اليهودية بفرانكفورت (١٩٢٠). أهم كتبه: «نجمة الخلاص» *Der Stern der Erlösung*، (١٩٢١). ينقد التراث الفلسفي الأوروبي ويدين محاولة هيجل اختزال عناصر الواقع الثلاثة، وهي الله، والعالم، والإنسان، إلى عنصر أساسي واحد حيث تستنبت المثالية الألمانية الله والعالم من الوعي الإنساني، وحتى هذا الوعي تجعله وعياً عاماً يحيل الإنسان الفرد، والوعي الفردي، إلى لا

الابدئي، ولذتها الكبرى. والروحاني يسلك بتطهرٍ وقدسية، وينأى بنفسه عن مكدرات المادة وأدران الجسد، ويفعل كل ما من شأنه أن يؤكد المكون الإلهي فيه. والروحانيات هي الاسباب المتوسطة في تصرف الامور وتوجيه المخلوقات من مبدأ إلى كمال، ومن ذلك مديرات الكواكب في أفلاكها، وكانوا يسمونها أرباباً. ومنها أيضاً العناصر فهي التي تصنع الاشياء على قدر مخصوص وبتراكيب وامتزاجات مخصوصة، فتخلق بها أنواع النباتات والحيوانات وسائر الكائنات، ثم يكون التأثير عليها كليةً عن روحاني كلي، وقد يكون التأثير جزئياً عن روحاني جزئي. ومنها مديرات الظواهر المناخية والجيولوجية، ومتوسطات القوى السارية في جميع الموجودات. وكانوا في الفلسفة القديمة يقولون الجسمانيات مركبة من مادة وصورة، والمادة لها طبيعة عديمة، وليس من سبب للشر والفساد والسفّه والجهل سوى المادة والعدم، وهما منبعاً الشر. والروحانيات غير مركبة من المادة والصورة لها طبيعة وجودية، ولو بحثنا عن أسباب الخير والصلاح والحكماء العلم لم نجد لها سبباً سوى الصورة وهي منبع الخير، وقالوا الروحانيات نورانية علوية لطيفة، والجسمانيات ظلمانية سلبية كثيفة. ولعالم الروحانيات العلو لغاية النور واللطفة، ولعالم الجسمانيات السفّل لغاية الكشافة والظلمة. والعالمان متقابلان. والكمال للعلوي لا للسفلي. والعصفان متقابلتان، والفضيلة للنور لا للظلمة.

: Geschichte der Kantischen Philosophie 1840.

: Schelling . 1843.

: Hegel als deutscher Nationalphilosoph. 1870.

: Die Hegelsche Rechte.

روس «وليام داود»

William David Ross

(١٨٧٧ - ١٩٧١م) بريطاني اسكتلندي ، تعلم بإدنبره وبالويل باكسفورد ، وعين عميداً لكتبة توريل ، ومحاضراً لفلسفة باكسفورد . وكان تخصصه في أرسطو ، واشرف على نشر عدد من مؤلفاته ، غير أنه أسهم في طرح مفهوم أخلاقي أكسفورد . وكتابه «الحق والخير The Right and the Good» (١٩٣٠) هو إسهامه الحقيقي في الفلسفة ، ويناقش فيه معاني الصواب والخير والباطل والواجب والرغبة ، ويبدو متأثراً ببريتشارد تلميذ جون كوك ويلسون الواقعي ، وبويلسون نفسه ومور ، وينتقد بشدة المذهب الذاتي في الأخلاق والتفعية المثالية .

مراجع

- Ross : The Foundations of Ethics. 1939

- P.F. Strawson : Ethical Intuitionism .

روسلان روسلين

(نحو ١٠٥٠ - نحو ١١٢٠م) فرنسي أولع

معنى، لكن روزنتسفايك يرى أن الفكر ليس إلا أحد مركبات الوجود، وهو لا يسبق الوجود، والإنسان له معنى لأنه حي، وهو أكثر من كونه جزءاً من الطبيعة والعالم، ولكن الأساطير القديمة جعلت الإنسان معزول عن الآلهة والعالم، وهو يقف وحده في أساطير اليونان، لكن الديانات الكتابية مزجت بينهم، وجعلت الله خالق العالم والإنسان، وجعلته يوحى للإنسان بفعل حبه له، وأيقظ هذا الحب الإنسان على وعيه بذاته وبالعالم المحيط به، ومن ثم تغلب على عزلته واستجاب لحب الله بحبه لجاره، والمشاركة في الأخذ بيد العالم إلى الخلاص. ويقول روزنتسفايك بأن: تمثل التفكير الجديد هو الفيلسوف اللاهوتي، يعني أنه هو الممثل للتفكير الجديد، ودعوته صهيونية، وليست نجمة الخلاص التي يتحدث عنها إلا نجمة داود - علم الخلاص للبشرية في العصر الجديد. وهي نفسها علم إسرائيل؛ لأنه يعود الشعب اليهودي أو شعب إسرائيل إلى أرض الميعاد، يعود الله إلى بيته - هيكل سليمان، وعندئذ يسود السلام الأرض، ويعم الخير، وتتحقق اليوتوبيا الإسرائيلية على الأرض، يعني تكون الجنة، لأن الجنة مكانها الأرض وليست السماء! تخاريف دينية وهلاوس تنزل على اضطراب في الشخصية وفي التفكير !!

مراجع

- Rosenzweig : Kritische Erläuterungen des Hegelschen Systems . 1840.

روسميني

بويس الذى يُقصر المقولات على الألفاظ لا على الأشياء ، ووصفه بأنه محرف ومُشرك ومتلاعب بالألفاظ!

مراجع

- Reiners . J.: Der Nominalismus in der Frühscholastik.

روسميني سيرباتي «أنطونيو»

Antonio Rosmini - Serbati

(١٧٩٧ - ١٨٥٥م) إيطالى من أصول نمسوية ، كان داعية إيطاليا فى عصره إلى فلسفة قومية ، وكان الإحساس القومى طاعياً فى ذلك الحين ، وأبطاله الذين شاركوا فى ترسيخه وتشكيله ثلاث هم ماتسينى وجيويرتى وروسمينى ، والثلاثة كانوا ضد الاستبداد واضطُهدوا ، وعانوا الاغتراب والنفى .. وأسرة روسمينى هاجرت من النمسا كراهية فى الطاغوت ، ونشأ روسمينى نشأة دينية ، واشتغل طوال حياته بالفلسفة ومحاولة خلق أجيال من المتعلمين على طريقته . وأقام لذلك معهداً دينياً فى بييدومونت ، واشتهر فى إيطاليا كمُدافع عن الدين ضد الفلاسفات الطبيعية التى كانت فى طريقها للرواج ، واعتبر من ذلك أنه فلسفة تُرجع المعرفة إلى الملكات الإنسانية ، ومنها الديكارتية والكنطية والفلسفة الاسكتلندية التى تقول بالغيرية أو العاطفة . والحقيقة عنده من

بالخطابة والجدل ، وكان أسبق القائلين بالمذهب الإسمى ، قام بالتدريس فى عدد من المدن ، وكان له مریدون وخصوم فى كل منها ، لكن خصومه زادوا على مرديه ، وضاعت كتاباته بين الاثنين ولم يصلنا منها إلا ما كتبه معارضوه ، وأخصهم ثلاثة : القديس أنسلم ، وأبيلار ، وجون أوف سالسبورى . وهو يدخل التاريخ لأول مرة سنة ١٠٩٠ مجادلاً القديس أنسلم ، وقد يلخص إسهامه الفلسفى قوله بأن : الجزئى هو الموجود ، ووجوده غير متجزئ ، وتحليله يعنى إعدامه ظالمًا أنه جزئى ، وليس تمييزنا للجنس والنوع والجوهر والعرض إلا تمييزاً لفظياً يقتضيه الكلام ، وما الكلليات إلا مجرد أصوات - نعم الكلئى ليس سوى لفظة أو صوت بخارج مع النفس *flatus vocis* ، وليست الكلليات إلا مؤثرات صوتية أو مجرد أسماء ، فعندما نفصل إنساناً عن سقرط نفعل ذلك بالكلام فقط ، لكن الواقع أن الإنسان الذى نتحدث عنه هو سقرط (سقرط إنسان) . فإذا كانت الأفراد هى الأشياء الوحيدة الحقيقية ، والأنواع مجرد كلمات ، فإن الأقانيم التى تقول بها لغة اللاهوت حقيقة بالنسبة لجوهر الله ، بحيث يمكن القول بثلاثة آلهة بدلاً من إله واحد ، لكن هذا القول مرفوض ، ومن ثم يجعل روسلان للأقانيم الثلاثة قدرة واحدة وإرادة واحدة ، لكن خصومه لم يقبلوا استدراكه ، واتهموه بالقول بثلاثة ، ويبدو أنه توصل إلى إسميته عن طريق بوشيومس أو

وخبراته !

مراجع

- G. Rossi & G. Bozzetti : Vita di Rosmini.

روسو «جان چاك» Jean - Jacques Rousseau

(١٧١٢ - ١٧٧٨م) صاحب الشهرة العريضة في الفكر الفلسفي ، وأشهر الكاتبيين في القرن الثامن عشر . وُلِدَ في جنيف ، ومات في باريس ، وبين العاصمتين عانى أشد المعاناة . في طفولته وشبابه وكهولته ، ولم يتلق سوى تعليم بسيط ، ولكنه ابتداءً من السادسة عشرة ترك **جينيف** ، وارتد عن البروتستانتية إلى الكاثوليكية ، وجاب المدن والأقطار . وسأكن نساء أكبر منه سناً ، وعلم نفسه . وتعرف إلى فلاسفة وعلماء عصره ، وكتب كثيراً ، ويبدو أن حياته القاسية أصابته **بعقدة اضطهاد** . فكان سئ الظن بالناس ، دائم التشهير بهم وبفسه . شديد الكبرياء . ومع ذلك فقد ربط نفسه لفكرة من الزمن **بغادمة** (١٧٧٤) أنجب منها خمسة أطفال ، دخلوا جميعاً **ملجأ اللقطاء** . وكانت أخصب سنّ حياته الفترة التي عرف فيها مدام **ديبيناي** Mme d'Épinay . وفيها كتب « **خطاب إلى الميرب Letter a d'Alembert** » (١٧٥٨) ، و « **إلواز الجديدة La Nouveau Héloïse** » (١٧٦١) ، و « **إميسيل Émile** » (١٧٦٢) ، و « **العقد الاجتماعي Le Contract Social** »

اختصاص **الحديث** ، والإيمان أولى من العقل ، وفلسفة **روسميني** مثالية على نهج **المبرانش** و**أفلاطون** ، والإيمان والعقل غير منفصلين ، والوجود هو وجود إلهي ولكنه ليس هو الله ، وهو بالإضافة إلى حقيقة الله كما **لمجرد** بالإضافة إلى العيني ، والموضوع الأول للعقل هو إذن الوجود المثالي ، وليست الحقيقة هي تطابق الفكرة مع الموضوع ، وإنما هي على شاكلة المثال الأفلاطوني ، أي نموذج أزلي . ونحن لكي نعرف الأشياء لابد أن نقر أولاً أنها موجودة ، أي أننا نوجدها بالفكر أولاً ، ولا يعني ذلك أن **روسميني** أونتولوجي مثل **جيسوبرتي** ، وعنده أن الماهية نستشعرها للأشياء الخمسة فنقلها ، وينكر أن يكون ذلك من قبيل الحلولية ، فالماهية التي هي المثال تظل في تمايز عن الواقع ، ويقدر ما في الواقع من ماهية تكون خبريته ، ومعرفة الوجود هي إحاطة بنظامه المباطن الذي يقتضي بالضرورة أن تكون لهذا الموجود أجزاء وكيفيات ، وإدراكها تتحصل به المعرفة بقيمة هذا الوجود وخبريته . والنظرية الأخلاقية لدى **روسميني** قوامها نظرية الوجود ، والأخلاقية في فلسفته أساسها حب الوجود ، وهي دعوة لأن نحب الوجود كما نكتشفه وبالنظام الذي يتبدى عليه لافهامنا . وينسب **روسميني** للشر الأخلاقي أثراً حسيّاً مؤثماً للنفس لأنه يشود طبيعة الوجود . وفلسفته مصطنعة كما نرى وفيها افتعال كثير ، واضطراب في التفكير يعكس الاضطراب في حياته وتعليمه

الخبر المطبوع عليه ، لكنه عندما يعيش فى مجتمع فإنه يطلب الفضيلة ، ولذلك لا تتحقق الأخلاق إلا من خلال الاجتماع ، والمجتمع الصالح هو الذى يهئ ظروف التربية ليعيش الطفل وفق طبيعته الخيرة ، ثم لينمو إلى إنسان اجتماعى فاضل ، ولذلك تتلازم الأخلاق مع السياسة ، فلكى يكون الإنسان أخلاقياً ينبغى أن يكون اجتماعياً ، ولكى يكون اجتماعياً ينبغى أن يكون سياسياً ، ولا يبلغ الإنسان نفع الشخصية إلا عندما يسهم مع الآخرين فى النفع العام . والناس فى المجتمع الصالح متساوون ، لكن بعضهم سيحاول دائماً الاقتئات على حقوق غيره والاستبداد بالسلطة والثروة ، والإنسان لا يمكن أن يكون إنساناً إلا فى الحرية ، ونزع الحرية عن الإنسان هو إلغاء لمسئوليته عن أفعاله ، ولكى نتجنب اللامساواة والظلم ينبغى أن يدخل الجميع فى عقد يلتزمون بطاعته ويمارسون حرياتهم فى ظله ، ولا تكون الطاعة بمقتضاه للحاكم ، لكنها للإرادة العامة التى تعمل على كل إرادات الأفراد ، وليست الإرادة العامة سلطة خارجية لكنها التجسيد الموضوعى للطبيعة الأخلاقية للإنسان . لأنه إذ يطبع القانون بحسب انتماءه الأخلاقى للمجموع ، ويحقق لنفسه حريته بإطاعة القانون الذى ارتضاه لنفسه ، ومن خلال القانون يتحرر كمخلوق عاقل من إصار الشهوات ، ويسير على درب العقل ومنهج التمسير . ولكى يعطى روسو لهذا الولاء للعقل الاجتماعى معنى مقدساً قال بما أسماه الدين

(١٧٦٢) . غير أنه كتب غير ذلك « مقال فى العلوم والفنون et les arts » (١٧٥٠) ، و « مقال فى أصل اللامساواة l'inégalité » (١٧٥٥) و « نظرات فى حكومة بولندا » (١٧٧١) . وتقوم فلسفته فيها جميعاً على النقد الشديد للمدنية الأوروبية ، بما تفرضه على الإنسان من حاجات وأهداف مزيفة تنسبه واجباته كإنسان وحاجاته الطبيعية ، وتجعله ضحية تناقضاته الداخلية واللامساواة التى تمثل فى تاريخه السقوط من حال السعادة فى المجتمعات الطبيعية إلى حال البؤس فى المجتمع الحضارى . ويصف روسو الفنون : بأنها وسائل لهو لا تعبّر عن حاجات الإنسان وعلاقاته الحقيقية ، مبعثها الفراغ الذى يعيش فيه والغرور الذى أفسد عليه طبيعته . وهو يقترح كعلاج نظرية فى التربية : تقوم على تربية الأطفال فى الريف بعيداً عن التأثيرات الحضارية الزائفة ، وتنقسم إلى مرحلتين . الأولى سلبية ، يترك فيها الأطفال على سجيبتهم مع عالم الأشياء يكتشفونها بأنفسهم ، وينمّون قدراتهم بالاحتكاك المباشر بها ، والاعتماد على الحواس ، والتعليم بالمحاولة والخطأ ، فإذا بدأ الطفل يعى الآخرين ، ويبدأ عالم الناس بعد عالم الأشياء ، بدأت تربيته إيجابياً ، وبدأ إدراكه بالقدرة ، وانتقاله من حال الطبيعة إلى حال الاجتماع ، ومن الغريزية والتلقائية إلى التعمّل والأخلاق . والطفل عندما يعيش وفق طبيعته يعيش المعنى

المُدنى ، ومبادؤه بسيطة : هى الإيمان بالله ، وبالأخرة ، وبالحساب ، وطرح التعصّب . وهو يؤكد على الإيمان بالله ، ولكنه لا يؤمن بوجود وساطة بابوية أو كنسية بين الإنسان والله . وكل مَنْ يتنكر لهذه المبادئ خائن يهدد الدولة بالفوضى والانحلال . وحاول البعض أن يتخذ من دعوة روسو هذه ذريعة لاعتباره من أنصار النظام الشمولى **totalitarisme** ، ولكن ينقض هذا الرأى أن نقطة البداية عند روسو هى الحرية ، ومع ذلك فلم يكن ليبرالياً ، وانتهى نهاية لا تنمشى مع مضمون فلسفته السياسية .

مراجع

- Suzanne Elosu : La Maladie de J.- J. Rousseau .
- Pierre Burgelin : La Philosophie de l'existence de J.- J. Rousseau .
- Georges May : Rousseau par lui - même .
- Robert Derathé : Le Rationalisme de Jean - Jacques Rousseau .

الرومانسية

Romantismo; Romantismus; Romantisme; Romanticism

مرحلة فى الأدب والفن خاصة ، فى تاريخ الثقافة الأوروبية الغربية ، بدأت فى أواخر القرن الثامن عشر حتى الربع الأول من القرن التاسع

عشر . المزاج الرومانسى مزاج أساسى لا دخل للشقافة فيه ، فالناس تولد إما كلاسيين أو رومانسيين ، والشخصية الرومانسية تمط من أنماط الشخصية ، حساسة وانفعالية ، وتفضل اللون على الشكل ، والغريب على المألوف ، شغوفة بالتجديد والمغامرة ، تحب الفوضى ، وتمتنق أن تعيش فى قلق وخطر ، وتولع بالفريد لدرجة الغرابة ، ولا ترضى بالمنطق ، وتهوى الكلمات والأحاسيس ، وقد تزهد فى الدنيا وتنتج إلى التصوف وتعالى فيه . ويؤثر الألمان أن يقولوا عن الرومانسى أنه **ديونيسى** ، نسبة إلى **ديونيسوس** إله الخمر والعريضة عند الإغريق ، وعن الكلاسى أنه **أبوللونى** ، نسبة إلى **أبوللو** إله الشعر والموسيقى والجمال . وقد يغلب الطالع الرومانسى أو الديونيسى على عصر من العصور وعندئذ يخفت الطابع الأبوللونى أو يصمت تماماً . وفى العصور الأبوللونية قد يتمرد الديونيسى ، وهكذا كان **فيكو** فى صدر القرن الثامن عشر . ويميل المزاج الرومانسى فى التصوير : إلى الألوان الزاهية والمناظر الشرقية والرسوم المزدحمة ، وفى الهندسة : إلى الطراز انقوطى ، وفى الموسيقى : إلى الانغام العاصفة وموسيقى النيرانج ، وفى الرواية : إلى التمرد على الروتيئية والعفلائية والانطلاق نحو اللانهائى (رواية فاوست لحوته) ، وفى الشعر : بايرون وحياته العاصفة وثورته الأبدية ، وفى التاريخ : سكوت ، وتيبرى ، وماكولى ، والاعتقاد فى التقدم والسمى نحو التحرر

الشعر ، ومحمد عبد الحليم عبد الله فى الرواية ،
وعبد الرحمن بدوى فى الفلسفة ، وكان عباس
المقاد صاحب فلسفة متعالية ، ومن ثم كان
رومانسياً .

مراجع

- Howard Hugo : The Romantic Reader .
- Jacques Barzun : Classic , Romantic and Modern.
- Maurice Bowra : The Romantic Imagination .

رويس «جوزيا» Josiah Royce

(١٨٥٥-١٩١٦م) أميريكى ، تعلم
بجامعات كاليفورنيا وهوبكنز ولايتنج
وجوتنجن ، وتعلم على بيرس ووليام جيمس
وهيرمان لوتسه . وفلسفته مزيج من الواقعية
التي تدور حول الخبرة والممارسة ، والمثالية ،
وبعد خير من يتحدث عن المثالية المطلقة من
الأمريكيين . وبسبب الدور الذى يضفيه على
الإرادة ، وخاصة فى عملية المعرفة ، يطلق هو
نفسه على فلسفته مذهب الإرادة
المطلقة absolute voluntarism ، أو المذهب
العملى المطلق ، أو البراجماتية المطلقة abso-
lute pragmatism ، ووجهة نظره دينية بسطها
فى أهم كتبه «الجانب الدينى للفلسفة The
Religious Aspect of Philosophy ،

تمودج الرومانسى المتطرف الذى يرفض علم
الظواهر والإدراك الحسى ، ويقول بالإرادة العمياء
التي تحرك العالم ، ويصفها بأنها الحقيقة ، وأنها
قوة غير عاقلة وشريرة ، ويقول عن الحياة بأنها
مؤلمة ومتعبة ورحلة غير سارة . لكن التشاؤم لم
يكن وحده هو النغمة المفردة فى الفلسفة ، فكان
يقابله تفاؤل هيجل . وكان معظم الفلاسفة
الرومانسيين من الألمان ، واستلهموا جميعهم
كنط ، وهو الذى يميز بين الأشياء كما هى فى
العقل ، وكما هى فى الظاهر ، ويحل التناقض
بينهما بملكة تكاد تكون هى الحدس أو الإيمان .
وطور فخته وشلاير ماخر هذا الاعتماد
الرومانسى على الحساسة التى تفوق المنطق
الحسابى العادى . وقال هيجل بالروح والمادة ، أو
بالواقع واللاواقع ، واستخلص منطق الجدلى
القائم على الأطروحة ونقيضها ، وحلّ التناقض
بينهما بمركب الأطروحة والنقيض الذى
يتجاوزهما معاً فى صيرورة تاريخية أبدية هى
الغاية فى حد ذاتها ، وبينما لا يضع هيجل
للعالم نهاية نجد شوبنهاور . يجعل العالم فى
صيرورته يتجه إلى الزوال . وصارت الفلسفة
الرومانسية عند كارلايل وإمرسون وراسكن
والكوت فلسفة متعالية تقول بالحدس والروح
والإحساس والخيال والإيمان واللاتهائية ، وكانت
هروباً من العقلانية ومادية العلم وصرامة
التكنولوجيا وآلية الصناعة ، إلى المغامرة ورحابة
التعبير . وعندنا كان إيليا أبو ماضى ، وناجى ،
ومحمود حسن اسماعيل ، رومانسيون فى

(١٨٨٥) ، و «العالم والفرد The World and the Individual» (١٩٠١ - ١٩٠٢) ، و «فلسفة الولاء The Philosophy of Loyalty» (٩٠٨) ، و «مسألة المسيحية The Problem of Christianity» (١٩١٣) .

ويرى رويس أن الحكم هو الفعل الاساسى للفكر ، ولا قيمة للحكم إلا إذا افترضنا فكراً أكمل حاصلاً على موضوع الحكم ، لا ياتيه الباطل ، ولا يستدعى الشك الذى يدفعنا إلى الحكم . ومن جهة أخرى فإن الفكرة لى تكون عملية ينبغى أن تتشخص ، وتشخصها نقص ، ومن ثم فهى كلية ناقصة فيّان واحد ، والمطلق كلى وناقص يتكامل من خلال الافراد الذين يصنعون مصائرهم بحرية . والإنسان - باكتشافه النقص الذى لم يصنعه هو - يعرف الفكر المطلق ، وبدون افتراض هذا الفكر لن يفهم النقص ولا الزيف ولن يأتيهما . وهو لن يعرف المطلق كوجود حقيقى ، والذى تهدف المعرفة إلى معرفته ، إلا عند انتهاء عملية المعرفة . ويعرّف رويس الوجود بأنه وجود فردى أو تحقق محدّد لهدف ، ويفرّق بين المعنى الداخلى والمعنى الخارجى للفكرة ، ويعرّف الفكرة بأنها هدف (المعنى الداخلى) يبحث عن موضوع (المعنى الخارجى) . والفكرة تريد ومن ثم تختار موضوعها . والموضوع بوصفه التحقق الكامل للفكرة لابد أن يكون الفرد المهدد الذى لا يسمح لأحد أن يشبهه فى شئ بما أنه يريد أن يكون

التحقّق الكامل لهدف الفكرة . فلو قلنا إن سقراط أفضى الأنف ، فإن فكرتنا (المعنى الداخلى) تتلبّس الشخص الوحيد الذى نعنيه بها وهو سقراط (المعنى الخارجى) . وفكرتنا لا نقصد بها أى شخص سوى سقراط فقط . والمعنى الداخلى يختار الموضوع (المعنى الخارجى) الذى نقبس إليه صدق أو زيف الفكرة . ويعنى مذهب الإرادة أن الموضوع الذى تهدف إليه الفكرة هو تعبير عن الإرادة المطلقة . ويرى رويس أن هذه هى الطريقة الوحيدة التى يمكن أن نفسر بها كيف يمكن أن تتطابق فكرة مع موضوع يغيّرها ، بينما يظل هذا الموضوع رغم ذلك هو نفسه الذى تقصد إليه الفكرة . ومعنى ذلك أن الفكرة جزئية وناقصة ولكنها تتطابق مع الموضوع تجدد فيه معناها الحقيقى وتحقق به . وموضوعها يتجاوز جزئيتها التى بدّناها ، ولا سبيل إلى أن نفهم طبيعة الموضوع وصدق أو زيف فكرتنا إلا عندما نبذل الواقع الفردى الكامل الذى يحقق هدفنا . وبهذه الطريقة نفسها نستطيع كذلك أن نستوعب فكرة الإنسان أو الطبيعة أو الله .

ويقول رويس إن الولاء للقانون هو القانون الخلقى الاساسى ، واعتبر ما يدعو إليه خيراً من واجب كئط الأمر ومبدأ مل فى النفعية . ويقصد بالولاء الوفاء لقضية عن اختيار حر ، وهى قضية تتجاوز الصراعات وليس فيها خداع أو تعصّب ، ومن أجل ذلك كان الولاء الذى يدعو إليه هو

أسماء بنظرية الأفكار **theory of ideas** عند هيوم وباركلي، ومؤداها: أن الإنسان لا يمكن أن يعرف شيئاً عن أى شئ خارج العقل إلا عن طريق البديل الذى يمثل هذا الشئ فى العقل، والذى اصطلح الكثير من الفلاسفة، خاصةً هيوم وباركلي ولوك، على تسميته بالأفكار، وهى تمثل كل ما ندركه أو نفكر فيه أو نتذكره من العالم الخارجى. وطالما أن العقل لا يحتوى إلا على أفكار فإن موضوع تفكيره لا يمكن إلا أن يكون أفكاراً. ولا تشبه أفكار العقل الأشياء، ولا توجد الأشياء مستقلة عن تفكيرنا فيها. وأعاد ريد صياغة نظرية الأفكار: فقال بالأفكار لكنه أرجعها إلى انطباعاتنا أو أفكارنا عن الخبرة الحسية، وجعل الأفكار مُسلّمات وليست اختراعاً فلسفياً، وجعل أساسها مادياً حسياً. وعرّف الإدراك: بأنه «تجماع الاحساسات والتصورات والاعتقادات»، وقال بأننا نحسّ الكيفيات ثم نتصور الأشياء ونعتقد بوجودها، وأطلق على الاحساسات التى تؤدى إلى الإدراك اسم الرموز الطبيعية، وشبه وظيفتها بوظيفة الكلمات، ولكن الكلمات رموز تقليدية **conventional signs** يتحتم أن نتعلم معانيها، لكننا لا نتعلم ما تعنيه الاحساسات وإنما نترجمها تلقائياً، وهى ليست كالكلمات لكنها كلمات مالوفة، والكلمة المألوفة تنقلنا مباشرة إلى معناها دون أن تفرض نفسها على انتباهنا، وأطلق ريد على هذا الإدراك اسم الإدراك الأصيل **original perception**، أو

الوفاء للوفاء نفسه الذى يتجاوز المصالح والاهواء الذاتية، وبالاختيار الحر والإرادة المستقلة، فكان الخير هو تحقق الذات.

ويقول رويس ببرهان جديد لإثبات المطلق أو الله هو برهان الإقرار بالخطأ، فنحن نخطئ فى أحكامنا ونقر أننا اخطأنا، وكل خطأ لابد له من صواب، والباطل لا يمكن أن نتصوره بدون مقابله الحق، ووجود الخطأ دليل على وجود الحق، أى دليل على وجود الله، فحيثما كان الإنسان يكون الله، ونحن مملوءون بحضرة الله فى كل آن.

مراجع

- Gabriel Marcel : La Métaphysique de Royce.

ريد «توماس» Thomas Reid

(١٧١٠ - ١٧٩٦) إسكتلندى، اشتهر بأنه واضع فلسفة الإدراك الفطرى الاسكتلندية، ولّد فى أبردين، وتعلّم بجة أمستها، وعلم بجامعة أبردين وجلاسجو. أهم كتبه «بحث فى العقل البشرى وفقاً لمبادئ الإدراك الفطرى» **Inquiry into the Human Mind on the Principles of Common Sense** (١٧٦٤)، و«مقالات فى قوى الإنسان الفكرية» **Essays on the Intellectual Powers of Man** (١٧٨٨). وتقوم فلسفته على نقد ما

العامة، أو «فلسفة الفطرة»، اسماً شائعاً.

مراجع

- Cousin, Victor : Philosophie écossaise.
- Grave, S. A.: The Scottish Philosophy of Common Sense.

ريديجر «أندرياس»

Andreas Rüdiger

(١٦٧٣ - ١٧٣١ م) ألماني، تعلم في هال، وحصل على الدكتوراه في الطب. أهم كتبه «الفلسفة التركيبية Philosophia Synthetica»، (١٧٠٦ - ١٧٠٧) من ثلاثة أقسام: الحكمة والعدالة والتدبر. ويضم القسم الخاص بالمنطق والفلسفة الطبيعية، والقسم الخاص بالعدالة الميتافيزيقا والقانون الطبيعي، والقسم الخاص بالتدبر - الأخلاق والسياسة. ويقوم منطقه على دراسة أصل وتطور الأفكار التي يقول إن مصدرها الحواس مع وجود بعض العناصر العقلية الفطرية. وريديجر من أتباع معلمه كريستيان توماسيوس. وفلسفته تقوم على نفس الأساس: الواقع الذي ينهض على الأحاسيس والخبرة. وفي فلسفته الطبيعية: حاول أن يربط الفيزياء التوماسيوسية والتقوية الأرواحية أو الروحية بالمذهب الآلي، لكنه كان

الفطرة common sense، ومبادئ الفطرة مبادئ لا سبيل إلى إثباتها بالبيّنة وإنما يتضمنها سلوكنا، وتشتمل عليها طبيعتنا، فهكذا خلقنا وليس لنا إلا أن ننسب إلى هذه المبادئ ونقر بأن الله خلقنا بها، وحتى إدراكنا لوجود الله هو إدراك فطري كإدراكنا لوجود الآخرين. ونحن لا نحتاج إلى أن نسوق الأدلة على أن الآخرين موجودون، فيكفي أنهم موجودون، وأنهم موضوع أحاسيسنا وتفكيرنا، ونحن لا نحتاج كذلك إلى التدليل على أن الأخلاق فطرية، فإن كنا لا نصل إلى أحكامها إلا بالعقل والاستدلال، إلا أنها تقوم دائماً على مقدمات أخلاقية واضحة بذاتها، فإذا بدت الأخلاق انفعالية أساسها المشاعر، إلا أن وظيفة العقل هي تنظيم اعتقادنا وسلوكنا وتحقيق السعادة والواجب معاً، لذلك كان لابد أن يسيطر العقل على عواطفنا.

وكانت لفلسفة ريد الفطرية آثار بعيدة على توماس براون، وليام هاملتون، في إنجلترا، وطبعت الفكر الاسكتلندي لأجيال، وكانت بمثابة الاعتراف الفلسفي بفكر العامة الاسكتلنديين، وتأثر بها فيكتور كوزان، وحارب بها التجريبية، ورغم أنها انتهت تقريباً في نهاية القرن التاسع عشر، إلا أن موروث الاهتمام برييد عندما جعل الفطرة موضوعاً رئيسياً من موضوعات الفلسفة الحديثة. وخير من ذلك كله أن فلسفة العامة صارت معترفاً بها، وموضوع دراسة، وصار اسمها: «فلسفة

تفسير ما تنصف به المجتمعات والتاريخ من صفات متعددة دينامية وعقلية ، وهو منهج لا يزيّف التاريخ . ولا يصنع منه ظاهرة كلية . بل يدرس العلاقات التي تربط الظاهرة التاريخية بالبيئة ، فإذا تناولنا التاريخ كما نتناول الظواهر الطبيعية من ناحية عموميتها ، فإن الظواهر التاريخية تصبح ظواهر طبيعية . والمنهج التاريخي كما ينبغي هو منهج انتقائي ، ومن ثم فهو منهج تعمل فيه أحكام القيمة من البداية ، بعكس المنهج التعميمي الذي يحرر موضوعاته من علاقاتها بالقيم . ومع أن التاريخ هو علم اقيم فإن المؤرخ الذي يعتسف النتائج بتردى حتماً في الدعاية ، ولكي يكون التاريخ موضوعاً لا بد لقيمه من أن تكون عامة أساسها إستيمولوجي . وعلاقاتها بالظواهر الاجتماعية علاقات تجريبية . ولأنه يكتب للمثقفين فلا بد أن تكون مادته انشباط الاجتماعي ، ولابد أن يكون معيار المؤرخ هو الشفافة ، لأن القيم والنشاط الاجتماعي لا يجتمعان إلا في الشفافة ، فهدف الشفافة تحقيق القيم العامة ، ومن ثم يسمى ريكترت العلوم التاريخية بالعلم الثقافي Kulturwissenschaft ، بالمقارنة إلى تسمية دلتاي لها بالعلم الروحي Geisteswissenschaft أو العقلي .

مراجع

- Rickert : Der Gegenstand der Erkenntnis . 1892.
: Kulturwissenschaft und Naturwissenschaft

يعتَب المنصف الروحي . وينصب اهتمامه بالقانون الطبيعي على الواجبات نحو الناس . وانفتاحاً فزيقاً عنه : هي علم الواقع ، ولذلك فهو يناقشها تحت عنوان العدالة . أما التدبير : فيضم الأخلاق ، لأنها العلم الموصل إلى السعادة الأرضية ، ويضم السياسة ، لأنها علم الحكم . وكان لريديجر تأثيره على تطور فلسفة كروسوس من خلال تلميذه هوفمان ، ومن ثم كان له تأثيره على كل الفلسفة الألمانية . فماذا نفيد نحن من ريديجر ؟ ليس أكثر من أن الفلسفة شاملة ، ونفيد الاسم : الفلسفة التركيبية .

مراجع

- Rüdiger : Disputatio Philosophica de Eo, Quod Omnes Ideae Oriantur a Sensatione. 1704.

ريكرت «هنري»

Heinrich Rickert

(١٨٦٣ - ١٩٣٦م) ألماني ، من أبرز ممثلي مدرسة بادن الكنطية المحدث . ولد بدانتسج ، وتعلم بستراسبورج ، وعلم بفرايبورج وهابيلبرج ، وفلسفته نقدية تاريخية . يرى أن التاريخ هو العلم الذي يجمع بين الواقع والقيم ، ومنهجه منهج تخصصي يعكس منهج العلوم الطبيعية التعميمي ، ولذلك فهو أقدر على

رينان «يوسف إرنست»

Joseph Ernest Renan

(١٨٢٣ - ١٨٩٢م) علماني فرنسي تقدمي، اشتهر في مصر خصوصاً بتأثير ردود الشيخ الإمام محمد عبده عليه حول آرائه الفلسفة التي طرحها عن الإسلام والفكر الفلسفي بعامة عند العرب والمسلمين، ونشرت بعضها مجلة «الجامعة» التي كان يصدرها في مصر فرح أنطون، وقد ذكر فيها رينان: أن حال الجمود الذي عليه المسلمون لا يتأني لهم إلا بسبب طبيعة ديانتهم الإسلام، الأمر الذي يظهرهم بمظهر التعصب ضد الأديان الأخرى، وينبئ عن أن الدين الإسلامي سينتهي لا محالة، فالأديان عموماً ليست الوسيلة للتمدن وإنما وسيلة التمدن العلم، ومع ذلك فالتمدن ليس ضد الأديان بالكلية، وإنما هو يعارض التعصب الذي تمارسه غالباً، وعلى الأديان، إن أرادت أن تعيش، أن تسالم وتلين، وإلا كان موتها ضربة لازب... ذلك كان كلام رينان بتصرف لفظي قليل كما ورد على لسان الشيخ الإمام، وقد وافقه الشيخ فيما ذهب إليه، ولكنه نسب التعصب إلى عمل السياسة والسياسيين من العرب والمسلمين وليس للدين الإسلامي من يد فيه، والجمود علة عرضت للمسلمين عندما

دخلت على قلوبهم عقائد أخرى ساكت عقيدة الإسلام في أفئدتهم، وكان السبب في تمككها من نفوسهم وأفئادها لنور الإسلام في عقولهم هو السياسة - سياسة الظلمة وأهل الأثرة - روجت ما أدخل على الدين مما لا يعرفه، وسلبت من المسلمآماله، وأخلدت به إلى يأس يجاور به العجماوات، فكان ما نراه الآن مما تسميه العامة إسلاماً وهو ليس بالإسلام. ثم يعدد الشيخ الإمام مظاهر هذا الجمود في اللغة، وفي النظام، والاجتماع، وفي الشريعة وأهلها، وفي العقيدة، وفي التعليم، وتلك علة تزول إن شاء الله. ثم يذكر الشيخ الإمام رينان بحرية العلم في بلاد الإسلام وانتقالها إلى أوروبا في الماضي، واقتباس المدنية الأوروبية من الإسلام، وأن الدين الإسلامي كان يلزمه العلم... إلخ ما يسرده في ذلك مما نقله عنه الدكتور محمد عمارة في سفره الجامع لكتابات الشيخ الإمام.

ورينان قد طرح سؤالاً صار مألوفاً طرأه من المستشرقين حول مصداقية وجود فلسفة إسلامية، فالمسلمون عنده لم يفعلوا سوى أن نقلوا الفلسفة اليونانية وصيغوها بصيغتهم. ويربط ذلك بفكرته عن السامية: «فالفلسفة لم تكن أبداً عند الساميين غير علم استعاروه من الخارج تماماً ودون أن يضيفوا إليها إضافة كبيرة. وكانوا مقلدين للفلسفة اليونانية»، إلا أنه يعود فيقول: «إن ذلك أيضاً هو ما حدث بشأن فلسفة العصور الوسطى، فهي كذلك كانت

حاليها بمدرسة الإسكندرية في هذين القرنين ،
وهي آراء تحتاج للردّ والنقد ، فهو : يخلط في
كلامه بين فكرة العنصر والجنس (السامى) من
ناحية ، وبين فكرة الإسلام بوصفه ديناً من ناحية
أخرى ، ولذلك يترجح في الرأى بين إنكار وجود
فلسفة «عربية» حينما يقصد العنصر والجنس ،
وبين الإقرار بوجودها حين يقصد الإسلام
كجماعة شاملة لأجناس عديدة ، من بينها
الجنس الآرى (الفرس) . وهذا الاضطراب هو
الذى دعا بعض الباحثين المعاصرين - مثل
كورمان في مقدمة كتابه « تاريخ الفلسفة
الإسلامية » - إلى إثارة مشكلة زائفة وهي : هل
ينبغى تسمية هذه الفلسفة عربية ، أو فلسفة
إسلامية ؟ والمشكلة زائفة فعلاً لأن المدلول واحد
، فهي عربية لأن الكُتب المؤلفة فيها قد كُتبت
باللغة العربية - إلا فى فى القليل النادر الذى لا
يكسر القاعدة ، تماماً كما كتب ديكارت و
لايبنتس وكنط بعض مؤلفاتهم باللاتينية إلى
جانب لغاتهم القومية ، ومع ذلك لم يقل أحد
أنهم من رجال الفلسفة اللاتينية ! والفلسفة
العربية إسلامية ، بمعنى أن أصحابها عاشوا فى
دار الإسلام ، أى داخل نطاق العالم الإسلامى فى
العصر الوسيط ، حتى ولو كان بعضٌ منهم لم
يعتق الإسلام ديناً . كما أن ريسان يخلط - وهو
خلط ما يزال مستمراً حتى اليوم ، بل وبلغ فيه
كثيراً فى نصف القرن الأخير - بين الفلسفة
وبين التفكير بوجه عام ، سواء كان لاهوتياً أو
صوفياً أو ما أشبه ذلك . ومن رأى الدكتور

مقلدة ، ، معنى أنها لم تكن أصيلة ، فلماذا
الهجوم على الفلسفة الإسلامية ؟ ويقول « إن
الفلسفة لم تكن إلا عارضاً فى الفكر العربى
والروح العربية . والفلسفة الإسلامية الحقيقية
بتوجب البحث عنها فى الفِرَق الكلامية -
القدرية ، والجبرية ، والصفائية ، والمعتزلة ،
والباطنية ، والتعليمية (يقصد الاسماعيلية) ،
والاشعرية ، وذلك كله ضمن علم الكلام ،
والمسلمون لم يطلقوا عليه فلسفة ، فعلم الكلام لا
ينصرف إلى البحث فى الحقيقة بشكل عام ، وإنما
هو مناقشات تطرحها فرقة من الفِرَق بشكل
فلسفى وليست كالفلسفة اليونانية ، وما يسمى
فلسفة عربية ليس إلا قسماً محدوداً من الحركة
الفلسفية العامة فى الإسلام ، فلا ينبغى لذلك أن
نُخدع بهذا الاشتباه ، والمسلمون أنفسهم كادوا
أن يجهلوا هذه الفلسفة العربية .

هذا هو ما قاله ريسان ، ومن رأى الدكتور عبد
الرحمن بدوى أن ريسان لم يعدل عن رأيه رغم ما
وُجّه إليه من نقد من الإسلاميين ومن غيرهم ،
وخصوصاً هنرى ريتز ، ونشر هذا الكلام نفسه
فى الطبعة الثانية من كتابه « ابن رشد
والرشدية » ، وقرر : إننى مصمم على رأى أنه لم
يسيطر على هذه الفلسفة اتجاه عقائدى كبير ، ولم
يفعل العرب غير أنهم اعتنقوا مجموع المعارف
اليونانية كما قبلها العالم كله - لا فرق - حوالى
القرنين السابع والثامن . ويقول الدكتور بدوى
تأسيساً على ذلك : أن ريسان ربط نشأة الفلسفة
فى الإسلام بنشأتها عند السريان وما كان عليه

بدوى لذلك أنه يجب ألا تطلق اسم فلسفة إلا على التفكير العقلى الخالص الذى لا يعترف بملكة أخرى للتفلسف غير العقل النظرى المخلص ، ولهذا لا وجه أبداً لإدراج علم الكلام الوضعى والفروق الكلامية المختلفة التى تجول فى إطار النصوص الدينية ، وتستند إليها فى حجاجها - لا وجه أبداً لإدراجها ضمن الفكر الفلسفى ، ولا بأوسع معانيه!

وأقول : إن رينان - طبقاً لما يذكر الدكتور بدوى - كان يكتب مقالاته فى مجلة العالمين ، وجريدة المساجلات Journal de Débats ، وهى مقالات فى التاريخ الدينى وفى الأخلاق والنقد ، جعلته من كبار المستشرقين ، وكان قد ترأس البعثة الفرنسية إلى فينيقيا لاستكمال ما سبق ورصدته البعثة الفرنسية فى مصر خلال حملة نابليون إليها ، وذاع تقريره حتى نصّبوه بسببه أستاذاً للغات الشرق أوسطية القديمة ، فلو أنصفنا نقول إن رينان ليس من مرتبة الفلاسفة ولكنه إلى النقد أقرب . ولذلك كانت ثورته على المسيحية أصلاً من باب النقد لأصولها الفيلولوجية ، وجعله نقده للمسيحية يرفض الأديان كلية ، وتآثر فى ذلك بفيكتور كوزان ، وفضل أن يكون انتقائياً لا مذهب له إلا الإنسانية ، وقال مع هيردو : إنه يؤمن بأن الإنسانية منتظور . وفيما طرحه من مساجلات لإثبات آرائه استخدم رينان الجدال الهيكلى ، وأعلن أنه علمانى قُح ، وصارت نزعته عقلية علمية ، وطبّق ذلك فى مجال دراسة الأديان

والحضارات والفلسفات التى قامت عليها ، وصدر له سنة ١٨٦٣ كتابه «تاريخ حياة المسيح» ، ينكر فيه ألوهيته ، ويعرض عنه وجهة نظر إنسانية ، ويقول بصراحة إن المسيح ليس إلا إنساناً لا نظير له incomparable . ومع ذلك فلم يكن رينان أصيلاً فى آرائه ، ولم يكن ما ينشره بطريقته الطنانة إلا فرقعات مدوية كما يقول نقّاده الأوربيون ، ولا قيمة لها أكثر من ذلك ، وكانت هذه الآراء ينقلها عن ملاحدة الألمان ، وخاصة شتراوس صاحب كتاب «حياة المسيح» ، إلا أنه فيما عرض استخدم المنهج التاريخى النقدي فكان بذلك رائد هذا المنهج فى فرنسا ، وأوغل فى استخدامه فى كتابه «أصول المسيحية» (١٨٦٦ / ١٨٩٣) فى ستة مجلدات . ويعتبر كتابه «مستقبل العلم L'Avenir de la science» (١٨٤٨) أفضل ما صنّف ، وفى اعتقادى أن فرح أنطون الذى كان ينشر أفكار رينان قد قرأه ، وكان يكتب مقالاته من وحيه ، وكذلك فعل سلامة موسى من خلال فرح أنطون ، فشاع رينان على أفكاره العلمية المستقبلية ، وأفاد سلامة موسى من تجربة فرح أنطون فلم يحاول أن يقلّده فى نقد الدين حتى لا يتصادم مع الأزهرين ، واكتفى بالتنشيط بالعلمانية . وهناك فارق آخر ، فسلامة موسى لم يكن يرى أى مستقبل للفلسفة - مع أن ما كان يكتبه هو فلسفة - وكان يؤثر الكتابة فى العلم ، فى حين أن رينان كان يرى أن الفلسفة هى المحصلة النهائية لكل

وعيه بذاته ، ويزداد تبعاً لذلك تحقق المثالي ويميز
وسط الواقع ، وفي النهاية سيحقق الله . لا
بوصفه غاية مبدعة ، ولكن كمشال حال في
الإنسان ، بالتطور الكامل للوعي ، ونبوغه غاية
الكمال في الجمال والحلقة ، ومن ثم فالعلم
أقصى غايات البشرية ، وينبغي أن نتداوله
ونتناوله لا من باب الاستطلاع أو الانتفاع
بافضاله ، وإنما بروح دينية حقيقية . فهل فعل
رينان ذلك وهو يتناول التاريخ الشقافي عند
العرب ؟ هل تناوله بالقداسة التي يستحقها كنع
ورائد من روافد العلم والمعرفة الإنسانيين ؟ وما
قدمه العرب أو المسلمون في مجال الفلسفة كان
إسهامهم الحضاري ، فماذا قدم الأوروبيون في
ذلك الحين ؟ بل إن عبقرية المسلمين لتتمثل في
الإسلام وهو إسهامهم الحضاري الأكبر الذي لا
يبلى ولا يتقادم ، فماذا قدم الفرنسيون أو
الأوروبيون ؟ - أقول الغيرة العربية والحسد
الأجناسي ، والغيط من الإسلام ! هذه هي حال
رينان بالضغط !

مراجع

- Oeuvres Complètes d'Ernest Renan . Calman Lévy éditeur .
- Renan : Averroes et l'averroïsme. 1852.
- : Vie de Jésus . 1963.
- : Questions contemporaines . 1868.
- : Dialogues et fragments philoso-

تعليم . ويقصد رينان من مستقبل العلم أن
يحل العلم محل الدين . والعلم الذي يتحدث عنه
هو المعرفة . وهو يؤمن بتطور العقل البشري .
وتطور اللغات والديانات يشهد على تطور هذا
العقل الذي هو مفتاح مستقبل البشرية .
وشواهد التطور واقعية نكتشفها بالملاحظة ،
وبالتجربة ، وبالنقد ، وبالخيال المنظم . ولقد
صدق الدكتور بدوي عندما قال إن رينان في
مجال الفلسفة كان متهافناً ، وأنه خلط بين نشأة
الفلسفة الإسلامية ونشأتها عند السريان ، وذلك
ضمن رسالتيه للدكتوراه عن « ابن رشد
والرشدية » و « الفلسفة المشائية عند
السريان » ، فظن أن ما يصدق على السريان
يصدق كذلك على العرب . والحالتان مختلفتان
تماماً . والأوفق أن نبحث عن رينان في المجال
العلماني العقلاني ، وفي شواهد عن التطور ،
وهي شواهد متداخلة لأسباب طبيعية تعمل وفق
قوانين دائمة . والعالم عند رينان ليس فيه شيء
يستعصى على الاكتشاف ، وما يبدو لغزاً من
الألغاز الآن سيتكشف يوماً أمام التقدم العلمي ،
تستوى في ذلك العلوم الإنسانية والعلوم
الطبيعية . وكل العلوم تاريخية ، بمعنى أنها تلقى
ضوءاً بدرجة أو بأخرى على التاريخ القديم ،
ولذلك فإن لواء الإمارة في مجال العلوم ينبغي أن
يُعقد للتاريخ وليس للفلسفة . والتاريخ هو
الشكل الضروري لعلم المستقبل . ودين الإنسانية
الحقيقي هو العلم ، والعلم يتغير وفق قوانين
التقدم ، والعقل البشري يجمع المعارف ويزداد

phiques . 1876.

: L'Avenir de la science . 1890.

- K. Gore : L'idée de progrès dans la pensée de Renan .

- René Berthelot : La Pensée philosophique de Renan .

رينوفييه «شارل بيرنارد»

Charles Bernard Renouvier

(١٨١٥ - ١٩٠٣م) فرنسي، تعلم بمدرسة الهندسة بباريس وقت أن كانت تعج بشيعة سان سيمون، واعتنق الاشتراكية، وحاضره كونت وكورنو، وزامله لكيبه، ورفض الاشتغال بالتدريس الجامعي، وأصدر المجلة الشهيرة «العلم الفلسفي» L'Année philosophique، (١٨٦٧)، يروج فيها لمذهبه الذي بسطه في سلسلة من الكتب بعنوان «محاولات في النقد العام الفلسفي» Essais de Critique Générale، (١٨٥٤ - ١٨٦٤) تعد أطول سلسلة من الكتب الفلسفية في التاريخ الفرنسي. وكان آخر كتبه «الشخصانية» Le Personalisme، (١٩٠٩).

ويتيم رينوفييه مذهبه على فكرة التناهي في الأعداد، ويخضع العالم لقانون الأعداد، ويترتب على ذلك أنه متناه، ولما كان كل موجود متناه بالضرورة، فليس يمكن القول بوجود لا متناه. ولما كان لكل عدد شخصيته المستقلة،

فأيضاً لكل إنسان شخصيته التي تميزه عن غيره، والتي لا يشبه فيها غيره، والتي بها لا يمكن إدراجه في وعى جمعي أو إذايته في عقل كلي. والمعرفة هي خاصية كل فرد عارف، وما يعرفه هو ما يعتقده، وليس ثمة فارق بين المعرفة والعقيدة. والمعرفة نسبية، لأنها تقع على نسب وعلاقات، وهي معرفة بالظواهر، ولكنه ينعي على الظواهر قصور اسمها، فليست توجد ظواهر وبواطن للأشياء، والأشياء هي ما تظهر عليه. والأعداد مرتبة، وترتيبها يعني نوعاً من العلاقة. وكل المقولات أشكال من العلاقة، ولكنها العلاقة التي نكتشفها داخل إطار وعى الفرد. والإنسان يجاهد ليحقق هدفه، ووعيه يحتوي على القصدية والعلمية معاً، ولابد أن العالم يحتويهما معاً، حيث تحدد العلة المسار الذي سيتخذه الحدث، لكن وجهته يحددها الشخص الذي يخصه ذلك الحدث، وحيث تخرج النتائج من مسبباتها طبقاً للقوانين والمبادئ، لكن الظاهرة - المادة أو الإنسانية، تحدث حدثاً فيما تكون جزءاً منه، ولا يمكن التنبؤ بما تحدثه في طبيعة الأشياء. وهذه هي العلاقة بين الحرية والجبر، فالإنسان يدرك، ولكن إدراكه ينظم في مقولات، وحرية فقط في الاختيار بين المقولات وتقديم بعضها على بعض. ولا يمكن إثبات الحرية، وإنما هي تتوقف على نوعية الشخص نفسه، ونوعية إرادته، وكلما تميز الفرد اتسعت حريته وصارت من صنعه، وكلما تطابق مع الآخرين انتظم سلوكه وتضاءلت حريته،

الآخرين ، وهو الصراع بين الأفراد والجماعات ،
والحرب وسيلة يعوق بها فرد أو أفراد إرادة
الآخرين ، وليست الديكتاتورية والعبودية والغزو
إلا منابت للشر ، وليس للخير إلا إقرار حرية
الآخرين والعيش فى سلام .

مراجع

- Renouvier : Science de la morale. 1869.
- :Uchronie, l'utopie dans
l'histoire. 1876.
- : Philosophie analytique de
l'histoire. 1876.
- : Hamelin, Octave : Le Système
de Renouvier.

الفردية والحرية مترادفان ، والحرية مبدأ التفرد ،
والفرد يضع مبادئه بفعل ذاتى تتداخل فيه
إرادته . ولا تستحيل المبادئ على الشك ، وليس
هناك يقين مطلق ، ولكن هناك أناساً موقنين .
وليس هناك قانون مطلق للتاريخ ، وإنما هناك
قوانين متعددة لكل مرحلة دون سواها ، وأى
فعل حر كان يمكن أن يكون خلاف ما كان ،
وإنما البدايات الجديدة ينهض بها عظماء الرجال
الذين يتخذون القرارات التى تحدد الطريقة التى
يعيش بها الناس ، ويصدرون الأحكام الخلقية ،
ويتصرفون ليحققوا ما يعتقدونه الصواب ، وإذن
فالأخلاق ليست نتائج التاريخ ، لكنها مصدر
التغييرات التاريخية . والشر هو ما يحد حرية

باب الزای

على نط التربية التى نشأ عليها جون ستيوارت ميل. ولقد ربط زافيجنى القانون بروح الأمة **Volksgesist**، واعتبره تعبيراً عنها وعن إرادتها، وأنكر أن يكون منحة الحاكم، وشبهه باللغة والأخلاق، فهى جميعاً عادات ومعتقدات فى وعى الأمة، ثم تنفصل وتصبح علوماً بتعقد الحياة الاجتماعية. وظهور القانون مثل ظهور النحو فى اللغة، وظهور فئة المشرعين كظهور فئة النحويين، وكلها أمور تجرى وتنمو مع حركة المجتمع، وتنتج معها لغة القانون وجهة علمية، وتنقل القوانين من مجال العادات ووعى الأمة إلى مجال الصلغات التقنية ووعى المشرعين، ويصبح المشرعون هم ممثلى الأمة والمعتبرين عن روحها الجماعية، ومن ثم نرى القانون وقد أصبح له وجهان، الأول سياسى يرتبط بالوجود العام للشعب، والثانى تقنى، للقانون بمقتضاه وجود علمى مجرد، وبناء عليه يصبح من الضرورى أن يتوفر المشرع على القانون بروح تتميز من ناحية بحس تاريخى عال يدرك به الخصائص القانونية لكل عصر، ومن ناحية أخرى بحس نسقى يربط بين كل فكرة وقاعدة والنظام القانونى كله. وبهذه الروح يسيطر المشرع على القانون، ويستطيع أن يضع له أساسه التاريخى، ويكشف عن المبدأ العام الذى يربط بين أجزائه، ويفصل بين ما يزال ينبض منه بالحياة وما عفا عليه الزمن، ومن ثم يصبح فى استطاعته أن يضع قانوناً قومياً يعبر عن روح الأمة تعبيراً صادقاً، الأمر الذى جعل البعض يستنكر بعد ذلك جواز وضع قانون عام

زاباتيللا «يعقوب» Jacobo Zabarella

(١٥٣٢ - ١٥٨٩م) من كبار الشخصيين فى فلسفة أرسطو فى القرن السادس عشر، علم بجامعة بادوا، وقامت شهرته على كتاباته فى المنطق، وخاصة كتابه «فى المناهج De Metho- dis» الذى تحدى به مدارس الفكر فى عصره. وظلت كتبه تدرس بجامعة ألمانيا وإيطاليا لعدة أجيال بعد موته، وما تزال تحظى باحترام شراح أرسطو. وهو لاهتم بالمسائل التى تخص اللاهوت، ومن رأيه أن المنطق ليس فرعاً من فروع الفلسفة، ولكنه أداة بحث كل العلوم.

مراجع

Herman Randall: The School of Padua and the Emergence of Modern Science.

زافيجنى «فريدريك كارل فون»

Friedrich Karl von Savigny

(١٧٧٩ - ١٨٦١م) أبو المدرسة التاريخية فى القانون، وهى المدرسة التى بظهورها قضت على فلسفة القانون الطبيعى التى سادت لفترة وكانت تعتبر العقل الخالص هو المصدر الوحيد للقانون، ومهدت لظهور المدرسة الاجتماعية فى الفكر القانونى. وكان ميلاده بفراנקفورت بألمانيا من أبوين هاجرا من اللورين، وتيسم فى الثالثة عشرة فكله صديق للأسرة تعهده بنوع من التربية

الزردشتية

Zoroastrismo; Zoroastrismus; Zoroastrisme; Zoroastrianism

ديانة فارسية قديمة، تُنسب إلى زرادشت، ويقال إن ظهوره كان في القرن العاشر أو التاسع قبل الميلاد في بعض الآراء، وفي القرن السادس أو الخامس قبل الميلاد في بعض الآراء الأخرى، وأنه ولد في أذربيجان ثم انتقل إلى فلسطين، واستمع إلى بعض أنبياء بني إسرائيل من تلاميذ النبي إرميا، ثم رجع إلى أذربيجان ولما تلمش نفسه إلى اليهودية، فارتد إلى الأديان الفارسية. وتُشبه ولادته ونشأته ولادة ونشأة المسيح، فآله قد مزج روحه بلين بقرة شربه أبو زرادشت فصار نطفة في رحم أمه، فقصدها الشيطان ليفسدها، لكن أمه سمعت منادياً من السماء يخلصها. وعندما وُلد تكلم في المهد وسمعه الحاضرون، ولما بلغ الثلاثين بعثه الله نبياً ورسولاً، وتُنسب إليه خوارق فهو يحيى الموتى ويُبرئ الأعمى، وله كتاب «الأفيستا Avesta»، وتُشرحه «الزندأفيستا Zend Avesta»، يقسم العالم قسمين، الروحي والجسمي، ويقسم الخلق إلى التقدير والفعل، والوجود إلى النور والظلمة، وأما الموجودات فينسبها إلى النور والظلمة معاً، أو أنها مغطورة على الخير والشر معاً، والعالم صراع بين القوتين، وسينتهي بانتصار إله النور أو الخير أهورا مازدا Ahura - Mazda، في آخر الزمان، ولذلك تسمى الزردشتية أحياناً باسم المازدية Mazda-

لكل البشرية ولا يقول إلا بالقومية وحدها أساساً للقانون.

مراجع

- Savigny : Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. 1814.

: Geschichte des römischen Rechts Mittelater. 7 vols. 1815-1834.

: System des heutigen römischen Rechts. 8 vols. 1840-1849.

- Adolf Stoll : Friedrich Karl von Savigny. 3 vols.

زوراة بن أعين

(توفي سنة ١٥٠هـ) متكلم شيعي من الغلاة، وأصحابه يقال لهم الزوراية. قيل اسمه عبيد ربه، وزوراة لقبه. قال بحدوث صفات الله تعالى، وقبل حدوثها له لاجئرة، فقد كان الله مُضْمَتاً، فلا يكون حينئذ حياً (سبحانه)، ولا عالماً، ولا قادراً، ولا سميعاً، ولا بصيراً، والقدرية البصرية نسجوا على منوال زوراة وقالوا بحدوث كلام الله، وعليه أيضاً نسجت الكرامية قولهم بحدوث قول الله وإرادته وإدراكاته. وكل هؤلاء من الشيعة!

الزركلى

(١٨٩٣ - ١٩٧٦م) **خير الدين بن محمود بن على بن فارس**، سورى الاصل، تجس بالجنسية السعودية، ومولده فى دمشق، وتعلّم فى بيروت وعلم بها، واشتهر بمجمعه الموسوعى الأشهر **الأعلام** لمشاهير العرب والمستعربين والمستشرقين فى مختلف المجالات، ومن ذلك الفلسفة. ولاحظنا فيه إسهابه فى الكتابة عن أهل الشام وإقلاله فيما يخص المصريين، وحيثما يكتب عن النابهيّين من المصريين فإنه ينسبهم إلى أصول غير مصرية، فإذا كان النابه مصرياً خالصاً أوجز عنه قدر الإمكان وحطّ من شأنه وقلّل من أهميته، ولم يورد عنه إلا النزر اليسير، وأهمّل الكثيرة الغالبة من أعلام علماء مصر وفنانيها ومفكرها وفلاسفتها، وهو ما ألفتُ النظر إليه وأتبه عنه.

زكى الأرسوزى

(نحو ١٩٠٠ - ١٩٦٨م) **سورى**، من مواليد اللاذقية، وتوفى بدمشق، فلسفته تاريخية، يقول **بالبعث القومي**، ويؤمن بأن التاريخ دورات، وأن الأمم تمر عبر تجارب وأزمان من الطفولة والشباب والكهولة، ثم لتعود دواليك، ولا تموت أبداً، وأن اللغة هى سجل الأمة، والأمة

ism. وأطلق عليها الإسلاميون اسم **المجوسية**، والمجوسية اسم ديانة عبدة النار، وكان زرادشت قد اعتنق عبادة النار أيضاً، وانتشرت بيوت النار فى كل أنحاء الإمبراطورية الفارسية، ومن ثم أصبحت المجوسية اسماً لكل الديانات الفارسية ومنها الزردشتية. وعندما تحدّث الإسلاميون عن الزردشتية صوّروها فى صورة الملة التى تدعو إلى التوحيد، كدأبهم حتى عندما تحدّثوا عن الفلسفة اليونانية، ومن ثم ظن المستشرقون أن هناك تشابهاً بينها وبين الإسلام، والحقيقة أن الزردشتية أشبه بالمسيحية، وكلاهما واضح فيه الغنوص، ولقد قضى عليها الإسلام فى القرن السابع الميلادى، لولا بقايا من الزردشتيين فرّوا من فارس إلى الهند، ويعيشون فى قسّمها الشرقى وحول بومباى، ويُدعَوْنَ الباراسيين **parsis**، وهو تحريف لاسمهم الاصلى الفارسيين. وكان للزردشتية تأثير كبير فى الطوائف الباطنية من قرامطة وحشاشين وغيرهم، واعترفت بها البهائية وأدعت أنها عثرت فى الزانداڤستا على بشارات بظهور الباب البهاء. ويقال إن زرادشت مات مقتولاً فى السابعة والسبعين من عمره.

مراجع

- Zend - Avesta, translated by J. Darmesteter in F. Max Müller ed., Sacred Books of the East.
- Zaehner, R.C.: The Dawn and Twilight of

العربية كانت من خلال لغتها، ويكون بعثها كذلك من خلال هذه اللغة، فالمعيشة للمفردات والمعاني من جديد تبعث الحياة في الأمة وتعيدها إلى سابق أمجادها.

والأرسوزي من أسرة بورجوازية، وكان أبوه يشتغل بالمحاماة، وتعلم في أنطاكية وقونية وبيروت، واشتغل بالتدريس، ودرس الفلسفة في السوربون، وكان من أساتذته إميل برهيه وچورج دوماس، وخاض الثورة على الاستعمار الفرنسي، وعندما ضمت تركيا الإسكندرونة إليها هاجر من أنطاكية، وعانى طويلاً في المهجر، وله الكثير من المؤلفات، منها «العقيدة العربية في لسانها» (١٩٥٤)، و«بعث الأمة العربية ورسالتها إلى العالم» (١٩٥٤)، و«الأمة العربية: ماهيتها ورسالتها ومشاكلها» (١٩٥٨)، و«اللسان العربي» (١٩٦٣)، و«الجمهورية المثلى» (١٩٦٥). وبطلق الأرسوزي على تجربة الأمة العربية اسم التجربة الرحمانية، ومن رأيه أنها أمة إلهية، وأمة رسالة وبلاغ، ودورها في تاريخ العالم ليس كدور غيرها من الأمم التابعة في لسانها وروحها. حيّاك الله وأوسع في رحمته لك!

الزروانية

Zurvanismo; Zurvanismus; Zurvanisme; Zurvanism

فلسفة أو ديانة المجوس عبدة زروان، فهو الإله

عندهم، ومنه خرج أهرمن (إبليس) وهرمز (جبريل)، والأول كان عندما شك زروان في علمه واغتم أو اهتم لذلك، فكان أهرمن من الهم أو القم وجاء خبيثاً، والثاني حدث من علم زروان فجاء خيراً، واتخذ بعض الناس إليها وعبدوه، وتقابل إله الشر وإله الخير، ثم تصالحا على أن تكون السلطة لإبليس على الأرض مدة ستة آلاف سنة، ولذلك فالناس في البلايا والفتن والحزاي والمحن إلى انقضاء المدة، ثم يعودون إلى النعيم الأول. وضارت الزروانية ديناً صريحاً في عهد يزدجر الثاني في الدولة الساسانية (٤٣٨ - ٤٥٧ م).

الزغفراني

وأصحابه يقال لهم الزغفرانية، وكان بالرّي. وينسب الحسين بن محمد النجّار، ومن رأيه أن كلام الله غيره، وكل ما هو غير فهو مخلوق. وكان يقول الكلب خيرٌ ممن يقول كلام الله مخلوق! فكان يناقض بآخر كلامه أوله! ويبدو أنه كان محباً للشهرة، وأنه كان يطبق المثل المعروف خالفٌ تُعرف. وبلغ من حبه للشهرة أنه كان يكثر أناساً ليسبّوه في مواسم الحجّ ليسان الناس من يكون هذا الذي يسبّونه؟ ولما توفي لم يكن أتباعه يأكلون الزبيب لأنه كان يحبه، فكيف يأكلون محبوبه؟ سفسطة!

الزنجاني «أبو عبد الله»

(١٨٩١ - ١٩٤١م) مولده ووفاته في زنجان، وتعلّم بالنجف، وكان عضواً مراسلاً للمجمع العلمى العربى بدمشق، وله فى الفلسفة «بقاء النفس بعد فناء الجسد»، و«الفيلسوف الفارسى صدر الدين الشيرازى»، و«فلسفة الحجاب». وفلسفته إسلامية مثالية.

الزنجاني «عبد الكريم»

(١٨٨٧ - ١٩٦٨م) مجتهد شيعى إمامى من علماء النجف، ومولده ووفاته بها، وكان جدّه قد هاجر إلى زنجان فنُسب إليها. وله فى الفلسفة «إبن سينا»، و«الكندى»، و«دروس فى الفلسفة»، و«الوحدة الإسلامية والتقريب بين مذاهب المسلمين».

الزهاوى «جميل صدقي»

(١٨٦٣ - ١٩٣٦م) شاعر عراقي ينحدر من زنجان، مولده ووفاته ببغداد، وكان أبوه مفتيها، وبه بيت علم، وأصله كردى، وأجداده من السليمانية، ونسبة الزهاوى إلى زهاوى وهى اليوم من أعمال إيران، وكان ينظم الشعر بالعربية والفارسية، وعلم الفلسفة الإسلامية فى المدرسة الملكية بالآستانة، وكتب عن نفسه أنه كان يُسمّى «المنجون» فى صباه لطيفه الشديد، وأطلقوا عليه «الزنديق» فى شيخوخته. ومن

مؤلفاته فى الفلسفة «الكائنات»، و«المجاهدة وتعليقها»، و«المجمل مما أرى»، و«الدفع العام والظواهر الطبيعية والفلكية»، وترجمة «رباعيات الخيام»، وكان اختياره لهذه الرباعيات لنحائها الفلسفى الواضح. وشعره كثير يناهز العشرة آلاف بيت. ويقول الزهاوى إن ما يكتبه شعراً أو نثراً هو أفكار فلسفية يتساءل فيها عن حقيقة وجوده: ماذا يكون؟ وما هو أن يوجد؟ ولم هو موجود؟ ويؤمن الزهاوى بخلود النفس، فالمرت لا يلحق إلا البدن، والنفس لا تموت، والموت ليس نهاية الوجود، وأجزاء بدنه التى يخترمها الموت تتفرق وتنتشر وتختلط بسائر أجزاء المادة الموجودة فى الكون، وأما النفس فلا تنعدم، وإحساسه بالوجود مستمر مع وجوده النفسى، وهذا الإحساس بوجوده لأنه إحساس قديم، وهو يستشعر أنه عجز فى عمر الوجود، فهو أقدم من الجسد، أو أن نفسه أقدم من الجسد أو المادة، والمادة تُستحدث وتشكل ولكن النفس باقية ولها هويتها وتفردها. ولو كان الوجود مادة بحتة فماذا عن الفضاء، يقصد الخواء *le vide* - هل هو موجود أم غير موجود؟ والفضاء منذ كان فقد كان الزمان، وسبق ما بقى الزمان، بل إن الفضاء مستمر الوجود، والاستمرار هو الزمان. والزمان كالفضاء فضاء تعم كل الكائنات، فلا شئ إلا ويجرى عليه الزمان، والزمان يشمل الفضاء، والمادة أهم ما يبحث فيه الإنسان من مسائل الفلسفة، لأنه منها وعائد إليها، وكل الكائنات فى الوجود من

نوع المادة، والمادة تتمدد في الفضاء وتتحيز. والأثير مادة تملأ الكون يتحرك فيها النور والحرارة. والحياة مظهر من مظاهر المادة، وهى قوة دافعة فى المادة، والموت رجوع الأحياء لحالة الجماد التى للمادة، والحياة فترة بين موتين، والإنسان المغتر مثله مثل سائر الحيوان كان قبل وجوده جماداً، وجماداً يستحيل بالموت، والموت تعطل للأعمال الحيوية، والكون يمر فى دورات من التعطل والجمود ثم الحياة، ثم التعطل والجمود، وما كان مستقبلاً يكون غداً حاضراً ثم ماضياً، ولا موت فى الحقيقة فى الزمان مهما طال أو قصر، والإدراك لا يكون إلا عندما تدب فىنا الحياة، ثم يكون الموت بأن نستحيل مادة، ثم تستحيل المادة إلى أحياء، وإنما إذا عدنا لانتخطر حالتنا الأولى التى جرت عليها حوادث وجودنا فى دوراتنا الأولى، فإذا كان الواحد منا يعاني الفقر والمصائب فى دورة، فإنه سيجرب التنعم والراحة فى دورة أخرى، وهكذا تتراوحنا دورات من اليأس والغُسر، والإيمان والإحاد، والشك واليقين، والحرب والسلام، فلا بأسقن أحد على حاله ولا يفمرحن، ومن منافع هذا رأى أنه يوجب رافة الناس بعضهم ببعض، ومعاونة الواحد بالآخر معاونة أتم، فتخف المصائب لاعتقادنا أن حال كل أحد فى بعض الأدوار غير حاله فى أدوار أخرى وهكذا. وهذه هى المساواة الحقيقية التى طالما تمنّاها الفلاسفة ونشدها القوضويون فلم يدركوها. وأنت عين غيرك، فالإنسان أو الحيوان ليس أجزائه التى تشبذل، فالإنسان أو الحيوان باقى

مدة حياته، وموارده المؤلفة له فى تبدل مستمر، وعينيتك ليست حركاتك، فعينيتك تخرج من بناء أجزائك وتدخل فى بناء أجزاء غيرك من المواد، وأنت باقى على حالك، والمغشَق أنك اختلفت عما كنت عليه قبل عشرين أو خمسين سنة مع أن عينيتك لم تزل موجودة، فإذا كنت عين الرجل الأول الذى كان قبل خمسين سنة مع التغير المشاهد فيك، فلم لا يكون الناس الذين يشبهونك عينك أيضاً؟ وبخلص الزهاوى أن يثبت بذلك وحدة الوجود. ويقول إن وجود الحياة على الأرض من طبيعة مواد الأرض، فهو له بات محمولاً على ظهر الرجم من عوالم أخر، والحياة صفة لازمة للمادة لا تفارقها، ولا شك فى صحة مذهب النشوء والارتقاء. ويقول الزهاوى عن الاشتراكية إن فيها غلواً لأنها تقتل الرغبة فى العمل والتبريز على الأقران فى معتزك الحياة، والاشتراكيون يحلمون بالمساواة التامة وذلك تأباه الطبيعة فى الأشياء، والنزاع للبقاء سنة فى الحياة. ومن شعره فى ذلك يخاطب نفسه:

يافؤادى عاداً من عاداك من بعد الوداد

وإذا واليتهم يوماً فما أنت فؤادى

☆☆☆

أيها الناس وداعاً لكم منى وداعاً

أيها الناس أنا اليوم جدار يتداعى

☆☆☆

عَادَةُ الدهر فلا تفرح ولا تحزن لحالي
هي أَنْ تَبْغِضَ أَبَاهُ وَتَسُوذَ لِيَالِي

☆☆☆

رضى الموت وما أنكر أن لاقي الحتوفا
هكذا يفعل مَنْ كان لِعَمْرَى فيلسوفا

●●●

الزهد

Ascetismo; Askese; Ascétisme; Asceticism

أسلوب في الحياة يوجب على الآخذ به التنكر
للدنيا والإعراض عن الشهوات. والزهد منه
الجزئي حيث يعزف الزاهد عن الملذات ويتمهد
نفسه بالفضائل، ومنه الكامل الذي يتجرد فيه
الزاهد من كل العروض ويمصم نفسه عن كل
افتتان، ومنه المتخفف الذي يستكفي فيه الزاهد
من متاع الدنيا بالضروري، ومنه المتشوّف الذي
يُزهِق فيه الزاهد في نفسه كل رغبة ويتجرد عن كل
أهل ومال.

وتنسب أقدم الاخبار الزهد لأهل الهند
والصين. وكان الفيشاغوريون والكلبيون
والبرواقيون الإغريق من الزهاد، ونبه أفلاطون
إلى الجانب الزاهد من فلسفة أفلاطون، ووضع
القديسون أثاناسيوس، وجريجوري النيساوي،
وأمبروز وأوغسطين قواعد الزهد المسيحي في

جمعوا من ساكني الأكواخ أموالاً دثوراً
وأثروا في جانب الأكواخ يبتون القصورا

☆☆☆

اجعل البأساء مقياساً لسراء الحياة
وانظر الأكواخ في جنب القصور الشاهقات

☆☆☆

أيها الشيعان! ما قولك في الناس الجياع؟
أترى أن لهم في أرضهم حقّ المساعي؟

☆☆☆

أيها العدل لقد بان عزائي يوم بنتا
أنا أدعوك ولا تاتي فقل لي أين أنا

☆☆☆

لا تبين عني مساءً عندما الشمس تغيب
فكلانا أيها الحق ببغداد غريب

☆☆☆

قتلوا الحق وواروه بعيداً ثم عادوا
شكلتهم أهمهم ماذا بهذا قد أرادوا

☆☆☆

نيسوا القبر الذي كان به الحق دفيناً
وإذا الحق به في رقدة بغضبي الجفونا

☆☆☆

كان يعيش على ما يلتقط من النوى ويتصدق بشيابه حتى لكان يجلس عرباناً، والحسن البصري (المتوفى سنة ١١٠هـ)، وهو الذي عرف الزهد فقال: «إن رأس ما هو مُصلِحُك ومُصلِح به على يدك: الزهد في الدنيا، وإنما الزهد باليقين، واليقين بالتفكير، والتفكير بالاعتبار، فإذا أنت تفكرت في الدنيا لم تجدها أهلاً أن تبسح بها نفسك، ووجدت نفسك أهلاً أن تكرمها بهوان الدنيا، وإنما الدنيا دار بلاء ومنزل غفلة».

زوبيري «زافير» Xarier Zubiri

أونتولوجي مسيحي، ولد في سان ساستيان (١٨٩٨) وتعلم بروما ومدريد وفرانكفورت، وعلم بمدرسة وبرشلونة، وترجم هايدجر إلى الأسبانية، وتعلم على أورتيجا، ووصف بأنه وجودي مسيحي، وهو يقول: إن العلوم الطبيعية غير مُشبعة، والفلسفة هي الوحيدة القادرة على إعطاء الإنسان نظرية في الوجود، وأنه من خلال هذه النظرية التي لا يمكن للعلماء الوضعيين أن يقيموها من الوقائع الوضعية، يستطيع العلماء أن يحلوا المشاكل التي يواجهونها الآن. وهو يضيف على فلسفة هايدجر مبدأ الارتباط *religation* من الفعل اللاتيني *religare* بمعنى يربط، وربما كان هو الأصل الذي اشتقت منه كلمة دين *religion*، والإنسان لم يُلْقَ به في الوجود كما يقول ملاحدة الوجوديين،

القرون الوسطى. ولا يوجد في الفلسفة الحديثة زاهد إلا شوبنهاور. وفي الإسلام كان النبي ﷺ إمام الزاهدين، فمن أبي هريرة أنه «كان يبرأك رسول الله ﷺ هلال ثم هلال لا يوفد في شيء من بيوته نار، لا لحبوز ولا لطبخ. قالوا: وبأى شيء كانوا يعيشون يا أبا هريرة؟ قال: بالأسنوفين: الثمر والماء».

وكانت أقدم حركات الزهد في الإسلام ما روي عن أهل الصفة، وكانوا جماعة من فقهاء المسلمين يحضون أوقاتهم في تفهم القرآن، ويعيشون على ما يقدمه إليهم المسورون من طعام، ولهذا أطلق عليهم اسم «أصفياء الإسلام»، وفيهم نزل القرآن «ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه» (سورة الانعام الآية ٥٢). وكان منهم أبو ذر الغفاري، وسلمان الفارسي، وبلال بن رباح، وعمار بن ياسر، وصهيب الرومي، وخباب بن الأوت. وكان من أوائل الزهاد من الصحابة أبو السدوءاء (المتوفى سنة ٣٢هـ)، وهو القائل: «لو تعلمون ما أنتم راعون بعد الموت لما أكلتم طعاماً على شهوة، ولا شربتم شرباً على شهوة، ولا دخلتم بيتاً تستظلون فيه، ولخرجتم إلى الصدقات تضربون صدوركم، وتبكون على أنفسكم، ولوددت أني شجرة تعفد ثم تؤكل»، وعمران بن الحصين الخزاعي (المتوفى سنة ٥٢هـ)، وكان من أشد المسلمين صبراً على الآلام، وأولى القرنين (المتوفى سنة ٣٧هـ) أعفى الزهاد في الدنيا حتى

زينون الكتيومي

وكان من مذهبه: جواز إمامة المفضول مع قيام الأفضل. وقد خرج عليه شيعة الكوفة عندما سمعوا هذه المقالة منه، وعرفوا أنه لا يتبرأ من الشيخين، وسميت لذلك **الرافعة**، وقتلوا زيندا وصلبوه سنة ١٢١ هـ، وانقسمت الزيدية إلى ثلاث طوائف هي: **المجارودية** و**السليمانية** و**البترية**.

زينون الكتيومي

**Zenon aus Kition; Zénon de Citi-
um; Zeno of Citium**

(نحو ٣٣٦ - ٢٦٤ ق.م) ويسمى زينون الرواقى لأنه مؤسس الرواقية، وكانت تسمى الزينونية، ثم سُميت الرواقية لأنه كان يحاضر تلاميذه في أحد الأروقة، فسموا الرواقيين، ويسمى بهم الإسلاميون أصحاب المظلة، أو أصحاب الاصطوان.

وُلد زينون بمدينة كتيوم، من أعمال قبرص. وكان أبوه تاجراً يؤم أثينا ويشتري الكتب ليقراها ابنه. وفي سن الثانية والعشرين قُدِم إلى أثينا واستمع إلى معلمها، ويقال إن قدومه تصادف مع قدوم أبيقور والدعوة إلى فلسفة اللذة، فانبهر زينون يعارضها بالدعوة إلى الفضيلة بوصفها الخير الواحد، وإلى قانون الطبيعة أو اللوغوس بوصفه القوة الفعالة في الكون. وكان زينون عكس أبيقور، خشن الطبع والخلف، يأكل الطعام

ولكنه مدفوع بشيء يُحسُّه دائماً كالالتزام، يفرض عليه أن يختار وأن يحقق ذاته. وهذا الشيء هو الله الذى نرتبط به، وهذا الارتباط بالله هو أصل الوجود، وهو البناء الأونطولوجي للشخصية.

مراجع

- Zubiri : Ensayo de una teoria fenomenologica del juicio. 1944.

: Cinco lecciones de filosofia. 1963.

زيد بن الأصفر

متكلم من الخوارج؛ وأصحابه يسمون **الصُفَرِيَّة** لأنهم صُفِرَ الوجوه لكفرهم، أو أنهم **الصُفَرِيَّة** من الصُفَر لأنهم بلا دين، وملك زيد سنة ٦٧ هـ قال: يجوز التقية في القول دون العمل، والمعضية الموجبة للحد لا يسمى صاحبها إلا بها، ولا يقال كافراً إلا لصاحب ما لا حد فيه لعظمته كترك الصلاة والصوم.

زيد بن علي بن الحسين

متكلم من الشيعة، وأتباعه هم الزيدية، ساقوا الإمامة في أولاد فاطمة، ولم يجوزوا ثبوت الإمامة في غيرهم، وصاروا من المعتزلة لما تتلمذ زيد على واصل بن عطاء رأس المعتزلة ورئيسهم،

كثرة. ٢ - وإذا كانت الكثرة موجودة حقيقة فإنها تكون لا متناهية، بمعنى أنها كثرة آحاد، والآحاد تفصل بينها أوساط، والأوساط تفصل بينها أوساط، وهكذا إلى ما لانهاية.

واشتهر زينون بحُججه الأربعة ضد الحركة، عرفت الأولى باسم حجة المضمار أو حلبة السباق **the race - course argument**: مؤداها أن العداء

لا يمكنه أن يصل إلى غايته إلا يقطع المسافة إليها، ونصف النصف وهكذا إلى ما لانهاية، واللانهاية ممنعة، ومن ثم فالحركة ممنعة. والحجة

الثانية تُعرَف باسم حجة أخيل **the Achilles argument**: تفترض أخيل أمهر العدائين يسابق

سلحفاة، وأن السلحفاة متقدمة عليه قليلاً، فإذا

أراد أخيل أن يلاحق بالسلحفاة فإن عليه أن يقطع

المسافة أولاً إليها، وهو لن يفعل أبداً، لأن عليه

أولاً أن يعبر هذه المسافة إلى منتصفها، وأن يعبر

قبل ذلك ربع هذه المسافة، وهكذا إلى ما لانهاية.

تماماً كما حدث في حجة المضمار. والحجة

الثالثة تُعرَف باسم حجة السهم **the arrow argument**: ومؤداها أن السهم لا يتحرك في

مكان ليس فيه، ولا يتحرك كذلك في المكان

الذي هو فيه، لأنه موجود في مكان مساره،

وكل شيء يبقى ساكناً عندما يوجد في مكان

مساره لنفسه، والسهم الطائر يوجد دائماً في

المكان الذي يتواجد فيه، ولذلك فهو ساكن

دائماً. وتُعرَف الحجة الرابعة باسم المحاميع

المتحركة **the moving blocks argument**.

نيماً، ولا يشرب إلا الماء الفُراح، ولا يبالي بالحر أو
البرد أو المطر. ومن الصعب أن نميز إسهام زينون من
إسهام تلميذه إقليدس، أو خليفته على الرواقية
إفريسيوس. ويقال إنه كتب «المجمهورية»
Politeia، يصور بها دولة مثالية عالمية، ليس فيها
قانون لأنها لا تعرف الجريمة، ولا تعرف
الطبقات، ولا الدعة، ولا الكراهية، ويسودها
الحب، وسكانها من الناس العاديين.

مراجع

- Diogenes Laërtius : Lives of Eminent Philosophers. vol. II, Book 7.

زينون الإيلي

Zenon von Elea; Zénon d'Élée;

Zenon of Elea

(نحو ٤٩٠ - ٤٣٠ ق.م) تلميذ

بارمنيدس، وُلِدَ بإيليا جنوب إيطاليا على ساحلها

الغربي، وكانت ثغراً أيونياً إغريقياً، ولا تعرف عنه

سوى ما أورده أفلاطون من أنه وضع كتاباً واحداً

يدافع به عن معلمه ضد الفيشاغوريين، وأنه كان

أول من استخدم المجلد، وساق حججه المشهورة

ضد الكثرة **plurality**، والحركة **motion**، مؤداها:

١ - أن الكثرة إذا كانت حقيقية توجب أن تكون

كما هي لا تزيد ولا تنقص، لكنها إذا بقيت بدون

زيادة ولا نقصان فإنها تكون محدودة وليست

زينون الإيلي

وهذا خُلف، وإذن فالحركة وَهم، كما أن الكثرة وَهم كما سبق.

وحُجج زينون أغياليط، وكانت شهرتها لسخافتها، لكنها استنارت الفلاسفة في ذاك الوقت للردّ عليها، وانبروا من ثمّ يحللون معاني الامتداد والزمان والمكان والحركة.

أما الإسلاميون فعرفوا زينون، وقَدّم لنا ميسر بن فاتك وصفاً طيباً لحياته، واعتبره مؤسس المدرسة الميغارية، وذكره الشهرستاني باسم زينون الأكبر، وكان زينون الإيلي يدعى فعلاً زينون الأكبر، ولكنه نُسب إليه أقوالاً لم يقلها.

مراجع

- Lee. H.D.P.: Zeno of Elea.

وتسمى أحياناً حجة الملعب - stadium argu- ment: وتفترض ثلاثة مجاميع، كل مجموعة مؤلفة من وحدات أو نقط أربع، تُصطف في توازن في ملعب، الأولى ساكنة في المنتصف، والثانية والثالثة متحركتان وتتجهان بسرعة واحدة في اتجاه بعضهما عبر الساكنة، فإن النقطة الطرفية في أي من المجموعتين المتحركتين تقطع المسافات بين النقاط المؤلفة لها في زمن هو نصف الزمن الذي تقطع فيه المسافات بين نقاط المجموعة الساكنة، فمع تساوي المسافة بين وحدات المتحركة ووحدات الساكنة، إلا أن الحركة تقطع الأولى في نصف الزمن الذي تقطعه فيه الثانية، أي أن المسافة المتساوية تقطعها في زمن (في حالة المتحركة)، وفي ضعف هذا الزمن (في حالة الساكنة)، فيكون نصف الزمن مساوٍ لضعفه

باب السنين

صالحتان في مجالهما، كما أن الأديان تعابير
رمزية نسبية.

مراجع

- Sabatier: Les Religions d'autorité et la religion de l'esprit. 1903.

سارتر «جان بول» Jean - Paul Sartre

أبرز المتحدثين باسم الوجودية الفرنسية في الفلسفة والأدب والمسرح والرواية. وُلِدَ ببيريس سنة ١٩٠٥ وتوفي سنة ١٩٨٠، أبوه مهندس بحرى مات في الهند الصينية وسارتر في الثانية من عمره، وتزوجت أمه وهو في الحادية عشرة، وكفله جده لأمه وكان معلماً مشهوراً للغة الألمانية، وكانت مربيته ألمانية، وتخرج من مدرسة المعلمين العليا، ولم يكن مسروراً في الفلسفة، وأعاد السنة النهائية، واشتغل مدرّساً ثانوياً للفلسفة بالأقاليم، وكانت سيمون دى بوفوار زميلته في الدراسة، وقرأ هوسرل فسافر إلى برلين وفرايبورج يتتلمذ عليه لمدة عامين (١٩٣٣ - ١٩٣٥)، وعاد مدرّساً ثانوياً، واستدعى للتجنيد، ولم يكن نظره ولا صحته تساعدانه على الجندية، ووقع في الأسر، ونُقل إلى معسكرات الاعتقال في ألمانيا، وعاد إلى باريس بعد توقيع الاستسلام، ولكنه انضم إلى المقاومة السرية، وشارك البير كامى وميرلو بونتي، وكان يكتب المنشورات السرية والمقاومات

ساياتير «أوجست» Auguste Sabatier

(١٨٣٩ - ١٩٠١) أكبر اللاهوتيين الفرنسيين البروتستانت تأثيراً في الفكر الديني في أوائل القرن العشرين، وشهد له البروتستانت والكنائليك بالنجاح في التوفيق بين مبادئ الدين ومقتضيات العلم. وكان معلماً للعقائد في ستراسبورج، وعميداً لكلية اللاهوت بباريس. أهم كتبه «معالم الفلسفة الدينية Esquisse d'une philosophie de la religion» (١٨٩٧)، و«نحو نظرية نقدية في المعرفة الدينية Essai d'une théorie critique de la connaissance religieuse» (١٨٩٩)، وأطلق على فلسفته اسم الرمزية النقدية، لأنه اعتبر الديانات والمعتقدات والمذاهب والنحل والأساطير الدينية محاولات رمزية للتعبير عن التجسرة الدينية، بإظهار باطنها، والتعبير عن الأبدى فيها بالزماني، وعن قائمها الروحية بالصور الحسية، وهو تعبير تحكمه المستويات العلمية والفلسفية للعصر ولدى المتصدين له، ومن ثم نجد من ناحية أن الرمزية الدينية القديمة تقصر عن إرضاء أهل العلم والفلسفة حالياً، لأنها لم تعد مواكبة للتقدم العلمي والفلسفي، ومن ناحية أخرى فإن العلم والفلسفة مهما تقدما فإنهما لن يبلغا الحقيقة المطلقة، ولكن يطمئنا أن الله يعيش في وعي الإنسان وليس في المذاهب والأديان، وأن حاجة الإنسان إليه وتجربته الدينية هما خير برهان على وجوده، وأما العلم والفلسفة فهما وسيلتان

وأخذ سارتر على الماركسية أنها تلغى الذاتية الإنسانية باسم النظرة الموضوعية، مع أن الموضوعية قيمة مطلقة يضيفها الماركسي على نظرنه الذاتية. وأنكر عليها أن تجزم بوجود حركة جدلية في الطبيعة، بها يصير الجديد إلى ضده ليندمج في مركب آخر، مع أن المادة عاطلة وتعجز أن تخلق شيئاً بذاتها. واستنكر أن يكون الجدل المادى قانوناً عاماً يحكم الطبيعة والتاريخ والفكر، لأن ذلك يعنى أن التاريخ يتحقق خارجاً عنا ودون حاجة إلينا. ويعتمد سارتر بشدة على النقد، ويعتمد معظم أفكاره من الفلاسفة الذين يتعرض لأعمالهم بالنقد، ويكاد يقتصر تراثه الفلسفى على فلاسفة العقلانية والمثالية من ديكارت حتى كنت، ومن هيجل حتى هوسرل وهايدجر، ويبدو واضحاً تأثيره العميق فى مراحل حياته بهوسرل أولاً ثم بهيدجر وهيجل، وأخيراً بكارل ماركس. ولقد بسط أفكاره فى كتب كانت معالم لتصورات ثلاثة فى حياته، وفى الصور الأول كان سيكولوجياً ظاهرياً، نشره «تعالى الأنا La Transcendence de l'Égo» (١٩٣٦)، «وه نحو نظرية فى الانفعالات Esquisse d'une théorie des émotions» (١٩٣٩)، «والخيالى: السيكلوجية الظاهرية للخيال L'Imaginaire: psychologie phénoménologique de l'imagination» (١٩٤٠). وفى الطور الثانى كان أونتولوجياً ونشره «الوجود والعدم: بحث فى الأونتولوجيا الظاهرية L'Être et le Néant: Essai d'ontologie

والرواية والمسرحية برؤية جديدة أذاعت الوجودية حتى أصبحت موضة باريس، واتخذت طابعاً سياسياً التزامياً، وكانت علماً على أدب المقاومة والمواقف، أشهرها فى الرواية «العشيان La Nausée»، و«رباعية» دروب الحرية Les Chemins de la liberté»، وفى القصة «الحائط Le Mur»، و«الحجرة La Chambre» وفى المسرحية «الذباب Les Mouches»، و«جلسة سرية Huis Clos»، و«الموسى المحترمة La Pu-tain respectueuse»، و«الأيدى القذرة Les Mains sales»، و«الشیطان والرحمن Le Di-able et le bon Dieu»، و«سجناء الطونا Sequestrés d'Altona»، برز بها كداعية للحرية وخصم لدود للحزب الشيوعى، ومنحوه جائزة نوبل للأدب، ولكنه رفضها لأنه اشته منها استغلال موقفه ضد الشيوعية، وأصدر مجلة «العصور الحديثة Les Temps Modernes»، وحاول إيجاد حركة سياسية جديدة تكون نواة لحزب يسارى بديل عن الحزب الشيوعى، يستقطب به المثقفين والعمال، وأصدر صحيفة «اليسار La Gauche» كل أسبوعين، كانت منبراً للحرية وملأها للمضطهدين، ووقف من الإرهاب الفكرى والصفات الجسدية فى الاتحاد الموقفيى ونجر مواقف لانتسى، ورغم أنه كان ضد بعض المواقف العمينية للحزب الشيوعى، وضد بعض المفاهيم فى الماركسية، إلا أنه كان يعتبرها فلسفة العصر، لأنها رؤيا الطبقة العاملة التى تنطور بسرعة وتسير نحو فرض نفسها.

والوجودية ليست فى الأصل مذهباً، بل إنها تنمرد على المذهب، لأنه لا يمكن أن يكون ثمة مذهب للوجود، فالوجود، بما هو، حياة وليس موضوعاً للتفكير، وقضبا الإنسان لا يمكن أن تكون معان مطلقة، بل هى مشاكل عينية، وفارق بين الموت مثلاً كموضوع وبين «إنى أموت»، والأولى قضية عامة، والثانية مشكلة فردية، والفرد يقف مواجهاً للمعنى العام، والفرد ذات، والذات يقابلها العالم الخارجى والغير، والوجود فى أصله هو وجود الذات المفردة وليس الوجود على إطلاقه، والإنسان يرجد أولاً ثم تتحدد ماهيته من بعد، فالوجود يسبق الماهية، وهو حر فى اختيار ماهيته داخل حدود النوع الإنسانى، فهو لا يستطيع أن يختار أن يكون زهرة أو حصاناً. والاختيار هو اختيار لموقفه، أن يكون جباناً أو شجاعاً، عاملاً أو ثورياً، والحرية تُشعره بالمسؤولية، ولأنها حرية كاملة فالمسؤولية فيها كاملة. وتشمل الحرية الأفعال والعواطف. والاختيار فيه إعلاء لقيم ونيل لقيم. وإعلاؤه لبعض القيم دون سواها دعوة للغير إلى أن يختاروا ما اختاره، فهو عندما يختار يشرع ويقتن، والقرار الذى يتخذه دعوة للغير كى يتخذوا مثله، وهو يختار الصالح والخير لنفسه، وصورة الخير فى ذاته دعوة للغير كى يتخذوها صورة للخير فى ذاتهم، ومن ثم لا تكون مسئوليته تجاه ذاته وحدها، وإنما هو مسئول كذلك عن الآخرين، لأن مسئوليته تُلزم الآخرين، وشعوره بهذه المسئولية يفجر فيه الإحساس

phénoménologique (١٩٤٣)، وه الوجودية مذهب إنسانى L'Existentialisme est un Humanisme (١٩٤٦). وفى الثالث كان وجودياً له ميول ماركسية، ونشر نقد العقل الجدلى Critique de la raison dialectique (١٩٦٠).

وتقوم سيكولوجية سارتر الظاهرية فى الخيال والأنفعال على اعتبار الانفعال ضرباً من الوجود الإنسانى، وأنه ليس حالة شعورية داخلية، وليس شيئاً عارضاً كما يدعى الفرويديون، لكنه حالة شعورية مرتبطة بموضوع خارجى. ويتناول علم النفس الوجود الإنسانى فى علاقته بالعالم الخارجى، كما هو فى عدد من المواقف، فى البيت، والعمل، والنادى، والمقهى، والمدرسة، والحرب إلخ. وهو مثلاً فى الحرب يعادى شيئاً، ويقتضى منه انفعاله تجاه هذا الشيء ضرباً معيناً من السلوك يستهدف به تغيير حالة الموضوع محل عدائه. وهو يقتل ويهدم لأن من يقتله أو ما يدمره مشكلة بالنسبة له قد استعصى حلها ولم يجد لها الحل إلا بالقتل والتدمير والإزالة. وسلوكه ضرب من السلوك التخيل، لا يريد به حل المشكلة كما تحل المشاكل، لكنه يمارس به تجاهها سلوكاً كالسحر يفترض أن يحلها، يمليه عليه خياله، والخيال إنكار للواقع يتخيل به صاحبه أن المشكلة غير موجودة، والخيال ليس إدراكاً للواقع، ومع ذلك فهو شعور بشئ، لكنه ليس شيئاً داخل الشعور، وإنما هو شعور بشئ غائب أتوه أنه حاضر وموجود.

بالقلق والهم، وإزاء ذلك يجد الإنسان نفسه أمام حلّين، فإما أن يُلقى عن نفسه المسؤولية، ويتنازل طوعاً عن حريته، ويختار ما يختاره أغلب الناس، ويخضع لمرّفهم، ويتألف مع قيمهم وتقاليدهم، وإما أن يقبل المسؤولية، ويتقبّل حريته، ويختار لنفسه وللآخرين، ويكون مسؤولاً عن نفسه والآخرين. وصاحب الاختيار الأول هو «الذلل»، وصاحب الاختيار الثاني هو «الغشاش». ووجود الغشاش ممثلي، خصب، وهو يحسّ حيال امتلائه بالغشيان، لأن وجوده رغم امتلائه زلق غير محدد، وهو قد يهرب من غشيانه إلى العلم يهرب به أن يثبت الوجود ويحدّده، أو إلى السحر، حيلة من يعجز عن تثبيت غير المستقر، ويفترض المطلق بعينه على غير المحدود بحدود، أو إلى الجنون يلقي العقل الذي يرفض إلا الحدود والمعايير. ولكن الغشاش يرفض العلم، ويسخر من السحر، ويتأبى على الجنون، ويواجه الوجود، بمقابله بذاته، ويشير الناس بنبيذ قيمهم وتقاليدهم، فلا قيمة إلا لما تصدره ذاته، ولا فكر إلا ما يفكر فيه أنه، ولذلك يحس القلق والغشيان اللذين لا يمكن أن يعانيهما النذل الخاضع. والأشياء في الغشيان تكبر أو تصغر، وتتفلطح أو تنكسر، وهكذا الوجود، لا ثبات فيه، والثبات هو ما نفعله له، أو ما يفترضه الأذلال. أما الوجود فهو بلا شكل، ولا حدود، ولا رائحة، ولا طعم، والزمان بلا ماضٍ ولا مستقبل، والحاضر زلق يفر من بين أيدينا ولا تمسكه عقولنا.

أجل! الإنسان موجود، وكذلك الطاولة التي

يكتب عليها. ولكن وجود الإنسان يختاره، فهو وجود له أو وجود لذاته، والطاولة لا تختار وجودها، فالإنسان يختاره لها، ووجودها لذلك وجود ليس لذاته، ولكنه وجود في ذاته. ووجود الطاولة لا يخلق قيمة، بل الإنسان يخلقها لها، والإنسان هو خالق القيم، والوجود لذاته يخلق ويضفي ويهب ويمنح. وعندما يعي الإنسان ذاته ووجوده يحسّ بالنقصان، وقيل إن يعي لم يكن هناك نقصان، وهو نقصان لأنه يريد أن يكون ما ليس هو الآن. والأشياء لا تعي النقصان، ووجودها كامل. والإنسان يريد أن يكون وجوده كاملاً كوجود الأشياء، أي أن يكون وجوداً في ذاته، وهذا مستحيل. لأنه لا يمكن أن يكون شيئاً وأن يعي في نفس الوقت الأشياء، ومع ذلك يتوق الإنسان أن يكون موجوداً في ذاته، إلا أنه لا يحقق ذلك أبداً، لأن ذاته دائمة الفرار منه، وتبعدها عنه لازمة من نوارده الوجود، بل نقيضة للوجود، ومرضى للإنسان. والإنسان يحاول أن يخلق بذاته الهاربة. ويقع على مرضه ونقصه، وفي محاولته يختار بين الخلول، ويؤثر وينبذ، والنبذ عدم، والعدم لازم. أخرى للوجود، لكن حتى ما يختار ماله العدم، والحسرية هي اختيار العدم، والوجود وجود للعدم، لكن رغم أن ما تختار ماله العدم، فحرية اختيارك تجعلك مسؤولاً عما اخترت. والمسئولية تدفع إلى العمل، والعمل هو الإنسان، والإنسان هو أفعاله، والإنسان يفعل ليستكمل النقص في الوجود، لأن الوجود الخارجي وجود في ذاته لا

داخل وخارج، فالإنسان له ذات، وهو قد يتحول إلى ذاته بأخذ منها أو يضيف إليها ويثريها، فهو سلب وإضافة لهذه الذات. والوجود لذاته هو الوعي، وهو وجود يمكن ألا يكون، فهو كالحادثة سواء بسواء، يوجد بلا سبب ويعيش الحياة عن ضعف حيال الحياة ويموت بالصدفة.

ولقد حاول سارتر في المرحلة الثالثة من تطوره أن يوفق بين الوجودية كما أعلنها في «الوجود والعدم» والماركسية بوصفها فلسفة ثورية أو فلسفة فعل، ورَفَضَ ديالكتيك الطبيعة أو الجدل المادى الذى قال به إنجلز، وربط سارتر الجدل بالإنسان، وجعله جدلاً إنسانياً، فرغم أن الإنسان موجود مادى يعيش فى وسط مادى، إلا أنه موجود يريد باستمرار أن يؤثر فى المادة بالمادة، ليستحدث تعديلات فى النظام الكونى، ويفجر مواقف جديدة يحرك بها التاريخ، بحيث يرتبط الاثنان، الإنسان والمادة، أو الفكر والوجود، فى واحدة مادية تميز الإنسان بنشاطه الإنتاجى أو المادى فى العالم، وتحيل التاريخ إلى تاريخ علاقة الإنسان الحية بالمادة. ومع افتراض أن حركة الطبيعة جدلية، إلا أن الإنسان هو الذى يطبعها بطابعه، ومن ثم فالمادية التى تقول بها الوجودية ليست سوى المادية التاريخية، وليس الجدل الذى تفرقه سوى الجدل التاريخى، حيث تسمى الوجودية لفهم الإنسان فى كل مواقفه ولا تتوقف عند مجرد مواقفه الاقتصادية، وتتجاوز حاضره إلى المستقبل، وتصف الإنسان بأنه مشروع دائم، وأنه لا يحقق ذاته أبداً، وأنه دائم

يعى وجوده، والإنسان يريد وجوداً لذاته يعى وجوده، ومحاولته غرور الغرور وعيب.

ورغم أن الإنسان موجود لذاته، لكنه موجود مع الآخرين، وعندما يراه الآخرون يحس الخجل، وخجله مصدره نظرة الآخرين التى تجعله مجرد شئ بالنسبة لهم، وتحيله موضوعاً لنظرهم، ومن ثم فالوجود مع الآخرين وجود صراع، يصارعهم ويصارعونه حتى لا يستحيل أحدهما موضوعاً للآخر ويسلب الآخر وجوده، ويتبادل الاثنان النظرات، وبذلك يستحيل الاثنان ذاتاً وموضوعاً، وبين وجودى كما أعيه، ووجودى كما يعيه الغير، فاصل هو حرية الغير، والغير يمارس حرته تجاهى بأن يعلو على، وعلوه يسلبنى إمكانياتى وبميتها، ويجعله سيد موقفى، ومع ذلك فوجود الغير لازم لوجودى، لانه يرى ذاتى موضوعاً له، وأنا أرفض ذاتى موضوع الغير، ورفضى لها رفض لوجود الغير، ولكن ذاتى موضوع الغير هى صلتى بالغير، وهى حررتى، لأن عدم انصهارها فى وجود الغير دليل على استقلالى ووجودى، وهى وجودى الخارجى، وأنا لذلك أرفضها وأريدها فى نفس الوقت، كما أرفض الغير وأريده فى نفس الوقت، فالغير هو الجنة والجحيم معاً.

وجود الأشياء أو الوجود فى ذاته، وجود هو مجموع ظواهره، فوجود الطاولة لا يحيل إلى جوهر آخر، ولكنه نفسه وليس له داخل وخارج، بل هو كتلة فيها الداخل والخارج، والعدم لا ينفذ إليه.

ووجود الإنسان أو الوجود لذاته، وجود له

مكاناً داخل الماركسية للحرية الفردية، وأن تكون مع الماركسية فلسفة واحدة للطبقة العاملة.

والآن ما رأى سارتر بعد اندحار الماركسية في أوروبا الشرقية؟ وما رأيه بعد اندحار الماركسية في أوروبا الشرقية؟ وما رأيه بعد انحسار موجة المدّ الوجودي؟ فلقد وُضِعَ أنه لا أمل مع الماركسية بوضعها الشمولي الذي هي عليه، وكذلك مع الوجودية بكل سلباتها انتهى هي عليه!

مراجع

- Jeanson: Sartre par lui - même.
- R. Lafarge: La Philosophie de Sartre.
- Ayer A. J.: Novelist - philosopher: J.P. Sartre. Hozison vol. 12.
- Spiegelberg, Herbert : The Phenomenology of Jean Paul Sartre.
- Warnock, Mary: The Philosophy of Sartre.
- جان بول سارتر: حياته وأدبه وفلسفته: دكتور عبد المنعم الحفنى.
- الوجودية مذهب إنسانى: جان بول سارتر ترجمه دكتور عبد المنعم الحفنى.
- ثلاث مسرحيات لسارتر: سحاء الطون، والنيشطان والرحمن، والمثل كين - ترجمة دكتور الحفنى.
- الوجود والعدد: ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوى
- نقد العقل الجدلى: ترجمة دكتور الحفنى.

ساطع الحصري

(١٨٨٠ - ١٩٦٨) ساطع بن محمد هلال
بن السيد مصطفى الحصري، فيلسوف القومية العربية وأكبر دعاةا. سورى من حلب، وُلِدَ

الخروج من ذاته ليسجلها على المادة ويطيعها بطابعه الإنسانى، وليحيلها إلى أشياء وأدوات إنسانية. وهذا البُعد الإنسانى تُسقطه الماركسية، وتقتصر على التعامل مع الإنسان كموضوع علمى، ومن ثم تستحيل إلى أنثروبولوجيا لإنسانية. لكن الوجودية بإدراكها للبُعد التاريخى للوجود الإنسانى تهىء الفرصة أمام إقامة أنثروبولوجيا فلسفية، أساسها عقلى جدلى يحاول أن يلم بحقيقة الإنسان، ويدرك أنها حقيقة متغيرة لا تتوقف عن الصيرورة، تحاول أن تتجمع باستمرار فى صورة حقيقة تاريخية، وأن الإنسان هو الذى يصنع تاريخه، وأنه دائم التجاوز لمواقفه، وأنه لاجود لا قانون خارجى أو قوة علوية تفرض إرادتها على التاريخ الإنسانى، ومن ثم يرفض سارتر الحتمية الاقتصادية الماركسية، ولا يقر بأن الناس مجبرون اقتصادياً وحضارياً ببعض الظروف المادية، ويرفض الجبرية الماركسية التى لا تدع مجالاً للوعى الفردى، لكنه يعترف بأن الوجودية لن تهزم الماركسية، ولن تخرجها من الساحة، ولا أمل للوجودية أن تغرض نفسها كمذهب عصرى، لأن الماركسية هى الفلسفة العصرية الوحيدة التى تلبي حاجة لطبقات المضطهدة، والعمال بصفة خاصة، لأنها فلسفة ثورية تستحدث تغييرات جذرية فى نظم الملكية والإنتاج والتوزيع، ولأنها تدعو لعمل وتجمل من العمل والفكر شيئاً واحداً، كن الوجودية يمكن أن تساعدنا، بأن تخرجها ن حصار المادية والحتمية، بأن تفسح الوجودية

العربية، وتزول العقبات، وتنهار العوائق. ولكن إذا بقي الشعور بالقومية العربية على ما هو عليه من الضالة، والإيمان بوحدة الأمة العربية على ما هو عليه من الضعف، تبدو أنفء العوائق بمشابة العقبات التي لا يمكن اقتحامها، فتتوقف الجهود أمام أولى الصدمات، وتنهار العزائم أمام أصغر المشاكل. ولذلك فأنا أسمى على الدوام وراء إيقاف الشعور بالقومية، وبث الإيمان بوحدة الأمة العربية. ويقول: وعلى كل واحد منا أن يؤمن أصدق الإيمان بأن الوطن العربي يمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج العربي وجبال زاغروس، ويشمل جميع البلاد التي يتكلم أهلها اللغة العربية. ويقول: ومن الغريب أننا ثرنا على الإنجليز والفرنسيين الذين استولوا على بلادنا وحاولوا استعبادنا، وكرروا الثورات الحمراء، وواصلنا الثورات البيضاء لعدة عقود من السنين، وقاسينا وتكبدا الحسائر، وضحينا بالأرواح، فلما قررنا أخذنا نستقدس الحدود التي كانوا قد أقاموها في بلادنا بعد أن قطعوا أوصالها، ونسينا أن تلك الحدود إنما كانت حدود الحبس الانفرادي والإقامة الجبرية التي كانوا قد فرضوها علينا. ويقول: إن جبل الأمس - جبل الشيوخ مثلى - كانت تتنازعه السيارات العديدة التي تدفعه وتجذبه إلى اتجاهات مختلفة تبعده عن الاتجاه القومي، مثل السيارات والنزعات التي كانت تُعرف باسم الجامعة العثمانية، والجامعة الإسلامية، والرابطة الشرقية، وكان أبناء ذلك

بصنعاء وتوفى في بغداد، وله المؤلفات العديدة، منها: «آراء وأحاديث في الوطنية والقومية»، و«محاضرات في نشوء الفكرة القومية»، و«دراسات عن مقدمة ابن خلدون»، و«العروبة أولاً»، و«الإقليمية: جذورها وبذورها»، و«العروبة بين دعائها ومعارضها»، و«دفاع عن العروبة»، و«حول الوحدة الثقافية العربية»، و«ما هي القومية، إلخ».

كان تعلم ساطع بتركيا، واشتغل بالتعليم فيها، وفي سوريا، والعراق ومصر، وشغل أرفع المناصب في جامعة الدول العربية، وعاش ونذر نفسه لقضية الوحدة العربية، وكتابهات في القومية تظهره أكثر ثقافة ووعياً من ماتسني فيلسوف القومية الإيطالية. وهو يقول: أعتقد جازماً أن الوحدة العربية لازمة لحفظ كيان الشعوب العربية، كما أعتقد أنها مطلب طبيعي بالنسبة لحياة الأمة العربية وتاريخها الطويل، ولا أشك يوماً أنها ستتحقق يوماً من الأيام. ويقول: كثيراً ما يسألونني ما هي الطريقة العملية لتحقيق الوحدة العربية، فانت تتكلم عن القومية العربية أو تدعو إلى الوحدة، ولا نقول لنا ما هي الوسائل العلمية لتحقيق ذلك؟ وأعتقد أن أول ما يجب عمله في الأحوال الحاضرة هو إيقاف الشعور بالقومية العربية وبث الإيمان بوحدة هذه الأمة، فعندما يستيقظ هذا الشعور تمام اليقظة، وينتشر هذا الإيمان، ويرسخ في النفوس تمام الرسوخ، تتضح السبل، وتسهل الطرق أمام الوحدة

ذلك سيكون عاماً. ويجب أن تُستبعد فكرة قيام إمبراطورية مركزية، لأن مثل هذا النظام لا يتلاءم مع حاجات العصر، ولا يضمن المصالح الحقيقية للشعوب، وأرى ضرورة تخليص الدول العربية من المركزية التي اعتادت عليها، والاعتماد على المجالس البلدية والمحلية في إدارة البلاد، فعدم تقدم الحياة الديمقراطية الحقيقية يتأثر بالدرجة الأولى من اهتمامنا بالانتخابات النيابية وحدها، وعدم تقديرنا لوجوب الاهتمام بالمجالس المحلية. ويقول: الأمة العربية ليست شاذة عن سائر الأمم في الاتفاق والانشقاق، ولا تُبنى طبائع الأمم على وتيرة واحدة على مر العصور، والماضى لا يقيد الحاضر أبداً، ويجب أن نتخلص من نزعة الاشتغال بالماضى، وأن نُقلع عن الالتفات إلى الوراء، فلا يجوز أن نرر مساوئنا الحالية بنقائص أسلافنا ويقول: إني أحذر المصريين من أن يفكروا في جعل شئون إفريقيا أو البحر الأبيض المتوسط محوراً لسياستهم الداخلية والخارجية. والمصريون باجمعهم يتكلمون ويشاطبون ويتفاهمون باللغة العربية، ومن ثم فهم عرب بهذا الاعتبار، ولا مبرر للتساؤل إذا كانوا عرباً جنساً ودناً، ولأنه من الحقائق الثابتة أنه لا يوجد على الأرض أمة ينحدر جميع أفرادها من أصل واحد. والقائلون من المصريين بالنزعة الفرعونية فلا أحد ينكر فضل الحضارة الفرعونية، وافتخار المصريين بها لا يتعارض مع افتخارهم بحضارتهم العربية. وإنما يجب مكافئة الإقليمية كمكافئة

الجيل في حاجة إلى التغلب على تلك التيارات القومية القديمة، لكي يتوصلوا إلى الإيمان بالقومية العربية. وأما الجيل الحاضر - جيل الشباب، فما يزال يتعرض لتأثيرات مختلفة تتنازع إيمانه بالقومية العربية، بل وتعاديه. وهناك النزعات الإقليمية، والنزعات العالمية، وكلها نزعات تزدرى الوطنية والقومية، فضلاً عن التيارات التي تعادى القومية العربية تحت ستار الدين دون أن تقدر حقائق الدين تقديراً صحيحاً. ويقول: بلاد العرب ليست الجزيرة العربية وحدها كما يزعم البعض، ولكنها جميع البلاد التي يتكلم أهلها اللغة العربية، وكل من ينتسب إلى البلاد العربية، ويتكلم العربية فهو عربى، مهما كان اسم الدولة التي يحمل جنسيتها وتبعيتها بصورة رسمية، ومهما كانت الديانة التي يدين بها، والمذهب الذي ينتمى إليه، ومهما كان أصله ونسبه وتاريخ حياة أسرته. والعروبة لا تختص بآباء الجزيرة العربية، ولا بالمسلمين وحدهم، فكل من ينتسب للبلاد العربية ويتحدث العربية فهو عربى، سواء كان مصرياً أم كويتياً، أم مغربياً، سواء كان مسلماً أم مسيحياً، سواء كان سنياً أم جعفرياً، أم درزياً. وسواء كان كاثوليكياً أم أرثوذكسياً أم بروتستانتياً. ويقول: اعتقد أن اتحاد الأقطار العربية سيكون - ويجب أن يكون - على أساس النظام الفيدرالى. ولا شك في أنه سيحدث اندماج تام بين بعض الأفكار، ولكن لا اعتقد أن

القومي بمثابة الاستسلام للذهول. والتاريخ ينبغي أن يدرس في المدارس بنزعة تربوية قومية. وليست مشيئة السكان هي التي تحدد وحدة الأمة، لأن الأمة لا تصنعها المشيئة، ولا تصنعها وحدة المصالح الاقتصادية، وليست وحدة الدين. وإنما كل ذلك عوامل مساعدة، والأهم هما هذان العاملان: وحدة اللغة، ووحدة التاريخ، فكم من دول شاءت الوحدة وفشلت لأنها ينقصها عامل اللغة والتاريخ، وكم من شعوب محرومة اقتصادياً ولكنها كانت تتحرق شوقاً للوحدة بسبب مشاعر الانتماء عندها، وإندونيسيا مثلاً دولة إسلامية ولكنها لا تطلب الوحدة مع العرب بسبب الدين، غير أن الدين مع ذلك له تأثيره على القومية عن طريق اللغة التي يتعبد بها الناس، لأن اللغة هي أساس القوميات. وأيضاً فإن وحدة الأصل ليست من المقومات الأساسية لتكوين الأمة، فكل أمة ليست خالصة الأصل، وليس الشعور القومي وليد أن الناس من أصل واحد، وإنما هو وليد الروابط الاجتماعية والاشتراك في اللغة وفي التاريخ. وليست الأرض المشتركة أساس القومية، فالقبارصة اليونانيون يشتركون في قبرص مع الأتراك، ولكنهما لا يصنعان قومية قبرصية، وما يزال القبارصة اليونانيون ينتمون إلى اليونان، بينما القبارصة الأتراك ينتمون لتركيا. والأمة كائن اجتماعي لها حياة وشعور، وحياتها لا تتقوم أساساً إلا باللغة والتاريخ. والقومية العربية ليست قومية شوقيانية (عدوانية) ولا

الاستعمارية. ويقول: لقد نسبنا ونحن ننظر إلى التاريخ العثماني أن لنا قومية خاصة مختلفة عن قومية الأتراك وسائر المسلمين. والفرنسيون استعملوا ناسيوناليزم **nationalisme** بمعنى غير معنى القومية، وأصبحوا يقصدون منها الوطنية، والمشكلة أن العرب يقرأون عن القومية في المراجع الأجنبية فيظنون أنها تعني ذلك، والأسلم من ثم تسمية القومية ناسيوناليتارزم **nationalitaris me**. وأن يترك اسم ناسيوناليزم للوطنية. وأسس القومية هي اللغة والتاريخ، فاللغة هي أساس في تكوين الأمة، وأشهر من نادى بذلك الفيلسوف الألماني هيردر (١٧٤٢ - ١٨٠٣م)، وتبلغت القومية عنده بمثابة الوعاء الذي تشكل به. وتحتفظ به، وتنقل بواسطته أفكار الشعب. والشعب يبصق قلبه في لغته. وفي اللغة تكمن كل ذخائر الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين، وتنحدر كل روحه. واللغة عند الفيلسوف الألماني فيخته عامل بناء للقوميات، وهي اسبيل لسمت الأمة ونهضتها. والقول بأن دولة مثل سويسره تجمع بين ابنائها وحدة قومية رغم اختلاف لغاتهم، يتجاهل أن سويسره دولة وليست أمة والأمة بما أنها كذلك في حاجة للغة واحدة تزيدها تجاوباً وتماسكاً، فتكون اللغة موحدة (بكسر الحاء). وإذا كانت اللغة هي الروح والحياة للأمة، فإن التاريخ هو الوعي والشعور. والأمة التي تحافظ على لغتها وتنسى تاريخها بمثابة فرد فاقد للشعور، وإهمال التاريخ

استعملائية، ولكنها قومية مسالة تعرف حقوقها وواجباتها تجاه سائر القوميات. ولم تكن القوميات الأوروبية شوفينية ولا استعملائية وإنما الذي كان كذلك هو الاستعمار، والحركة الاستعمارية لم تظهر في وقت ظهور القوميات، ولم تتواكب معها.

رحم الله ساطع الحصري وأثابه خالص الثواب
بقدر ما أخلص لأمته !

مراجع

- ساطع الحصري: دكتور محمد عبد الرحمن برج.

الساعاتي «أحمد»

أحمد فوزي، من أهل دمشق، كردى الأصل. توفي نحو سنة ١٩٣٠م، مؤلفاته أغلبها رسائل، منها «مشكاة العلوم والبراهين فى إبطال أدلة الماديين»، و«الإنصاف فى دعوة الوهابية وخصومهم لرفع الخلاف»، و«البرهان فى إعجاز القرآن»، وفلسفته مثالية إصلاحية.

سافونارولا «جيرولامو» Gerolamo Savonarole

(١٤٥٢ - ١٤٩٨م) الأصولى الإيطالى، وكان حنبلى النزعة، صاحب دعوة عريضة لأن يحكم الناس بالإنجيل، ويعتبر أول داعية للشيوعية فى العالم المسيحى، ومعنى

الشيوعية حكومة رجال الدين، وكان سافونارولا أول من بدأ حركة الإصلاح الدينى فى إيطاليا، وأول من هاجم الكنيسة لاهتمامها بالطقوس والشعائر وليس بالروحانيات.

وُلد سافونارولا فى فيرارا من أسرة بورجوازية. وبت فيه جذه احتقار الدنيا، فدخل دير الدومينيكان وسنه ٢٢ سنة. وعاب على النظام الدراسى به إقبال الرهبان على دراسة الفلسفة والإنسانيات. وكان يعظ الناس وعظاً مؤثراً كان يبكى فيه حتى سمّوه البكاء. وعنده أن العلم بدايته ونهايته الإلهيات. واجتمع حوله «علمان الفريز»، وهم شباب فلورنسا وصبيتها وقد حولهم إلى جماعات أخلاقية، يفرضون التزمت، ويلعبون الموسيقى، ويقضون الشعور، ويُفسرون النساء على أن يقربن فى البيوت، ويقضون الخلافات، ويجمعون الصدقات. وما أشبههم بالحناابلة عندنا عندما كانوا يأتون نفس الأفعال، فكفروا المجتمع. وحرم سافونارولا الربا، وأنشأ بنك التقوى. وكان يعلق الزناة ويحرقهم، ويفلق الحانات والمواخير، ويحرم الرق، ويطبّق شريعته التوراة حتى لقبوه باليهودى. وله كتابان «رسالة إلى كل مسيحى»، و«المواعظ»، يخلط فيهما بين الدين والسياسة، وينذر الناس على طريقة أسفار التوراة، وكان صبيته يسبّرون فى الشوارع هاتفين «عاش المسيح ملكنا»، ونقشوا الشعار على قصر الحكومة، وكان يقول فى أرسطو: ما نفع أرسطو إذا كان لا يستطيع أن يُثبت حتى وجود الروح؟». ويقول عن أفلاطون:

عليه، ولكن داود تحول إلى إيلياء وبنى البيت فوقه قُطْم. والسامرة تتوجه إلى تلك القبلة دون سائر اليهود، ولغتهم غير لغة اليهود، ويزعمون أن التوراة كانت بلسانهم، وأنها أقرب اللهجات للعبانية، ثم نقلت التوراة إلى السريانية.

سانتايانا «جورج»

George Santayana

(١٨٦٣ - ١٩٥٢م) أميركي من أصل إسباني، ولد بمدريد وتعلم ببوسطن وهارفارد، وبعد تخرجه درس لمدة سنتين بألمانيا، وحصل على الدكتوراه من هارفارد في لوتسه، وعاش لفترة في إنجلترا وفرنسا، واستقر أخيراً في روما (١٩٢٥) ولجا إلى أحد الأديرة خلال الحرب العالمية الثانية، وظل به حتى وفاته. أهم كتبه «معنى الجمال The Sense of Beauty»، «حياة العقل The Life of Reason»، الذي أعطاه عنوان «أطوار التقدم الإنساني The Phases of Human Progress» (في خمسة مجلدات ١٩٠٥ - ١٩٠٦)، وه المذهب الشكّي والإيمان الحيوّاني Scepticism and Animal Faith (١٩٢٣)، وه عوالم الوجود Realms of Being (في أربعة مجلدات ١٩٢٧ - ١٩٤٠). وفلسفته مزيج من الشك والواقعية والمثالية والطبيعية، فهو شاك لأنه يعتقد بأنه ما من شيء يمكن البرهنة على وجوده، وإن كل ما لدينا من معتقدات عن

إنّية امرأه عجوز جاهلة تعرف عن الإيمان أكثر مما يعرف أفلاطون». وكان يرى في الفلسفة العدو الأول للدين. وأنه لا مُصالحة بينهما أبداً. ويعيب على الترمية إنها تتجه إلى توجيه العقول والنفوس بحسب أقوال فيسرجيل، وهوراس، وشيشرون، وأفلاطون، وأرسطو، وبترارك. وعرف القومية أنها قومية الدين لا الوطن، وطالب بالعودة إلى نقاء وطهارة وصفاء وبساطة المسيحية الأولى ومجتمع الإخوان في الدين. وعنده أن الإيمان وحده لا يكفي. فلا بد من أن يُصدق العمل.

ونقد صدر قرار البابا بحرماته، وقبضوا عليه بعد مدهامة للدير وحصاره. وحوكم وعُذّب مدة أربعين يوماً، وقضوا بإعدامه، وأحرقت جثته مع راهبين من أتباعه، ومات شهيداً في السادسة والأربعين من عمره، رحمه الله، وكانت جريمته جريمة رأى !!

السامرة Samaritains; Samaritans

فرقة يهودية، تغالى في الطهارة أكثر مما يفعل اليهود، أثبتوا نبوة موسى، وأنكروا من بعده من الأنبياء من بنى إسرائيل، وتفرق إلى دوستانية وكوستانية، والأولى تؤمن بالشواب والعقاب في الدنيا، والثانية تؤمن بالآخرة والشواب والعقاب فيها. وقبلة السامرة جبل جرزيم بين القدس ونابلس، وقالوا إن الله أمر داود ببناء بيته عند الجبل، وهو الطور الذي كلم الله موسى

والأخلاق كالعلاقة بين اللعب والعمل، كما يجعل المفاضلة بين اللذات مجال الأخلاق التي تستند إلى العقل **rational morality**، وهو يقول إنها - أى الأخلاق - لا تنهض حقيقة على مبررات عقلية، لكنها فى الواقع تقوم على الميول أو التكوين الذاتى للشخص. ويفرق بين الأخلاق قبل العقلانية **prerational**، وهى التى تكون عن اندماج وتلقائية ولا تفاضل بين اللذات الممكنة، وبين الأخلاق بعد العقلانية **postrational** وهى التى تتنكر لكل اللذات وتستهدى غاية غير دنيوية. والدين عند ضرورة أخلاقية. والاجتماع أصله غريزة التكاثر. والمجتمع الحر هو الذى يرتبط فيه الأفراد بروابط مثالية كالوطنية. والمجتمع الإنسانى الطبيعى هو المجتمع الارستوقراطى الهرمى. وهو يعتقد أن الليبرالية والبروتستنتية مفسدة للحكم وللدين، لأنها تزيفان الحياة الطبيعية وتقومان على خداع الإنسان لذاته.

مراجع

- The Philosophy of Santayana, ed. by Schilpp.

سان سيمون «كلود هنرى دى روفروى»

**Claude - Henri de Rouvroy Saint
Simon**

(١٧٦٠ - ١٨٢٥م) الكونت دى سان

الوجود إنما هو نوع من الإيمان لا أساس له يسميه الإيمان الحيوانى، ومع ذلك فقد اقتضت الحكمة أن نعمل عليه ونأخذ به. وهو واقعى لأنه يعترف بالوجود المادى للعالم، وهو وجود موضوعى أى فى الزمان والمكان، لكن إدراك الإنسان لا يكون إلا لصفات الأشياء الظاهرة والممكنة. وهذه الصفات يسميها «الماهيات» لأنها موجودة فى العقل، ومن ثم فهو مثالى، ومثاليته تذهب إلى أن للماهيات وجوداً مستقلاً عن وجود المادة ولا يرتبها بها، وإن جماع الماهيات يكون ماهية واحدة هى «الموجود الخالص **pure being**»، ويصف الحقيقة بأنها الحقيقة عن المادة أو عما هو موجود، إلا أنها مستقلة عن المادة لأنها جماع ما نستطيع وما لا نستطيع الإلمام به من الواقع، فالحقيقة لازمانية ومستقلة عن كل إيمان، ولا توجد حقائق ضرورية، وحتى حقائق الرياضيات فلأنها تصف العالم المادى فهى عارضة. ويقول سانتاينا بالروح، ويصفها بأنها الوعى المتعالى، ووظيفتها حدسية خالصة، ووحدات الحدس هى الماهيات المفردة، والحدس وحده ليس وسيلة لتحصيل المعرفة ولكنه مجموعة معان. وفلسفة سانتاينا فى الجمال طبيعية، فالجمال عنده هو التحقق الموضوعى للذة، ومعيار الجميل هو ما يعطيه من لذة أو استمتاع، ويصف القيم الجمالية بأنها إيجابية، بمعنى أنها تعطى لذة، بينما قيم الأخلاق سلبية، بمعنى أنها تقوم على استبعاد الألم والمعاناة، ويجعل العلاقة بين الجمال

معها، وتعرق تطور هذه القوى، ومن ثم شهد القرنان السابع عشر والثامن عشر تطورين أساسيين، فأولاً بدأ العامة بهاجمون امتيازات الطبقة الإقطاعية ومؤسساتها التي شاخت ولم تعد تفي بحاجة المجتمع المتنامية. وثانياً بدأت القيم التي قامت عليها الكنيسة في العصور الوسطى تصادم مع الكشوف العلمية، وجعلتها هذه الكشوف من الأمور التي عفى عليها الزمن، وعرضها ذلك للنقد الشديد، وترتب على هذا النقد انهيار النظام القديم برمته، ومن ثم تدهور المجتمع، فكان يجب أن يعاد تنظيمه، وهو لا يُنظم إلا بسلطة روحية توحد بين العقول، ولكن هذه السلطة ليست هي الكنيسة هذه المرة، بل هي العلم الذي يصنع حداً لفوضى الأفكار ويهيء أسباب التنظيم والتعمير. وخطب سان سيمون الطبقة الجديدة من الصناعيين والعلماء، زاعماً أن الوقت قد حان لياخذوا مفاصل المجتمع بأيديهم، وليكملوا حلقة التغيير القائم والثورة الناشئة. وأدرج معهم العمال والتجار وأصحاب المصارف، وعهد إليهم بالتخطيط لصالح الأغلبية في المجتمع، خصوصاً الفقراء والموزعين. وقال إن حق العمل ينبغي أن يكون للجميع، وأن يعمل الجميع طبقاً لقدراتهم، وتنبأ بأن تكون مهمة مجتمع الغد ليست الحكم ولكنها إدارة الإنتاج. ومع أن هذه الأفكار كلها أخذها ماركس، إلا أنه انتقده لأنه لم يفهم الدور التاريخي لطبقة البروليتاريا بوصفها في زعم ماركس الطبقة التي ستبني المجتمع الجديد، والتي ستجعل من

سيمون، مؤسس الاشتراكية الفرنسية، من أسرة نبيلة ختّى عليها الدهر، تعلم على معلمين خصوصيين، أشهرهم الموسوعي ديلامبير، واشترك في الثورة الأمريكية، وفي الثورة الفرنسية، وتخلّى عن لقب كونت، لكنه اعتقل لمدة عام، وقيل إن القبض عليه كان غلطة. وكانت له صداقات بكبار العلماء ومفكرين، إلا أن علاقته بأوجست كونت كانت أوثقها ودامت سبع سنوات، وأخذ عنه كونت الكثير من أفكاره، زاد عليها وصاغها وأقام عليها مذهبه الواقعي.

ولقد قرأ سان سيمون التاريخ، واستخلص لنفسه منهجاً، قوامه أن التاريخ مراحل، وأن النظم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأخلاق تتلاءم مع الظروف الموضوعية التي تنتجها، ولكن يحدث أن تستمر بعض النظم القديمة في المراحل التالية، ولا يكون استمرار وجودها منسجماً مع الظروف والنظم الجديدة. وتتوالى مراحل التاريخ بفعل صراع الطبقات الاجتماعية، وظهور طبقات جديدة وتنظيمات سياسية وايدولوجية تنسجم اجتماعياً واقتصادياً مع مصالح الطبقة السائدة. وطبقاً لهذا التحليل فإن المؤسسات الاجتماعية والمعتقدات التي سادت العصور الوسطى كانت متناسبة وضرورية مع ظروفها، وكانت تؤدي دورها من وجهة نظر المرحلة التي بلغها المجتمع من التطور. لكن هذه النظم التي كانت منسجمة مع حاجات المجتمع وقتها، كانت سبباً في ظهور قوى جديدة تتناقض

مراجع

- S. Charlely: Histoire du Saint - Sinonisme.

سانت هيلير «بارتلمى»

Barthelemy Saint - Hilaire

(١٨٠٥ - ١٨٩٥م) فرنسى، من المترجمين الذين يعتد بهم فى الفلسفة، وله ست عشرة ترجمة لمؤلفات أرسطو بالفرنسية، تبسّط فى شرحها وقدم لها بمقدمات طويلة، وعلّق عليها، وعن ترجمته ترجم أحمد لطفى السيد باشا كتب أرسطو الأربعة: الأخلاق إلى نيقوماخوس، والكون والفساد، والضيعة، والسياسة. وقد أعجب لطفى السيد فى ترجمات سانت هيلير أن أسلوبه واضح وشروحه جميلة ومعقولة، إلا أنه ليحقق ذلك كان على حساب الدقة الخرفية للنص، وكانت ترجمة لطفى السيد هى الأخرى بتصرف. ولسانت هيلير مؤلفات أخرى يبدو فيها مؤرخاً ومعلماً للفلسفة، وشارك فى السياسة واختير وزيراً للخارجية، وكذلك فعل لطفى السيد، إلا أن نزعة هيلير كانت روحية وإن تميّزت بالتأمل العقلى، وأما نزعة لطفى السيد فكانت عقلانية وتنويرية. ومن هذه المؤلفات لهيلير «محمد والقرآن» (١٨٦٥) وهذا الكتاب كان سبباً آخر جعل لطفى السيد يقبل على قراءة كتبه والترجمة له. وله أيضاً «دراسة فى بيكون»، و«سيرة فيكتور كوزان

الثورة وسيلة تغبير المجتمع القديم، بدلاً من الاعتقاد الساذج بإمكان تغيير المجتمع وتأسيسه على العلم بالدعوة إلى التغيير وحدها.

ويقسم سان سيمون تاريخ العقل ثلاث مراحل، فى الأولى كان العقل تخمينياً، وتراوح بين الاعتقاد بالله إلى الاعتقاد باله واحد، وفى الثانية توسّط بين التخمين والواقعية، وتراوح بين تصوّر علة غير منظورة للعالم إلى تصوّر القوانين المنظمة له، وفى الثالثة كان العقل واقعياً يريد أن يخلص إلى فلسفة واقعية هى العلم الكلى، أو الدين الوضعى الواقعى الذى يقوم على تصوّر جديد للعالم على أسس علمية بحثية، قساوسته هم العلماء ورجال الصناعة، وهذه هى المسيحية الجديدة التى بشر بها، والتى تنهض على محبة الناس واعتبار الحياة الدنيا غاية لا وسيلة للحياة الآخرة.

وكتب سان سيمون عدة كتب أهمها «خطابات مواطن من سكان جنيف إلى معاصريه
Lettres d'un habitant de Genève
à ses contemporains (١٨٠٣)، وه مذكّرة فى علم الإنسان
Un Mémoire sur la science de l'homme
de l'homme (١٨٠٩ - ١٨١١)، وه عقيدة الصناعيين
Catéchisme des industriels
Nouveau (١٨٢٣)، وه المسيحية الجديدة
Christianisme (١٨٢٥).

سبأفينا «بيرتراندو»

Bertrando Spaventa

(١٨١٧ - ١٨٨٣ م) مثالي إيطالي قومي، يجمع في فلسفته بين الأصالة الإيطالية والرغبة في صياغة الفلسفة الإيطالية صياغة مثالية فيها الإنسان هو واسطة العقْد في المذهب، لأن المطلق لا يمكن الإحاطة به وفهمه إلا من خلال تمثله في الذات الإنسانية. وله في ذلك «فلسفة جيوبيرتي» (١٨٦٣) باعتبار جيوبيرتي عودة للروح الإيطالية في الفلسفة وإحياء لتراث برونو وفانيني وكامبانيلا وفيكو، وه طابع الفلسفة الإيطالية من النصف الثاني من القرن السادس عشر إلى يومنا هذا (١٨٦٠)، وه الفلسفة الإيطالية في علاقتها بالفلسفة الأوروبية، وه دراسة حول فلسفة هيجل (١٨٥٠)، وه فلسفة كنت، وه المثالية والواقعية (١٨٧٤).

وسبأفينا من مواليد بومبا في أبروتسو، من أسرة فقيرة، وسبقه أخوه إلى الثورة والسجن، ومارس سبأفينا الكتابة في الصحف من منطق وطني، واضطر للاختباء في تورينو مدة عشر سنوات عانى فيها الأمرين. ومن رأيه أن ثورة برونو وكامبانيلا والآخرين قد أجهضت في إيطاليا، وأن الفلسفة القومية زالت لتحل محلها الفلسفة الأوروبية، وأن الجامعات الإيطالية لم تعد تعلم إلا الفلاسفة الأوروبيين من أمثال

ومراسلاته، وبوذا وديانتة، وه مدرسة الإسكندرية.

سانشيز «فرانشيسكو»

Francisco Sanches

(نحو ١٥٥٠ - ١٦٢٣ م) يهودي أسباني، وُلد بالبرتغال من أبوين أجيروا على اعتناق المسيحية، وتعلّم في تولوز، وعلم بها ومات، وكان أبرع الشكاكين عرضاً للمذهب الشكي في القرن السادس عشر، وكتابه الرئيسي «لماذا تستحيل المعرفة Quod Nihil Scitur» (١٥٨١) ينكر فيه إمكان المعرفة بسبب طبيعة الأشياء نفسها والحواس، بعكس الشك الفيروني الذي يؤثّر تعليق الحكم. ويتبع سانشيز منهجاً يخالف به كل الشكّاء، لأنه يبينه على نقد نظرية أرسطو في المعرفة، ويقدم مذهباً في الشك البناء، يردّ به على كل الأسئلة بالبحث التجريبي الدءوب، حتى وإن علم مسبقاً أن بلوغ الحقيقة مستحيل، ولذلك قيل إنه سبق ديكارت في منهج الشك، وسبق بيكون في الدعوة إلى الاعتماد على التجربة كمصدر للمعرفة.

مراجع

- S. Émilien: Essai sur la méthode de Francisco Sanchez.

وجل . فكان فلسفته مدارها على الأخلاق، والخروج من العلائق، وإيثار الفقر، والاعتزاز بالنفس، والركون إلى الله .

السبرانية Kybernetics;

Cybernétique; Cybernetics

والسبرنطيقا كذلك، هي علم توجيه الآلات سواء كانت إلكترونية أو ميكانيكية أو عصبية أو اقتصادية . واللفظة مشتقة من لفظة إغريقية بمعنى **موجه الدفة**، ومن ثم فإن السبرانية هي علم التوجيه . ويُذكر أن العالم الأمريكي نوربرت فينر (١٨٩٤ - ١٩٦٤) هو واضع أساس هذا العلم بكتابه «السبرانية أو التحكم والاتصال في الحيوان والآلة» (١٩٤٨)، وإن كانت اللفظة قد استخدمها قبله ولأول مرة العالم الفرنسي أمبير في كتابه «مقال في فلسفة العلوم» (١٨٣٤)، وتناول فلاسفة وعلماء من قبل ذلك بكثير إمكانية التخطيط لآلات تعمل ذاتياً وتشبه الإنسان في عملياته العقلية . وكان ديكارت في القرن السابع عشر أول من زعم أن الحيوانات آلات عاطلة من التفكير والشعور . وذهب لاميتري إلى أبعد مما ذهب إليه ديكارت وادّعى في كتابه «الإنسان الآلة» (١٧٤٧) أن الإنسان نفسه ليس سوى آلة وإن كان يتميز بالشعور والإدراك . وأمن هكسلي وكليفورد ومورتون برنس وغيرهم من فلاسفة القرن التاسع

هيجل وكنت وسمينوزا وفيخته، وأنه قد حان الوقت لتصويب الوضع وإعادة الفلسفة الإيطالية إلى مدارها الصحيح . وكان دوناتو جاجا من تلاميذه . وسبافيتا علم في مونت كاسينو ونابولي وبولونيا، وتأثر به كروتشه وجنتيله، والآخر هو الذي أعاد طبع مؤلفاته ونَبّه إلى أهميته في الفكر الوطني الإيطالي .

مراجع

- Cubeddu, I.: Bertrando Spaventa.
- Grilli, M.: The Nationality of Philosophy and Bertrando Spaventa.

السبْخِيّ «فرقد»

المتوفى بالبصرة سنة ١٣١هـ من الفلاسفة الزُهاد، وفلسفته أقوال لم يطرحها في مؤلفات، منها قوله: **أمهات الخطايا ثلاث: أول ذنب عُصبي** الله به الكبير والحسد والجور، فاستل من هؤلاء الثلاث ست، فصاروا تسعاً: الشبع والنوم والراحة وحب المال وحب الجِماع وحب الرئاسة . و «وبلّ لذي البطن من بطنه، إن أضاعه ضَعُف، وإن أشبعه ثَقُل» . وه من أصبح حزناً على الدنيا أصبح ساخطاً على ربّه، ومن جالس غنياً فتضعفه له، ذَهَبَ ثلثا دينه، ومن أصابته مصيبة فشكاها إلى الناس، فكأنما يشكو ربّه عز

مراجع

- Norbert Wiener: Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine.
- Stanley Jones, D. & k.: Kybernetics of Natural Systems.

السبزواري «حسين واعظ كاشفي»

فارسي عاش في هرة، وتوفي سنة ٩١٠ هـ، ول المصنفات الكبرى، ومنها «روضة الشهداء» يقصد شهداء الحب الإلهي، و«أخلاق محسن» في الأخلاق العملية، صاغه على طريقة نصير الدين الطوسي في كتابه «أخلاق نصيري»، وجلال الدين الدواني في كتابه «أخلاق جلالی». وله كذلك كتاب «فتوة نامه» في الاخلاق أيضاً على طريقة فتیان القرآن: الفتى إبراهيم في سورة الأنبياء، وفتى موسى في سورة الكهف، والفتى يوسف في سورة يوسف، وفتى أهل الكهف، وكلهم يصدق عليهم قول الله «إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى» (الكهف ١٣).

السبزواري «هادي بن مهدي»

(١٢١٢ - ١٢٩٥ هـ) شهرته السبزواري الفيلسوف، كان أبوه تاجراً ومن أعيان سبزواري بایران، ودرس السبزواري بالمدرسة الفصحية،

عشر على فكرة الأوتوماتون (أو الإنسان الذاتي الحركة) الواعي. وهاجم وليام جيمس ووليام مكدوجل علم النفس الآلي القاسم على الدراسات في الفعل المنعكس، وكانت الحجة التي قدمها أن الآلات لا تقدر على الحركة الغرضية. وتزعم أصحاب النزعة الحيوية أمثال دريش ويوجينو رينيانو الرد على الميكانيكيين في القرن العشرين. ووجد على الاثر أدب من الأقوال المتعارضة يتناول معنى السلوك الغرضي والذكاء والتوازن والتكيف. وقال السبرانيون إن الآلة الحاسبة يمكن أن تفكر لنفسها، ولكن المعارضين قالوا بأن الآلات الذاتية robots لا يمكن أن تكون كالشعر، فهناك فروق دائماً بين الاثنين، حتى وإن قيل مجازاً إنها نوع من الكائنات الحية، لأنها لا تفعل إلا ما تُبرمج به. وعلى أي الأحوال فإن السبرانية علم له مفاهيمه وتعريفاته العديدة، وهناك الجديد فيه كل يوم، وترتبط فيه الهندسة بالفسيولوجيا حتى ليقال إنه العلم الذي يشرح فيه الفسيولوجيون للمهندسين كيف يبنون الآلات، ويشرح فيه المهندسون للفسيولوجيين كيف تسير الحياة، وأنه العلم الذي يدرس النظريات العامة للتحكم في الأنساق المختلفة سواء كانت بيولوجية أو تقنية، أو العلم الذي يفسر عمل النظم المختلفة التي تعتمد في عملها على الإشارات والمعلومات التي تصل إليها بصرف النظر عن كون هذه النظم فيزيائية أو فسيولوجية أو سيكولوجية.

مراتباً غنى وفقرًا تختلف

كانور حيشما تقوى وضعف

وعند مشائية حقائق

تباينت وهو لدى زاهت

السبعة

من غلاة الشيعة، فلسفتهم حلولية، وقالوا بالوهية على، وأولوا الشريعة على وجه يعود إلى قواعد أسلافهم ليوجب ذلك اختلافاً في الإسلام، وذهبوا في تأويلاتهم مذاهب غنوصية ويهودية ومسيحية، وتأثروا بالأفلاطونية المحدثة والنصائية والبارسية، وأُقبوا بالسبعة لأنهم زعموا أن النطقاء بالشريعة، أى الرسل، سبع : آدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى،

ومحمد، ومحمد المهدي سابع النطقاء، وبين كل اثنين من النطقاء سبعة أئمة يتممون الشريعة، ولابد في كل شريعة من سبعة يُقنَدى بهم هم الدعاء، وفسروا نظامهم القائم على العدد سبعة بأن السموات، والأراضين، والبحار، وأيام الأسبوع، والكواكب السيارة، وهى المدرات أمراً، كلٌ منها سبعة كما هو مشهور. ورئيسهم فى ذلك حمدان قروط، وقيل عبد الله بن ميمون القُدّاح، ولهم فى الدعوة واستدراج الضعفاء مراتب ليلبغوا مرتبة سلخهم عن معتقداتهم، وحينئذ يأخذون فى الإباحة والحث على استعمال اللذات وتأويل الشرائع، كقولهم

وتخرّج عليه كثير من المتضلّعين فى الفلسفة والمنطق، ومعظم مصنفاته فى الفلسفة، ومنها «رسالة فى اشتراك الوجود معنى»، و«رسالة الجبر والاختيار»، و«حاشية على الأسفار» لصدر المتألهين مطبوعة على هامش الأسفار، غير أنه اشتهر بكتابين «الآلى المنتظمة» وهى أرجوزة فى المنطق، و«غُرر الفوائد» وهى أرجوزة فى الفلسفة، ويشتهر الكتابان باسم منظومة السبزواري فى المنطق، ومنظومته فى الفلسفة، والائتمان كان يرجع إليهما طلبة الفلسفة قديماً ويحفظانهما، وتشتمل إحداهما على دروس فى المنطق، والأخرى تنطرق إلى موضوعات الفلسفة جميعها، وفى الأولى يعرف المنطق فيقول مثلاً:

قانون آلى تقى رعايته

عن خطأ الفكر، وهذا غايته

ثم بعد ذلك يشرح أبواب المنطق الخمسة، وأقسام العلم الخمسة، والكليات الخمس. وفى «غُرر الفوائد» يتكلم فى الوجود والعدم، وتعريف الوجود، ونقرأ عن اصطلاح الفهلوى الذى يقال كثيراً فى مجال تحليل الشخصية المصرية حتى نحبسه البعض اصطلاحاً شعبياً مصرياً. يقول:

الفهلويون الوجود عندهم

حقيقة ذات تشكك نعم

بسميها. وتوالت كتبه من ١٨٦٠ إلى ١٨٩٣ :
 « المبادئ الأولى First Principles » (١٨٦٢) ،
 « مبادئ البيولوجيا Principles of Biology » (١٨٦٤) ،
 « مبادئ علم النفس Principles of Psychology » (١٨٧٠) ،
 « مبادئ الاجتماع Principles of Sociology » (١٨٧٦) ،
 « مبادئ الأخلاق Principles of Ethics » (١٨٧٩) . وله أيضاً « مقالات في التربية Education: Intellectual Moral, and Physical » (١٨٦١) ،
 « الإنسان في مقابل الدولة Man Versus the State » (١٨٨٤) ،
 « السيرة الذاتية Autobiography » (١٩٠٤) .
 نُشر بعد وفاته . وبعض هذه الكتب في مجلدين أو ثلاثة ، رغم اعتلال صحته وضيق ذات يده ، ومع ذلك كان له طموحه ونالت مؤلفاته إقبالا شديداً .

ويتفق سبنسر على وجود مجالين ، مجال ما نسميه التجربة ، ومجال ما نسميه اصطلاحاً الواقع . والتجربة التي نخوضها هي نتاج التفاعل بين الواقع والإنسان بوصفه كائناً حياً متعبئاً . وما نحصله من معرفة هو معرفة بالظواهر ، وينحصر موضوع المعرفة في مجموع العلوم الواقعية ، وكل ما يتجاوز إدراكنا ونطاق العلوم الواقعية يؤلف مجال المجهول ويؤدي بنا إلى الاعتقاد بوجود ما لا يمكن معرفته unknowable ، لكن لا يلزم من ذلك أن نسميه الله ، فاعتمادنا الكامل على المعطيات الحسية للحصول على المعرفة يجعل من

الكعبة هي النبيّ والباب علىّ ، والطواف بالبيت سبباً موالاةً للأئمة السبعة ، والجنة راحة الأبدان عن التكليف ، والنار مشقتها بمنزلة التكاليّف .

سبنسر «هيربرت» Herbert Spencer

(١٨٢٠ - ١٩٠٣ م) إنجليزي ، ابن معلم ابتدائي ، لم يتلق تعليماً جامعياً ، ولم يقرسه أبوه على قراءة كتب معينة وإنما تركه ليحوله الخاصة ، وعندما أوفده أبوه إلى عمّه ليلحقه بالمدرسة لأول مرة في الثالثة عشرة من عمره ، هرب منها وعاد إلى بلدته قاطعاً مسافة ١١٥ ميلاً على قدميه في ثلاثة أيام دون نوم أو طعام ، وعلى أي حال فقد نفّض يده من التعليم المدرسي في سن السادسة عشرة ، وبدأ حياته العملية مساعد مهندس ثم مساعد رئيس تحرير لعدد من المجلات ، كان آخرها مجلة «الإيكونوميست Economist» وعن طريقها تعرّف على عدد من رجالات الفكر ، ونشر أول كتاب له «الاستاتيكا الاجتماعية Social Statics» (١٨٥٠) ، قبل أن ينشر دارون كتابه «أصل الأنواع» بتسع سنوات ، ومع ذلك فقد كان الكتاب دعوة إلى نظرية في الارتقاء تماثل نظرية دارون رغم أنها كانت تنحو بشدة منحى لامارك . وعندما نشر دارون كتابه تحمّس له سبنسر ، وانبرى يؤلف سلسلة من الكتب تشرح كل العلوم المعروفة في ضوء التطور في محاولة لوضع نظرية فلسفية شاملة ، وفلسفة تركيبية synthetic philosophy كما كان

المستحيل علينا أن نجزم بأن هذا المجهول يشبه بأى حال من الأحوال ما نعرفه عن الله، وليس العقل الذى نعتد عليه فى النظر إلا وسيلة نواجه بها متطلبات البيضة، ولا يسعه أن يناقش مفاهيم تخرج عن نطاق الواقع والتجربة، ولا يعنى ذلك أن المجهول لا يوجد، لكن كل ما نستطيع أن نجزم بصده هو أن نقول إننا لا نعرف ما إذا كان الله موجوداً أو غير موجود، وما من سبيل أماناً إلا أن نعتنق اللاأدوية بوصفها الاختيار الوحيد الممكن بين اختيارين كلاهما لا يمكن الجزم به. ويتربط على ذلك أيضاً أننا لسنا ضد الدين عندما لا يدعى لنفسه القدرة على تعيين ماهية المجهول مع أنه مجهول، وعلى العكس يمكن الاستفادة من الدين طالما أن له أصلاً عميقاً فى طبيعة الإنسان، بأن نجعله وسيلة محبة وتعاون بين الناس واحترام لثراث الأجيال، ودافعاً للاستزادة من المعرفة العلمية التى هى دراسة دلائل المجهول فى الظواهر.

والتطور عنده من الأيسر إلى الأعقد، وليست الطبيعة إلا مادة وحركة تتركب باستمرار إلى الأعقد، وليس الشعور إلا شكلاً من المادة والحركة أكثر تعقيداً، وكل صور الحياة بدايةً ووسطً ونهايةً، بمعنى أن الحركة وكل صور الطاقة تتبدل بفعل قانون التطور والانحلال. والحياة كما يعرفها سبنسر، هى الموائمة المستمرة بين البيضة الداخلية للكائن الحى والبيئة الخارجية، ولأن يحيا الكائن يعنى أن يكون قادراً على

تكيف طبيعته بحيث يكون أقدر على التعامل مع بيئته، وهذا هو ما يعنيه بالذكاء والتطور والتقدم، وكلها مترادفات تعنى أنها جميعاً ضرورات وسُنن تسير عليها الحياة وليست أغراضاً يتوجه إليها الإنسان. والسلوك الذى يحفظ الحياة وينمّيها هو السلوك الأخلاقى، وتقسيم العمل من ضرورات الحياة، والتعاون من شروطه، ويتربط على ذلك تبعية المنفعة الفردية للمنفعة الجماعية وليس العكس. وليست اللذة إلا طلب الغاية الطبيعية، والحياة الخلقية هى التى تتوافق أفعالها مع قوانين الحياة الإنسانية. لكن هذه الموائمة لم تحدث، ولا تحدث باستمرار إلا جزئياً. ولقد مرّ الإنسان من الانانية إلى مرحلة تختلط فيها الانانية بالغيرية، حيث أدرك أنه لى يحصل على ما يريد وما تعطيه اللذة، ينبغى أن يساعد غيره، لأنهم بدورهم سيساعدونه، وليس الواجب إلا هذا الذى ينبغى فعله، لكن الحياة تسير بفعل التطور إلى مرحلة تتحد فيها المنفعتان الذاتية والغيرية، وتسود الغيرية وتحى فكرة الواجب وتصبح الفضيلة فى طبيعة الإنسان. والتربية هى تعليم الفرد العلوم التى تساعد على تطويع البيضة وحلّ مشاكل أسرته، وإثراء عقله إثراء يفجر فيه الوعى بقوانين الحياة والتطور، وبالفعل الذى يشرى الحياة ويسرع بالتطور.

الشخصى والميول المذهبية، ولابد أن يكون دافعنا اجتماعياً، عن محبة لبعضنا، وهذا الدافع الاجتماعى ينبغى أن يحل محل الدافع الشخصى فى الأخلاق والتربية، لأنه فقط من خلال الانترام العلمى بعضوية الجماعة يمكن أن تكون لنا قيم أخلاقية وعملية نحتكم إليها وتكون المعيار لنا. ولسبيريتو فى ذلك « العلم والفلسفة *Scienza e filosofia* » (١٩٣٣)، « وه الحياة كفن *La vita come arte* » (١٩٤١)، « وه الحياة كحب *La vita come amore* » (١٩٥٣)، « وه نقد الديمقراطية *Critica della democrazia* » (١٩٦٣). وهو بمؤلفاته يمثل اليسار الهيجلى فى إيطاليا.

سبينوزا «باروخ» *Benedictus Spinoza*

(١٦٣٢ - ١٦٧٧م) بنيدكت أو باروخ *Baruch Spinoza* سبينوزا، يهودى هولندى، أبواه من أصل أسباني، عاشا فى البرتغال، وفرا إلى هولندا هرباً من الاضطهاد، وُلد سبينوزا فى أمستردام، وتربى ليتحدث الأسبانية والبرتغالية والعبرية، وليكون حاخام، لكنه صار فيلسوفاً وكتب باللاتينية. وكان عليه كيهودى أن يتعلم حرفة يدوية، فاختار صَقْل العدسات، وورث عن أبيه ميراثاً كبيراً تخلى عنه لاخته، ولم يأخذ بما تركه أبوه إلا سربيراً مريحاً له ملاءة جيدة كما وصفه، وفضل أن يعيش بكده، وتموّل عن دراسة اللاهوت بعد أن شك فى الدين، إلى دراسة

بروما، وكان يساعد جيوفانى جنتيله، واشتهر كمُدافع عنيد عن المثالية الواقعية، وكان أحد المؤسسين للدراسات الاقتصادية التعاونية زمن الفاشية، وقال إن الفلسفة علم كالعلوم، وأنها ترتبط بتاريخها وبالأوضاع الراهنة وبمستقبل البحوث العلمية، وأن عملية العيش نفسها لا يمكن إلا أن تصبغها الفلسفة، وهى عملية بحث، وبما هى كذلك فهى فلسفة، وهو ما يطرحه فى كتابه «الحياة عملية بحث *La vita come ricerca* » (١٩٣٧)، ومن رايه أن طريق التفلسف غير العلمى لابد أن ينتهى إلى نفس النهاية التى كانت تنتهى عندها طرق الفلسفة القديمة، أى الميتافيزيقا، والفيلسوف الحق هو الذى سرعان ما يتبين ذلك ويحذره، ويلتزم الموضوعية فى بحثه، ويتوقف عند المطلق. ومعنى الموضوعية أن يكون استغراق الفيلسوف والعالم والفنان فى الواقع، ولكن الفلاسفة والعلماء والفنانين بدلاً من ذلك تستغرقهم المذاهب، وهذه هى الإشكالية كما يسميها سبييريتو، فكيف يمكن لأيهام أن يدرج مذهبه فى الواقع الكلى. ومن الصعب متابعتهم على ما يذهبون إليه، فالمذاهب تتناقض - فأيهام نتابع وإيهام نرفض؟ والمسائل نسبية. ومن المستحيل أن نحيط بالوجود، وليس من سبيل إلا أن نعيش الحياة مع ذلك، وإلما ليس كمعرفة ولكن كعلم، كفن، وكحب، بأن ننزع عنا الأنانية والفردية، وننظر للأمور كجماعة، ونواجه المشاكل بالبحث العلمى، ونُحل البحث العلمى محل الهوى

وكانت أولى محاولاته الفلسفية «رسالة موجزة في الله والإنسان وسعادته *Tractatus de Deo et Homine Ejusque Felicitate* كتبها لاصدقائه من المسيحيين من أعضاء جماعة فان دن، ولم تنشر إلا الترجمة الهولندية سنة ١٨٥٢، وبعد ذلك جرب أولى محاولاته في المنهج بكتاب «المبادئ الفلسفية لديكارت *Renati des Cartes Principiorum Philosophiae*» (١٦٦٠)، قرأه على أعضاء جماعة تحلقت حوله في فرايبورج، وألحت عليه في نشره وترجمته إلى الهولندية (١٦٦٣). وكان الكتاب سبباً في ذبوع صيته. ثم أراد أن يكتب شيئاً يقدم به منهجه من طراز «المنطق المجسّد» لبيكون و«مقال في المنهج» لديكارت، «والبحث عن الحقيقة» لمالبرانش، فحرب أن يستكمل أفكاره في «رسالة في إصلاح العقل *Tractatus de Intellectus Emendatione*» ولكنه لم يكملها ونشرت ناقصة بعد وفاته، ووصفها بأنها بحث عن ضرب من الخير الأسمى يملأ العقل ويمحو الشك، وقال إنه وجدته في فهم طبيعة الناس والكون، ونعت هذا النوع من المعرفة بأنها متعة متصلة وسامية، وأطلق عليها «الحب العقلي لله». وفي فرايبورج أيضاً شرع يجمع مذهبه كله في كتاب واحد هو «الأخلاق *Ethica*» ولكن الأحداث السياسية لاحقته فانصرف عنه مؤقتاً. وكان من بين مريديه في حلقاته هوجنز وچان دي ويت، والأول ظل

العلوم الإنسانية، وكانت هولندا ملاذاً للمضطهدين بسبب معتقداتهم الدينية أو الفكرية، وبوصفه يهودياً من الأقلية تعرف على أوساط الأقلية البروتستنتية، والتقى فيها بطبيب شاب يدعى فان دن إنده *Van Den Ende* من الداعين إلى وحدة الوجود، وكان المفروض أن يتعلم منه اللاتينية، لكنه تلقى عليه مبدأ وحدة الوجود، وقرأ عليه العلم الحديث، واثارت عليه الطائفة اليهودية، وطلبوا إليه التخلي عن الطبيب ودعوة وحدة الوجود، لكنه رفض، وطمعته أحد اليهود بخنجر، وقضوا بإبعاده عن المدينة، وغير اسمه العبري ياروخ إلى ما يقابله باللاتينية وهو بنيدكت، وأقام لدى صديقه في إحدى ضواحي أمستردام، يعمل في صقل العدسات بالنهار، ويدرس في الليل. وشرع يكتب ويناقش، وانتقل إلى راينسبورج ثم إلى فوربورج، وذاع صيته، وعجت حجرته بالمفكرين والسياسيين، وعرض عليه البعض معاشاً وإقامة في فرنسا، ورغب إليه آخرون في منصب أستاذ الفلسفة في جامعة هایدلبرج، لكنه كان يؤثر أن يعيش في هدوء، ويفضل أن يكسب قوته. وكان يخشى على حريته وتفكيره أن يتأثرا بالسلطات والمنصب. وكان ميالاً للحياة البسيطة بطبعه ويتأثر فلسفته حتى لقبوه بالقدّيس العلماني. ومات صغيراً في الخامسة والأربعين، بمرض السلّ الذي ورثه عن أبيه واستشرى في صدره بفعل تراب العدسات.

كان من الممكن أن تنهض على أمره فلسفته ما لم يستخدم هذا المنهج الاستدلالي. وفي رأيه أن القضية لا يظهر صدقها ويقينها إلا إذا عُرِضت بوصفها جزءاً من نظام استدلالى عام، كل قضية فيه تتصل بالقضايا الأخرى وتترابط بها. أما من جهة كونه منهجاً هندسياً فذلك لأنه اتخذ، شأنه فى ذلك شأن معاصريه، الهندسة الإقليدية نموذجاً يُحتذى فى التفكير، وتنهض الهندسة على ضرب من المعرفة العقلية الحدسية تدرك الشيء بمَاهِيَتِهِ أو بعلته القريبة، مثل معرفتى خصائص شكل هندسى لمعرفتى تعريفه، وهى ضرب كامل من المعرفة، لأن موضوعاتها معان واضحة، بكونها العقل بذاته، ويرتب منها سلسلة من الحقائق، إما تكون علم الرياضيات، وإما تكون العلم الطبيعى، وفيهما تُفهم الحقيقة الجزئية من خلال القانون الكلى. وربما كان اختياره للغة اللاتينية ليكتب بها، انحيازاً لهذا المنهج الرياضى، من حيث أنها لغة قد بلغت الفاعلية درجة عالية من الدقة والوضوح، وحلت من كل غموض، حتى تشبده فى دقتها كأنها فرع من فروع الرياضيات، وهنا ندرك الترابض والتناغم بين الشكل والمحتوى عند سبينوزا، فلقد انتقى لفلسفته ما يناسبها من أدوات، وما يجعل فلسفته بينة القصد، جليلة الغاية. ومعانى الرياضيات معان واضحة، لا يأتيناها الخطأ أو التخيل، لأن المعانى الكاذبة لا تطابق الواقع أو تنقص عن الواقع. والمعنى الواضح بسيط، والبساطة تضفى عليه الصدق، لأن البسيط لا

يراسله خمس عشرة سنة، وألقت مراسلاتهما الكثير من الضوء على مذهبه وأثارت غموضه. وأما الثانى فكانت لاسرته زعامة فكرية ليبرالية، فلما هُزم الاسطوال الهولندى أمام الإنجليز، راحت الجماهير تتلمس سبباً لتخلي الله عنها وما نزل بالوطن من كوارث، وصبت جام غضبها على أسرة دى ويت، وتصدى سبينوزا للحملة الضارية بكتاب «الرسالة اللاهوتية السياسية Tractatus Theologico-politicus» أعلن فيه رأيه فى الدين والاجتماع، ونصحهُ أصدقائه بعدم نشره، فنشره غفلاً من اسمه (١٦٧٠)، غير أن جُماع كتبه كان «الأخلاق Ethica» (١٦٧٥ - ١٦٧٧)، واستغرقت كتابته حقبة من الزمن طالت، كان يُطلع أصدقاءه على جذاذات منه، وينقح فيه ويعيدله، وهم بطبعه، غير أن أحدهم وشى به إلى السلطة فامتنع، ولم يقبض له النشر إلا بعد وفاته، وقد سار فيه على منوال هندسى يلىق بمذهب وحدة الوجود، وينزل فيه من الواحد إلى الكثرة، ومن الكل إلى الأجزاء، ومع أن الجزء الذى يتناول الأخلاق لا يعدو خمسين الكتاب، إلا أنه أطلق اسم الأخلاق على الكتاب كله ليدل به على اتجاهه الأخلاقى، وليرمز بالاسم إلى العمل كغاية لكل نظر. وهو يستخدم المنهج الاستدلالي الهندسى، مثلما يفعل ديكارت وهوبز ولايبنتس، لا من باب الإعجاب والتفضيل، لكن لأن فلسفته تتطلب هذا المنهج بكل ما فى كلمة تتطلب من معان، بمعنى أن معيار الصدق واليقين الذى تطرحه فلسفته، ما

سواء، لم يكن هذا الشيء إلا صفة أو وجهاً له. ويخالف سبينوزا فيوتن بأن الله هو علة العالم وحركته، نكن العالم استمر طبقاً لقوانين الله الميكانيكية، فالعالم مختص بقوانين الحركة وليس أكثر من ذلك، لكن رجل الدين ينظر أبعد إلى خالق القوانين، وبذلك ينفصل الدين عن العلم، غير أن سبينوزا يجمعهما في مذهب واحد، فالجوهر أو الله هو الطبيعة الخالقة، حيث أنه مصدر الصفات والوجود، وهو أيضاً الطبيعة الخلقية، حيث أنه هذه الصفات والوجود، فإذا كان الله مطلق، فهو لا يشاء، ولا يريد، لأن المشيئة والإرادة تكون بما لم يوجد، وتفترض أن هناك أشياء تنقص الله في الحاضر، وأنه يريد، وأنه بصد أن يأمرها بأن تكون فتكون، وهو شيء غير معقول ومتناقض، لأن الله لا يمكن أن ينقصه شيء، أو أن يريد شيئاً، أو أن يشاء شيئاً، فالله حر، وحرية ضرورية، وأفعاله ضرورية لم تفرضها إرادته، لأن الله ليست له إرادة، وليس شخصاً معيناً كإله الديانات، لأن كل تعيين سلب. وليس له عقل، لأنه لا يفعل لنقص، وإنما يفعل لضرورة، ولو كان له عقل لكان شخصاً، والتشخص تعين، والتعيين سلب كما قلنا. وسبينوزا يرفض ازدواجية العقل والجسم، والله والطبيعة، فإذا كنا نعرف الجوهر من صفاته، والصفة هي ما ندركه من الجوهر مكوناً لماهيته، فإن صفات الله تُرَدُّ إلى اثنتين، الامتداد والفكر، والأجسام في الطبيعة أجزاء من الامتداد، تمايزت عن بعضها تمايزاً ليس حقيقياً، وكان تمايزها في

يكون معلوماً ومجهولاً في نفس الوقت، ولا يتعلق صدقه بغيره، وإنما هو يتيقن في ذاته، والذهن العارف به يعلم بالضرورة أنه صادق، وهو لهذا ذهن يتطابق مع الوجود. والعقل المتطابق مع الوجود هو العقل الذي يطلب المعنى الذي هو أصل المعاني، وينشد العلم الذي ينتجه من العلة إلى المعلول، ويهدف إلى استنباط الماهيات والقوانين، ويصمد عن الخواص العارضة والمعلومات الجزئية، ويغوص إلى المعاني الدائمة، ويستكشف المعنى الأول الذي تلزم عنه كل المعاني، أو المبدأ الأول الذي تصدر عنه كل الوجودات: معنى اللاتماهي أو الجوهر المطلق أو الله، والجوهر المطلق علة ذاته، بمعنى أنه لم يوجد بغيره، وأن ماهيته تنطوي على وجوده، وهذا هو دليل ديكارت الأنطولوجي، ولكنه لا يكتفى بإيراد دليل ديكارت، فهو يضيف إليه أدلة أخرى. وهو يقول إن الشيء كلما تحققت له حقائق أعظم كان أقدر على الوجود، وقدرة الله على الوجود لا متناهية، ومن ثم فهو موجود بالضرورة، وإذا فهو لامتناهية وضروري، فلو كان متناهياً لارتبط بجواهر أخرى متناهية تحده، وإذا تحدد انقلب متناهياً ولم يعد حراً أو متصوراً بذاته، أو موجوداً بالضرورة، أي لم تعد له القدرة اللامتناهية على الوجود، وكلها استنتاجات متهافة، لأن الإله الذي يكون متناهياً، أو غير حر، أو تابعاً لآلهة أخرى متصوراً بها، لا يمكن أن يكون إلهاً، ومن ثم يكون الله هو الجوهر الموجود بالضرورة، السرمدى، فإذا وجد شيء

الامتداد بفعل الحركة التي تفصل فصلاً غير حقيقي أجزاء عن أجزاء، وليس الامتداد تجريد للأجسام نستمد منها، لكن الأجسام أجزاء من الامتداد نتصورها به، وليست الحركة إلا وجهاً من وجوه الامتداد، أزلية كالامتداد، لأنها ثابتة والطبيعة متغيرة. وكذلك الفكر، فالمعاني فيه مرتبة ترتيب الأجسام في الامتداد، والمعاني أحوال له. وعندما سأل أحد المريدين سبينوزا عما إذا كان من غير الممكن أن لا نعرف من صفات الله سوى اثنين، أجاب أننا لا نستطيع بالتفكير أن ندرك سوى ماهية العقل، وماهية العقل هي فكرة الجسم، ولا تنطوي الفكرة أو تفصح إلا عن صفتين من صفات الله هما الامتداد والفكر. ومثلما يندرج كل ما في الطبيعة في سلك الامتداد في نظام متسلسل، كذلك تدرج كل المعاني في سلك الفكر في نظام متسلسل. وكل جسم له معنى أو فكرة هي نفسه *anima*، وفكرة الجسم الإنساني هي وحدها التي تستحق أن تسمى عقلاً *mens*. وبمعنى آخر نكل فكرة الشيء الذي تكون هي فكرته *idea-tum*، أي لكل فكرة جسمها، والعقل الإنساني فكرة الجسم الإنساني. ما معنى ذلك؟ إن عقلي يحوى أفكاراً أخرى خلاف جسمي، فإذا احتوى عقلي على فكرة كافية لشيء خلاف جسمي، فلن تكون هذه الفكرة مجرد شيء يحتويه عقلي، وإنما يكون عقلي أكثر من مجرد عقلي أنا وحدي، وإنما يكون الشيء الذي يعمل في عقلي هو صفة الفكر السرمدية بما عليه من ترتيب

المعاني. والنفس عموماً في كل الكائنات، والعقل في الإنسان، يبدأان وينتهيان مع الجسم. وأحوال العقل فكرية، وأحوال الجسم حسية، وهما متماثلان من حيث أن العقل يكون ما عليه الجسم، والإدراك هو تصور العقل لما يحس الجسم، وقوانين العقل هي التداعي والترابط تماثل قوانين الحركة في الجسم. وفي المرحلة الأولى من التجربة يكون الإدراك مجسماً غامضاً، وما يتكون لدينا سوى أفكار في الحقيقة، ولكنها صور. وتكون سائبة أكثر منها فاعلة. ومن الاحتكاك المستمر بالأجسام الأخرى تأتي المرحلة الثانية وتكون الأفكار، ويتوالى التجارب تتجرد الأفكار وتكون الفكرة العامة. وتشابه التجارب لدى الأجسام المختلفة، وتشابه أفكارها العامة. ويتقاسمها الناس، بمعنى أن كل أفراد نمط الامتداد يكون لهم نمط الفكر الواحد. ويقدر ما تكون للإنسان من تجارب، ويحصل من أفكار، بقدر ما يقترب من الله، لأن نظام الأفكار كله هو الفكرة المطلقة لله *infinita idea Dei*، بمعنى أنه يقترب من حالة الله، أو يصبح إنها بمعنى من المعاني. وتأتي المرحلة الثالثة والأخيرة، وهي أسمى مدارج المعرفة، وهي الحاة التي عليها عقل الله، ويسمى سبينوزا المعرفة الحدسية *scientia intuitiva*. وللنفس كذلك مراحلها الثلاث، والمرحلة الأولى منها الإنسان، كائن تحركه الرغبة في الحفاظ على حياته، فما يزيد قدرتنا على البقاء نشتهيه لأنه يعطينا المتعة *laetitia*، وما ينقصها نكرهه لأنه يمنحنا الألم *tristitia*.

الله لا يتفعل، وهذه المحبة، والامتلاء بالله، واللذة المتحصلة، هي النعيم الذي يخرج بالإنسان عن إطار الزمان، وهي الحياة الأخرى الأبدية التي ليست كهذه الحياة، لأن الحياة الأخرى ليست بقاء النفس بعد فناء الجسم، فالنفس فكرة الجسم، وبفناء الجسم تفتى النفس الشخصية، وتبقى النفس السرمدية بفعل حصولها على الحقائق السرمدية، وكلما زادت حصليتها من هذه الحقائق زاد حظها من الخلود، وما الخير إلا ما ندركه وما أثرى عقولنا، وليس الشر إلا ما نجهله وما أفسد إدراكنا، وسرور النفس بكمالها وعلمها. أما أفعالنا التي تصدر عن رجاء الجنة وخوف النار فليست فاضلة، لأن الفضيحة الحققة هي التي تجعل الإنسان حراً مستقلاً، وهذا هو الدين الحق النابع من أنفسنا، الدين الطبيعي أو دين الخاصة. وليس للإنسان الحر ما هو أنفع من الحياة في مجتمع الأحرار، وسيحاول الإنسان الخير أن يعمل على أن يكون الآخرون أحراراً، والحرية تكون بالمعرفة، والمعرفة تعطي الحكمة، والإنسان الحر يفعل ما يشاء، لكنه لن يفعل ما يؤدي الآخرين أو يحد من حريتهم، وهو متسامح مع الآخرين لا يتدخل في معتقداتهم طالما أنها لا تؤذي، وطالما أنها طريق للحياة الفاضلة، وهو متعاون مع الآخرين، لأن الإنسان بدون ذلك لن تستقيم له حياة، والإنسان الحر يتنازل عن بعض حقه على الأشياء للسلطة، وتصير الطاعة واجبة عليه بحكم الميثاق والعقل، لكن الطاعة لا

والمتعة ليست هي الإحساس اللذيع *tittlatio*، والالم هو الحزن وليس الالم البدني. والاشتهاء *conatus* هو الرغبة في شيء. وانفعالات الإنسان خليط من الاشتهااء والمتعة والالم. وفي هذه المرحلة نطلب الأشياء أو نكرها محض الاشتهااء أو الكراهية، وليس لأنها خير أو شر، ومن ثم لأحياة خلقية في هذه المرحلة، وإنما الإنسان فيها عبد لشهوته. وفي المرحلة الثانية نطلب الأشياء لأنها تساعدنا على البقاء، وتصدر أفعالنا عن طبيعتنا وطبقاً للقوانين الكلية، وننتحرر من عبودية الشهوات إلى حرية ممارسة طبيعتنا، ونستمتع بالحياة لأن الإنسان الحر يطلب الحياة ولا يرمي الموت. وعندما نتحرر من تشوش الأفكار الذي كان لنا في المرحلة الأولى، وتصلب أعواد أفكارنا، وعندما لا يحركنا شيء من خارجنا، وعندما ندفع بما هو فينا وداخلنا، نصبح أحراراً. والإنسان الحر لا يشعر بالالم، لأنه يتحرك بأسباب نابعة من داخله، والالم يأتينا من الخارج عندما تُعرض أشياء علينا تحد من قدرتنا وتقلص حيويتنا، فالالم من الخارج يتعارض مع الحرية، فإذا تجاوزنا هذه المرحلة التالية لم نعد نشعر أننا جزء من الطبيعة، أو أن علينا أن نتبع طبيعتنا طالما أننا جزء من الطبيعة، بل نسو فوق ذلك، ونترك ذاتنا صادرة عن طبيعة الله، لأن الطبيعة أو الامتداد صفة من صفات الله، ونحن نعلم الله بصفاته، فإذا كنا جزءاً من الطبيعة، فنحن جزء من الله، وبإدراكنا لذاتنا بهذه الصفة، نمتلأ بفكرة الله وبمحبهته، وهي محبة لا تقابلها محبة من الله، لأن

تكون إلا للقانون النافع، ومن حقه أن يتخذ السلطة وأن يشور عليها، ولا يكون له ذلك إلا في جو من الحرية وباحتكاك الآراء، بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى صدام الأجسام بعد صدام الأقوال.

ولا شك أن سبينوزا كان يهودياً حتى النخاع، وأن مذهبه كان رؤياً فلسفية للتلمود، وجاء على خطى التراث اليهودي، وهناك الكثير من المقابلات بين أفكاره وأفكار القبلانيين كموسى القرطبي، وموسى الميموني، وصدمت أقواله المسيحيين، واعتبروها كفرًا وإلحاداً. وعندما قدمه باييل Bayle للعالم المسيحي (١٦٩٧) بدهته حياته المتصوفة الفاضلة وأنكر منه أفكاره غير المسيحية. وجهله فولتير نسي الفيزياء، واستنكر سوء استخدامه للميتافيزيقا. وجاء أول أعجاب به على لسان ديديرو، وفهم أن سبينوزا ينكر وجود كائن متمايز عن العالم المادي، لكن نوحنا ليس قال على العكس أن سبينوزا ممتلئ بالله حتى الثمالة، ولم يكن يقدم سبينوزا إلا اليهود. وفي ألمانيا جرت مشادة، ربما كانت تمثيلية يهودية، بين المفكرين اليهود، روجت لها وسائل الإعلام اليهودية، انطلقت على هيردر وجوته، فانفعل جوته لمذهب وحدة الوجود، وأعلن هيردر أنه سبينوزي. وإزاء شدة الدعاية اليهودية في فرنسا، وتغلغلها في الفكر والجامعات الفرنسية، كان البعض يرفض سبينوزا على أساس فكري، بحجة أن العقل الفرنسي، أو بمعنى أصح العقل المسيحي، لا يلائمه تفكيره،

حتى أن بول چانييه أعلن أنه يوافق على أن سبينوزا عبقرى، ولكن عبقريته لا تناسب العقلية الفرنسية. وظهر الطابع اليهودي في فلسفته بشكل جلي في روسيا القيصرية، حيث كان يشرف على ترجمته وطبعه دور نشر يهودية. وكان شباب اليهود في المنظمات التقدمية والثورية يعرضون فكر سبينوزا بتفسيرات مادية. وإنه لأمر يدعو إلى الشك أن تجد المذهب الفلسفي يحتمل كل التفسيرات، ويتخذ إلى كل البلاد والفلسفات من خلال اليهود وحدهم. وإنه لأمر يدعو إلى الشك أكثر أن تكون دراسة سبينوزا في مجتمعات خاصة مغلقة، تشبه الجمعيات اليهودية القبلانية السرية، وأن يطلعوا عليه اسم «ماركس بدون لحية». أضف إلى ذلك امتلاء المذهب بالانحياز التي توهم بالدلالات ولا تدل على شيء. وانطماش الغالبية فيه حتى انتهى إلى الآلية المطلقة. والتناقض بين نفيه العقل عن الجوهر وصدور العقل عنه مع ذلك. وترديه إلى القول بأن الشر فكرة ناقصة بحسبها الشرير كاملة، فاقام مذهباً لا أخلاقياً بالرغم من دعواه بغير ذلك. كل هذه مثالب وأمور نأخذها عليه وتجعلنا نترث كثيراً ونتحسس طريقتنا على منيل ونحن نقرأ سبينوزا!

مراجع

- Bayle, P., Dictionnaire historique et critique.
- Coleridge, Bioraphia Literaria.

الظاهراني، ويتفق معه في فكرة القصدية، ويفرق بين الموضوعات المحسوسة والفيزيائية، والمحسوسة هي ما ندركها كمعطيات حسية إدراكاً مباشراً، وتكون لها مائلاث presentations في العقل، ولا يعنى هذا أنها كيانات ذهنية، ولكنها موضوعات مادية، غير أن الفرق بينها وبين الموضوعات الفيزيائية أن الأخيرة لم تدخل في التجربة المباشرة، ولا تُعرف إلا ظاهرياً، فالهدف مثلاً يبدو في الماء للرائي صاحب التجربة المباشرة مكسوراً، لكنه في الواقع وبالتحليل غير مكسور، ويبنى ستاتوت على هذه التفرقة نظرية في الخطأ theory of error يفسر بها الخطأ بأنه الاعتقاد بأن المظهر هو الحقيقة، وأنه إدراك المعطيات مشروطة بشيء آخر خلافها، ويبنى عليها كذلك نظرية في المعرفة تقوم على التفرقة بين المعرفة المباشرة وغير المباشرة، وتكون المباشرة في حالة المعطيات الحسية والقضايا الواضحة البسيطة، وغير المباشرة في حالة بلوغها بالاستدلال المنطقي وما يشابهه، ويجعل الأولى أساس الثانية، ويصفها بأنها التيار المتدفق أبداً إلى الوعي المعرفي، والذي يندمج في غير المباشرة ليصنعاً معاً وحدة النسق المعرفي noetic synthesis. وهذه الوحدة التي يتحدث عنها يعود إليها في نظريته في الذات المتجسدة embodied self يحل بها مشكلة ثنائية العقل والجسد، والمشكلة النفسية الفيزيائية، ويلخصها في تجربة الفرد بجسمه، فانا أدرك جسمي

- Dilthey : Aus der Zeit der Spinoza, Studien Goethes.

- Goethe: Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit.

- Janet, Paul : Spinoza et le Spinozisme.

: Le Spinozisme en France.

ستاتوت جورج فريدريك

George Frederick Stout

(١٨٦٠ - ١٩٢٤م) إنجليزى، تعلّم في كيمبردج، وعلم بجامعة أبردين وأكسفورد وسانت اندروز، وأسهم في الأخيرة في إنشاء معمل نفسى، ويُعتبر آخر الفلاسفة الذين شاركوا في وضع الإطار الفلسفى لعلم النفس، وكان تلميذاً لـوود، غير أنه غيّر في فلسفته وزاد عليها، وكان يفاخر بأنه تمثّل في فلسفته أغلب المدارس الفلسفية والفلاسفة من سبينوزا إلى هوبز، ويعترف بدينه الفلسفى لكثيرين، ومن مؤلفاته: «علم النفس التحليلي Analytic Psychology» (١٨٩٦)، و«المجمل في علم النفس A Manual of Psychology» (١٨٩٩)، وهو يذهب إلى إبراز غائية كل النشاطات الشخصية، وغرضية كل الاهتمامات العقلية، مثلما فعل برنتانو، وينبّه، مثل وود، إلى أهمية الانتباه في الإدراك الحسى، ويتوسل لذلك بمنهج تحليلي وصفي يقترب كثيراً من منهج هوسرل

حركتها إلى أسفل. وناقض أرسطو فقال إن الفراغ ليس متصوراً فقط ولكنه موجود فعلاً، إلا أن وجوده من داخل الكون وليس من خارجه، وأنه يتخلل الأجسام وليس مستمراً، وذلك يفسر أن الضوء والحرارة يمكنهما أن يمرا داخل بعض الأجسام الصلبة، والفراغ إذا تواجد فإنه يشد إليه بعض الأجسام لتتخلله حتماً. وبمثل هذه الآراء الفيزيائية المادة ذهب ستراتو كذلك إلى مناقضة أرسطو في الغائية، وقال بالضرورة العمياء، وأنه لا وجود لقوى إلهية تعمل في الطبيعة. وقال عن السروح إنها من طبيعة الهواء، وأنها كالنفس **pneuma** تتخلل الجسم بدءاً من الدماغ. وقال عن الإحساس إنه يتوقف على الإدراك، والإدراك على العقل، ولكنه لا يعتقد بوجود العقل ولا الروح بعد الموت.

وهذه الآراء الخارجة على أرسطو كان لها رد فعل، وخاصةً عند كليبرشس السولي الذي قال بالروح وخلودها بعد الموت. ولم يكن لستراتو من مؤيدين من بعد إلا علماء مدرسة الإسكندرية، وخاصةً عند هيرو وإرازينس ستراتوس. وكان إراستورخوس تلميذاً لستراتو، ومن خلال هذا الأخير تأثر أرخميدس بتعاليمه.

مراجع

- F. Wehrle: Die Schule des Aristoteles. No. 5. Straton von Lampsakos.

كموضوع، لكنني أعنى جسمي وعقلي بوصفهما عاملين لا انفصام بينهما، وأنى موجود بهما وجوداً غير منقسم، لأن كل إنسان يعي نفسه كوحدة لا يتميز فيها العقل عن الجسم، وخطأ الفلسفة الديكارتية والفلسفات الروحية والمادية هي أنها مرّقت هذه الوحدة وقابلت بين الجسم والعقل.

مراجع

- Stout: Studies in Philosophy and Psychology. 1930.
- : Mind and Matter. 1931.
- : Good and Nature. 1952.

ستراتو اللمبساكي

Straton von Lampsakos; Straton de Lampsaque; Strato of Lampsacus

يوناني، من لمبساكوس، رأس المدرسة المشائية في أثينا نحو سنة ٢٨٦ ق.م. كتب في المنطق والعلم الإلهي والأخلاق والطب، ويدين بشهرته لمذهبه الفيزيائي، الذي به خرج على تعاليم أرسطو، فقد رفض أن يوافق على القول بأن اتجاه الأرض والماء إلى مركز الكون، بينما اتجاه الهواء والنار عكس ذلك، وذهب إلى أن الأجسام تختلف في أثقالها، وأنها بحسب ذلك تتجه في

بحثه في اللغة العادية، وطرح فيه ما أسماه
ميتافيزيقا وصفية *descriptive metaphysics*،
يشرحها بانها تختلف عن الميتافيزيقا التنقيحية
revisionary metaphysics، وميدانها وصف
التركيب القائم لفكرنا عن العالم، وليس اقتراح
تركيب أفضل له، والكتاب دراسة لوسائل تمييز
الأشياء المفردة عن الكليات. والأشياء المفردة هي
الأشياء المادية، ويخلص إلى تمييزها على أساس ما
يمكن مشاهدته منها لمدة طويلة وهو موقعها
المكاني والزمني.

مراجع

- Russell, B.: Strawson on Referring.
- Bradley, M.C.: Mr. Strawson and Skepticism.
- Geach, P.T.: Mr Strawson on Symbiotic and Traditional Logic.

ستينينج «ليزي سوزان»

Lizzie Susan Stebbing

(١٨٨٥ - ١٩٤٣ م) إنجليزية، شهرتها في
مجال المنطق، وكتابها الرئيسي في ذلك هو
«مقدمة حديثة للمنطق» *A Modern Introduction to Logic* (١٩٣١) من أفضل المؤلفات في
المنطق الصوري في القرن العشرين، وما يمكن أن
يقوم على نظريات المنطق المحدث من نظريات

- G. Rodier: La Physique de Straton de
Lampsaque.

ستروسن «بطرس فريدريك»

Peter Frederick Strawson

بريطاني، ولد عام ١٩١٩ م، وتعلم بجامعة
أكسفورد وعلم بها، واشتهر كعضو بارز ضمن
جماعة الفلاسفة الذين صاغوا لأكسفورد فلسفة
وصفت بانها «فلسفة أكسفورد» *Oxford phi-losophy*، وجعلت للغة العادية فلسفة أطلقوا
عليها «فلسفة اللغة العادية» *ordinary lan-guage philosophy*، ومن أهم كتاباته مقال
«الصدق» *Truth* (١٩٤٩) نقد فيه نظرية
الصدق السيمية، وطرح وجهة نظر بديلة تزعم أن
قولنا عن جملة أنها صادقة لا يؤدي مهمة تقريرية
أو وصفية، لكنه تعبير مثبت أو مؤيد للجملة،
ومقال «في الإشارة» *On Referring* (١٩٥٠)
نقد فيه النواحي الفلسفية لنظرية رسل في
العبارات الوصفية، زاعماً أن عبارة «ملك فرنسا
أصلح» لا تثبت وجود هذا الملك، وهناك فرق بين
الجملة التي تشير إلى وجود شيء والجملة التي
تقطع بوجوده، وكتاب «مدخل إلى النظرية
المنطقية» *Introduction to Logical Theory* (١٩٥٢)
ناقش فيه السمات المنطقية للغة العادية
والعلاقة بين هذه اللغة والمنطق الصوري، وقال
بوجود هوة بين الاثنين أوسع مما يُظن؛ وكتاب
«الأفراد» *Individuals* (١٩٥٩) واصل فيه

ميتافيزيقيّة.

وأشاع الكلمة في اللغة الإنجليزية، ووَصَفَ نظرته بأنها نظرة مفكر حرّ، وأظهر العداء لكل تأمل ميتافيزيقي، ومجّد العلم بوصفه النموذج الصحيح لكل تفلسّف، والأساس السليم لكل تقدّم بشري، وبحث للأخلاق عن أساس واقعي يحرزها من الجزاء الدنيوي، وقيمها على منهج علمي يصف الوقائع ويحللها، ويخلص منها إلى ما يمكن أن يكون السمات العامة للطبيعة البشرية وللسلوك الإنساني، وما ينبغي أن تكون عليه الإنسانية في العملية التطورية التي تشمل الكون كله. ويعد كتابه «علم الأخلاق The Science of Ethics» (١٨٨٢) أهم مؤلفاته الفلسفية، ويذهب فيه إلى تأكيد العلاقة البيولوجية بين صحة الفرد النفسية وكفاءة المجتمع وسلامته، ويعتبر الفرد خلية، وباجتماع الخلايا يكون نسيج المجتمع، ويقدر قوة وحيوية الخلايا بقدر قوة وحيوية النسيج في عملية الصراع من أجل البقاء. ويصف الخير الأخلاقي بأنه الذي يدعّم الصحة النفسية للفرد. ويؤدى إلى تقدّم ونهوض حقيقي في حياة أفراد المجتمع، وهدف الأخلاق هو تربية الفرد ليحافظ على سلامة هذا النسيج الاجتماعي social tissue ويزيده قوة وكفاءة.

مراجع

- Stephen : Essays on Freethinking and Plain-speaking. 1873.

وليسزى من مواليد لندن، وتعلّمت في كيمبردج، وعلمت بجامعة لندن، وكانت عضواً بالجمعية الأرسطية للفلسفة التي كان بها رسل وهوايتهد ومور، وكانت لمور بالذات إسهامات في تكوينها الفكري، ولها كتاب «الفلسفة والطبيعيون Philosophy and the Physicists» (١٩٣٧) هو أهم مؤلفاتها في الفلسفة. وكتابتها «التفكير بفرض Thinking to Some Purpose» من المؤلفات التي لا محيص عن قراءتها سواء بسبب عنوانه المثير أو موضوعه الحى. ودعواها للمعرفة، وعندها أن أبرز ما يمكن أن بوصف به الإنسان أنه «عارف»، فالمعرفة هي خاصته، والعقل ميزته، ولابد للإنسان أن يُصدر في كل شئونه عن هذين الأصلين.

ستيفن «ليزلى» Leslie Stephen

(١٨٣٢ - ١٩٠٤) إنجليزي، كان كاتباً مستعبد المواهب، من أسرة متدينة، تعلّم بـكيمبردج، ورُسّم قسيساً لكنه عكف على دراسة الفلسفة، ووقع تحت تأثير مل ودارون وسينسر وهيوم، وساورته الشكوك الدينية، وأخيراً تخلّى عن منصبه الديني، واحترف الكتابة في الصحف، وتزوَّج ابنة الروائي ثاكاري، وأنجب من زواجه الثاني الروائية فيسرجينيا وولف، وأدى به إلهاده إلى القبول بالأفندية،

ارتقائى من المراحل اللاعضوية إلى المراحل العضوية ثم الحيوانية، وأن تطورها يسير وفق مخطط ويتوخى هدفاً إلهياً. ويظهر إيمانه بوحدة الوجود فى قوله إن الطبيعة نفسها مبدعة، وكانت الشخصية الإنسانية هى أرقى إبداع للطبيعة. وفى كتابه «علم الأنثروبولوجيا Anthropolgie» (١٨٢٢) يقول: إن تاريخ البشرية صورة مصغرة من تاريخ الكون الطبيعى، والتطور هنا نجده كذلك هناك، وليست الأساطير إلا تصورات رمزية للطبيعة وتحكى عن التطور فيها وفى فهم الإنسان عموماً.

ستيوارت «دوجالد» Dugald Stewart

(١٧٥٣ - ١٨٢٨م) أشهر فلاسفة اسكتلنده، وبسببه تميزت الفلسفة فى هذا القطر ووُصِفَتْ بأنها اسكتلندية. وكان ميلاده بإدنبره، وفيها تعلّم، وكان أبوه أستاذاً للرياضيات بها، وتلقّى ستيوارت على توماس ريد فى جلاسجو، ومن أهم إصداراته «عناصر فلسفة العقل الإنسانى Elements of the Philosophy of the Human Mind» (١٧٩٢ - ١٨٢٧) فى ثلاثة مجلدات، و«بحوث فى الفلسفة - Philo- sophical Essays» (١٨١٠)، و«فلسفة القوى الفعالة والأخلاقية فى الإنسان The Philosophy of the Active and Moral Powers of Man» (١٨٢٨). وكان تميز ستيوارت فى المنطق الاستقرائى، وهدفه استخلاص «القوانين

: An Agnostic's Apology and Other Essays. 1893.

: History of English Thought in the Eighteenth Century. 1876.

: Hobbes. 1904.

ستيفنز «هنرى» Henrich Steffens

(١٧٧٣ - ١٨٤٥م) روائى وفيلسوف ألمانى، من مواليد ستانفجر بالنرويج، وتوفى ببرلين. كان أبوه طبيباً، ومن ثم اتجه الابن إلى دراسة العلوم فى كوبنهاجن وكيبيل، ولكنه تركها إلى الفلسفة وانتقل إلى بينا، ربما قد جذبته إليها فلسفة شيلنج الطبيعية، وتلقى عليه، وجلس إلى جوته وشليجل وشلايرماخر. وفى كوبنهاجن علّم الفلسفة الطبيعية، وشغف به مستعموه، وكان يجتمع عليه منهم جمهور كبير، واستطاع بذلك أن يؤثر على الحركة الرومانسية فى الدنمرك. واستمر بعلم الفلسفة فى هال وبريسلاو وبرلين. وفلسفته فى وحدة الوجود، وكان تأثره شديداً بسبينوزا وشيلنج، وله فى ذلك «المبادئ الفلسفية للعلوم الطبيعية Grundzüge der philosophischen Naturwissenschaft» (١٨٠٦). ويبدو تأثير شيلنج واضحاً بشكل جلى فى كتابه «إسهامات فى التاريخ الطبيعى لباطن الأرض Beiträge zur innern Naturgeschichte der Erde» (١٨٠١). ويعتبر ستيفنز أن الطبيعة فى تطور

مراجع

- James McCosh: The Scottish Philosophy.

السجستاني «أبو سليمان»

(أنظر «أبو سليمان النطقي»)

السجستاني «أبو يعقوب»

إسحق بن أحمد السجستاني أو السجزي، ويذكر البغدادى فى «الفرق بين الفرق» أنه أيضاً أبو يعقوب بندانه، من دعاة الاسماعيلية، يمانى، اشتهر فى سجستان، وقُتل فى تركستان نحو سنة ٣٣٤هـ. ومؤلفاته عديدة منها: «كشف المحجوب»، ويشتمل على أبواب فى التوحيد، وفى الوجود، وفى الخلق، وله كذلك «إنبات النبوة»، و«الينابيع»، و«نحفة المستجيبين»، و«تأويل الشرائع»، و«مؤنس القلوب»، و«أسرار المعاد»، و«الموازن»، و«أسس الدعوة»، و«سوسن النعم أو سوسن البقاء»، و«تأمين الأرواح»، و«سلم النجاة»، و«النصرة» يناقش فيه ما جاء فى كتاب الإصلاح لأبى حاتم الرازى رداً على كتاب المحصول للنسفى، و«مسلّيات الأحزان»، و«المواعظ فى الأخلاق»، و«الغريب فى معنى الأكسير»، و«الأمن من الحيسرة»، و«خزائن الأدلة»، و«البرهان».

العامة للتفكير وعمل الذهن فى الإنسان»، فلو عرفنا كيف يفكر الإنسان لاحظنا علماً بطبيعته، وبالعلوم التى يمكن أن يخرزوها فكره، ولأثرنا فى محيطه. وقال ستيورات فى اللغة بعكس ريد أن السياق له معنى أكبر من مجموع معانى الكلمات الداخلة فيه، وأنا نفكر كما نتكلم بالكلمات، غير أن تجزئة الكلمات أو تحليلها لا يعنى أننا ن عزل الأفكار التى تتضمنها. ويذهب ستيورات إلى تأكيد لامادية العقل، وذلك ما يجعلنا نؤمن بعالم آخر لامادى بعد الموت. ويقول بأن من طبيعتنا أننا نتكيف مع طبيعة الأشياء من حولنا، وهناك فى طبيعتنا أشياء متكيفة مع ما هو ليس من عالمنا، الأمر الذى يؤكد وجود العالم الآخر. وي طرح ستيورات حجة الملة كحجة أولى تثبت وجود الله، فكل ما فى الكون يتغير للأفضل، وهو دليل على أن للكون خالقاً مدبراً ومحسناً. وكذلك يستخلص من حرية الإنسان أنه مسئول أدبياً، ومسئوليته لا بد أن تكون أمام من كلّفه أملاً. والإنسان نفسه لا يقبل إلا أنه مسئول وعن اختيار، وذلك برهان أكيد على إدراكه الفطرى لوجود الله... وإلا فهو مسئول أمام من؟ وأفكار ستيورات كذلك كانت إيجابية واجتماعية، وتؤيد الحق، وتدعو للخير، وتستحسن الجمال، وتعتبر أفكاراً تقدمية، ولذلك راجت فى أمريكا خصوصاً.

أمثل، وأنها تنصرف منصرفات ثلاثة، الأول: حدسى يؤسس الأخلاقية على مبادئ واضحة بذاتها قبلية، قد فطر الإنسان بها على التمييز بين ما ينبغي وما لا ينبغي عمله؛ والثاني: نفعى أناني، يُقصر الإنسان الخير بمقتضاه على نفسه دون الناس؛ والثالث: نفعى عام، يؤثر بمقتضاه الناس على نفسه. واختار سدجويك أن يقول، بالثلاثة معاً، فيؤسس الأخلاقية: على الفطرة السليمة، ومبدأ الخير، ويقول بمبدأ الأثرة النفسية. ويعترف سدجويك: بأن الإنسان يصعب عليه أن يحل التعارض بين فطرته المدفوعة إلى فعل الخير وبين الأثرة المحبولة عليها، ويختار لذلك طريقاً وسطاً هو النفعية التي توفق بين الصالحين الخاص والعام، ولكنه يقر كذلك أن هذا التوفيق يستحيل أحياناً ما لم يشعر الإنسان أن هناك سلطة عليا تنبيهه على تضحيتته بذاته، وتعاقبه على أنانيته، وأن الإنسان قد اعتاد أن تكون هذه السلطة هي الله. ويرى سدجويك: أن الإيمان بالله مسألة طبيعية في الإنسان، لكنه لم يشعر من البراهين على إثبات وجود الله على ما يجعله يضمن فلسفته البحث في الإلهيات. ولذلك فقد رفض أن يتطرق إلى هذا الموضوع. خسارة! فقد قس من الإسلام الوسطية التي يدعو إليها، وقال بالفطرة، ولكنه قصر عن الوعي بالأدلة والبراهين في القرآن على وجود الله سبحانه. كذلك تنبه إلى التركيز الشديد في القرآن على الأخلاق فأنه إليها بكليته!

سدجويك «هنري» Henry Sidgwick

(١٨٣٨ - ١٩٠٠م) إنجليزى، ولد فيبوركشاير، وتعلم بكيمبردج، وعلم بها الفلسفة الأخلاقية، وكان عضواً بارزاً في جماعة الفلاسفة الذين كانوا يتحلقون حول جسون جروت John Grote لمناقشة قضايا الفلسفة، وشارك بالمال والوقت في إنشاء كلية نيونهام Newnham للبنات، وأسهم في تأسيس جمعية البحث الروحي Society for Psychical Research ورأسها مرتين. أهم كتبه «مناهج علم الأخلاق The Methods of Ethics» (١٨٧٤) الذى اعتبره البعض أهم كتب علم الأخلاق فى اللغة الإنجليزية إن لم يكن فى كل اللغات. وهو من أتباع المذهب النفعى القائلين بالواجب، وكان الشك الدينى قد عصف به لفترة، وانتهى إلى أنه من خلال الفلسفة وحدها يمكن أن يعثر على إجابات شافية لأسئلته الدينية، وعلى ذلك انهمك فى القراءة، وتعلم العبرية والعربية، آملاً أن يستقر على وضع من خلال البحث التاريخى. ولقد رأى أن الفلسفة لا تهدف إلى الاستزادة من المعارف ولكنها تحاول أن تنسق بينها، وتنظمها، وتصنع منها ومن مناهجها كلاً واحداً، وأن الغاية من التفلسف: أن يجيب الإنسان على القضايا التى تؤرقه، وأهم سؤال يطرح نفسه عليه بشدة هو: لماذا نعيش؟ ويرى سدجويك: أن الإنسان يسعى إلى السعادة وتحصيل اللذة، وأن السعادة هي الخير الأسسمى، وأن كل المعارف الأخلاقية الأخرى تبحث فى توزيع اللذة توزيعاً

مراجع

- Sidgwick: Outlines of the History of Ethics. 1886.
- : Practical Ethics. 1898.
- : Philosophy, Its Scope and Relations. 1902.
- : Lectures on the Ethics of Green. Spencer and Martineau. 1902.
- : Lectures on the Philosophy of Kant. 1905.

السرخسي

(نحو ٨٣٣ - ٨٩٩ م) أحمد بن محمد بن مروان السرخسي، المعروف باسم أحمد بن الطيب، ويعرف أيضاً بابن الفرائضي، قال عنه القفطي: كان أحمد أحد المتفنين في علوم الفلسفة.. معلماً للخليفة المعتضد العباسي، وكان ينادمه ويقضي إليه بأسراره، ويبدو أن السرخسي دعاه إلى الإلحاد، فامر أن يضرب مائة سوط، ثم أُخرج فقتل، وكانت وفاته سنة ٨٩٩ م.

والسرخسي من تلاميذ الكندي، وأولع مثله بالمنطق والكلام، إلا أنه تزندق وجاهر بالحادثة. وقد أحصى له ابن أبي أصيبعة ٥٥ كتاباً ورسالة، أغلبها في الفلسفة، منها: اختصار كتاب «إيساغوجي» لفرفوريوس، واختصار كتاب «قاطيغورياس»، واختصار كتاب «أنالوطيقا الأولى»، و«أنالوطيقا الثانية»، وكتاب

«النفس»، و«السياسة الصغير»، وكتاب «في العقل»، ورسالة في وصف «مذهب الصابئين»، وكتاب في «وصايا فوذاغورس»، وكتاب في «الفاظ سقراط»، وكتاب «أن أركان الفلسفة بعضها أعلى من بعض»، وكتاب في «القوانين العامة الأولى في الصناعة الدبالية»، وكتاب «سوفسطيكا» لارسطو. ومما قاله عنها القفطي في أخبار الحكماء: «إنها حلوة العبارة، جيدة الاختصار». ويؤثر عنه تقسيمه الرواقيين إلى أصحاب الرواق ومكانهم الإسكندرية، وأصحاب الأسطون ومكانهم بعلبك، وأصحاب المظال ومكانهم أنطاكية.

سرهندي Serhindi

(١٥٦٤ - ١٦٢٤ م) أحمد سرهندي، إسلامي هندي متصوف، له أكبر الأثر في رد المسلمين بالهند عن الزندقة التي تفتت خلال حكم الإمبراطور أكبر. وأهم مصنفاته «مكتوبات» التي وجهها لمريديه يشرح فيها مسائل العقيدة ويرد الطرق الصوفية عن القول بوحدة الوجود إلى اعتناق وحدة الشهود. وكان نقشبندياً، عارض الشيعة، فاوغروا صدر الإمبراطور جهانكير ضده، فاستدعاه، ولكنه اقتنع به وأكرمه، وتوفي ودفن بسرهند حيث قبره مزار حتى اليوم.

سعد الدين الحموى

محمد بن المؤيد بن حمّوَيْه الجوينى، من مواليد جوين، وسكن سفح قاسيون مدة ثم رجع إلى خراسان، وتوفي بها سنة ٦٥٨هـ (١٢٦٠م). وكان يمارس فلسفة الحساب أو علم الأجدية الفلسفية، ويقول الذهبى إن له كلاماً على طريقة الاتحاد، ومن مؤلفاته التى وصلتنا «كشف الغطاء ورفع الحجاب»، و«محبوب القلوب»، و«سفينة الأبرار فى لمح الأسرار».

سعدى بن يوسف الفيومى

(٨٨٢ - ٩٤٢م) يهودى من دائرة الشقافة العربية، ولد بالفيرم من سعيد مصر، ويُعرف أحياناً باسمه المجرد سعدى بن يوسف، وأحياناً باسم موطنه الأول سعدى الفيومى. وهو أول من ترجم التوراة إلى اللغة العربية، وأتبع فى الترجمة طريقة التأويل للآيات التى يمكن أن يُظن بها التجسيم، فجاءت الفقرات التى صاغها فى ذلك متكلفة، يريد بتأويلاته لها أن يدافع عن العقيدة اليهودية ويقوّى جانب التنزيه فيها، ويخفّف من غلواء التجسيم والتشبيه. والفيسومى كان فيلسوفاً ثراً، ولكن قريحته لم تتوقد إلا عندما هاجر من مصر إلى فلسطين، ثم بابل وهو فى الثالثة والعشرين، وكان أول مؤلفاته معجماً عبرياً للاصطلاحات التى حفل بها التوراة، وشارك فى الخلاف الذى نشب بين المذاهب اليهودية،

وانتصر لليهود بابل القرآنيين، فعينوه رئيساً للمدارس العبرية بها برغم أنه ليس من أهل بابل، وتلك أول مرة يحدث فيها أن يُعين أجنبى من غير العرّاقيين على مدارسهم. وله رسائل عدة فى النحو والصرف والشعر، إلا أن كتابه المعنون «كتاب الأمانات والاعتقادات» هو أهم مؤلفاته قاطبة باعتبار النواحي الفلسفية فيه، ومن الواضح تأثيره الشديد بالمدرسة الكلامية عند المعتزلة، والكتاب يقع فى عشرة أبواب على الطريقة الإسلامية، يتحدث فى بداياتها عن التوحيد اليهودى، واسم الذات وصفات الله، والنبوة والوحى، وما ينبغي للمؤمن، ومصادر المعرفة والاختلاف بين العقل والنقل، والخلق من العدم، وهناك تشابه بين آرائه وفلسفة محمد بنى زكريا الرازى، ويستخدم الفيومى حججه ليبرر شرعية النبوة ووحداية الله، ويذهب مذهبه فى تفسير الوحى، وقد نجح الفيومى بذلك فى التوفيق بين معطيات التنزيل ومذاهب التأويل العقلية باستخدام الفلسفة الإسلامية المتأثرة بالارسطية ذات الصفة الافلاطونية عند العرب، وتحاشى بهذه الطريقة الصدام مع السلطة الدينية اليهودية، والتحريف الشديد. ويبدو أن انتهاءه من تأليف كتابه الأمانات والاعتقادات كان سنة ٩٣٣م. ويذهب البعض إلى أن الفيومى كان أول من تصدّى بالشرح لسفر التكوين من أسفار التوراة، وشرّحه يستخدم فيه التأويل كذلك، ويتدارسه الصوفية اليهود ويعتبرونه من مصنفات التصوف المرجعية. وقيل إن مؤلف هذا الكتاب هو

أليازور الفورمسي وليس الفيومي.

مراجع

- Les Oeuvres Complètes de Saadia. 6 vols.
- Henry Malter : Life and Works of Saadia Gaon.

سعيد بن يعقوب الدمشقي

مترجم فلسفة، من دمشق وتوفي بها سنة ٥٨٩هـ (١١٩٤م) وكان يمتنن الطب، ورأس لفترة بيمارستان بغداد، ونُقل إلى العربية «كتاب طومبيكا» لأرسطو، و«كتاب إيساغوجي» لفورفوريوس، و«كتاب القول في مبادئ الكل على رأي أرسطو» لإسكندر الأفروديسي.

سقراط Sokrates; Socrate;

Socrates

(نحو ٤٧٠ - ٣٨٩ ق.م.) أعمق فلاسفة اليونان تأثيراً في الفكر اليوناني، وبه ينقسم تاريخ الفلسفة اليونانية إلى ما قبل سقراط وما بعده. وتنقسم شخصيته بالفموض، وتنضارب الروايات بشأنها، لكن الإجماع يتعقد على أنه إنسان حقيقي عاش ومات في أثينا، ودخل في مجادلات ومحاورات اشتهرت عنه، وجعلت لفلسفته أو لشخصيته طابعها الإنساني العميق. ولعل أشهر الروايات أو الشهادات التي تثبت

حياته ثلاث، هي مسرحية «السحب» لأرسطوفان، و«المذكرات Memorabilia» لأكسينوفون، و«المحاورات» لأفلاطون. وينتمي سقراط للطبقات الشعبية، فأبوه نحّات صناعته تشكيل حجارة المباني، وأمه قابلة. وبدأ سقراط حياته كأيّيه، وكان يشبه نفسه بالقابلة، صناعته توليد نفوس الرجال، واستخلاص الأفكار من العقول والحق من الصدور. وكان ربعة الجسم، دميم الخلقة، جاحظ العينين، عليل الصوت، سوقى المظهر والملابس، ويسير حافي القدمين، ولكنه كان دمث الخلق إلى حد التواضع وكأنه الطفل. وإذا تحدث بهر محدثه ببلاغته وبساطة حديثه وقوة عارضته. ولقد انصرف عن مهنة أبيه، وأكمل أسرته، وتفرغ للتأمل وارتداد الأوساط الفكرية، واتخذ شعاره «إعرف نفسك» الذي قرأه على معبد دلف. وكان سوفسطائياً على طريقته، ومعلماً كالسوفسطائيين، يعلم شباب أثينا فن البراعة في القول أو الحكمة sophia والتفوق على الخصم بالقول الفصل أو فصل الخطاب arete، واتهم مثلهم بإفساد الشباب، وحكم عليه بالإعدام كبعضهم. وكانت طريقته فريدة حقاً، تتوسل بتصنع الجهل. ويقال إن أحد تلاميذه سأل كاهنة معبد دلف إن كان هناك رجل أحكم من سقراط؟ فاجابت بالنفي. وكان يخرج إلى الأسواق والطرق ليعرك الناس ويمتنح نفسه إن كان أحكم منهم. وكان محدثوه من أذعياء العلم، وكان سقراط يبدأ فيسألهم عما يعنونه

بالخير والشر مثلاً، أو بالشجاعة والجبن، أو بالعدل والظلم؟ وكان يطلب من محدثه إجابة جامعة وتعريفاً مانعاً. وكان بنى عن الطبيعيات والرياضيات، ويؤثر الإنسان بنظره، وشغل بالأخلاق باعتبارها ماهية الإنسان، وهذا ما قصد إليه شيشرون عندما قال: إن سقراط أنزل الفلسفة من السماء إلى الأرض، أى أنزل الفلسفة من البحث فى الأفلاك والعناصر إلى البحث فى النفس وفيما يؤدي إلى خيرها. وكانت أصلته الحقيقية فى مفهومه الجديد للنفس، فبالشامل والاستبطن يدرک الإنسان أبعاد شخصيته ويحقق لذاته التفوق، بسيطرة النفس على شهوة البدن وأتجاهات العقل. ولا تقوم سعادة النفس على الجاه والسلطان، لكنها تقوم بالعلم بما ينبغي عمله. والحكمة: هى كمال العمل القائم على كمال العلم. والفضيلة علم، والرذيلة جهل، بمعنى أن من يعلم نفسه يعلم خيرها ويعمل بمقتضاه. والشرير جاهل بنفسه وبالناس، لا يعرف خيرهما. وميزة سقراط هى ارتباط العلم عنده بالعمل، ولم يكن ذلك إلا لقوة شخصيته. وهذه الشخصية القوية هى التى جعلت من قضايا العقل عنده قضايا وجود، وجعلته ينفر من صراعات الآلهة وشهوانيتهم، لاعتقاده أن الألوهية مثل أعلى وضمير نقى، ودفعته إلى نبذ القرباب والصلوات فى المعابد لإيمانه أن الدين عقيدة وعمل، وأنه لا معنى لطقوس تؤدى مع تلطخ النفس بالإثم، وأثارتها إلى الاشتباك مع الناس وتسفيه أحلامهم بجذله السقراطى الذى

كان يُوقع محدثه فى التناقض، ويرهن على أنه ما كان يعرف شيئاً عن الموضوع الذى تصدى له. وكان سقراط ينكر أنه كان يعلم جهل خصمه، أو أنه يقصد إلى اتهامه بالجهل، ويدعى أن ما يطرحه على خصمه من أسئلة هدفها توليد **maieutic**، أى جلاء الحقيقة التى يعرفها الخصم وحده دون غيره، أى أنه كان يهدف إلى إثبات وجهة نظر الخصم لا دحضها، ومن أجل ذلك لقبوه بالماكر، والمكر باليونانية فيه معنى التهكم، أو أن وسيلته الأولى هى التهكم، والتهكم **elenchus** هو طرح معنى ينفى المعنى الأول ويناقضه، وهو أسلوب فى الجدل أثار عليه حفيظة الجميع، فلما اتهموه بالإلحاد وبأنه يسخر من آلهتهم، أمعن فى تحديهم بنفس طريقتهم الجدلية بمراحلها التهكم، والتوليد، وطرح عليهم مفهوم لرسالته من وصف كاهنة دلف له بأنه أحكم الرجال، وكأنما كانت تشير عليه بواجبه فى الحياة، بأن يعظ قومه ويبين لهم أن التقوى هى العمل لخير النفس والناس بما يقتضيه العقل والحكمة. وروى لهم أنه كثيراً ما كان يسمع صوتاً إلهياً من داخله يحدثه وينهاه كلما همّ بفعل ضار، فادانوه لكنه رفض التهمة، ورفض أن يتوسل إليهم أن يرحموه، ورفض أن يدفع الغرامة، وكان ذلك إمعاناً فى تحديهم، فأصدر القضاة حكمهم بالإعدام، وهباً له تلاميذه فرصة الهرب، لكنه رفض، لأنه كان يؤمن برسالته، وأنه أينما حلّ سيعظ ويذكر ويقض مضاجع الناس ويشير عليهم ضمائرهم،

عليه. وذاقت ترجماته لاهمية شروح ابن رشد، وكان لها أثرها الكبير على مدرسى الفلسفة لعدة أجيال. واستدعاء فردريك الثاني ملك صقلية، وكان بلاطه من أهم مراكز ترجمة الفكر العربى، واختصه سكوت بكتب خمسة من تأليفه، تلخص جماع العلم البشرى فى التنجيم والفسولوجيا والكيمياء، وبموجز لكتاب ابن سينا «الحيوان». وذاع أمر هذه الملخصات وأشهرته، وجعلت منه علماً من أعلام الترجمة فى القرن الثالث عشر، لكن دانتى يجعله من سكان النار لممارسته السحر!

مراجع

- J. Wood Brown: Life and Legend of Michael Scot.

سلامة بن رحمون

أبو الحفير، اليهودى المصرى، أخذ المنطق عن المبشر بن فاتك، وقرأ جالينوس على البرقانى تلميذ أبى الحسن بن رضوان، ونصب نفسه لتدريس كتب المنطق جميعها المعروفة فى زمنه، وجميع كتب الفلسفة الطبيعية والإلهية. وهو من فلاسفة مصر الذين عاشوا فى القرن السادس الهجرى، وكان موجوداً فى حدود سنة ٥١٠ هـ.

ولن يكون حاله بأحسن منه فى بلده، ولانه أحب أثينا وعاش فيها طيلة عمره ولا يفضل عليها مكاناً آخر، ولن يستقيم وعظه لو أنه هرب من القوانين التى كان يدعو لاحترامها. وتناول سقراط سَمَّ الشوكران من سجنائه، وشرب كاسه حتى الشماله دون أن تطرف له عين، بينما تلاميذه يجهشون بالبكاء وهو ينهرهم ويذكركهم بأن الموت حق وخير، ثم غلبه الموت فاضطجع حتى أسلم الروح! رحم الله سقراط! كان مؤمناً عارفاً نقياً!

مراجع

- Jean Humbert: Socrate et les petits socratiques.
- Plato: Dialogues.
- Xenophon: Memorabilia.
- Diogenes Laërtius: Lives of Eminent Philosophers. 2 vols.

سكوت (ميخائيل) Michael Scot

ميخائيل سكوت أو ميخائيل الاسكتلندى، ولد باسكتلنده (أواخر القرن الثانى عشر)، وعاش رجولته فى طليطلة باسبانيا، وكانت مركزاً من أهم مراكز ترجمة الفكر العربى إلى اللاتينية، وترجم من العربية كتابى «علم الهيئة Liber Astronomiae»، وللبطروجى، و«الحيوان Histor-ia Animalium»، لارسطو بشروح ابن رشد

رويلز، وإيسن، وكارل ماركس، وفرويد، ولذلك كانت فلسفته تعكس رؤى أربع: الأولى هي الرؤية الاشتراكية الإنسانية، وعنده أن كل من يجهل عن الاشتراكية أو لا يسعى لها فهو لا يعيش العصر وينبغي أن يستشعر الحزى. والرؤية الثانية هي نظرية التطور التي تحيز لها منذ نشاته الثقافية. والرؤية الثالثة هي إيمانه بالعلم وبالسلك العلمي. والرؤية الرابعة هي السيكلولوجية ويتصدد بها علم النفس كإيديولوجية. وسلامة موسى بحكم توجهاته موسوعي النظرة، وقراءاته في الفلسفة والاقتصاد والتاريخ وعلم النفس والبيولوجيا والأنثروبولوجيا والاجتماع لم تكن بهدف ثقافي وإنما لأنه كان يقصد إلى تربية نفسه، والثقافة التي استهدفها كانت ثقافة علمية سعى إليها كاسلوب للحياة، والعلم الذي آل على نفسه أن يتفرغ له لم يكن هدفاً في حد ذاته وإنما وسيلة لغاية، فاما الغاية فهي أن تكون له النظرة الفلسفية الشاملة، وقد فطنته إقامته في لندن عن أي ولاء للشرق، وأعطته استقلالاً في الشخصية كان يعتبره الواجب الأول لأي إنسان. والفلسفة في عُرف سلامة موسى هي الدين، أو أن دينه هو الفلسفة، ذلك لأن قضية الدين هي نفسها قضية الفلسفة، وكلاهما هدفه أن يكون لنا التفكير السليم، وأن نعيش عيشه طيبة، وهي فلسفة - كما نرى - شعبية، فمقاييس الدين عنده هي في النهاية مقاييس الفلسفة، ومثله في ذلك قول برناردشو: إن الرجل الطيب هو الذي يعطى

سلامة موسى

(١٨٨٧ - ١٩٥٨ م) مصري من مواليد كفر سليمان العفنى من قرى مركز منيا القمح بالشرقية، يعنى بِلْدِيَّاتِي. فلسفته يصفها بأنها جهادية، لأنه بها يجاهد الرجعية والاستعمار والاستبداد، وميرله فيها يسارية، نتيجة وضعه الاجتماعي وانحداره من الأقلية المسيحية الكادحة، وأصدر في حياته مجلتى المستقبل والمجلة الجديدة، وجريدة المصرى، ونشر مؤلفاته فيها وفي مجلات أخرى كالهلال وغيرها في شكل مقالات، ولذلك وصف فلسفته بأنها صحفية، وأصدر أكثر من أربعين كتاباً، أبرزها: «الاشتراكية» (١٩١٣)، و«حرية الفكر وتاريخ أبطالها» (١٩٢٧)، و«نظرية التطور وأصل الأنواع» (١٩٢٨)، و«ما هي النهضة» (١٩٣٥)، و«مصر أصل الحضارة» (١٩٣٥)، و«تربية سلامة موسى» (١٩٤٧)، و«هؤلاء علموني» (١٩٥٣)، و«كتاب الثورات» (١٩٥٥)، و«الإنسان قمة التطور» (١٩٦١)، تأثر فيها من مصر - بكتابات شبلى شميل وفرح أنطون وفؤاد صروف. ولما سافر إلى فرنسا سنة ١٩٠٨ تأثر بقراءاته في الاشتراكية واليسار بمقالات مجلة لومانيتيه، وجعلته إقامته في فرنسا، لمدة عام، أوروبى التفكير والنزعة، ولما رحل إلى لندن وعاش بها من ١٩٠٩ حتى ١٩١٣ تعلم الاشتراكية من الجمعية الفابية، وصيغته فكرياً قراءاته لداون، وبرناردشو،

فحتماً سيبلغ الإنسان في سلم التطور هذه المرتبة. وهناك إذن قرابة تطورية بين الإنسان وكل الكائنات، وفي هذا معنى ديني جليل، والاتجاه العام في الترقى لدى الإنسان أنه قمة التطور دائماً، وأن الوجدان الموضوعي يحل فيه دوايك محل العواطف الذاتية. والترقى لذلك له أساس طبيعي، بل إنه مفروض على الإنسان وواجب ديني، وكل فرد، وكل أمة، والإنسانية جمعاء يتحم أن تتطور، ومن يعارض التطور ويدعو إلى الجمود بكفر. والتطور ليس كله منطوق، وليس متساوياً باستمرار، ففيه طفرات، وفيه أيضاً تسليم، ولهذا يشبه العقائد الدينية، وليس الإيمان بالغيبيات هو شرط الدين والضمير الديني وحدهما، وإنما الغيبيات كذلك في العلم، ومن المعارف العلمية ما يرقى إلى أن يكون نزعات دينية، وعندما ألفت الثورة الفرنسية الديانة المسيحية، فإنها أحلت محلها ديانة العقل، ولو حكمنا على فلاسفة الثورة الفرنسية بما قالوه لاعتبرناهم دينياً كفرة، إلا أن سلوكهم في الثورة كان بروح ديني، وبعقائد دينية. وفي مثل ذلك يقول الوطني الإيطالي الأشهر ماتيني: إنه لا يمكن أن يوجد انتصار للروح البشري، ولا يمكن أن تتحقق خطوة ارتقائية للمجتمع البشري، من غير أن يكون مرجعهما عقيدة دينية راسخة.

ومصادر فلسفة أو ديانة سلامة موسى هي: اليهودية، والمسيحية، والإسلام، والبوذية،

الدنيا أكثر مما يأخذ منها، والدنيا بعد انقضاء عمره تكون قد كسبت به ولم تخسر، وأنفقت عليه أقل مما ترك لها. وقد يكون ما ترك لها حكمة، أو قدرة، أو علماً، أو اختراعاً، أو زيادة في الثروة أو الخير أو السلام. وهذا المقياس فلسفي دين. غير أن هناك مع ذلك فرقاً بين الدين والفلسفة، فالدين يطالبنا بالتسليم، والفلسفة تطالبنا بالمنطق، إلا أن هذه الحال ليست دائمة، ولا توجد هذه الحدود الواضحة بين الدين والفلسفة، ففي الدين يوجد أيضاً المنطق، وفي الفلسفة قد يوجد كذلك التسليم. والفلسفة قد تقوم على الغيبيات كالدين، وفلسفة إينشتاين مثلاً رغم أنها علمية إلا أنها تحفل بالغيبيات، وإن تكن هذه الغيبيات علمية، عندما يتحدث مثلاً عن الكون المتعدد الدائب على الاتساع في الخلاء. وكانت لنظرية التطور في حياة سلامة موسى مكانة الدين، وحملته واجباً روحياً، ولما هذا الواجب فيه إلى واجبات، فقد وسّعت من آفاق حياته، وشسع بها تاريخ الإنسانية شسوعاً عظيماً، وفهم منها أن كل حي على هذه الأرض لا يقل عمره عن ٧٠٠ مليون سنة، فالإنسان كان في الأصل طينة نبضت بالحياة، وأصبحت فيروساً ثم أميباً، ثم أميبات متصلة متعاونة، ثم حيواناً رخواً بلا رأس، ثم سمكة، فزاحفة، ثم حيواناً لبوناً، فقرداً، ثم إنساناً ١ وهذا الإنسان سيكون سورمان، أي الإنسان الأعلى الذي تنبأ به نيتشه ونبّه إليه برناردشو، فما دامت الحياة باستمرار إلى ترقى

الشعب فوق كل شيء، بل هو كل شيء، ولعل ذلك هو الذى دفع سلامة موسى إلى البحث عن أسلوب شعبي للكتابة العربية، وأن يكتب فى الصحف والمجلات جاعلاً نصب عينيه أن يتيح الأدب والعلم والثقافة جميعها للشعب، فلا تقتصر على طبقة بعينها، ولعله لهذا اختار الأسلوب التلغرافى، والعبارة القصيرة الموجزة كأنها الشعارات، وأن تانى مؤلفاته كأنها مختصرات مبسطة فى العلوم والفلسفة والأدب، فى مقدور الجميع اقتصادياً. وغاية الأدب عنده ليست الحثالة، وإنما هى الإنسانية.

وسلامة موسى يشبه موقفه من الدين بموقف تولستوى وريمان، ويميز بين الإحساس الدينى والإحساس الفلسفى، فالأول فيه طرب الحب: حب الطبيعة والحياة والإنسان والكون. والثانى فيه تأمل الفكر. وسلامة موسى - بتعبيره - يجمع بين الإحساسين، مثلما كان غساندى، وكان دائماً يطمح أن يصبح تأمله فكراً، وطربه عاطفياً. ومن شأن التأمل السكون، والطرب يستفز إلى الحركة، وامتزاج الدين والفلسفة يصنع الفيلسوف أو المثقفين المجهادين الذى جوهر ديناته أو فلسفته، الحب الذى يطبع سلوكه وبوجهه، وكل الأديان والفلسفات تنتهى إلى هذا الحب الإيجابى، وهو استطلاع أبدى للكون، ورغبة نهمة للمعرفة، وتعاون وتسامح، بمثل ما انتهى إليه الفيلسوف الدينى محمى الدين بن عربى حين يقول:

والهندوكية هكذا يقول. وهو كما يقول: يحب المسيح، ويعجب بمحمد، ويستنير بموسى، ويتأمل بولس، ويهفو إلى بوذا، ويحس بأن كل هؤلاء أقرباؤه فى الروح، يحيا معهم على تفاهم، ويستلهم منهم المروءة، والحق، والرحمة، والشرف. وعلاوة على هؤلاء فهو يحب الطبيعة وجلال الكون، ولا ينسى المعنى الدينى فى نظرية التطور، ويجسد هذا المعنى فى جمال المرأة، وقداسة الأمومة، وشرف الإنسانية. وهو يؤمن بتولستوى، وغاندى، وفولتير، وبسكون، وخلاصة كل ذلك أنه إنسانى، وفلسفته إيمانية، واعتقاده أن الإنسان لا يمكن أن تتكون له شخصية دينية سامية ما لم يكن مثقفاً، يحقق فى نفسه النظرة الاستيعابية للكون، فينظم عقله وقلبه لينسجما فى حركة الحياة الكونية والآمال الإنسانية، ويصل فى كل ذلك إلى ربه الخاص، أو قلقه الخاص. ومثله فى ذلك من فلاسفة عصر النهضة ليوناردو دافنشى الذى كان يعتقد أن الذهن الناضج لا يرضيه أن يحد نفسه بحدود الأدب وحده، أو الفلسفة وحدها، أو العلم وحده، ولكنه يجمعها كلها مستقظاً منها فلسفة للحياة. وفلسفة سلامة موسى لذلك - وكما يؤكد مراراً وتكراراً فلسفة إنسانية تعلو من قدر العلم وتتعلق به لأنه حقائق، وتقول بالتطور كأساس للحياة والاجتماع الإنسانى، وللوجود بعامه. والاشتراكية هى التطبيق العملى لمذهب الإنسانية، وتعنى فى النهاية أن

لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي

إذا لم يكن ديني إلى دينه داني

وقد صار قلبي قابلاً كل صورة

فمرعى لغزلان ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طائف

والواح توراة ومصحف قرآن

أدينُ بدين الحب أنى توجهت

ركائبه، فالحب ديني وإيماني

ولسلامة موسى «رطانة أهل الفلسفة» رغم محاولاته للتبسيط، إلا أنه كان بها يروج لفلسفته دعائياً، ويصف ذلك بأن كل مفكر لابد له من كلمات أو عبارات محورية تتكرر معه، ويلتفت إليها الذهن، وتدل على اهتماماته وثقافته، مادةً واتجاهاً. ومنها عنده: التطور، والعالمية، وحرية المرأة، والعلوم والحضارة الصناعية، والرجعية، والمستقبل. ويصفها بأنها كلمات تدعو إلى التغيير، وكان بها ارتيادياً.

وأضيف إلى ذلك قوله بالاستغراض الديموقراطي، واصناً نفسه به في كتاباته، فهو يكتب لأغراض ديموقراطية، بهدف مكافحة طواغيت الإظلام في الشرق العربي، في الاجتماع والاقتصاد والعقيدة. ومن ذلك أيضاً ترجمته للاشتراكية بأنها الاجتماعية باعتبار الاجتماعية هي الأقرب إلى الكلمة الأوروبية من الاشتراكية. غير أن المصطلح باعتباره كذلك ينبغي أن يكون تعريبه بما يعرفه الناس من معناه، وليس من معاني

هذا المصطلح في مسنئه الأوروبي هذا المعنى للاجتماع! وإنما ينصرف هذا المعنى إلى أن الناس شركاء في الثروة القومية، وهذه الشراكة هي ما نهدف إليه من إطلاقنا اسم الاشتراكية على هذا المذهب.

وهناك مصطلحات يوردها سلامة موسى غير مفهومة لغموض ترجمتها، ومن ذلك مصطلح الانفرادية. ولم يحاول أن يجد ترجمة لما يسميه اليوجينية، وأكد كثيراً على كلمة السيكلولوجية بمعنى علم النفس وليس بالمعنى المتعارف عليه بين أهل هذا العلم، وكانت معاني مصطلحات مثل الوجدان والعاطفة غامضة في كتاباته، وعاب على فرويد اشتغاله بالتحليل النفسي، وفضل على ذلك أن يكون اشتغاله بالتأليف النفسي فذلك أهم وأنفع من التحليل. ولو استوعب سلامة موسى التحليل النفسي لأدرك أن منه التأليف كذلك، فليس التحليل هو الغاية، وإنما الغاية التأليف بين ما ينتهي إليه اغلل النفس من حقائق عن المريض النفسي والبلوغ بها إلى الهدف الأساسي وهو شعور المريض بالعافية، وإحساسه بالتكامل وبالصحة النفسية. ولم يكن من الطبيعي أن ينسجم سلامة موسى مع فرويد، فقد كان فرويد خصماً لرواد الاشتراكية، وانتقد ماركس أشد النقد. وماركس عند سلامة موسى: هو السيكلولوجي الحقيقي، لأنه يجعل وجدان الفرد ثمرة المجتمع، وأما فرويد فكان بترجمة سلامة موسى

على وطني» يقول فيه: إننا في أزمة فلسفية من حيث أسلوب الحياة، ومن حيث نظام المجتمع الذي يجب أن نعيش فيه، ونحن أيضاً في تنازع بقاء مع أم كبيرة وصغيرة، فهل نحيا أحراراً نفكر كما نشاء، وكما يهدينا إليه تفكيرنا، أم نتقيد بقيود الماضي؟ وهل نسمح بأن تعمل المرأة أعمال الرجال أم نحرمها هذا الحق الإنساني؟ وهذه الأزمة الفلسفية التي نعانيها وجدت التعبير عنها في المناقشات بين أفضلية العلم أم الأدب، والعلم هو ما نحتاجه في نهضتنا، وهو وسيلة التمدن، فلا تمدن ولا قوة بلا علم، ومن الممكن تأجيل «الترف الذهني» أو الأدب كما يفهمه بعضنا من دراساتهم في الملك لير، وماكبث، وأبى تمام، وابن الرومي، لكن العلم هو ما نحتاجه، ونحتاج أيضاً للأدب، وإنما هو أدب الكفاح أو الأدب الرسالي كما أحب أن أقول أنا. وما نحتاجه في كافة بلادنا العربية هو موسوعة مثل الموسوعة التي كان يشرف على تحريرها ديدرو، وكان يشترك فيها فولتير، والتي هيأت الشعب للثورة الكبرى. وهذه الموسوعة هي ٩٩ في المائة علوم وصناعات. والقرءاء العرب يحتاجون للتطوير. والذهن العربي في حاجة إلى أن يتغير، وأن يتطور. ويجهر سلامة موسى بالتحذير مدوياً: اذكروا يا ناس هذا الدق لأبوابنا في غرة! إننا لا نحتاج إلى مسرحيات شكسبير، ولا نحتاج إلى تقييد الفكر، وإنما نحتاج إلى إنشاء كليات لدروس العلوم! ونحتاج إلى ترجمة

«انفرادياً»! وعلى ذلك كان سلامة موسى منطقياً حينما قرر أن فرويد يأتي بعد دارون وماركس، في إيجاد المركبات الذهنية التي كانت دافعه إلى التوسع والتعمق في المعرفة. ولقد أفاد سلامة موسى من قراءته في مدرسة التحليل النفسي، ومؤلفاته في الصحة النفسية تضاهي مؤلفاته الفلسفية. وأفاده التحليل في النقد الأدبي وتحليل الشخصيات الأدبية في عصره، والشخصيات الفلسفية التي قرأ لها. وكان رائعاً في تحليله لفرح أنطون، ويعقوب صروف، وجورج زيدان، وطه حسين، وعباس العقاد. واستخدم التحليل استخداماً إيجابياً في كتابه «ما هي النهضة»، وفي التعريف بالقرون الوسطى والفرقة بينها وبين القرون المظلمة، وتقسيمه لمراحل النهضة وإيراده لنماذج من الفهم الخاطئ لمعاني النهضة. وكان تفسيره لمراحل النهضة نفسياً واقتصادياً واجتماعياً برغم أنه كان يؤكد على الناحية الاقتصادية أكثر، وتمييزه بين المتربات النفسية والاجتماعية للزراعة والصناعة على الأفراد والمجتمعات. ولا اعتقد أن الاتهامات التي كانت توجه لسلامة موسى صحيحة، وأرى أنه ظلم كثيراً في حياته وبعد مماته. ولم يكن هناك من رواد التنوير من كان على دراية بمعاني الوطنية والديمقراطية مثل سلامة موسى. وكان سلامة موسى عظيماً، ومقدماً، وثورياً، ومفكراً حراً، وهو يختتم كتابه هذا «ما هي النهضة» بفصل سلامة موسى جعل عنوانه «إني أخاف

السلفيّة

مذهب الذين يغلبون النقل على العقل،
ظهروا كفرقة في القرن الرابع الهجري، وكانوا من
الحنابلة، وتحدّد ظهورهم في القرن السابع
الهجري على يد شيخ الإسلام ابن تيمية، وفي
القرن الثاني عشر على يد محمد بن عبد
الوهاب، وما يزال الوهابيون يدعون للسلفية،
وما تزال السلفية كرافد فكري ديني قوية في
البلاد العربية والإسلامية. والسلفية: يخالفون
فلاسفة المسلمين ويرفضون المنطق اليوناني،
ويريدون العودة إلى فهم العقيدة على طريقة
السلف، ولم يعرف السلف الصالح البرهان
واليقين والمقدمات الإقناعية في مسائل العقيدة،
ويقوم منهج السلف على الأخذ بالنصوص
وتكون أدلتها نصيّة، ولا سلطان للعقل في تأويل
القرآن وتفسيره، وما يقرره القرآن وما تشرحه
السنة مقبول لا يصح رده خلعاً للرؤية، وإذا كان
للعقل سلطان فهو في التصديق والإدعان وبيان
تقريب المنقول من المعقول وعدم المناقضة بينهما،
فالعقل يكون شاهداً ولا يكون حاكماً، ويكون
مقرراً مؤيداً ولا يكون ناقضاً ولا رافضاً. ويدرس
السلفيون الوجدانية والصفات وأفعال الإنسان
وخلق القرآن بمنهج يجعل العقل سائراً وراء
النقل، يعززه ويقويه. وقد اتفق المسلمون على أن
الله تعالى واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع
البصير، ولكن المتكلمين استخدموا ألفاظ
التوحيد والتنزيه والتشبيه والتجسيم، وهي ألفاظ

مائة كتاب في العلوم والمناهج العلمية!.
ختم سلامة موسى كتابه بهذه الآية الحزينة
طلق من أعماق قلبه وبجماع عقله: إني أخاف
لي وطني!!

رحم الله سلامة موسى رحمة واسعة، فقد
إن فيلسوفاً يفكر بوجوده وعقله، وهذا نادر
ن الفلاسفة. وكان نبياً رسولاً: يتنبأ لقومه
بشرهم وينذرهم ويحمل إليهم رسالة ما وعوها
؟ راعوها فاصبح الدق في غرة حقيقة!

سِلْسُمُ Celsus

أفلاطوني، صاحب كتاب «الدين الحقيقي
Alethes Log» (١٧٨م) الذي تصدّى له
ريجين بالرد «ضد سِلْسُم Contra Celsum»
مد ذلك بسبعين سنة. والكتاب بهاجم
سيحية، ويسفه الحلول والتثليث، ويصف
سيحيين بأنهم لا أخلاقيون، لأنهم يعتقدون في
سياء غير معقولة، ويدعوهم إلى عبادة الله
أحد، وإن تعددت أسماءه في اللغات
خلفة. سبحانه الله ولا إله إلا الله! كان ذلك قبل
سلام بنحو ٤٣٠ سنة!

مراجع

- Chadwick, Henry: Origen: Contra Celsum.

والعبد بفعل ما يشاء بقُدْرته وإرادته .
والوحدانية في العبادة معناها ألا يتجه العبد
بالعبادة لسواه، وذلك يقتضى منع التقرب إلى الله
بالصالحين، ومنع الاستغاثة بالموتى، ومنع زيارة
قبور الصالحين والاولياء (أنظر أيضاً الأصولية،
والتقليدية) .

سلمان الفارسي

الصحابي الأشهر، كان يُسمى نفسه سَلْمَان
الإسلام، مجوسى الأصل من أصهبان من قرية
يقال لها جيان، ورحل إلى الشام، فالموصل،
فصبيبن، فعمورية، وكان كثير القراءة فى كتب
الفرس واليهود والروم، وقصد بلاد العرب
فاستعبده بنوكلاب وباعوه، واشتراه قريظى جاء به
إلى المدينة، وسمع بالإسلام فقصد النبى فى قباء،
وأبى أن يتحرر بالإسلام فأعانه المسلمون على
شراء نفسه، وأظهر إسلامه، وهو الذى أهاب
للمسلمين عن حيلة الخندق فى غزوة الأحزاب،
واختلف عليه الانصار والمهاجرون وكلاهما
يدّعيه لنفسه، فقال الرسول قولته الذائعة
« سلمان منا أهل البيت »، وقال عنه الإمام على
بن أبى طالب « هو منا أهل البيت والينا . من
لكم يمثل لقمان، علّم العلم الاول والعلم الآخر،
وقرأ الكتاب الاول والكتاب الآخر، وكان بحراً لا
ينزف » ؟ . وجُعِلَ أميراً على المدائن فبقى فيها إلى
أن توفي سنة ٣٦ هـ . وكان ينسج الخوص وباكل

دخلها الاشتراك وأصبح لكل متكلم معنى يقصد
إليه، واختلف المتكلمون، وبصف السلفيون
اختلافهم بأنه زيف، ويقولون عن المتكلمين إنهم
أهل الزيف، ويُدْرَجون معهم الفلاسفة
والصوفية . وأما رأيهم فى الوحدانية وفيما يخص
صفات الله وذاته فهو الإثبات لكل ما جاء فى
القرآن والسنة، وما أخذ به السلف الصالح من
صفات وأسماء وأخبار وأحوال الله سبحانه
وتعالى، فإن كان الله قد قال إن يده فوق كل
الأيدى، فإن السلفية يشبّون لله اليد من غير
تاويل ولا تفسير، وذلك منهاج أهل السلف
الصالح، وهو أن يوصف الله بما وُصِفَ به نفسه، أو
بما وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث .
ومذهب السلف فى ذلك بين التعطيل والتعطيل،
ولم يحدث أن مثل السلف الصالح صفات الله
بصفات خلقه، كما لم يمثلوا ذاته بذواتهم، ولم
ينفوا عنه ما وُصِفَ به نفسه، أو وصفه به رسوله
فيعطلوا أسماء الحسنى وصفاته العليا . والأسلم
عند السلفيين التفويض أى أخذ الالفاظ
بظواهرها الحرفية وإطلاقها على معانيها الظاهرة فى
أصل الدلالة، وتقرير أنها ليست كالحوادث، ثم
التفويض فيما بعد ذلك من غير تفسير . وهذا
المنهج السلفى على ذلك يجمع بين التفسير
والتفويض، والتفسير يكون بالمعنى الظاهر
والتنزيه عن الحوادث ثم التفويض فى الكيف
والوصف . وفى مسائل الجهر والاختيار يذهب
السلفيون إلى القول بالقدر خيره وشره، وشمول
قدرة الله وإرادته، فالله خلق العبد بقُدْرته وإرادة،

خيز الشعير من كسب يده، ويتصدق بعمائه، وله في كتب الحديث مستون حديثاً. والشعبة يعتبرونه منهم، ويقولون بنبوته، وأعطوه الاسم الفنوصى «سلسل»، ويطلق على هؤلاء اسم السينية، ويشارك معهم في هذا الاسم الشيعة الخطابية والدروز، باعتبار أنهم أيضاً يطلقون على سلمان اسم سلسل، غير أن مؤلفات الفلاسفة تطلق عليهم اسم السلمانية، وهؤلاء يؤكفون سلمان ويقولون بأفضليته على علي بن أبي طالب.

السلوكية

Behaviorismo; Behaviorismus

; Béhaviorisme; Behaviourism

من السلوك **behaviour** وهو الاستجابة الكلية الحركية والغدبة التي يقوم بها الكائن الحي كنتيجة للموقف الذي يواجهه. والسلوكية نظرية فلسفية في علم النفس أساساً، راجت بين الحربين العالميتين كمر فعل للمنهج الاستبطاني، وخاصة في الولايات المتحدة، وتدرس الاستجابات الواقعية التي يمكن ملاحظتها وتجربتها، ولا تقول بالاشعور كدافع من دوافع السلوك، ومن أقطابها وطسون، وجشري، وسكينر، وثورندايك، وتولمان، وهل، ويصفونها بأنها علم موضوعي تجريبي محض، هدفه التنبؤ بالسلوك والسيطرة عليه، ويقولون

بإمكان تحليل كل سلوك إنساني أو حيواني إلى مشير واستجابة **stimulus - response**، وأنه لا فرق بين الإنسان والحيوان في ذلك إلا في درجة تعقيد السلوك، ويقسمون الاستجابة إلى فلكات **segments** أو وحدات، ويردون إليها النمط السلوكي أو الفعل المركب، ومن ثم يصفونها بأنها علم كئلى **molar science**، يكتشف التغيرات الجزئية **molecular changes**، ويربط بينها في شكل استجابات كلية، ويربط بين هذه الاستجابات وظروف الكائن البيئية الماضية والحاضرة، ويسمى هذه الظروف محدّدات السلوك **behaviour determinants**، ويضيف إليها المحدّدات الداخلية للكائن وهي رغبته أو دوافعه باللغة العادية، ومن ثم يسمى السلوكيون وجهة نظرهم باسم نظرية م - س **S - R theory** (أي نظرية المشير **Stimulus** - الاستجابة **Re-sponse**).

والسلوكية فلسفة مادية ميكانيكية، ولعل توماس هوبز (١٥٨٨ - ١٦٧٩) أقدم من بحث في الظواهر النفسية باعتبارها ظواهر مادية مرمية يمكن ملاحظتها وردها للظروف المحيطة.

مراجع

- J. B. Watson : Psychology from the Stand-point of a Behaviorist.

- B. F. Skinner : The Behavior of Organisms.

: Verbal Behavior.

الحركة فإن أفلاطون يقصد بها الحركة الأولى، بينما يقصد أرسطو الحركة الثانية أو السائرة.

سَمَطْسُ «يوحنا كريستيان»

Jan Christian Smuts

(١٨٧٠ - ١٩٥٠م) جنوب أفرىقى، ولد بالقرب من ريبىك وبست بمقاطعة رأس الرجاء الصالح، وتعلّم القانون بكيمبردج، واشترك فى حرب البوير ضد الإنجليز برتبة جنرال. وانضم للحلفاء فى الحرب العالمية الأولى، وعيّن رئيساً للوزارة فى بلده، وطرح فى كتابه «النظرة الكلية والتطور Holism and Evolution» (١٩٢٦) تفسيراً للعالم يقوم على مقولة الكلية بوصفها المقولة الأساسية فى الكون، ويشترق لفظتها من كلمة holos الإغريقية بمعنى الكل، ويقول إن التطور يعنى التخلق الدائم والتشكّل المستمر لكائنات جديدة تماماً يطلق عليها اسم الكليات wholes، ويعنى بكلمة الكل أنه الذى يتجاوز الأجزاء الداخلة فيه ويذيبها بحيث تنمحي فيه. وبدل التطور على أن الكون كنه يحكمه مبدأ خالق، وبدل تاريخ التطور على أن هذا المبدأ الخالق هو المسئول عن مجرى التطور العضوى وغير العضوى، ففى البدء كان المبدأ الكلى holistic principle يستولد كليات بدائية من النوع المادى الخالص، ثم من خلال سلسلة من الطفرات الخلاقة استولد مركبات بيولوجية

سليمان بن جرير الزيدى

رئيس السليمانية، وكان يقول بالشورى، ويقول بالصفوة، والاختيار من الصفوة واجب العامة. وقال هناك الصالح والأصلح، والأولى بالرياسة الأصلح، وتزك الأصلح وإبشار الصالح لسبب من الأسباب يفت فى عضد الأمم ويُرديها موارد الحروب والتطاحن. والإيمان هو إعمال العقل باختيار الأصلح، ومن لا يُعمل عقله فهو ناقص الإيمان.

سمبليقيوس Simplicius

وسنبليقيوس أيضاً، أفلاطونى مُحَدَث من القرن السادس، ومن شارحى أرسطو، درس بالإسكندرية على أمونيوس، وبأثينا على الدمشقى Demaschius، ولما أغلقت مدرسة أثينا (٥٢٩م) رحل إلى فارس حيث كان كسرى أنوشروان برحب بالفلاسفة، ولما عاد منعه وثنيته من أن يحاضر، وبقيت من شروحه على أرسطو: «المقولات» وه السماع الطبيعى» وه السماء» وه النفس»، تدل على مبلغ علمه وتمكنه، وربما كانت أهميته فى تاريخ الفلسفة أنه أورد فيها الكثير من أقوال الفلاسفة السابقين على سقراط، وأنه من المسلمّين بأفلاطونية أثينا المخذنة، وأنه حاول التوفيق بين أفلاطون وأرسطو، ولايرى اختلافاً بينهما إلا فى نقاط لا تبدو جوهرية، فمثلاً إذا تحدّث كلاهما عن

وعقولاً وأشخاصاً، ثم تجسّد المبدأ الكلّي بأوضح ما يكون في القيم الروحية، وفي هذه المرحلة أو المرتبة من التطور تشكّل الحب والجمال والخير والحق، وكانت الشخصية الإنسانية أسمى تجسيد لمقولة الكلية.

سمعان الجوسى Simon Magus

أقدم من توصلت إليه معارفنا عن الغنوص المسيحي، ويرد ذكره في أعمال الرسل من العهد الجديد (٩ - ٢٤). واسمه «سيمون» أو «سمعان» عبراني، ومعناه السامع، وكان سميحان يسكن السامرة ويُدبّر شعبها بسحره، وأوهمهم أن قوة الله قد حلّت فيه، ولكنه رأى الرسل يصنعون معجزات أكبر فطلب منهم أن يعلموه وأن يرشوهم مقابل تعليمهم، وأطلق المسيحيون على ذلك اسم السيمونية أو السمعانية، وهو مذهب كل من يتاجر بالإيمان ويرجو المنفعة عن طريقه، ويذكر أوريجين أن السيمونيين كانوا فرقة قليلة العدد لا تعدو الثلاثين فرداً، ويذكر غيره من المؤرخين أنهم كانوا أكثر نفراً وظلّوا العهد طويلاً. ويقول إيريناوس إن سيمون هو أبو الغنوصيين المسيحيين. وكان سميحان يخلط التعاليم المسيحية بالفلسفة اليونانية وبأساطير هومر، ولذلك قيل إن غنوصيته مختلفة لأنها تتميز بأنها ملقّقة من مصادر شتى. وكانت له عشيقته تُدعى

هيلين، كانت فيما مضى غانية، فاعلن توبتها وأن روحه تقمّصتها، وصارت تصدر عنه وتتكلّم باسمه كصدور أثينا من رأس زيوس، وأنها في حياتها السابقة كانت ولادة فخرجت منها الملائكة، إلا أنهم لما رأوا أنها ستغادرهم احتبسوها لمزيد من الصدور والفيض عنها ولم يخلّصها إلا سيمون، ويشبه ذلك أسطورة هيلين الطروادية. هلاوس عقلية تدل على اضطراب نفسى واضح!

مراجع

- Hall, G. N.: Simon Magus.
: Encyclopedia of Religion and
Ethics Vol. XI.

السُمْنِيَّة

بضم السين وفتح الميم، نسبة إلى السومنات، وهم قوم من عبدة الأوثان، قالوا بالتناسخ، وبأن لا طريق للعلم سوى الحس.

السموئل بن يهوذا

المغربي الحكيم اليهودي، يقول عنه القفطي إنه من الأندلس على ما يظن، وقدم هو وأبوه إلى المشرق، ويقول هو عن نفسه إنه من مدينة فاس. وكان أبوه من الأحبار، وكان اسمه المدعو به بين

«الأصول الهندسية»، وترجم إلى العربية «نواميس هرمس».

سنیکا Senèque; Seneca

لوسوس أنيوس سنیکا، أشهر شخصية فكرية في روما في منتصف القرن الأول الميلادي، ويُعرف بسنیکا الفيلسوف، أو سنیکا الأصغر تمييزاً له عن والده سنیکا الأكبر (حوالي ٥٥ ق.م. - ٤٠ بعد الميلاد) الذي كان أستاذاً للخطابة. وسنیکا روماني، وُلد في قرطبة بإسبانيا في أوائل التاريخ المسيحي، من أسرة متوسطة ريفية تشغل بالفكر، وأحب البلاغة عن أبيه، وورث عنه القدرة عليها، وغلطها بدراسة الفلسفة، وكانت في عصره مزيجاً من كل المذاهب، وأخصها الرواقية. واشتهر سنیکا كفيلسوف وكاتب مسرحي، واحترف السياسة، وأصبح من ذوي الشأن في مجتمعه، يخشى بأسه الإمبراطور كاليجولا، ومن ثم قبض عليه وأصدر الحكم بإعدامه، لكن نهافت صحته أنقذه من الإعدام المؤكد. وفي عهد الإمبراطور كلوديوس انتهوه بالتغريب بابتنة أخت الإمبراطور، وصدر قرار بنفيه إلى كورسيكا، فظل بها ثمانى سنوات يتجرع الوحدة والالتم، إلى أن استدعوه إلى روما ليكون مؤدب الشاب نيرون، فلما ارتقى نيرون العرش، صار ناصحه الأول والمستشار الذي يرجع إليه، وسرعان ما أفل نجمه، لكنه عاد بعد ثلاث

أهل العربية أبا البقاء بن يحيى بن عباس المغربي، وأمه من البصرة بنت إسحق بن إبراهيم اللاوي، ويطلقون عليها أم شموئيل، انذى هو اسم هذا الفيلسوف المتكلم اليهودي، وشموئيل هو السموءل بالعربي. ويقول القفطى إن أباها كان ينحل علم الحكمة، وقرأ ابنه في فنون الحكمة، وأحكم أصولها، وكان عدداً هندسياً هيباً، وله في ذلك مصنفات، وارتحل إلى آذربيجان وأقام بمدينة المراغة، وأولد أولاداً سلكوا طريقه في الطب، وأسلم فحسن إسلامه، وصنف كتاباً في إظهار معائب اليهود وكذب دعاوهم في التوراة، ومواضع الدليل على تبديلها، وأحكم ما جمع في ذلك، ومات في المراغة قريباً من سنة ٥٧٠هـ. وأطلق السموءل على كتابه «بذل المجهود في إفحام اليهود»، وتصدى بالرد عليه ابن كمونة في كتابه «تنقيح الأبحاث في الملل الثلاث». وتناول السموءل النسخ من الناحية الفكرية، وأثبتته في الملة اليهودية، وتطرق إلى إثبات النبوات، والتجسيم، وفرق اليهود واعتقاداتهم.

سنان بن ثابت

أبو سعيد بن قرة الحراني، المتوفى ٣٣١هـ، وأصله من حران، ومنشؤه بغداد، وكان رفيع المنزلة عند المقتدر العباسي، وخدم «القاهر بالله» و«الراضي» العباسيين، وتوفى ببغداد، وله التصانيف الكثيرة، منها في الفلسفة «شرح مذهب الصابئين»، وأصلح كتاب أفلاطون في

أحراراً، وحيثما كان هناك إنسان فثم مجال للإحسان». ويقول: «إعمل على أن تكون محبوباً من الجميع وأنت حي، وأن يترحم عليك الناس وأنت ميت» وليس فيما يدعو إليه سنيكا جديدٌ على الفكر الرواقى، وإنما الجديده قدرته على صياغة هذا الفكر، والدفاع عنه، والدعوة له، والمقارنة بين الفضيلة والرهبة، والمكاسب والخسائر التى تعود على الفرد منهما، ويشرى ذلك بالأمثلة، ولكن ما يسوقه يخرج عن كونه فلسفة متماسكة، وسنيكا فيه لا يعدو المدرس أو «طبيب الروح».

مراجع

- Seneca : Dialogi. 2vols.

: Apocolocyntosis divi Claudii.

- Phaedre - Troades - Thyestes - Phoenissae - Medea - Oedipus - Agamemnon - Hercules furens.

- F.J. Miller : Seneca's Tragedies.

السهروردي «أبو حفص»

(٥٣٩ - ٦٣٢هـ) شهاب الدين عمر بن محمد بن عبد الله بن عموي، الشهير بأبى حفص السهروردي، صاحب كتاب «عوارف المعارف»، وهو من أشهر مؤلفات الفلسفة الصوفية بأى لغة كانت، ونسبته إلى سهرورد من بلاد زنجان، وقدم بغداد صغيراً، وكان يعلم في

سنوات بازغاً من جديد، ثم اتهمه نهرون نفسه بالتآمر عليه والتدبير لقلب نظام الحكم، وصدر ضده حكم الإمبراطور، بأن ينفذ ما كان يبشر به فى فلسفته، بتناول السم تخلصاً من الحياة. ولعله بهذه النهاية يقدم سجلاً لأغرب حياة عاشها فيلسوف، متأرجحاً فيها بين أقصى النجاح وأقصى الفشل، وتمرس فيها بالحياة فى البلاط، وخبر أخلاق الحكام والأرستوقراطية، فكان خير من يتحدث فى الأخلاق. ولقد كتب سنيكا المقالات الأخلاقية، شارحاً ومراجعاً للنظرية الأخلاقية، ونشر مجموعة الخطابات الأخلاقية Epistulae Morales، عددها ١٢٤ رسالة، وجهها إلى تلميذه لوسيليوس الذى يتلقى عنه الرواقية، ويعالج فيها معانى التفكير والتصرف السليمين. وله المسائل الطبيعية Naturales Questiones، وتسع مسرحيات تراجمية. وفلسفته رواقية، وكثيراً ما يقتبس من أبيقور، ويجمع فيها آراء من مذاهب أخرى، يؤلف بينها على الطريقة التى سادت زمنه، حتى ليصعب أن تميز بين ما كان منها عن أصول كلبية، وما كان منها رواقياً، للتشابه بين المذهبين، وهو يدعو الناس إلى الفضيلة، ليكونوا فضلاء كما يريدهم الله، وليكونوا حكماء، فالحكمة مفتاح الخير، والحكمة والخير يطابقان إرادة الفرد بإرادة الله، فيصبح ما يريد الله هو ما يريد الفرد لنفسه، ويحصنانه ضد ضربات القدر. ويقول: إن الطبيعة تأمرنا بأن نفيذ الناس، سواء كانوا أحراراً أو عبيداً، موالى أو مولودين

السهروردي المقتول

ببغداد، وقرره بها ظاهر يُزار. وكتابه العمدة «آداب المريدين» في فلسفة التصوف وأخلاقه، وكان فقيهاً واعظاً، تفقّه بالنظامية، ولكنه ترك ذلك وانقطع، وبنى لنفسه رباطاً، وصار له خلّة كثير من المريدين، وتعلم عليه ابن أخيه «أبو حفص شهاب الدين السهروردي». والتصرف عنده علم، وهو الأساس، وأوسطه العمل، وآخره موهبه. والعلم يكشف مرادات التصوف. والعمل يعين على الطلب، والموهبة تبلغ الغاية.

مراجع

- الموسوعة الصوفية: دكتور الحفنى.

السهروردي المقتول

(٥٤٩ - ٥٨٧هـ - ١١٥٤ - ١١٩١م)

شهاب الدين يحيى بن حبش السهروردي، ولد بسهرورد بإيران، ومات مشنوقاً في حلب بعد محاكمة بتهمة الكفر بأمر صلاح الدين الأيوبي. ويسميه كتاب السير بالشيخ المقتول، ويدعوه تلاميذه بالشيخ الشهيد، وتُسمى فلسفته بالفلسفة الإشراقية illumination philosophy، ويشرحها في كتابه الرئيسي «حكمة الإشراق»، تأثر فيها بما يسميه ابن سينا في قصته الرمزية «حى بن يقظان» بالفلسفة المشرقية oriental philosophy، ويعنى بها حكمة المشرق، وينسج السهروردي

مدرسة عنه «أبو النجيب السهروردي» على شاطئ دجلة، وأملّى في الردّ على الفلاسفة «رشف النصائح الإيمانية وكشف الفضائح اليونانية». ويقول في تأليفه لكتاب العوارف إن الله قد فتح عليه بعوارف ومعارف، وإن أجلّ الفتحاحات هي «عوارف المعارف»، يشرح فيه ماهية التصوف وأحوال المتصوفة المنتمين والمتشبهة والملاطمية، وأخلاق الصوفية، وعلومهم، وأهل الخاصة منهم. والصوفية: هم الفقراء، الشكفسيّة - أي الذين يأوون إلى الكهوف - وهم الجوّعيّة. وعلامة العارف الصوفي: أن نور معرفته لا يطفىء نور ورعه، ولا يعتقد باطناً من العلم ينقض عليه ظاهراً من الحكم. ونهاية التصوف: الرجوع إلى البداية. ويفسر ذلك بأن الصوفي العارف قد كان في ابتدائه في جهل، ثم وصل إلى المعرفة، ثم ردّ إلى التحير والجهل.

مراجع

- الموسوعة الصوفية: دكتور الحفنى.

السهروردي «أبو النجيب»

(٤٩٠ - ٥٦٣هـ) عبد القاهر بن عبد الله بن محمد، البكرى الصديقي، حيث نسبه ينتهى إلى أبى بكر الصديق. ولادته بسهرورد، ووفاته

التسعة والأربعين مصنفاً أحصاها الشهرزوري تلميذه في كتابه «تاريخ الحكماء»، ونوه بها ابن خلكان، وصاحب «كشف الظنون»، وصاحب «طبقات الأطباء»، ولعل أبرزها بخلاف ما ذكرنا «مختصر في الفلسفة»، «وه اعتقاد الحكماء»، «وه رسالة المعراج»، «وه كتاب المشق»، «وه لوامع الأنوار»، «وه السراج الوهاج»، «وه الدعوة الشمسية»، «وه الواردات الإلهية»، «وه كشف الغطاء لإخوان الصفا»، «وه بقايا تلخيص إشارات ابن سينا»، «وه صفي سيمورغ»، «وه بستان القلوب»، «وه ترجمة رسالة الطير»، «وه التعرف والتصوف»، «وه مقامات الصوفية ومعاني مصطلحاتهم»، «وه هياكل النور».

وكانت للمدرسة الإشراقية مدرستان، إحداهما في المشرق يمثلها السهروردي، ومن تلاميذه المأصدا الشيرازي، والمأصدا فهامير داماد، وبهاء الدين العاملي، ومنها خرجت الطريقة الصوفية الإيرانية «النور بخشيشية»، والطريقة العراقية السهروردية. والمدرسة الثانية في المغرب، وهي أسبق من مدرسة المشرق، ومؤسسها الفيلسوف الأندلسي ابن مسرة (٨٨٣ - ٩٣١م)، أي أنه كان أسبق من السهروردي، والأخير كان متابعاً له، إلا أن ابن مسرة كان يخلط التعاليم الإشراقية بفلسفة أنبأؤقليس، وهذه المدرسة هي التي تأثر بها المسيحيون الاسكولائيون في أوروبا، مثل

قصة رمزية على منوال قصة حي بن يقظان يسميها «الغربة الغربية»، تبتدىء حيث تنتهى قصة ابن سينا. وهو يعنى بالإشراق إشراق الشمس عند طلوعها *aurora consurgens*، أو الظهور الصباحي للأنوار المعقولة التي تتبدى للصوفية. ويصف فلسفته بأنها أفلاطونية. ويصفه أتباعه بأنه شيخ الإشراقيين الذين رئيسهم الأفلاطون، في مقابل الفارابي شيخ المشائين الذين رئيسهم أرسطو، والاولون علمهم كشفى أو حضوري *presential*، ومعرفتهم مشرقية، أي لدنيّة، تنتمي إلى المشرق، وتقوم على الكشف والملاحظة الباطنية. والآخرون علمهم صوري *representative*، ومعرفتهم مغربية، أي تنتمي إلى الغرب، وتقوم على التفكير الاستدلالي والاحتجاج المنطقي. والعلم المشرقي نور وظهور وإشراق حضوري، تُشرق به النفس وكل الكائنات على الموضوع فتستحضر أمامها بأن تستحضر نفسها، وهذا هو المحضور الإشراقي. واستحضار النفس لنفسها يكون بانتزاعها من برزخ منفاها الغربي، أي عالم المادة الأرضي. ووظيفة الحكمة اللدنيّة المشرقية هي إرشاد الحكيم الإشراقي ليعي غريته الغربية وحقيقة عالم البرزخ بصفته غرباً يقابل مشرق الأنوار. وهي لا تفصل بين البحث الفلسفي والتحقيق الروحي، ولذلك فهي أخرى بالفلاسفة المتألهين وليس بالفلاسفة.

ومصنفات السهروردي كثيرة تقرب من

ألكسندر هيلز، وروجس بيكون، ودون سكوت. وكذلك ظهر أثر نظريات النور في الكوميديا المقدسة عند دانتي، والفلق عنده ليس سوى صدور النور الإلهي. وما أورده ابن أبي أصيبعة من شعر للسهروردي وهو يحتضر:

قل لأصحاب رأوني ميتاً

فيكوني إذ رأوني حزناً

لا تظنوني بأني ميتٌ

ليس ذا الميتُ والله أنا

أنا عصفورٌ وهذا قفصِي

طرتُ عنه فتخلَى رَهْنَا

وأنا اليوم أناجِي مَلَأُ

وأرى الله عياناً بهنَا

فاخلعوا الأنفُسَ عن أجسادِها

تروْنَ الحقَّ حقاً بينَا

لا ترُعْكمْ مكرَةُ الموتِ فما

هي إلا كانتقالٌ مِن هُنَا

عنصرُ الأرواحِ فينا واحدٌ

وكذا الأجسامُ جِسمٌ عَمَّا

ما أرى نفسِي إلا أنتمو

واعتقادِي أنكم أنتم أنا

فمتى ما كان خيراً فلنا

ومتى ما كان شراً فلنا

فارحموني ترحموا أنفسكم

واعلموا أنكم في إثْرنا

مَنْ رَأَى فَلْيَقُوْ نَفْسَهُ

إنما الدنيا على قَرْنِ الفَنَا

وما قاله السهروردي وفيه تنبأ بنهايته

المختومة:

أبداً تجنُّ إليكم الأرواح

ووصالكم رِيحانها والراح

وقلوبُ أهلٍ ودادكم تشتتكم

والى لذِئذِ لقاءكم ترتاح

وارحمنا للعاشقين تكلفوا

سُترِ الحُجَّةِ، والهوى فضاح

بالسرِّ إن باحوا تُباحُ دماؤهم

وكذا دماءُ العاشقين تُباح

وإذا همُ كَتَمُوا تُحدِثُ عنهمُ

عند الوشاة المدْمَعُ السِّفاح

وبدت شواهدُ للسقامِ عليهمُ

فيها مُشْكِلُ أمرهم إِبْضاح

ولم يكن مقتل السهروردي إلا نتيجة ما كان

يقول به من شطحات لم يستمع بشانها إلى

أصحابه، وكان مصيره بسببها هو مصير الحلّاج

من قبله والسجستاني.

روحانية، لا متمكنة، ولا متخيزة، ولا متصلة، ولا منفصلة، مبرّاه عن الاحياز والابن، معرّاة عن الوصل والبين! فسبحان الذى لا تدركه الابصار، ولا تمثله الافكار! لك الحمد والثناء، ومنك المنع والعطاء، ولك الجود والبقاء! فسبحان الذى بيده ملكوت كل شىء، وإليه ترجعون.

مراجع

- الموسوعة الصوفية: الدكتور الحفنى.

سواريز «فرانثيسكو»

Francisco Suárez

(١٥٤٨ - ١٦١٧م) أسباني، المتحدّث باسم المدرسة الأسبانية بمرمتها، وإليه تعود أبوة المذهب الفلسفى المعروف باسم التوفيقية، فقد حاول التوفيق بين الفلسفة والدين، وبين القول بحرية الاختيار والتأكيد على العلم المسبق لله واشتهر باسم Doctor Eximius، يعنى الدكتور صاحب الخطوة، أو المخطوط، أو المعفى والمستثنى، فقد كان ابناً من ثمانية أبناء كلهم أوصاء إلا هو، وتقدّم للدراسة متخصصاً فى الدين لهذا السبب ولم يُقبل، ولكنه تقدّم بالتماس، ونظروا فى شأنه ورأوا أن يعطوه فرصة إزاء إصراره، ولم يُظهر تفوقاً فى البداية ولكنه استثناء صار من الأوائل، وتخصّص فى الفلسفة فى جامعة سلمنقه، وصار يعلمها فى فالادوليد، بل وصار استثناء فيها أيضاً فبرجع إليه المختلفون والمؤلفون على السواء، واختاره

ومن وصيته لأصحابه وفيها طرح مجمل فلسفته: أوصيكم إخوانى بالانقطاع إلى الله والمداومة على التجريد. ومفتاح هذه الأشياء فى كتابى «حكمة الإشراف»، وقد رتبنا له خطأ يخصه حذراً لإذاعته. على أن هذا الكتاب وإن لم يعرف المبتدئ قدره، يعرف الباحث المستبصر أنى ما سبقت إلى مثله. وفيه مواقف مخفية. وآخر وصيتى الاعتصام بحبل التوحيد والإشراف. يا أيها الواجدون أنوار السُّبُحات عن أفق الجلال، والساثرون على مطايا الشوق إلى عالم العزّ والكمال، المطلعون على الاسرار الإلهية، الصاعدون بالمعارج القدسية، الفضلاء المتألهون، والطالبون المخلصون المتبصرون لهم بالصدق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

ومن مناجياته: إلهى وإله جميع الموجودات من المعقولات والمحمسوسات. يا واهب النفوس والعقول، ومخترع ماهيات الأركان والاصول، يا واجب الوجود، وبأ فائض الجود، وبأ جاعل القلوب والأرواح، وبأ فاعل الصور والأشباح، يا نور الأنوار، ومدبر كل الأدوار، أنت الأول الذى لا أول قبلك، وأنت الآخر الذى لا آخر بعدك! الملائكة عاجزون عن إدراك جلالك، والناس قاصرون عن معرفة كمال ذاتك! اللهم خلّصنا عن العلائق الدنيّة الجسمانية، ونجّنا من العوائق الرديّة الظلمانية! أرسل علينا شوارق أنوارك، وأفيض على نفوسنا بوارق آثارك. العقل قطرة من قطرات بحار ملكوتك! والنفس شُعلة من شعلات نار جبروتك! ذاتك فياضة تفيض منها جواهر

بحته فى مشكلات فلسفة القيمة، واهتمامه بتاريخ الفلسفة. وهو ينقد كافة صور الأخلاق الطبيعية فى كتبه التى أهمها «أخلاق المذهب الطبيعي» *Ethics of Naturalism* (١٨٨٥)، و«القيم الخلقية وفكرة الله» *Moral Values and the Idea of God* (١٩١٨). ويستعين فى فلسفته بلوتسه وكنط وريكتر وهيجل، ويقسم الوجود إلى عالم الأشياء وعالم القيم. والعلوم إلى طبيعية وتاريخية، ويجعل اختصاص العلوم الطبيعية دراسة عالم الأشياء والعلاقات السببية العامة، واختصاص العلوم التاريخية دراسة توارخ الأشخاص. والفردانية *individu-ality* ما يميز الأشخاص، وتعنى امتلاك القيم حتى ليتمكن تسمية الأشخاص بأنهم حملة القيم. ويفرق بين القيمة الأداة للأشياء *instrumental value* والقيمة الحقيقية للأشخاص *intrinsic value*. ويقول مثل لوتسه بعدم جواز الانتقال من عالم الواقع وما هو كائن إلى عالم القيمة وما ينبغي أن يكون، لأنه لا يوجد طريق يوصل بينهما، وعدم جواز تفسير المراحل العليا بالمراحل الدنيا. ويجعل عالم القيم فى مكانة ميتافيزيقة أعلى من مكانة عالم الأشياء والطبيعة، ويعقد للأشخاص مكان الصدارة فى عالم القيم بوصفهم حملةها، ومن ثم كانت مثالبته مثالية أشخاص ينضرون تحت لواء إله يتصوره هو نفسه شخصاً، أو هى على الأصح مذهب فى الروبوبة يؤكد على الأخلاق *ethical* *diesm*.

منك أسبانيا فيليب الثانى دوناً عن زملائه لتدريس فى إيشورا، وهناك صدرت له «المساجلات الميتافيزيقة» *Disputationes Metaphysicae* (١٥٩٧)، وهى من أبرز ما كتب. وقيل إن ديكرات كان يحمل منها نسخة لا تبارحه فى أسفاره، وأن كتاب الأنطولوجيا لكرستيان قولف يدين بالكثير لسواريز، وأن لايتنس كان يقرأ له بنهم، وقال عنه شوبنهاور إن كتاب المساجلات لسواريز هو موسوعة حقيقية لكل حكمة الاسكولائيين، ويعتبر سواريز بعد الأكويني أعظم الاسكولائيين، فعلاً، وفلسفته أرسطية توماوية، وبرهانه على وجود الله يأخذه من أرسطو بعد تحويره، فبدلاً من أن يقول بالمتحرك الأول فإنه قال بالصانع الأول، فكل شيء مصنوع لابد له من صانع، إلى أن نصل إلى صانع أول ليس له صانع هو الله.

مراجع

- Descoqs, P.: Thomisme et Suarezisme.

سورلى «وليام ريتشى»

William Ritchie Sorley

(١٨٥٥ - ١٩٣٥م) بريطانى، وُلد فى سيلكيريك باسكتلندا، وكان أستاذاً للفلسفة الأخلاقية بجامعة كيمبردج. وفلسفته مثالية أقرب إلى كنطية فندلبنث *Windelband* الحديثة ومدرسة بادن منها إلى المثالية البريطانية، بحكم

مراجع

- Sorley : Recent Tendencies in Ethics. 1904.

: A History of English Philosophy.
1920.

سوريل «جورج» Georges Sorel

(١٨٤٧ - ١٩٢٢م) ماركسي فرنسي، تعلم في البوليتيكنيك وتخرج مهندساً للطرق والكباري، وعاشر الطبقة العاملة معاشرة احتكاكاً، ويذكر أن لدى هذه الطبقة قيماً أرفع من قيم البورجوازية.

وسوريل انقطع للكتابة والتنظيم النقابي في سن الخامسة والأربعين، وكان قد بدأ حياته العلمية بحب جارف للفلسفة، كان يكتب عن محاكمة سقراط، ولكنه عرف كتابات ماركس وأصبح ماركسياً، وأنشأ مجلة «المستقبل الاجتماعي Le Devenir Social»؛ ينشر فيها عن الفكر الماركسي، ويزيد من وعي الطبقات العاملة والمتقنة، ويعرف الشعب الفرنسي بالاشتراكية العلمية، وتعاون مع بنيديتو كروتشي وأنطونيو لابريولا في الدعاية للنقابية داخل إيطاليا، وكانت هي البلد الثاني بعد فرنسا التي يطمح أن يحدث بها التغيير الثوري مع أنه لم يزرها قط، إلا أن أغلب مؤلفاته كتبها بالإيطالية ومن أجل الشعب العامل في إيطاليا. وكان سوريل أحد القلائل الذين تنبأوا بانتهار التطبيقات الماركسية

لقلة ما لدى القائلين عليها من معارف علمية، وخاصة ماركس نفسه ولينين. وانضم له في هذا الرأي كروتشه، وبيرنشتاين، وماساريك، وميسرلينو، وأطلق خصومهم عليهم اسم الرجعية، وقد حدث فعلاً أن غادر هؤلاء العمل الحزبي، إلا سوريل فقد فعل العكس وانضم لأكثر الأجنحة الماركسية ثورية في فرنسا، وهم الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الحركة النقابية الفوضوية، وقال في ذلك إن النقابيين العاديين يستخدمون الماركسية كنظرية للنقاش والتحاور، ونريدوا سلاحاً فعلاً في يد الطبقة العاملة. وذلك هو ما دعاه إلى تأليف كتابه الأشهر

«تأملات في العنف Réflexions sur la violence» (١٩٠٨)، فأجاز فيه للطبقة العاملة استعمال العنف، ودافع عن اللجوء إليه ضد تخرسات المثقفين والمسالين. ولما قامت الثورة البلشفية في روسيا هبّ يدافع عن القضية الشيوعية، وكان قد فهم أن البلشفية الروسية حركة ثورية لنقل السلطة من البورجوازية والأرستوقراطية إلى العمال. وحتى الفاشية في إيطاليا أشادت بسوريل. وكان موسوليني لا يفارق كتابه «تأملات في العنف»، وقال فيه إن نظرياته قد أسهمت في تشكيل التكتيك الثوري وانضباطية الكتل الفاشية. وكان كل الشيوعيين والثوريين في آسيا وإفريقيا يرددون كلمات سوريل، ويشرحون نظرياته. وقال كروتشه إن الحركة الثورية العالمية والحركة

العمل، فطبقاً للمستهلك فإن السلعة الجيدة هي التي يكون بها الإشباع المظهري، والمجتمع الاستهلاكى لا يرضى بالطبقية، ويريد أن تتوزع السلع على الجميع بالتساوى. والمشروع إذا عمل الناس فيه بهذه الروح فإن التباغض يسود بين العاملين فيه، ويغلب عليهم التحاسد، وكثيراً ما يبرز المغامرون دون سواهم ويتسبّدون على الجميع. والمغامرون فئة من الناس لا يعملون فى الحقيقة ولا ينتجون، ويمهرون فى خداع الطبقة العاملة والتدليس عليها. وعكس ذلك فى المجتمعات الإنتاجية، فهى تعرف أن الفشل لا جدوى منه، وأن الإنتاج لا بد أن يكون على مستوى طيب، وأن تتمثل فيه آيات الحضارة من فنون وعلوم وصناعة. ويرد سوريل على الدعوى بأن اللجوء للعنف فى الحركة النقابية معناه أن النقابة يحكمها أفراد يميلون إلى الشر وارتكاب الحماقات والجرائم، وينبّه إلى أنه حتى فى تاريخ المسيحية وتاريخ الحكومات الجمهورية كان لابد من اللجوء للعنف، لأن النظام الجديد لابد أن يتصادم مع النظام القديم، كما أن النظام المشكوك منه لابد أن يدافع عن نفسه ضد التغيير فيبدأ بالعنف والتصادم البدنى بين الأفراد، أو بين الشرطة والشعب، بضاهيه التصادم العنيف بين المبادئ. ولسوريل مؤلفات كثيرة فى ذلك، منها «أوهام التقدم L'Illusions du progrès» (١٩٠٨)، «تحلل الماركسية La Décomposition du marxisme» (١٩٠٨)، و«مبادئ

الاشتراكية ليس فيهما فلاسفة كما ينبغي إلا لينين وسوريل. ومع ذلك فقد أطلق جوريه على سوريل اسم المنظر الميتافيزيقى للاشتراكية، يقصد بذلك أنه نظرى أكثر منه عملي، وخيالى أكثر منه واقعى. وفلسفة سوريل فى العلوم فلسفة عقلانية تكنولوجية، وهو يعيب على الطبيعة أن الحتمية فيها تعتمد على الصدفة، ويقول إن العلوم الحديثة تستخلص قوانين الطبيعة وتوجهها نحو صناعة آلات هى طبيعة ثانية، أو هى طبيعة اصطلاحية، الحتمية فيها موجهة، والقوى تُستثمر اقتصادياً ولصالح الإنسان. ونظرية سوريل فى الاجتماع قريبة من نظريته فى العلوم، فالخوف فى الثقافة من التحلل والانهيبار والمودة إلى البربرية، والمفكرون والفلاسفة يعملون جاهدين من أجل ترقية المجتمعات وتشكيلها تشكيلاً منظماً ضد الفوضوية والاستغلال والسرقة. ولكى يتحقق لهم ذلك فلا بد من فرض النظام بالعنف لفترة، وأن يعتاد الناس على أن يعيشوا «بأخلاقيات المنتجين»، وأن يعتقدوا أن الحياة كما ينبغي لابد أن تكون كما لو كنا إزاء مشروع لابد فيه من أن نتعاون جميعاً، وأن نظهر أقصى ما لدينا من إبداع إزاء عملياته. وتعارض هذه الاخلاقيات الإنتاجية اخلاقيات أخرى هدامة ثانوية استغادية هى اخلاقيات الاستهلاك أو «أخلاقيات المستهلكين»، وهى التى ترى أن الشئ الصالح هو الشئ الذى يُتحصّل عليه وليس هو طريقة

فى البساطة لا يوصف، ومحاولة وصفه بصفات من نوع ما نعرفه من الصفات هو أنسنه الله تعالى الله عن ذلك، ومع ذلك فمن فرط بساطة فكرة الله فإننا اعتبرناه الأب والإبن وروح القدس، وقبلنا ذلك فيه، وإنما كان الله هو الله قبل ذلك وبعد ذلك، وقبل أن يخلق الكون كله وبعد أن خلقه.

ونفى سوزو فى التجربة الصوفية أن تتحد نفس الصوفى مع الله، وإنما هو اتحاد إرادات، فإرادة الصوفى يجعلها فى إرادة الله، فهو لا يريد إلا ما يريد الله، وليس أكثر. وشرح سوزو الكثير من المصطلحات الصوفية. ومن أحلى مؤلفاته «حياة الخادم Das Buch von dem Diener» وه الكتاب الصغير فى الحكمة الأزلية Das Büchlein der ewigen Weisheit، وفيهما من الواضح أن سوزو قد تأثر كثيراً بالإسلام وخاصة عند الصوفية المسلمين، ف سبحانه الله!

مراجع

- Karl Bihlmayer : Heinrich Suso: deutsche Schriften.

السوفسطائيون Sophisten; I Sofisti;

Les Sophistes; The Sophists

هم مدرسون منتقلون، وجدوا فى القرن الخامس وأوائل الرابع قبل الميلاد فى اليونان. وكان مركزهم أثينا. ويقال إن بروتاغوراس،

نظرية بروليتارية du proletariat (١٩٠٩)، وه حول فائدة البراجماتية De l'Utilité du pragmatisme (١٩٢١)، وه من أرسطو إلى ماركس D'Aristote à Marx (١٩٣٥).

مراجع

- Ferdinand Rossignol. La Pensée de Georges Sorel.

سوزو «هنرى» Heinrich Suso

(نحو ١٢٩٦ - ١٣٦٦م) ألمانى، اشتهر كفيلسوف صوفى، وكان من الممكن أن يكون الفيلسوف الصوفى الاكبر لمانيا لولا ظهور إيكيرت عليه. ويقول إنه قد جرت له وهو فى الثامنة عشرة من عمره تجربة روحية انحرفت به إلى الزهد، ولكنه بدءاً من سنة ١٣٣٥ حول تصوفه النظرى إلى تصوف عملى ودعوة نشيطة. وفى مصنفه «الكتاب الصغير فى الحقيقة Das Büchlein der Wahrheit» يدافع عن إيكيرت وتلميذته عليه، وينفى عن نفسه وعن أستاذه القول بمذهب وحدة الوجود، وبفكرة الثالث كموجود حقيقى، فالثالث جائر فكراً وليس وجوداً، فالوجود للمواحدية. وقال عن الله إن تصوّره هو من أبسط التصوّرات، ولذلك فإن من غير الجائر أن نحاول وصفه، لأن البسيط المتناهى

وكان السوفسطائي هو المعلم، أو الأستاذ كما نقول الآن، الذي يمكن أن يتلقى الشباب عليه هذه الفنون، وأنهم بإفساد الشباب لأنه كان يعلمهم الاعتماد على العقل، ويحضهم على مناقشة كل شيء، حتى الأخلاق والدين، وهي نفس التهمة التي وُجّهت إلى سقراط. ويقول المؤرخ جورج جروت: إن السوفسطائيين كانوا يعلمون الشباب أخلاق زمانهم، لا أقل ولا أكثر. وقال عنهم هيجل: إنهم مثاليون ذاتيون، كانوا نقيض الفلاسفة قبل السقراطيين الذين تجاهلوا العامل الذاتي في تناول الواقع. ووصف إدوارد زيلر دعوتهم بأنها: دعوة نسبية شكية، وتُردّد ضد العلوم الطبيعية. وكانت دعوة السوفسطائيين فعلاً دعوة ضد المدرسة الإيلية التي كانت تبحث عن الحقيقة خارج عالم الظواهر، وترفض عالم الظواهر باعتباره عالمًا وهميًا. ولنفس هذا السبب عاذاها أفلاطون، لأن عالم الظواهر يتصادم مع عالم المثل الذي قال به. وكان الحقّ عندهم - أي السوفسطائية - هو الحقّ كما يرونه. وكان بروتاغوراس يرى تاريخ العالم هو تاريخ تطوّر الفنون والصناعات التي تساعد الإنسان وتمدّه بما يحتاجه، وهو أيضاً تاريخ تطوّر المجتمع الذي يعيش فيه والنظام السياسي الذي يحكمه، وأن الإنسان لم يترك الهمجية إلا عندما طوّر مفهوم الحكومة، ووضع قانون العقوبات، واخترع الآلهة والدين ليثير الفزع في نفس الخاطيء. وكان مضمون تعاليمهم ديموقراطياً، لأنه إذا كان التعلم متاحاً، واتقان

وجورجياس، وبروديقوس، وهيباس، وأنثيفون، وثراثيماخوس، وليقافرون، وإيزوقراطس، كانوا الرعيل الأول للحركة السوفسطائية القديمة، بينما كانت الحركة السوفسطائية الثانية أو المحدثّة أوسع انتشاراً، وشملت كل العالم المتحدّث باليونانية، وبدأت في القرن الثاني الميلادي بهدف إحياء الأمجاد الأدبية للعهد الكلاسي. وكان السوفسطائي هو مدرّس البلاغة، أما في القرن الخامس قبل الميلاد فالسوفسطائي هو الحكميم السياسي، البارِع في أحد الفنون، وعملياً كان السوفسطوس Sophistes من الحكماء انكشوف عنهم الغيب، أصحاب الرؤى والدعاوى، مثل أورفيوس وفيثاغوراس والحكماء السبعة، لكن أفلاطون وأرسطو شنا حرباً دعائية ضد السوفسطائية، وأصبح السوفسطائي عنواناً على المغالطة والجدل العميق واللّعب بالالفاظ وإخفاء الحقيقة. والواقع أن التعليم قبل السوفسطائيين كان قاصراً على الموسيقى والدراما، والفنون السبعة عموماً، والرياضة. وفي القرن الخامس قبل الميلاد ظهرت الحاجة لنوع آخر من التعليم مسانٍ للتعليم الثانوي الجامعي لدينا. وكان بديهياً أن يضطلع به معلمون من طراز خاص يتقاضون عليه أجوراً. وكانت الحياة المدنية قد زادت تعقيداً وكثرت مشاكلها، وذاع نوع من الجدل القضائي والسياسي أمام المحاكم والمجالس الشعبية اقتضى التضلع في الخطابة والبلاغة وأساليب الجدل.

مراجع

- F. Dupréel: Les Sophistes.

سويندينبورج «إيمانويل»

Emanuel Swedenborg

(١٦٨٨ - ١٧٧٢م) سويدي، كان له أتباع يُعَدُّون بالآلاف، ظنوه نبياً كُشِفَ عنه الحجاب، وكان له تأثير بالغ في كثير من مجالات الفكر، وخاصة في الأدبين الرومانسي والرمزي، واعتبره بودليير وسترنديبرج معلماً كبيراً لحيل من الرواد، ولكن فلسفته الدينية لم تحظ بقبول النقاد المعاصرين. ووصفوها بأنها دنيل مرضه الشديد بالفصام، ومع ذلك كان كتابه «المبادئ الأولى للأشياء الطبيعية Principia Rerum Naturalium» (١٧٣٤) محاولة ناجحة للربط بين لوك ولايبنتس وديكارت ونيوتن، وللتوفيق بين الحكمة القديمة والفلسفة العقلية والعلم التجريبي. وقال بنظرية التماثل بين الخيانتين الأخرى والدنيا، وبالفيز من الجواهر الأولى، وبتمسك الوجود في ممالك، وبدرجات لكل مملكة. وافترض نقطة رياضية، عندها يتألف اللانهائي والنهائي. وقال بنظرية في الوجود تنسب الائتلاف إلى الأضداد، بين الأرض والسماء، والمطلق والمحسوس، والروح والجسد. ولكن سويندينبورج لم يكن مفكراً من الطراز الأول، ورغم ذلك تعتبر فلسفته تمهيداً صادقاً

هذه الفنون ممكناً، فإن الارتقاء اجتماعياً ميسر بصرف النظر عن الجاه والنسب. وكان السوفسطائيون ينتقدون القيود المفروضة على مناقشة الدين والأخلاق، فطالما أنهما لا يتنافيان العقل فلماذا الإصرار على عدم مناقشتها ووضعها فوق كل نقاش؟ وكان اعتراض أفلاطون أن طريقتهم جدالية، أي تهدف إلى تحقيق النصر على الخصم، لا استخلاص الحقيقة، وأنها تعتمد على إظهار التناقض الكامن في المعتقدات محل البحث. وكانوا يفضلون العدالة الطبيعية على العرف، والمساواة على الامتياز. وكانوا دعاة تمرد ضد النظام العام عندما يتخلف عن العصر، وطالبوا أن يتبع كل إنسان ما في صالحه، طالما أن الخضوع للقانون معناه أن يتبع ما في صالح الغير، فلربما كان هو الأقوى الحائز على السيادة والذي تفرض عليه هذه التسوية والخضوع. ومعنى كل ذلك أن الالتزام يكون من داخل الإنسان وليس التزاماً مفروضاً عليه، وهو معنى من المعاني التي سيطرحها كنظ من بعد في مذهبه في استقلال الإرادة.

ويحلو لبعض المستشرقين أن يربط بين المنهج الجدلي عند المعتزلة، وخاصة عند الجاحظ، ومنهج السوفسطائيين، ولكن المعتزلة لم يقولوا بالحقائق النسبية، وإن كان الجاحظ قد استخدم منهجاً يقرب من المنهج السوفسطائي في عرضه لبعض المسائل.

النبيل! وفلسفته عقلانية أخلاقية دينية، ولكنه كان يسخر من الذين يسيئون استخدام العقل والدين. وهو يقول إن دينه الفطرة الحكيمة، أو حكمة الأجيال الفطرية فى الإنسان، وأن العقل هبة الله، ولكنه ليس بمنأى عن الخطأ، بسبب الأهواء والضلالات والآثام التى نعتمل فى كل منا وتنحرف به عن جادة الصواب. وهو يميل إلى الشك ولكنه ليس على مذهب الشكّك، ويؤمن بالوحي وجعله ذلك خصصاً لدوداً للداعين للمذهب الطبيعى فى الدين، وأدخله فى مساجلات مع زعمائهم: جون تولاند، وماتيو تيندال، وأنطونى كولبنز. وله فى ذلك «الاحتجاج على الدعوة للخلاص من المسيحية An Argument against Abolishing Christianity» (١٧١١)، و«مشروع للترقى بالدين وإصلاح الأخلاق A Project for the Advancement of Religion and the Refor-mation of Manners» (١٧٠٩). ولم يكن يرى مع ذلك أن الإنسان حيوان عاقل animal rationale، وإنما هو فقط حيوان قادر على أن يتعقل الأمور rationis capax، وأنه لا يمكن أن ينحط وينسفل إلى المراحل البدائية بعد كل هذه الحقب من الترقى وممارسة الفضيلة والنظام.

مراجع

- Ehrenpreis, Irwin: Swift, the Man, his works, and the Age.

للاتيماء الدينى الذى صبغ الفكر فى القرن الثامن عشر.

مراجع

- M. Lamm: Swendenborg.
• C.O.Sigstedt: The Swendenborg Epic.

سويفت «يوحنا» Jonathan Swift

(١٦٦٧ - ١٧٤٥م) الفيلسوف الإنجليزى الساخر، مؤلف «أسفار جليفيغر Gulliver's Travels» (١٧٢٦). وُلِدَ فى دبلن، وتعلّم بها وباوكسفورد إلى أن حصل على الدكتوراه. واشتغل سويفت بالدين وسخر من المشتغلين به، وبالصحافة وله فيها جولات، وكان يسخر من الناس فى أيرلندا ولكنه يدافع عن حقوقهم، فيجْلُوهُ وأنزلوه من نفوسهم منزلة الزعماء، ومع ذلك فعندما عاد إلى دبلن فى شيخوخته، بعد أن استعفى من واجباته الوظيفية، اعتبر أيرلندا منفى، وكان يتحدث عن سنوات النفى فيها، وأصيب بمرض عضوى فى الخامسة والسبعين فقد به الذاكرة، وشُخّص المرض على أنه جنون، وكانت وصيته أن يُبنى بما ترك من أموال مستشفى للمجانين، ووصف نفسه بأنه «أحمق»، ونصح بأن يكتبوا على شاهد قبره ما يفيد: أن الإنسان فى الدنيا على سَفَر، وأن أروع ما يمكن أن يصنعه فيها أن يدافع عن مبدأ الحرية

السيالكوتي «عبد الحكيم»

(توفي سنة ١٠٦٧هـ) هندي بنجابي من سيالكوت، اتصل بالسلطان شاهجان فأكرمه وأنعم عليه، وله مصنفات أغلبها في المنطق، منها «حاشية على القطب على الشمسية»، و«حاشية على الجرجاني». ومن تأليفه في الفلسفة «عقائد السيالكوتي»، و«حاشية على شرح العقائد الفلسفية».

سيجر البرابنتي

Sigieri di Brabante; Siger of Brabant; Siger von Brabant; Sigerius de Brabantia

من فلاسفة القرن السادس عشر المدرسين، لا نعرف الكثير عنه سوى أنه كان يعلم بكلية الآداب بباريس، في وقت أخذت فيه الكتب الإغريقية في الفلسفة والعلوم تُترجم إلى اللاتينية، مرفقةً بشروحها العربية، ابتداءً من سنة ١٢٥٠م، وأدخلت فيها دراسة كتب أرسطو ضمن المنهج الجامعي ابتداءً من سنة ١٢٥٥م. وكان أساتذة جامعة باريس من الإكليريكيين المرشحين. للكهنوت، لكن بعضهم أسقط تعاليم الدين، وأعلن اشتغاله بالفلسفة، وجاهر بأنه لا شأن له بعملية التوفيق بين الدين والفلسفة. وابتداءً من سنة ١٢٥٠ ظهرت حركة تزعمها عدد من أساتذة كلية الآداب بباريس،

وسميت الرشدية اللاتينية، وأثارت الاضطراب بين أساتذة وطلاب الجامعة. وفي سنة ١٢٦٦ وصف المتدوب البابوي سيجر البرابنتي بأنه واحد من المهيجين الرئيسيين للشغب الفكرية في الجامعة. وفي سنة ١٢٧٠ أدين أسقف باريس الرشدية في ١٣ مسألة، وبعض هذه المسائل تضمنته كتابات سيجر، ومنها كتابه «في النفس العاقلة De Anima Intellectiva»، لكن الغريب في الأمر أنها كانت أيضاً ضمن كتابات توما الأكويني واشتملتها فلسفته رغم أنه عارض الرشدية ورّد على الرشدين، وهو ما يشير إلى المدى الذي بلغه تغلغل الفكر العربي في الفكر المسيحي عند المؤيدين والمعارضين على السواء. ولقد انضم الأساتذة إلى سيجر، وطالبوا به عميداً للكلية، وأتهمه الأسقف مرة أخرى بمخالفة الدين في ٢١٩ مسألة، وطلب مثوله أمام محكمة التفتيش الفرنسية، هو وزميل له يدعى برنير دي نيغيل. وهرب الاثنان إلى إيطاليا، ويقال إنه اغتيل في أورفيتو سنة ١٢٨٥. ويناقض سيجر الديانة المسيحية، ويقول بوحدة العقل، بمعنى أن الله خلق العقل الأول، فمن الواحد لا يصدر إلا واحد. ويقول بأزلية العالم، بمعنى أنه لا تمايز بين الماهية والوجود، وأن دوران الأجرام السماوية يعيد نفس ظواهر العالم، ونفس الآراء والقوانين والديانات، وأن العالم بخضع لذلك للجبرية، وأنه خارج عن العناية الإلهية ما دام أنه غير صادر عن الله مباشرة، وأن الإنسان عقل مفارق بصورة مادية،

أقسامها وهو قسم نشر الدعوة، وتولى تحرير جريدة الدعوة، وسُجن مع الإخوان حينما سُجنوا، فانصرف إلى التأليف، إلى أن أعيد القبض عليه وصدر الحكم بإعدامه. ومؤلفاته عديدة، لعل أهمها خواتمه حول تفسير القرآن التي يُطلق عليها «في ظلال القرآن» في ستة أجزاء، وفيه بذرة كل مؤلفاته تقريباً، يقارن فيه تصورات القرآن ومفاهيمه وأفكاره وأوامره ونواحيه ومتطلباته بما في الحياة مما يطُبقه الناس، فيخلص إلى أنهم في شقوة، وأنهم يتخبطون، لأنهم تنكبوا منهج الله كما جاء في القرآن. ولقد عاش الإمام في ظلال القرآن يتعجب لأمر الإنسانية، والحق واضحٌ ظاهرٌ جليٌّ كما في القرآن. ومنهج الله فيه معقولٌ للإنسان في كل مكان وزمان، وفيه حسابٌ لفطرته وقدراته وطاقاته، ويقول: ولقد انتهي إلى يقين حاسم بأنه لا صلاح لهذه الأرض، ولا راحة للبشرية، ولا طمأنينة للإنسان، ولا رفعة، ولا بركة، ولا طهارة، ولا تناسق مع نسق الكون وفطرة الحياة، إلا بالرجوع إلى الله، وليست له إلا صورة واحدة، وطريق واحد، هو العودة بأخبة كلها إلى منهج الله الذي رسمه للبشرية في القرآن، وتحكيم هذا الكتاب وحده في الحياة، والتحاكم إليه وحده في شئونها، وإلا فهو الفساد في الأرض، والشقاوة للناس، والجاهلية التي تعيد الهوى من دون الله. وليس الاحتكام إلى الله نافلة، ولا تطوعاً، ولا موضوعاً للاختيار، وإنما هو ما يمليه الإيمان، وما تامر به العقيدة في

وأن الصورة المادية تنكسر بتكسر الأفراد، أما العقل فواحد بالنسبة للنوع الإنساني كله، وأنه لذلك خالد، أما الأفراد ففانون، ومن ثم فلا عذاب في الآخرة، وإنما تُلقى الأخلاق جزاءها في الدنيا. ومع ذلك فقد وضع دانتى سيجر بين أهل الجنة، وقيل إنه بسبب ما عثر من كتب نُسبت إليه خطأ تخلّى فيها عن أفكاره السابقة، وقيل ربما لأن دانتى نفسه كان رُشدياً! وإلى هذا الحد كان تأثير ابن رشد!

مراجع

- Van Steenberghen: Les Oeuvres et la doctrine de Siger de Brabant.

سيد قطب «الإمام الشهيد»

(١٣٢٤ / ١٣٨٧هـ - ١٩٦٦ / ١٩٠٦م)

سيد بن قطب بن إبراهيم، المعلم الثاني للحركات الإسلامية المعاصرة بعد المسوددي، راديكالي مصري من مواليد قرية موشا من أعمال محافظة أسيوط. تخرج بكلية دار العلوم بالقاهرة (١٩٣٤م) واشتغل صحفياً وناقداً أدبياً، ومدرساً للغة العربية، ومراقباً بوزارة المعارف، وأوفد في بعثة لدراسة برامج التعليم في أمريكا (١٩٤٨ / ١٩٥١)، ولما عاد انتقد برامج التعليم المصرية التي وضعها الإنجليز، وطالب بأسلمة التعليم، واستقال بسبب ذلك (١٩٥٣) في العام الثاني للثورة، وانضم إلى الإخوان المسلمين، ورأس أهم

«العدالة الاجتماعية في الإسلام»، «و الإسلام ومشكلات الحضارة»، «و السلام العالمى والإسلام»، «و معركة الإسلام والرأسمالية»، «و المستقبل لهذا الدين»، يخاطب فيها طليعة الشبيبة الإسلامية، يراهم بعين الغيب، يبشرون بالجهاد، وبمقدم الدولة الإسلامية الجديدة. وكتابهُ «معالم فى الطريق» هو بمثابة إعلان أو مانيفستو لكل مسلمى العالم أن يتحدوا ويعلنوا الثورة الإسلامية. والكتاب لذلك حورب كاعتى ما تكون الحرب لكتاب فيما يسمى حرب الأفكار، وبسببه - كما يقول شقيقه الفيلسوف الإسلامى الكبير محمد قطب: «صدر الحكم من أكثر من مكان فى الأرض بقتل صاحب الكتاب». وكتاب الخبير الذى كان يؤلفه قبل إعدامه هو «مقومات التصوير الإسلامى»، وكان صدوره بعد وفاة الإمام عليه رحمة الله، وبعده شقيقه بمثابة التكملة أو الجزء الثانى من كتاب «خصائص التصور الإسلامى ومقوماته» الصادر قبله. وربما كان الأستاذ الدكتور «محمد عمارة» من أشد الناس تأثراً بفلسفة الإمام بعد شقيقه محمد، وفى أحاديث الشيخ الشعراوى الكثير من أقوال الإمام وتشبيهاته وأفكاره. وقد يكون ما يميّز صاحب المدرسة الفكرية بوجه خاص هو رطانته أو مصطلحاته، ويكاد يكون مجمل فلسفة الدكتور عمارة والأستاذ محمد قطب هو نفسه مجمل فلسفة الإمام، فالأفكار هى الأفكار، والمصطلحات هى المصطلحات. ويحفل

أساسها. ولكن المشكلة أن هذه البشرية لا تريد أن ترجع فى أمورها إلى الله كما يرجع شارى الشئ إلى مهندس الصنع المتّج له ليصلحه كلما أصابه عطب، وكما نذهب إلى الطبيب كلما ألمّ بنا مرض، ومن هنا جاءت الشقوة للبشرية الضالة. وبعض الناس يتأتى ضلالهم من المفاضلة بين هذا المنهج الإلهى وبين مناهج العلوم، بدعوى أن لكل منهج مجالات تطبيقه، ومجالات تطبيق العلوم هى مجالات هذه الدنيا، فأحرى بنا أن نواكب العلوم ونتحركها، ومع ذلك فهؤلاء يتناسون أن مناهج العلوم هى نفسها سنّ الله فى الكون، والله تعالى هو منشىء العلوم، والإيمان نفسه وعبادة الله على استقامه هو من العلوم، لأنه إنفاذ لسنّ الله، فما أمرُ الشريعة فى الوجود إلا أنها قانون كلى، وإنفاذ الشريعة له أثره الإيجابى فى التنسيق بين سيرة الناس وسيرة الكون، والشريعة أنزلها الله لتنفّذ فى المجتمع المسلم، ولتساهم فى بناء هذا المجتمع، وهى متكاملة مع التصور الإسلامى كله للوجود الكبير وللوجود الإنسانى. والإنسان نفسه قوة من قوى هذا الوجود، وعمله، وعبادته، وإرادته، وإيمانه، وصلاحه، ونشاطه - كل ذلك له آثاره الإيجابية فى الوجود، ومرتبطة بسنّة الله الشاملة للوجود، وكلها تعمل متناسقة، وتعطى ثمارها عندما تتجمّع وتتناسق، بينما تفسد آثارها وتضطرب، وتفسد الحياة معها حينما تفترق وتتصادم.

هذا بإيجاز بعض من فلسفة الإمام التى يطرّحها من جديد فى مصنفاته الأخرى مثل

ويقول الأستاذ الإمام في تأريخه لنفسه في كتاب **المعالم**: «إن الذي يكتب هذا الكلام عاش يقرأ أربعين سنة كاملة، كان عمله الأول فيها هو القراءة والاضلاع في معظم حقول المعرفة الإنسانية - ما هو في تخصصه، وما هو من هواياته، ثم عاد إلى مصادر عقيدته وتصوره، فإذا هو يجد كل ما قرأه ضئيلاً إلى جانب ذلك الرصيد الضخم، وما كان يمكن أن يكون إلا كذلك، وما هو بنادم على ما قضى فيه أربعين سنة من عمره، فأنما عرف **الجاهلية** على حقيقتها في انحرافها وضآلتها وقزانتها، وفي جمعيتها وانتفاشها، وفي غرورها واذعائها. وعلم علم اليقين أنه لا يمكن أن يجمع المسلم بين هذين المصدرين في التلقى».

وينبئ الإمام إلى ماسبق إليه فلاسفة الغرب: أن قيادة الرجل الغربي للبشرية قد أوشكت على الزوال، لا لأن الحضارة الغربية قد أفلست مادياً أو ضعفت من ناحية القوة الاقتصادية والعسكرية، ولكن لأن النظام الغربي قد انتهى دوره، لأنه لم يعد يملك رصيداً من القيم يسمح له بالقيادة. فلابد من قيادة جديدة إذن تملك إبقاء وتنمية الحضارة المادية التي وصلت إليها البشرية عن طريق العبقرية الأوروبية في الإبداع المادي، ولابد من هذه القيادة الجديدة لتزود البشرية بقيم جديدة جذّة كاملة بالقياس إلى ماعرفته، وبمنهج أصيل وإيجابي وواقعي في ذات الوقت. **والإسلام** وحده هو الذي يملك تلك القيم وهذا المنهج، وجاء دوره ودور الأمة المسلمة

كتابته **«معالم في الطريق»** بالمفاهيم الجديدة، وهو كتاب **«تعاليم»** في تناول البعد، لا يستغنى عنه ثوري إسلامي. وتلاميذ الإمام يطلق عليهم الدكتور غالي شكرى اسم **القطبيين**، ونسب إليهم الاعتداء على الرواى نجيب محفوظ، وفي ذلك تقول الكاتبة صافيناز كاظم إن جرائم الاعتداء على المفكرين زادت في مصر وفي العالم العربي، فلماذا اتهام التيار الإسلامي بجريمة الاعتداء على نجيب محفوظ؟ و**محفوظ** نفسه لم يحرك ساكناً ولا تلمأ لإدانة جرائم قتل المفكر والفاضل الشهيد عبد القادر عودة سنة ١٩٥٥، ثم الإمام الشهيد سيد قطب في أغسطس ١٩٦٦، رغم أن **«محفوظ»** كان من جيلهما، وربما كان من معارفهما وأصدقائهما، وكان أخرى به لذلك أن يفعل لموتهما الدرامى! وفي تاريخنا كان هناك مفكرون قالوا وكتبوا أشياء لم يرض عنها العقل الإسلامى الملتزم، ومع ذلك ظل هؤلاء يرمون في غيهم الفكرى إلى أن وافاهم أجلهم دون أن تمتد إليهم يد بسوء، فما الذى جدد على الإسلام والمسلمين حتى يتم التصور أن المعتدين على نجيب محفوظ مدفوعون من الحركة السياسية الإسلامية؟ ولعن الله محرّك الفتنة المنافق الذى قال فيه الرسول: **«لست أتخوف على أمتى من مؤمن ولا كافر، فالؤمن يحجزه إيمانه، والكافر يقمعه كفره، ولكننى أتخوف عليكم من منافقٍ عليهم اللسان، يقول ما يحبون ويعمل ما تنكرون»**.

لينحقق ما أَراده الله لها: « كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف، وتنهون عن المنكر، وتؤمنون بالله » (آل عمران ١١٠). إلا أن هذا الدور لا يمكن القيام به إلا أن يتمثل فى مجتمع أمة، والأمة المسلمة قد انقطع وجودها منذ قرون، ولا بد إذن من إعادة وجودها وبعثها. وليس المطلوب أن تكون أمة متفوقة مادياً، وإنما مؤهلها هو ما تفتقده هذه الحضارة، وليس ذلك سوى العقيدة والمنهج، فالعالم يعيش كله فى جاهلية أساسها أن أولي الأمر اعتدوا على سلطان الله فى الأرض، وعلى أخص خصائص الألوهية، وهى الحاكمية، وأسندوها لأنفسهم، وجعلوا من أنفسهم أرباباً، لا فى الصورة البدائية الساذجة التى عرفتها الجاهلية الأولى، ولكن فى صورة ادعاء حقّ وضعّ التصورات والقيم والشرائع والقوانين والأنظمة، بمعزل عن منهج الله للحياة، وفيما لم ياذن به الله، فنشأ عن هذا الاعتداء على سلطان الله اعتداء على عبادته. وما مهانة الإنسان عامة فى الأنظمة الجماعية، وما ظلم الأفراد والشعوب بسيطرة رأس المال والاستعمار فى النظم الرأسمالية، إلا أثراً من آثار الاعتداء على سلطان الله، وإنكار الكرامة التى قررها الله للإنسان. وفى هذا يتفرد المنهج الإسلامى، فالناس فى كل نظام غير النظام الإسلامى يعبد بعضهم بعضاً فى صورة من الصور. وفى المنهج الإسلامى وحده يتحرّر الناس جميعاً من عبادة بعضهم لبعض، بعبادة الله وحده، والتلّقى منه والخضوع له، وهذا هو مفترق الطريق، وهو

التصوّر الجديد الذى تملك إعطائه للبشرية، وهو شىء جديد تماماً لم يسبق أن عرفته البشرية، ولا تملك أن تتشبه. ولابد من طليعة تضطلع بذلك، وتقضى فى خضم الجاهلية المنتشرة فى أرجاء الأرض. تهدى بمحالم فى الطريق، مصدرها القرآن، والتصوّر الذى أنشأه فى نفوس الصفة المختارة من الصحابة والتابعين. والقرآن لا يفتح بمواجهه إلا على من يقبل عليه بروح المعرفة المنشئة للعمل، وبمنهج التلقّى للتنفيذ والعمل، بهدف أن نتعرّف إلى ما يريد منا أن نعمل، وبغاية أن نغير من واقعنا الجاهلى. ولقد ظل القرآن خلال ثلاث عشرة سنة لا يعلم فى مكة إلا العقيدة: «أن لا إله إلا الله»، والمعنى الذى تنطوى عليه هذه الشهادة: أنه لا سلطان إلا سلطان الله على الضمائر والشعائر، وفى وقائع الحياة والمال والقضاء والأرواح والأبدان، «فلا إله إلا الله»، ثورة على السلطان الأرضى الذى يغتصب أولي خصائص الألوهية، وخروج على السلطات التى تحكم بشرية من عندها لم ياذن بها الله، فلا حاكمية إلا الله، ولا شريعة إلا من عنده، ولا إمكان لعدالة اجتماعية إلا من تصوّر اعتقادى هذا أساسه. ولم يتطرق القرآن طوال هذه الحقبة فى مكة لتفصيلات النظام، لأنه لا يبشر بنظرية تقوم على افتراضات، وإنما هو منهج يتعامل مع واقع، ولم تكن للمسلمين دولة يقنن لها، وإلى أن تصير لهم الدولة، فلسوف تنزل الشرائع، وتقرّر الأنظمة، لتسد حاجات المجتمع. ولم يفترض القرآن مشكلات ليضع لها حلولاً،

الله، وتخطيم مملكة البشر لإقامة مملكة الله فى الأرض، وهى مملكة لا تقوم برجال باعياهم كما فى الكنيسة، ولا برجال ينطقون باسم الآلهة كما فى الحكومات الشيوقراطية، ولكنها تقوم بأن تكون شريعة الله هى الحاكمة. والإسلام إعلانٌ للتحرير، واقمى، وإيجابى، وحركى. يراد له التحقيق العملى فى صورة نظام يحكم البشر بشريعة الله. ومن شأن بيان الإعلان أن يواجه العقائد والتصورات الأراضية. وأما الحركة التى يقتضيها الإعلان فهى لمواجهة العقبات المادية التى تناهض تنفيذه، وفى مقدمتها السلطان السياسى. والإسلام ليس إعلاناً لتحرير الإنسان العربى، وليس رسالة خاصة بالعرب، وإنما موضوعه هو الإنسان، أى كل الجنس البشرى، ومجاله هو الأرض - كل الأرض، فالله ليس ربَّ العرب وحدهم ولكنه ربَّ العالمين. والإسلام لذلك عليه أولاً أن يحرر الناس من العبودية للعباد بإزالة الأنظمة والحكومات التى تقوم على الحاكمية للبشر وعبودية الإنسان، ثم يطلق الحرية للأفراد بعد ذلك أن يختاروا العقيدة التى يريدونها، وذلك معنى «لا إكراه فى الدين» . والذى يدرك إذن طبيعة هذا الدين الإسلامى سيدرك حتمية الانطلاق الحركى للإسلام فى صورة الجهاد بالسيف إلى جانب الجهاد بالبيان. وعلى ذلك فليس الجهاد فى الإسلام حركة دفاعية، إلا لو فهمنا من الدفاع أنه عن الإنسان ككل ضد جميع ما يمكن أن يقيد حريته ويعوق تحرره من معتقدات وتصورات

وكل من يطالب بصياغة الإسلام فى نظريات وفروض إنما يغير من طبيعة هذا الدين وتاريخه، ويخالف منهجه. وأساس الدعوة ينبغى أن يتوجه إلى بيان ذلك وتوضيحه، فاولاً ينبغى الإقرار بالعقيدة، أنه لا إله إلا الله بمدلولها الحقيقى، وهو ردُّ الحاكمية لله فى كل شعون الناس، وطرده المعتدين على سلطان الله بأدعاء هذا الحق لأنفسهم. فإذا دخل فى هذا الدين مفهومه الأصل غُصبة من الناس، فهذه الغصبة هى التى يُطلق عليها اسم المجتمع المسلم الذى يصلح لمزاولة النظام الإسلامى فى حياته الاجتماعية. وحينما يقوم هذا المجتمع يبدأ غرض أسس النظام عليه، وبأخذ هذا المجتمع نفسه فى سنِّ التشريعات. وتأتى العقيدة أولاً، وهى التى توجه الحركة وتبنى المجتمع، وتتخذ المنهج، وبذلك تتكون الأمة. ووظيفة الإسلام هى تغيير العقيدة ومنهج التفكير والتصور للواقع. ومن أجل أن الجاهلية تتمثل فى تجمع حركى، فإن محاولة إلغاء هذه الجاهلية ورد الناس إلى الله، لابد معه من تجمع حركى مقابل، فلايكفى أن يكون الإسلام نظرياً، فمهما كثر عدد المسلمين فلا يمكن أن يؤدى وجودهم إلى وجود فعلى للإسلام مالم يصبحوا تجمعاً حركياً، الأصره فيه هى العقيدة وليس الجنس، أو الأرض، أو اللون، أو اللغة، أو المصالح الإقليمية. ومن شأن العقيدة أن تبرز إنسانية المسلم، وتقونها وتعلل منها. والمنهج الحركى الذى يمكن لجماعة المسلمين أساسه الجهاد لتحرير الإنسان من العبودية لغير

وانظمة. والجهاد إذن ضرورى للدعوة إذا كان يهدف تحرير الإنسان، تحريراً يواجه الواقع الفعلى بوسائل مكافئة له، ولا يكتفى بالبيان الفلسفى النظرى. والإسلام لا يعلن الجهاد فى الحرب، وإنما كذلك فى السلم، وحينما يسعى للسلم يريد به أن يكون الدين كله لله، ليس فى دار الإسلام بحدودها الضيقة، وإنما فى العالم جميعه، فتكون العبودية لله فى كل مكان. وحماية دار الإسلام حماية للعقيدة والمنهج، وللمجتمع الذى يسود فيه المنهج، ولكنها ليست الهدف النهائى، وليست حمايتها هى الغاية الأخيرة لحركة الجهاد الإسلامى، وإنما حمايتها لقيام مملكة الله فيها، ثم لاتخاذها قاعدة انطلاق إلى الأرض كلها، وإلى النوع الإنسانى بجملته، فالنوع الإنسانى هو موضوع هذا الدين، والأرض هى مجاله الكبير. ومن حق الإسلام أن يكون فى حركة دائبة، فهو ليس نحلة قوم، ولا نظام وطنى، ولكنه منهج إله، ونظام عالم، ومن حق أن يتحرك ليحطم الحواجز من الانظمة والأوضاع التى تغلّ من حرية الإنسان، وحسبه أنه لا يهاجم الأفراد ليكرههم على اعتناق عقيدته، وإنما يهاجم الانظمة والأوضاع ليحرّر الأفراد من التأثيرات الفاسدة والمفسدة للفطرة، والمقيدة للحرية. ومن حق الإسلام أن يخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده، ويحقق إعلانه العام بربوبية الله للعالمين، وتحرير الناس أجمعين.

ويعرّف الإمام المجتمع الجاهلى بأنه كل

مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحده، متمثلة هذه العبودية فى التصوّر الاعتقادى، وفى الشعائر التعبدية، وفى الشرائع القانونية. وبهذا التعريف الموضوعى تدخل فى إطار المجتمع الجاهلى جميع المجتمعات القائمة اليوم فى الأرض فعلاً، كمجتمعات الشيوعية بإلحادها فى الله، والمجتمعات الوثنية فى الهند واليابان بتصوّرهما الاعتقادى القائم على تأليه غير الله، والمجتمعات اليهودية والنصرانية بتصوّرهما الاعتقادى المخرف، والمجتمعات التى تزعم لنفسها الإسلام بإخفاؤها أخص خصائص الألوهية لغير الله، ولأنها تدين بحاكمية غير الله. وبعض هذه المجتمعات الإسلامية يعلن صراحة علمانيته، وينكر الغيبية، ويقدم نظامه على العلمية. وبعضها يجعل مصدر السلطات للشعب، أو الحزب. ولكن التصوّر الإسلامى الربانى يقوم على أساس أن الوجود كله لله، والله هو خالق هذا الوجود الكونى وخالق الإنسان، وهو الذى أخضع الوجود الكونى، وأخضع الإنسان، وسن له الشريعة لتنظيم حياته، فالشريعة سنّة من السنن الكونية، والناس عندما يخضعون للشريعة يطابقون بين حركتهم وحركة الكون، وينسّقون بين حركتهم ودوافعهم الفطرية. وليست الغاية من الشريعة إذن هو مجرد العمل للأخرة، فالدنيا والآخرة متكاملتان، والتناسق مع التاموس لا يؤجل سعادة الناس إلى الآخرة.

والمجتمع الإسلامى هو الذى يطبق الشريعة،

وفي أثنائها، يتحدّد وضع كل فرد في المجتمع، ويتم التكوين العضوي لهذا المجتمع بالتناسق بين مجموع أفراده. وليس المجتمع الإسلامي إذن صورة تاريخية ثابتة، وإنما هو طُلبة الحاضر وأمل المستقبل. والحضارة الإسلامية يمكن أن تتخذ أشكالاً متنوعة في تركيبها المادّي بحسب شكل المجتمع الإسلامي وحجمه ونوع الحياة فيه. ولا يقتصر التّصور الاعتقادي الإسلامي على الشريعة، وإنما يمتدّ في الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية وقواعد الأخلاق والسلوك، والمعرفة، والنشاط الفني والعلمي، واتجاهات الفلسفة، وتفسير التاريخ الإنساني، والثقافة. وآصرة الإسلام تجعل المؤمنين جميعهم إخوة. وولاية الإسلام تتجاوز الجيل الواحد إلى الأجيال المتعاقبة، فلا قُبْلِيّة، ولا عصبية جنس، ولا عصبية أرض، ولا عصبية نَسَب. ووطن المسلم ليس قطعة أرض، ولا جنسيته هي جنسية الحكم، ولا عشيرته هي قرابة الدم، ولا رايته هي راية قوم، وإنما جهاده لله وللعقيدة، والزود عن دار الإسلام، وفي ذلك وحده تكون الشهادة. وكل أرض تحارب الإسلام، وتصدّ عن الدين، وتعطل الشريعة فهي دار حرب. وشعب الله المختار هو الأمة الإسلامية التي تستظلّ براية الله، على اختلاف ما بينها من الاجناس والأقوام والألوان والأوطان. وليست وظيفة الإسلام لذلك أن يصطلح مع التّصورات الجاهلية في الأرض. والإسلام لا يقبل أنصاف الحلول مع الجاهلية.

والجاهلي هو الذي لا يطبّقها. والمجتمع الإسلامي متحضّر لذلك، والجاهلي متخلف، لأن المجتمع الإسلامي إذ يعرف الله يطبّق الدين فقد نال الانعتاق، بينما المجتمع الجاهلي يتعبّد الناس، ولا كرامة للإنسان فيه. والقيمة العليا في المجتمع الإسلامي هي إنسانية الإنسان، والخصائص الإنسانية فيه هي موضع التّكريم والاعتبار، والإسلام يقرّ فيه قيمه وأخلاقه. وقضية الأسرة والعلاقة بين الجنسين قضية حاسمة في تحديد صفة المجتمع متخلف أو متحضّر، جاهلي أم إسلامي. والمجتمعات التي تسود فيها القيم والنزعات الحيوانية لا يمكن أن تكون مجتمعات متحضّرة مهما تبلغ من التفوّق الصنّاعي والاقتصادي والعلمي. وفي المجتمعات الجاهلية الحديثة ينحسر المفهوم الأخلاقي، بحيث يتخلّى عن كل ما له علاقة بالتمييز الإنساني عن الطابع الحيواني. والتقدّم الإنساني مع ضبط النزوات الحيوانية. وعلى ذلك فالإسلام هو الحضارة، والمجتمع الإسلامي هو المتحضّر.

وعندما يؤمن الإنسان بالله ويبدأ العمل طبقاً لهذا الإيمان، تتوجه حركته إلى تكوين المجتمع الإسلامي، فإذا بلغ المؤمنون ثلاثة أنفاس صاروا مجتمعاً بالفعل - مجتمعاً إسلامياً مستقلاً - ينفصل عن المجتمع الجاهلي. والثلاثة يصبّحون عشرة، والعشرة يصبّحون مائة، والمائة يصبّحون ألفاً، فيبرز ويقرر المجتمع الإسلامي. والحركة هي طابع العقيدة الإسلامية. وعلى إيقاعات الحركة،

ووظيفة الإسلام هي إقصاء الجاهلية من قيادة البشرية وتولي هذه القيادة على منهجه الخاص المستقل الملامح والاصيل الخصائص، يريد بهذه القيادة الرشيدة خير البشرية. والإسلام لذلك ليس أى مذهب من المذاهب الاجتماعية الوضعية، كما أن نظامه ليس أى نظام من أنظمة الحكم الوضعية. وليس فى الإسلام ما يُخجل منه. والمسلمون مطالبون بأن يُظهروا الاستعلاء بالإيمان وقيمه على جميع القيم المنبثقة من أصل غير أصل الإيمان، وعلى قوى الأرض الحائدة عن منهج الإيمان. والاستعلاء مع ضعف القوة وقلة العدد وفقر المال، كالاستعلاء مع القوة والكثرة والغنى على السواء، لا ينهاى أمام قوة باغية، ولا عُرف اجتماعي، ولا تشريع باطل. والمؤمن هو الأعلى سُنْدًا ومصدرًا، وإدراكًا وتصورًا، وضميرًا وشعورًا، وشرعةً ونظامًا. وتستمر المعركة، لأن خاتمها الحقيقية لم تنجى بعد، والحُكم عليها لذلك لا يكون بالجزء الذى عُرض منها على الأرض، لأنه حُكمٌ على الشطر الصغير منها والشطر الزهيد. (انظر أيضاً محمد قطب والدكتور عمارة والشيخ الشعراوي).

سيرانو دى برجراك

Cyrano de Bergerac

(١٦١٩ - ١٦٥٥م) فرنسى، من مواليد باريس، وبها توفى، وكانت حياته كما صورها

بحق إدمون رويستون فى ملهاته بنفس الاسم « سيرانو دى برجراك » (١٨٩٧) فيها التحدى، والعداء للسلطة - أى سلطة، وخاصة تلك التى كانت لأرسطو فى تلك الأزمان، وعشق الحرية العقلية، والخروج على التقاليد. وكان يعشق من الفلاسفة جاسيندى وديكارت، والبعض يعتبره من تلاميذ جاسيندى. وحذبه إلى ديكارت مبدأ الشك، وإلى جاسيندى أبيقوريته. وانضم إلى المفكرين الأحرار les libertins: جابريل نوديه، ولوقاييه، وموليير. وكان فى السياسة مكيا فيليبا، وآراءه هدامة، شديدة السخرية، وشديدة التقدمية. وله أعمال متنوعة، منها ملهات « المغرور الخدوع Le Pédant Joué » التى اقتبس منها مولير فقرتين لمسرحيته « مقالب مكابان »، ومأساة بعنوان « موت أجريبين La Mort d'Agrippine » أثارت جمهور باريس لخروجها المسافر على الدين. غير أن كتابه الفلسفى هو « العالم الآخر L'Autre Monde »، وهو نوع من اليوتوبيا اقتدى فيه بكتاب كامبانيلا « مدينة الشمس »، عرض فيه بجراه نادرة المشاكل تصوراته فى الفلك والطبيعبات، وآراءه فى الدين والخلق والحياة والفلسفة، وجعله فى جزعين، الأول ظهر سنة ١٦٥٧، وهو رحلة إلى القمر وتوابعه ويسمىها هزلياً إمبراطوريته، والثانى سنة ١٧٦٢، وهو أيضاً عبارة عن رحلة إلى دولة الشمس وإمبراطوريته، والتزم فى الجزئين نفس نظرية كوبرنيك، وذهب إلى أن كل ما فى الكون

النصف الثاني من القرن الثاني والربع الأول من القرن الثالث الميلاديين، وأنه بحكم لغته كان إغريقياً تنقل بين روما وأثينا والإسكندرية، وأنه رأس إحدى المدارس الشكية في إحدى المدن الكبرى، ولا ندري إن كان اسمه اللاتيني إمبيريقوس اسم علم أم صفة عليه بمعنى التجريبي، فقد كان سكستوس طبيباً، عارض المدرسة المنهجية في الطب بمدرسته التجريبية، وأقام مذهبه في الشك التجريبي، واعتنق طائفة من الشكاك كانوا أطباء، وكانوا آخر الشكاك.

وكان سكستوس واسع الاطلاع، وكتب عدداً من المؤلفات تعتبر موسوعة في المذهب الشكي، وصلنا منها كتابان: «موجز المذهب الفوروني أو التعاليم Hypotyposes»، و«الرد على القطعيين

Adversus Mathematicos»، ويشرح في

الكتاب الأول حجج الشكاك، ويستخدمها في الكتاب الثاني للرد على المتعالمين، سواء كانوا فلاسفة، أو مناطق، أو طبيعيين، أو أخلاقيين. أو رياضيين، ويشرح معنى الشاك skeptikos: أنه الباحث المستقصي، وأن الشكية تختلف عن القطعية (مذهب أفلاطون وأرسطو وزينون وأبيقور)، لأن الشاك لا يدعى أنعلم بخبايا الأشياء مثلما يدعى القطعي، وتختلف عن الفلسفة الأكاديمية لأن الأكاديميين يحكمون باستحالة المعرفة، ويقولون بالاحتمال والانحياز، لكن الشاك يعلق الحكم على أي من هذه الأمور، ويناقش القضايا بتقديم الحجج المؤيدة والمعارضة، والتفسيرات المحتملة وغير المحتملة، ولا ينعاز إلى

نفسه، وهاجم أن يكون الإنسان هو مركز الكون، وكان أول من ربط في نقده بين الديانة الموسوية وفلسفة أرسطو، وتلك دعوى يهودية صدقها وردّها كالبيغاء. وقال بفكرة الاستمرارية في الكائنات الحية، وهي الفكرة التي سيطورها من بعده ديهيرو، وتنبأ بقوانين الجاذبية قبل نيوتن، وكان من المروجين للعلم أكثر منه منظراً له، واعتبره الفرنسيون معبراً عن الروح الفرنسية الناقدة والتي تمتشق البحث الفلسفي.

مراجع

- P.A. Brun : Cyrano de Bergerac : Sa Vie et ses oeuvres.

سيريانوس Syrianus

(٣٨٠ - ٤٣٨ م) يوناني أفلاطوني محدث، خلف بلوتارخ - أو فلوطرخس كما هو مشهور عند العرب - على مدرسة أثينا سنة ٤٣١ م، واعتمد منهج التأويل الرمزي، وحاول أن يوفق بين الأورفية والأفلاطونية والفيثاغورية، وتخرج عليه أبرقلس، وهيرمياس السكندري. ووصلنا من مؤلفاته «نقد هيرموجنوس»، و«شرح على كتاب ما بعد الطبيعة لأرسطو».

سيكستوس إمبيريقوس

Sextus Empericus

نكاد لا نعرف عنه شيئاً سوى أنه عاش في

المؤسسات الثقافية، وكل ما يمت بصلة للثقافة من علوم وفنون ولغات وإنسانيات، هي حياة علاوة على الحياة، وهي تظهر متأثرة بنوع الحياة، وتؤثر بدورها في الحياة. ويقول عن الثقافة إنها محتوية وشكل، والمحتوى هو حاصل خبرة الناس، وخبرة كل فرد تشكل محتوى ثقافته. ولكي نفهم الثقافة لابد من دراسة الخبرات عموماً، والخبرات تتولد عندما تكون بالنفوس الحاضرة حاجات تتطلب الإشباع، وعندئذ نكتشف أنها مغايرة عما نطلب من موضوعات، فالذات دائماً يقابلها موضوع. والخبرة ربما تكون معرفية، أو جمالية، أو دينية، وفي كل خبرة يختلف الشكل الذي تأخذه المحتويات. والخبرة لا تنبع من فراغ وإنما لها سبب أو منشأ **terminus a quo**، ولها غاية أو هدف **terminus ad quem** ومن الممكن أن يطلب الإنسان الخبرة لذاتها ويصنع لها الشكل الذي يريد، وحركته حينذاك لا تليها الحاجة، وإنما هي حوكة حرة. وبعض الناس يفعلون مجرد أن يعرفوا، وهؤلاء هم العلماء والفلاسفة. والبعض يجعل مهمته في الحياة أن يفعل بالجمال وأن يرصده، وهؤلاء هم الفنانين. والخبرة الفنية أو المعرفية تزيد على الخبرة العادية، ففي العادية الشكل والمحتوى يأتيان عفواً، وفي الخبرة الفنية الشكل والمحتوى يصنعان الدين والقيم والفلسفة والعلم. وعمل الفيلسوف هو اكتشاف هذه الأشكال، المقصودة لذاتها ومحتوياتها، وتمييزها وتحليلها. وكتابات سيميل في الثقافة هي بحوث رائدة في طبيعة الأشكال

أي منها، فهو باحث مفتوح العقل، تدفعه إلى ذلك الرغبة في بلوغ الطمأنينة وتحصيل السكينة. ونما يذكر أن أسين بلاسيوس يزعم أن تهافت الفيزيالي ليس في معظمه إلا ترديداً لكتب سيكتوس، وذلك محض افتراء، فالفيزيالي مؤمن موحد، وسيكتوس ملحد فوضوي يريدها عوجاً كما يقول القرآن.

مراجع

- Victor Brochard: Les Sceptiques Grecs.

سيميل «جورج» Georg Simmel

(١٨٥٨ - ١٩١٨م) ألماني يهودي، قيل فيه إنه فيلسوف الثقافة، وأيضاً هو فيلسوف الحياة **Kulturphilosoph und Lebenphilosoph** من مواليد برلين، وفيها تعلم وعلم، ولم ينادرها إلا إلى ستراسبورج. ولم يكن موقفاً كأستاذ للفلسفة، فقد قيل فيه إنه «بتاع كله» أي يكتب ويحاضر في كل شيء، وأنه لا يجيد لذلك أي شيء، وأسلوبه فج، ونظرته سطحية، إلا أنه مع ذلك لفت الانتباه بمجموعة مؤلفاته التي منها «علم الاجتماع **Soziologie**» (١٩٠٨)، و«الدين **Der Religion**» (١٩٠٦)، و«فلسفة الفن **Zur Philosophie der Kunst**» (١٩٢٢). وهو يقول في الحياة أنها صيرورة دائمة، وأنها تُعاش ولا تُعرف. ويقول أن

السيوطي

ومفهومه (١٧٠٢)، وبسرعة أصدر يوسويه مرسوماً يحظر الترجمة ويصادرها. ومن الواضح تحامل سيمون على المسيحية لمصلحة اليهودية، لأن التحريف لم يكن وقفاً على الأناجيل دون التوراة، إضافة إلى أن التوراة تحفل بما لا يعدده عقل، وتقول في الأخلاق بالنسبية، وبالفروق بين الأجناس عرقياً، وتفوق شعب الله اختار، وهو ما بطن في شهادة سيمون ويجرحها.

مراجع

- Steinmann. Jean: Richard Simon et les origines de l'exégèse biblique.

السيوطي «الحافظ جلال الدين»

(٨٤٩ / ٩١١هـ - ١٤٤٥ / ١٥٠٥م) عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخنيزي، والمشتهر باسم الجلال السيوطي، نسبة إلى مسقط رأسه أيوط من مدن مصر المحروسة، وله من المصنفات أكثر من الخمسمائة مؤلف، حتى لقبه أعجوبة الدهر، ومنها كتابه «صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام»، ويعتبر من المجددين في بدء المائة العاشرة وآخر التاسعة بسبب اجتهاده. ودعوى السيوطي أنه من المجتهدين المجددين جرت عليه المشاكل، وقبل في معارضة وصفه بذلك إن المجتهد لابد أن يكون من المتحققين

الثقافية سواء في الفلسفة أو الفن، وصلتها بحياة أصحابها، وله في ذلك بحوث في أعمال رمبرانت، وجوته، وكنت وشوبنهاور، ونيتشه.

مراجع

- Jankélévitch, Vladimir: Georg Simmel, philosophe de la vie.

سيمون «ريشار» Richard Simon

(١٦٣٨ - ١٧١٢م) فرنسي، تعلم في السوربون، واشتهر كمتخصص في الإنجيل والديانات الكتابية. أهم كتبه «التاريخ النقدي للعهد القديم testament» الذي حظره الأسقف يوسويه، فُهِّرت بعض نسخه إلى إنجلترا. ويَزعم سيمون أن النسخة الأصلية للإنجيل قد ضاعت، وأن التحريف تناول، وأن الواجب يقضى بإخضاع النسخة الحالية للفحص والتدقيق والدراسات اللغوية والتاريخية. وقد كره البروتستانت منه ذلك، لأنه بتشكيكه في أصالة الإنجيل يقوِّض دعوتهم بتحكيم الإنجيل فيما يختلفون فيه من شئون الحياة والحقيقة، وكرهه الكاثوليك لأنه يقوِّض أساس الديانة المسيحية بالتشكيك في أهم وثائقها التاريخية والتشريعية والفكرية. واشتهر بدفاعه عن اليهود، وله كتاب «ضد العداة للسامية» (١٦٧٠)، وترجم الأناجيل بضرافته

أحسنه أكثر ممن يدّعيه ويناضل عليه، وأعرف أصوله وقواعده وما بنيت عليه». وكان ابن تيمية قد ألف كتاباً في نقض قواعد المنطق، إلا أن السيوطي لم يكن قد قرأه، فاستحضر الكتاب وهو «نصيحة أهل الإيمان في الرد على منطق اليونان»، فتلخّصه - بطريقته - في كتاب أضلق عليه «جهد القريحة في تحديد النصيحة». ويستبعد الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه «المجددون في الإسلام» أن يكون السيوطي من المجددين. لأنه لم يكن مشغولاً بالفلسفة والمنطق، وكان على العكس ممن يعاديهما.

بفن المنطق، والسيوطي ليس من أئمة المنطق، فهو ليس مجتهداً، وكتابه السالف في المنطق هو رده على هذه التهمة، ولقد دافع فيه عن نفسه وأعلن أنه أتقن علم المنطق إتقاناً أثبتته، وأنه لذلك مستوفٍ لشروط الاجتهاد. ويبدو أنه قد انصرف عن المنطق أساساً لأنه سمع ابن الصلاح يفتي بتحريمه فتركه لهذا السبب، وقد سبق له أن ألف كتاباً في تحريمه كذلك سنة ٨٨٧ هـ اسمه «القول المشرق في تحريم الاشتغال بالمنطق»، وأخذ هذا الكتاب ذريعةً لحجبه عن الاجتهاد، ويقول الإمام في ذلك: ذكر ذاكر أن من شروط الاجتهاد معرفة المنطق - بمعنى وقد فقد هذا الشرط متى بزعمه - وما شعر المسلمون أني

باب الشين

الناس، وإنما المواطن هي التي تؤلف بينهم، وأنه كلما كانت العقائد بها شيء من الجمال، والحق، والخير، كانت أقرب إلى الصواب، فهذا هو معيار الحكم عليها. وأعرب شاتوبريان عن كراهيته للفلسفة بشدة، واحتقاره للعقل كمقياس، وأعلن أنه مع فلسفة القلوب ضد فلسفة العقول.

شارون «بطرس» Pierre Charron

(١٥٤١ - ١٦٠٣م) الشكك الفرنسي، تلميذ رائد الشككية المسيحية الفرنسية ميشيل مونتانيي، التقى به في بوردو وهو بعد في العشرينات من عمره، وصاحبه وتلقى عنه، وجعله مونتانيي خليفته على مدرسته الشككية من بعده (١٥٩٢). واشتهرت لشارون ثلاثة مؤلفات أقبل عليها الناس في فرنسا في زمنه إقبالاً منقطع النظير، وهي: «الحقائق الثلاث Les Trois Vérités» (١٥٩٣)، و«في الحكمة De La Sagesse» (١٨٦١)، و«الموجز في الحكمة Le Petit Traicté de La Sagesse» (١٦٠٣)، وهذا الكتاب الأخير صدر بعد وفاته، وكان أبرزهم كتاب «في الحكمة»، وهو الذي أذاع مقولات شارون الشكية ودفعه عنها، وطوّز النقاش في مسائل الدين والفلسفة، ورَسَخَ المطالبة بالتححرر من القطعية، والخلاص من رقابة السلطة والكنيسة على المؤلفات الفكرية. ولقد أشاع المحافظون والاصوليون أن شارون أسوأ

شاتوبريان «فرانسوا رينيه دي»

Francois René de Chateaubriand

(١٧٦٨ - ١٨٤٨م) فرنسي، ملحد، كان مع المجموعة التي اشتهرت باسم الفلاسفة وأهمهم روسو، واشتغل لفترة ضابطاً ثم ديبلوماسياً، وتعاون لفترة مع الثورة الفرنسية، وانقلب عليها وآثر النفي إلى إنجلترا، وله من المؤلفات «مقال في التاريخ والسيادة وأخلاقيات الثورات Essai historique, politique et moral sur les révolutions», و«عبقريّة المسيحية Le Génie du Christianisme», و«الملكيّة من خلال الدستور De La Monarchie selon la charte», و«الشهداء Les Martyrs». وفلسفته ليبرالية. وفي كتابه عن المسيحية حاول أن يقدم الجانب المشرق الفني والأدبي للمسيحية وأن يقول إنها في ذلك كالوثنية تماماً. وكتابه عن الملكيّة أبعدّه تماماً عن السياسة وكاد يتسبب له في كارثة. ومن رأيه أن أية فلسفة هي ضد الدين، فالفلسفة والدين لا يتفقان، والحقيقة لا تُدرك بالعقل وإنما بالبصيرة الباطنة أو ما يسميه باسكال: القلب. وقال إن الطبيعة تحكمها قوانين في الأخلاق، والأخلاق ليست منحة الحضارة أو الدين أو الفلسفة، ولكنها أيضاً لدى غير المتحضّرين. والطبيعة على عكس المجتمع، والمجتمع على عكس الطبيعة، والمجتمع قد لا يؤلف بين الناس، ولكن الطبيعة تؤلف بينهم لأنها تمثل الله. وقال إن العقل كذلك لا يؤلف بين

بالتضامن من بقية الناس حساً طبيعياً فيه، ولو لم يكن هذا الشعور الاجتماعي طبيعياً فيه لما قامت المجتمعات، فوجودها دليل على الوجود المسبق لهذا الشعور، وبناءً على ذلك لا يمكن الزعم أيضاً بأن الدين أصل الاجتماع، لأن الدين تالٍ في الضرورة على وجود هذا الحس الاجتماعي الطبيعي.

ويعرف شافيتسري الفضيلة بأنها: العمل بما تقضى به المصلحة الاجتماعية، وأنها مشروطة بمعرفة الخير والصالح العام. ولا يعنى قوله أن الفضيلة طبيعية أن كل الناس أفاضل. ويعتقد أن القدوة والمكافأة والعقاب قد تدعّم الفضيلة.

ولقد جمع شافيتسري مقالاته في كتاب واحد من ثلاثة مجلدات بعنوان «سمات الناس والأخلاق والآراء والأزمان» *Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times* (١٧١١).

مراجع

Benjamin Rand: The life, Unpublished Letters, and Philosophical Regimen of Anthony, Earl of Shaftesbury.

الشافعي «الإمام»

(١٥٠هـ/٧٦٧م - ٢٠٤هـ/٨٢٠م) إمام الشافعية محمد بن إدريس بن عثمان بن شافع. الهاشمي، القرشي، مجدد القرن الثاني. قال فيه

من أستاذة، وأن مؤلفاته أكثر إلحاداً، وربما كان ذلك صحيحاً لأن أسلوب شارون كان أقوى، ومعلوماته أغزر، وجدله أعنف، وتصدى للرد عليه كثيرون، واتهموه بالتجديف صراحة، وطالبوا بمصادرة كتبه.

مراجع

- Gray, Floyd: Reflexions on Charron's Debt to Montaigne. French Review vol.35.
- Popkin, Richard: Charron and Descartes. Journal of Philosophy. vol 51.

شافيتسري «أنتوني أشلي كوبر - الإيرل الثالث»

Third Earl of Shaftesbury Anthony Ashley Cooper

(١٦٧١ - ١٧١٣م) إنجليزي ولد في لندن، ولم يتعلم في جامعة، وكان أول من استخدم تعبير الحس الخلقى *moral sense*، وأول من شبه بالحس الموسيقي، أو الحس الفني إلح، معارضاً لوك الذي كان يعتقد أن الإنسان مخلوق ثنائي. وذاً إلى أن الفضيلة طبيعية في الإنسان، وأن الأناية جانب من جوانبه، ولكنها ليست كل جوانبه كما يقول لوك، وأن الإنسان يفيض على العكس بالشعور الاجتماعي، وأن هذا الشعور

مصر: البونطي، والمزني، والمرادي، وابن عبد الحكم، وكلهم أئمة أجلاء، لهم تصانيفهم.

ومنهج الشافعي يُعنى فيه بضبط الاستدلالات ولا يهتم بالجزئيات والتفاريغ، وذلك هو النظر الفلسفي - يقول ابن سينا في الشفاء: إننا - يقصد الفلاسفة - لا نشغل بالنظر في الألفاظ الجزئية ومعانيها، فإنها غير متناهية فتُحصَر، ولو كانت متناهية لما كان علمنا بها من حيث هي جزئية يفيدنا كمالاً حكماً أو يبلغنا غاية حُكمية.

والشافعي كتب الكثير مما يتجاوز المائة كتاب، وأغلبها في الحقبة التي أقام بها في مصر، وفيها حاول أن يجمع أصول الاستنباط الفقهي، وأن يقدّمها علماً متفرداً، وأن يجعل الفقه تطبيقاً لقوانين هذا العلم، وهو بذلك أول من وضع مصنفاً في العلوم الدينية بمنهج علمي. ويقول الرازي: «واعلم أن نسبة الشافعي إلى علم الأصول كنسبة أرسطاطاليس إلى علم المنطق، وذلك أن الناس قبل أرسطاطاليس كانوا يستدلّون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة، ولكن ما كان عندهم قانون خاصر في كيفية ترتيب الحدود والبراهين، فلا جرم كانت كلماتهم مشوشة ومضطربة، فإن مجرد الطبع إذا لم يستعن بالقانون الكلي قلّما يفلح. فلما رأى أرسطاطاليس ذلك اعترل عن الناس مدة مديدة،

الإمام أحمد بن حنبل: الشافعي فيلسوف في أربعة أشياء - في اللغة، واختلاف الناس، والمعاني، والفقه». ولادته بغزة من بلاد فلسطين ووفاته بمصر، وقبره فيها مشهور يؤلى الاحترام الواجب، ونشأته بمكة، وفيها تعلّم، وفي المدينة على مالك إمام دار الهجرة، وفي بغداد كتب «الرسالة»، ولما انتقل إلى مصر أعاد تصنيفها، وفي المرتين كان بهما - كما يقول الفخر الرازي: «العلم الكثير». وفي بغداد أيضاً كتب «الحجة» أو كما سمّاها ابن النديم «المبسوط»، وتسميته بالحجة أعرف وأشهر. وفي كشف الظنون: إذا قصد القديم من مذهب الشافعي فإن المراد بذلك هو كتابه هذا. ومن تلاميذه ببغداد الإمام أحمد بن حنبل، وأحمد الخلال، وأحمد القطان، والنهشلي، وابن راهويه، والنقّال، وابن الصباح الزعفراني، والكرابيبي، والقلاسي، وابن داود، وابن عبيد، وجميعهم من عليّة أصحاب الحديث وحفاظ المذهب. ولما قدم مصر نحو سنة ٢٠٠هـ أعاد النظر فيما كان قد صنّفه، فأما كتابه «الرسالة» كما هي في أيدي الناس اليوم فهي نفسها المؤلفة في مصر، وأما كتابه «الحجة» فقد وضع بدلاً منه كتابه «الأُم». وإذا قيل المذهب الشافعي القديم فالمراد بذلك أقواله في العراق، وإذا قيل مذهبه الجديد فهو أقواله في مصر المطروحة في كتابه «الأُم». ومن تلاميذه في

علم الكلام. وبعد الشافعي جاء من زادوا في البيان والتوضيح من علماء الكلام حتى غلبت طريقتهم طريقة الفقهاء، ونفذت آثار الفلسفة والمنطق في علم الأصول، واتصل هذا العلم بهما أولئك اتصال.

مراجع

- تهجد لتاريخ الفلسفة الإسلامية : مصطفى عبد الرزاق.
- الإمام الشافعي فقيه السنة الأكبر : عبد العزى الدفر.
- الشافعي : محمد أبو زهرة.
- مناقب الشافعي : الفخر الرازي.

شانكارا Shankara

(نحو ٧٨٨ - ٨٢٠م) المعلم شانكارا، أبرز البراهمة تأثيراً في التراث الميتافيزيقي الهندي، وهو مؤسس طائفة من الزهاد تُلَقَّب بالسمرتيين Smartas أو السلفيين، وما تزال مدرسته تمارس تعاليمها حتى الآن في ديار شرينجري، ويطلقون على تعاليمهم اسم الأديفايتا قيدانتا Advaita nondualis، أو القيدانتا اللأمرزوجة Vedanta، حيث أنه رفع التمايز بين الذات والله، ومن ثم جعل الكثرة وهمًا، طالما أن الحقيقة واحدة وهي الله، وقوله هذا هو نفس القول بوحدة الوجود.

واستخرج لهم علم المنطق، ووضع للخلق بسببه قانوناً كلياً يُرجع إليه في معرفة الحدود والبراهين. فكذلك كان الناس قبل الإمام الشافعي يتكلمون في مسائل أصول الفقه ويستدلون ويعترضون، ولكن ما كان لهم قانون كلي مرجوع إليه في معرفة دلائل الشريعة، وفي كيفية معارضتها وترجيحها، فاستنيط الشافعي علم أصول الفقه، ووضع للخلق قانوناً كلياً يُرجع إليه في معرفة مراتب أدلة الشرع. ويقول الإمام أحمد بن حنبل: «لم تكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي». ويقول ابن خلدون: «وكان أول من كتب في علم الأصول الشافعي، أملى فيه رسالته المشهورة، وتكلم فيها في الأوامر والنهي، والبيان والخير، والنسخ وحكم العلة المنصورة من القياس». ويقول الشيخ مصطفى عبد الرزاق: «إن رسالة الشافعي بداية قوية للتأليف العلمي المنظم، ولنشأة التفكير الفلسفي في الإسلام، باعتبار ما فيها من توجهات لوضع الحدود والتعاريف أولاً، ثم الأخذ في التقسيم مع التمثيل والاستشهاد لكل قسم، وبسبب أسلوبها في الحوار الجدلي المشبع بصور المنطق ومعانيه، حتى لشكاد تحسبه من دقة البحث ولطف الفهم وحسن الاستدلال والنقض، ومراعاة النظام المنطقي، حواراً فلسفياً، على رغم اعتماده على النقل أولاً وبالذات، واتصاله بأسور شرعية خالصة. ومما يوضح الملمح الفلسفي فيها ما تحويه من مباحث تكاد تهجم على الإلهيات أو

كذلك إلا لأن له معلماً، والمعلم بما هو كذلك لابد أن يكون هناك من يتلقى عليه. ويتعلم المعلم من خلال ما يعلمه، ويستمدح التلميذ بعضاً من تعاليم المعلم، ويتشرب روحه ويتقمص شخصيته. والاتباعية لابد فيها من مؤسسات قبلية كالأسرة والنظام التربوي، وهذه المؤسسات أكبر من الأفراد، ولكي نفهم الأفراد علينا أن نفهم الإيديولوجيات القائمة عليها هذه المؤسسات الاجتماعية، فالمؤسسة الاجتماعية شأنها شأن الفرد، وهى جزء من كل. والمجتمع هو هذا الكل الذى ينظم الأفراد والمؤسسات، وهو مجموعة قيم تتراتب وينتسب لها الجميع، والعلوم تنتسب للقيم، وتتراتب بحسب القيم، وكل شيء لابد أن تتم دراسته من خلال نظرية عامة للمجتمع. وبما أن كل مكونات المجتمع توجد وتعمل فيه بالتراتب، فإذاً يكون على شاغل المرتبة الأولى أن يطيع شاغل المرتبة الأعلى، وبدلاً من الحرية يقول شبان بالعدالة، وهى أن ينظم الكل فى المجتمع بحسب مرتبته، وتنتهى له الفرصة أن يقوم بدوره فيه، والعدالة بهذا المفهوم هى المساواة فى الفرص بحسب وظيفة كل وليست مجرد المساواة، والناس فى الحقيقة غير متساوين فى الالتزامات، وليسوا متساوين من ثم فى الحقوق. وشبان يقول لذلك بالمركزية، لأن السلطة هى التى تضمن أن يعمل الجميع فى تراتب، وأن لا يكون فى المجتمع

مراجع

- K. C. Bhattacharyya: Studies in Vedantism.

شبان «أوتمار» Othmar Spann

(١٨٧٨-١٩٥٠م) نمسوى كان يدعو لما يسمى الخلاص الرومانسى الجديد، ويؤسسه على الاعتقاد فى الفردية والجماعية معاً، فنولا الأفراد ما كانت الجماعة، والجماعة هى التى تصنع الأفراد بما تنبئهم وتحققه فيهم.

وشبان من مواليد فيينا. وتعلم فيها وفى زيورخ وتيبنجن، وعلم فى بون وفيينا. ومن مؤلفاته «أساس علم الاقتصاد الشعبى Fundament der Volkswirtschaftslehre» (١٩١٨)، «الدولة الحققة Der wahre Staat» (١٩٢١)، «فلسفة المجتمع Gesellschaftsphilosophie» (١٩٣٢)، «الفلسفة الطبيعية Naturphilosophie» (١٩٣٧).

والفرد عنده منتج اجتماعى، وآراؤه ترديد اجتماعى، وكل فرد هو تابع ومتبوع، والاتباعية هى قانون الاجتماع والفردية معاً، فمثلاً كل فنان لابد له من جمهور، وتمثل روح العصر فى الفنان، والفنان أو الفيلسوف أو المفكر رجع صدى لزمته وشعبه، والام لابد لها من طفل، وكذلك الطفل لابد له من أم، والتلميذ لا يكون

متكاسل أو متوان أو خامل أو مستمرّد. ولا بد للمناصب أن توزع على الأكفاء دون غيرهم، فليس الشرف بالنسب أو المال، ولكنه شرف النبوغ.

مراجع

- Wrangel, Georg: Das universalistische System von Othmar Spann.

شبرانجر «فرانتس إرنست إدوارد» (Franz Ernst) Eduard Spranger

(١٨٨٢ - ١٩٦٣) المأني من مواليد برلين، وتعلّم بها على دلتاي وفريدريك هولسين، وعلم بلايتسج وبرلين وتنجين، وانتدب لفترة ليعلم في اليابان، وقدم استقالته لتدخل الحزب النازي في الجامعة، وقُبض عليه سنة ١٩٤٤ لولا تدخل السفير الياباني، وعينه الحلفاء مديراً لجامعة برلين بعد الحرب. ويعتبر شبرانجر من رواد الإحياء الهيجلي، وكان شغله الشاغل لبحث في الثقافات، وفي التاريخانية كذهب، واشتهر بكتابه «أنماط الناس

mer» (١٩١٤) يصنّف فيه الشخصية من خلال «الفهم *verstehende*»، أي فهمها لثقافة وتشربها بها، باعتبار أن الناس إذا فهموا حبّاً ما فهموه، وأقبلوا على الحياء بهذا الحب المؤسس على الفهم. وأنماط الشخصية عنده - من داخل هذه الثقافة الحديثة التي نعيشها،

وبحسب القيم التي تؤثرها - ستة، وهي: النمط النظري، والنمط الاقتصادي، والنمط الجمالي، والنمط الاجتماعي، والنمط السياسي، والنمط الشدّيين، وكل نمط منها يركّز على قيمة من القيم، فإمّا أن يكون تركيزه على المنفعة، وإما على الجمال، وإما على الحب، وإما على القوة، وإما على الدين. وكل إنسان في هذه الحياة حرّ في أن يختار لنفسه القيم التي يرى أنها توصله وتناسب معه ومع طموحاته، وتتجاوب معها شخصيته. وفي كتابه «سيكولوجية الشباب *Psychologie des Jugendalters*» (١٩٢٤) يطبّق نفس المنهج في دراساته على نفسية الشباب، ويقول إن نمو الشاب يتوجه نحو أربعة أهداف: أن يكتشف ذاته، وأن تكون له خطة في الحياة، وأن يوائم نفسه مع مختلف المجالات الاجتماعية المتشابكة العلاقات، وأن يتكيف مع الرغبات الجنسية الوافدة عليه أو الرغبة في أن يكون محبوباً وأن يُحب، ومن ثم فهو يختار لنفسه الشخصية التي يجد أنها تحقق له ذلك جميعه أو بعضه، وينمّيها فيه، ويتطور إلى تحقيقها في نفسه.

ويقول شبرانجر: إن الفلسفات في الاجتماع والثقافة بعضها ذاتي، وبعضها موضوعي، وبعضها يتفاعل فيها الذاتي بالموضوعات، ويضيف إلى ذلك بُعداً ثالثاً وهو البعد المعياري من خلال الفن والدين والفلسفة، وهذا البعد الثالث هو مسئولية الأفراد، ولا توجد الثقافة التي

أسرة بورجوازية ريفية، وتعلم بالكلية البروتستنتية في بيروت (الجامعة الأمريكية من بعد)، وأقام سنةً بباريس، وكانت أطروحت للتخرج كطبيب «تأثير الإنسان والحيوان بالمناخ والطبيعة والبيئة»، وهاجر إلى مصر، وأصدر بها مجلة الشفاء الطبية، وكتب في مختلف المجالات والجرائد - مصر الفتاة، والمقتطف، والمقطم، والمؤيد، والوطن، والهلال، والجريدة، واستقر في الإسكندرية في بادئ الأمر، ثم في طنطا، وأخيراً في القاهرة، وتوفي بها فجأة. وكان إعجابه شديداً بفلسفي دارون وبوخسر، ودارت كتاباته الصحفية حول نظرية التطور والنظرية الاشتراكية، وله في ذلك «فلسفة النشوء والارتقاء» (١٨٨٥)، و«شرح بوخسر على مذهب دارون»، و«مجموعة الدكتور شبلې شمېل» (١٩٠٩) تضم ٦٩ مقالة نشرها في الصحف والمجلات. وفي رأي الدكتور غالي شكرى: أن شبلې شمېل كان «رسول الفكر العلمى إلى اللغة العربية فى العصر الحديث»، و«الرائد الأول للفكر الاشتراكي فى النهضة العربية»، وأول من كتب عن التطور، وترك أبحاثه التطورية فى جانبه الفلسفى وفى رؤياه الاجتماعية أثره البارز فى «واحد من أعظم المفكرين المصريين طيلة نصف قرن هو الرائد سلامه موسى»، كما كان له أثره الملحوظ فى توجيه المعارك الفكرية الطاحنة فى زمنه، ومن ذلك كتاب إسماعيل مظهر «ملتقى

يمكن أن يكون محتواها معنى ما لم يشارك فى إبداعها مختلف الأفراد بحسب ميولهم ونواياهم وتكوينهم الروحى.

واتجه شبرانجر بعد الحرب العالمية الثانية إلى الموضوعات الدينية وخاصةً فى كتابه «سحر السروح Die Magie der Seele» (١٩٤٧)، ويقصد بالروح الثقافة أو الحضارة، وكل ثقافة أو حضارة لها روح هى وعى أفرادها الدينى، وليست حاجة الأفراد للدين بهدف أخرى أو بهدف من خارج ذواتهم، وإنما الحاجة إلى الدين دافع شخصى داخلى لتنمية الشخصية وزيادة تماسكها. والإيمان عند شبرانجر هو انسحاب إلى داخل الذات. ويرتبط بذلك رأيه فى التربية، فالتربية يجب أن تكون إنسانية، وأن تنوحي منهاجها الفلسفة التى وضعها لها التربيون الكبار من أمثال روسو وف روبرل وهامبولت، وبستالوتسى، وجوته.

مراجع

- Hans Wenke: Eduard Spranger, Bildnis eines geistigen Menschen unserer Zeit.

شبلې شمېل

(نحو ١٨٥٣ - ١٩١٧) شبلې إبراهيم شمېل، لبناني، من طليعة الكتاب فى الفكر العلمى، وفلسفته مادية. ولد بقرية كفر شيما من

السبيل في النشوء والارتقاء»، وهو أكثر علامات هذه المعارك. ويقول الدكتور شبلي في الاشتراكية: إن الجمهورية الحقيقية يتم فيها توزيع الأعمال على قدر المنافع العمومية، بحيث تتوفر معها المنفعة لكل فرد في الاجتماع بدون تمييز مطلقاً، وتتوفر معها قوى الاجتماع بحيث يقل التبذير والتفريط بهذه القوى ما أمكن». ويقول عن حكومات أوروبا إنها «مقصرة عما تتطلبه الهيئة الاجتماعية اليوم وفي المستقبل، وه الحكومة الوحيدة القادرة على تحقيق العدل هي حكومة الجمهورية الديمقراطية التي تكون الأمة فيها هي الكل والحكومة لا شيء». وعن الحمصية الاشتراكية يقول: الاشتراكية نتيجة لازمة لمقدمات ثابتة لا بد من الوصول إليها ولو بعد تذبذب طويل. والاشتراكية كالاتحاد نفسه ذات نوايس طبيعية تدعو إليها». ويقول: إن ثورة العمال ضد أصحاب المال هي ثورة قوى العقل المستنيط واليد العاملة ضد فساد نظام الأحكام واستئثار رجال الأعمال». ويقول الدكتور غالي شكري نقلاً عن آخرين: إن شمبل قد تأثر بالأفكار الأوروبية في القرن الثامن عشر فتزعم هذا الاتجاه العلماني، متصوراً أن الدين (يقصد الدين الإسلامي) يعيق العرب عن النهوض إلى مستوى الحضارة الغربية، وليس هناك من سبيل للتقدم إلا بتخليص المجتمع من نفوذ الدين. (عن كتاب غالي شكري: من الحق الإلهي إلى العقد الاجتماعي). وبشرح سلامة موسى حماسه بنظرية التطور التي عرف بها من

خلال كتابات شبلي شمبل فيقول: إن شبلي كان رجلاً شديد الذكاء ولكنه محدود المعارف، وكان لذلك يعتمد على الحجّة المنطقية أكثر مما يعتمد على البينة العلمية. وفي الوقت الذي كان «المقتطف» يعتمد على البينات العلمية في شروحه، وينقل أقوال البيولوجيين في أوروبا عن هذه النظرية، كان شبلي شمبل ينافح عنها ويدعو إليها بقوة المنطق». وبشرح ذلك الدكتور محمد عبد السلام الشاذلي في كتابه «تطور الفكر العربي» فيقول: إن سلامة موسى يقصد بالحجّة المنطقية ما يعرف اليوم باسم النظرية، فشبلي شمبل قريب الصلة بالاتجاه العلمي للطبيب والفيلسوف الألماني بوخنر، وهو الذي ترجم كتاباً في شرح نظرية التطور على مذهب دارون. واتجاه بوخنر هذا هو ما يعرف باسم المادية العامة، ويفسر التغيرات النفسية بطريقة آلية على أنها نتاج مباشر لتطور المادة، وهذا التفسير المادي الآلي لكون منهج المفكرين الشوام في معالجتهم للحياة الاجتماعية والحضارية». ويضيف سلامة موسى: إن شبلي شمبل ومجلة المقتطف لم يستطيعا تكوين مدرسة فكرية، لأن انجمنهم المصري لم يكن يجيز مناقشة هذه الموضوعات، فكان المفكرين أفراداً متفرقين هم وحدهم القادرين على مناقشة هذه الأفكار والآراء، في همس مستترين، أو في استحياء يشبه الاعتذار إذا صادفوا غرباء يستمعون لهم. ثم يقول سلامة موسى: كان شبلي رجلاً قصيراً متكئ الجسم كأنه مصارع، وكان يدعو إلى

والمجاهرة بما يعتقد ولو خالف فيه جميع الناس . ومع ذلك فهو لم ينصف الإسلام ، فكيف يندد بالظالمين وهو نفسه ظالم ؟ وليس أظلم ممن يزدري ديانة ، أو عقيدة ، أو فكراً ، أو رأياً !!

شبنجلر «أوزفالد» Oswald Spengler

(١٨٨٠ - ١٩٣٦) مشائى ألماني ، ولد في بلانكسبرج ، وتعلّم في ميونخ وبرلين وهال ، واشتهر بكتابه « أقول الغرب Der Untergang des Abendlandes » (١٩١٨ - ١٩٢٢) فسى مجلدين) الذى ترجم إلى معظم لغات العالم ، يسجل فيه فلسفته فى التاريخ إثر هزيمة ألمانيا فى الحرب العالمية الأولى ، ولقى الكتاب رواجاً كبيراً ، وما يزال حتى الآن ، لأن نهايته توافقت مع المزاج السائد عقب الحرب وفى أوروبا عموماً . وفلسفته جبرية : فهو يعتقد أن التاريخ عبارة عن حضارات لا رابط بينها ولا أسباب لقيامها ، وإنما تخضع كل حضارة بمجرد قيامها لدورة حياة بيولوجية كأنها الكائن الحي ، لها ربيع وصيف وخريف وشتاء ، وإن شئت الحضارة قد لا يعى اندثارها ، وأن ذلك قد يكون بتسواحد لها لصق حضارة أكبر ، وأن أقول الحضارة قبل الأوان قد يكون بسبب ظروف خارجية تقضى عليها من الخارج . ومهمة فلسفة التاريخ هى فهم البناء المورفولوجى أو الشكل الخارجى للحضارة . وكل حضارة لها روح . وربيع الحضارة هو زمن قيام بطولاتها وملامحها وديانتها ، عندما تكون الحياة

الحرية الفكرية فى كلمات جريئة ، وأحياناً فى وقاحة جريئة ، وكان يسخر من الغيبيات فى كلمات لا يجرؤ غيره على استعمالها . وكان مفكراً أكثر مما كان عالماً ، وكان يفتح القارئ بعقله وليس بمعارفه . وعن أسلوبه الرصين يقول سلامة إنه ثمرة التفكير الرصين . وكان شبلى شمىل كثير التقلب فى التوراة ، فإذا داعبه سلامه موسى بأن منافحته للغيبيات لا تنفق وهذا الغرام بالتوراة ، كان يجيب بأنه يحب بلاغة التوراة ، واهتمامه بها لغوى أثرى ، وأما عن نفسه فكان متديناً متعصباً للديانة الإنسانية . وأقول : كان التوراة كتاب فى البلاغة - والقرآن كتاب فى ماذا إذن ؟ فى البلاء ؟ ثم إن ديانة الإنسانية هى الإسلام وليست اليهودية : الإسلام الذى تجتمع فيه - كما ينبّه إلى ذلك جبارودى - دعوات : نوح ، وإبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، وموسى ، والأسباط ، وعيسى ، فهو الديانة الجامعة ، أو الديانة الوسط ، وهو ديانة الإنسانية . ولكن شبلى كان ضد الإسلام ، لا لسبب سوى أن العرب تخلقوا - فى زعمه - بالإسلام !!

وفى « قصة حياتى » للطفى السيد يقول إنه فى عام ١٨٨٩ قرأ وهو ما يزال طالباً فى المدرسة الحديثة الثانوية كتاب « أصل الأنواع » لدارون بترجمة شبلى شمىل .

ويقول الزركلى إنه كانت لشبلى شمىل تعليقات وشروح على فصول سقراط ، وأرجوزه ابن سينا . وكان من أكبر مزايه تنديده بالظالمين ،

«ten der deutschen Jugend» (١٩٢٤)، و«طبيعة الشعب الألماني Vom deutschen Volkscharakter» (١٩٢٧)، و«الإنسان والتقنية Der Mensch und die Technik» (١٩٣١)، وجميعها مؤلفات تردّ على أسئلة الساعة في ألمانيا، وأسهمت في صنع ثقافة الشبيبة الألمانية. ورغم أنها ما كان يعوز الحزب النازي من تنظير لكثير من الأفكار في تلك السنوات الحاسمة في صياغة الاتجاهات الألمانية، إلا أن قيادة الحزب لم تر أن شبنجلر يعبر عن فلسفتها، لأنه لم يكن يؤمن بالعنصرية. وكذلك فإن الشيوعيين لم يعجبهم شبنجلر لأنه كان من دعاة الاشتراكية الوطنية ضد الأممية.

مراجع

- د. عبد الرحمن بدوي : شبنجلر.

- Hughes H.D: Oswald Spengler : A Critical Estimate.
- Collingwood, R.C.: Oswald Spengler and the Theory of Historical Cycles.

شبيت «جوستاف جوستافوفتش» Gustav Gustavovich Shpet

(١٨٧٩ - ١٩٣٧) أبرز المتحدّثين باسم ظاهراتية هوسول في روسيا، تعلّم في كييف، وعلم بجامعة موسكو، واعتُقل في الثلاثينيات، ومات في أحد المعسكرات بسيبيريا. أهم كتبه

رغبة زراعية إقطاعية. ويأتى صيفها بقيام المدن إلى جانب الريف، وبالأستورقراطية تتألف حول الزعامات القديمة، وبالفنانين الأفراد ينالون الشهرة بعد أن كان أسلافهم مغفورين. ويشهد الحريف التدفق الكامل لمتابع الحضارة الروحية وإرهاصات استنفادها المحتمل، وهو عصر نمو المدن، وازدهار التجارة، وتوسّع الدول، وتعدّي الفلسفة للدين. ويتميز الانتقال إلى الشتاء بظهور المدن العالمية، وطبقة البروليتاريا، وقيام الرأسمالية، وحكومات الأثرياء، وفن الخاصة، وتزايد الشك، وهو عصر الإمبريالية والاستبداد السياسى المتزايد والحروب المستمرة. وبالاختصار فإن الحضارة في شتائها تفقد روحها، وتغف إلى مجرد مدنية، أعظم إنجازاتها إدارية وفي مجال تطبيق العلم في الأغراض الصناعية. ويعتقد شبنجلر أن دورة حياة الحضارة تستغرق نحو ألف سنة، وأن الحضارات الكبرى في العالم كانت ثمان هي: المصرية، والبابلية، والهندية، والصينية، واليونانية، والرومانية، والعربية، والمكسيكية، والغربية الأوروبية الأمريكية. والإسلام هو روح الحضارة العربية، وهو الذى وُجدت أشتات البلاد التى اعتنقته، وألف بينها، وصنعت تمدنها.

ومؤلفات شبنجلر الأخرى كثيرة، لعل أهمها: «البروسية والاشتراكية Preussentum und Sozialismus» (١٩٢٠)، بيع منه سبعون ألف نسخة في عشر سنوات، و«واجبات الشباب الألماني السياسية Politische Pflicht»

ودعوتها». ومن مؤلفاتها في الفلسفة والموجود المتناهي والموجود الأزلي»، وكتابتها «علم الصليب». وواضح أنها متصوفة، وأنها اعتنقت التصوف المسيحي، إلا أن النازي لم يأخذوا بتصوفها وقبضوا عليها ورحلوا إلى معسكر أوشفيتز حيث قضت في حجرة الغاز كما يقولون! ولا أحد يعرف الحقيقة، وذكرت الدوائر النازية أنها ليست سوى دعيّة تخفي حقيقة نواياها اليهودية، لإنهاء الشيبة النازية وصرفهم عن الحادة بالمغيبات الميتافيزيقية والمعادلات الذهنية، وأنها قد أفلحت إلى حد ما في اختراق جموع المثقفين. والواقع أن دراسة مؤلفاتها لا ترشحها لتكون ضمن موسوعات الفلسفة، إلا أن الدعاية اليهودية تُفرد لها مكاناً فيها، وذلك ما حدا بي أن أنبه إليه. وعلى أي الأحوال ففلسفتها أكروينية تحاول أن تحدّثها بمزجها بفلسفة هوسرل الفينومينولوجية.

شتاينر «رودلف» Rudolf Steiner

(١٨٦١ - ١٩٢٥) مجرّئ المولد، نحسوي الجنسية، روحاني النزعة، بل هو مؤسس لهذه النزعة في بلده، وواضع ما يسميه «العلم الروحاني» Freiwissenschaft. وفلسفته مزيج من فلسفات الشرق والغرب، ومن فلسفة العلوم، وفلسفات جوته، ونيتشه، وهيكل، ودارون. وكان رئيساً لتحرير مجلة الأدب، وأميناً عاماً للفرع الألماني للجمعية الروحانية التي كانت قد

: «الظاهر والمعنى» Yavleniye i Smysl (١٩١٤). والفلسفة عنده تقدّم جدلي، من الحكمة الشعبية، إلى الميتافيزيقا، فالعلم. والتجربة التي ينبغي أن يبدأ بها الفيلسوف ينبغي أن تكون تجربة اجتماعية ثقافية. والوعي منه الفردي ومنه الجماعي. وأدّت به معالجته لهذه الأفكار إلى ولوج مجالات علم النفس الاجتماعي، والتجربة الجمالية، ووظيفة اللغة كحامل للمعاني في الاتصال الاجتماعي. وقرّبه اهتمامه بالتحليل الفلسفي للشعور من وليام جيمس.

مراجع

- Shpet : Problema Prichinnosti u Yuma i Kanta. «مشكلة العلّية عند هبوم وكنت»

: Istoriya kak Problema Logiki.

«التاريخ كمشكلة في المنطق».

- V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofii. 2vols. «تاريخ الفلسفة الروسية».

شتاين «إديث» Edith Stein

(٨٩١ - ١٩٤٢) ألمانية يهودية، من أسرة متزمتة دينياً، درست على هوسرل، وتحولت إلى الكاثوليكية وترهّبت أسوة بـشريزا الأقبليّة، وتخصّصت في الكتابات الدعائية الدينية، ولها في ذلك عدة مؤلفات، منها: «تأهيل المرأة

نشاط روحاني. وحاول أن يمد علمه الروحاني هذا إلى العلاج النفسي، ووضع له أسساً نظرية في كل نشاط إنساني، ومن ذلك الرقص والزراعة الروحانيان، وقال إن تعليمه يهدف إلى تنمية البصيرة الحدسية وفضيلة التوازن الأخلاقي، وأن يوفق بين القوى الزائدة والناقصة في كل فرد بحيث يتكاملان، وأن يجعل من الممكن أن يتصل العالم الروحاني بعالم الواقع المادي فيختفى الميل إلى الشر بالتدريب ويتحقق الخير بأن نحب بعضنا البعض *miterleben*، ومن أجل ذلك يبسط شتاينر فلسفته الروحانية إلى كافة الأنشطة، من الأدب والشعر والتاريخ، إلى الدين والعلوم، وحتى الرياضة البدنية.

شتراوس «دافيد فريدريك»

David Friedrich Strauss

(١٨٠٨ - ١٨٧٤) الناقد اللاذع في نقده للمسيحية، ألماني من مواليد لودفيغسبرج من مقاطعة فيرتمبرج. تعلم في بلاوبرين، وتبينجن، وبرلين، وتلقى على هيجل وشلايرماخر، وعلم بتبينجن إلى أن أصدر كتابه المتفجر «حياة يسوع بمنظار النقد *Das Leben Jesu kritisch bearbeitet*» (مجلدان سنة ١٨٣٥)، ويشتهر باسم «حياة يسوع *Das Leben Jesu* فقط، فصدر قرار بفصله، وانقطع عن التدريس، ولكنه مارس الكتابة في الصحف، وارتزق من قلمه،

أقامتها آنى ميزانت البريطانية، وأسس جمعيته الخاصة، وأطلق على فلسفته الروحانية التي بعلمها اسم الأنثروبوصوفية *Anthroposophie*، وقال في التطور الطبيعي بحسب مذهبه: أن لروح الخالص محل في الأجسام دواليك ليتعلم يزداد وعياً، ويكون الأفراد الذين يحمل بهم أكثر عياً بأنفسهم وبالعالم من حولهم، وأن هذا لوعى منذ البداية في ترقى تصاعدي، ووصل داه في عصر النهضة، وبلغ أقصى حد في فردية قرن التاسع عشر. والدولة الشمولية من شأن يامها القضاء على الفردية ووقف التطور الشرقي. وإذا كنا نريد أن يكون الفرد اجتماعياً علينا أن نعد له برنامجاً يساعد على ذلك في نواحي الثلاث: التشريعية، والثقافية، الاقتصادية. وعلى المجتمع أن يقرر للأفراد مساواة في الناحية التشريعية، وبالحرية في مجال الثقافة، وبالإخاء في الناحية الاقتصادية، بالتعاون والتكافل والتضامن في مجال اجتماع. واهتمام شتاينر بالحرية بالذات. كتابه الرئيسي في «فلسفة الحرية *Philosophie der Freiheit*» (١٨٩٦). وكان حريصاً أن شر بدعوته الروحانية حول الحرية والصلة بين روحانية والحقيقة والعلم، من خلال أجهزة ثائية جعل مركزها الرئيسي بقرية دورناخ، عى فيها إلى تأليف كتبيات صغيرة عن تربية أطفال روحانياً، ودور العلم والفن والأدب وفق ظور الروحاني. وله «السيرة الذاتية *Mein Lebensga*» (١٩٢٥). والفلسفة عنده

التاريخية ومحدوديتها إلى الوجود الباطن للروح، أو كما يعبر عن ذلك هيجل: الوجود في ومن أجل الذات. وفي كتابه الثاني «العقائد المسيحية» *Die christliche Glaubenslehre* (مجلدان - ١٨٤٠ - ١٨٤١) حاول أن يقنن نظرياً لما يقول، فذكر أن المسيحية هي مرحلة نحو وحدة الوجود، فإن يكون المسيح تجسداً للناسوت واللاهوت هو خطوة نحو أن يكون الوجود كله تجسداً لهما. وما يؤمن به المسيحي والشاعر هو العالم، أو «الإنسان في هذا العالم»، منظوراً إليه من منظور جمالي. والعلم يدرس الشيء نفسه «الإنسان في العالم» محكوماً بقوانين فيزيائية. وكذلك الفلسفة فإن موضوعها هو «الإنسان في هذا العالم».

ولقد صار كتاب «حياة يسوع» لشتراوس من القضايا الكبرى المشهورة التي يكثر الجدل حولها *cause célèbre* في ألمانيا في ذلك الحين، على المستوى السياسي والفكري، وسرعان ما جعل الهجوم الذي تعرض له شتراوس - جعل منه رمزاً للتحرر والتحررين الألمان، واعتبروه شهيد البحث العلمي وحرية الفكر، وأكد هو نفسه هذا الاتجاه عند معارضيه بأن نشر سنة ١٩٤٨ كتابه في «الليبرالية في السياسة والدين» *Der politische und der theologische Liberalismus*. ولم يكن إلا مؤخراً أن تحول إلى المادية الفلسفية كما هي عند لانج ودارون، وإلى كتابة سلسلة من المؤلفات عن رواد الحسرية في الفكر الأوروبي من أمثال أوليخ فون هوتن (مجلدان

وجعل من المسيحية موضوعه الأثير، بزعم أن ما تزوج له إن هو إلا أساطير وأحاج ليس لها من الواقع شيء البتة. وعندما بدأ التفكير في المسيحية كان هدفه جلاء تاريخيتها، وكان منطلقه هيجل نفسه. ولم يكن شتراوس مادياً ولا ملحداً، ولكنه مع استمرار الدرس والبحث استنتج أن المسيحية من الناحية التاريخية تنبّه إلى أفكار اليهود تحت الحكم الروماني وتأثرهم بالثقافة اليونانية، وأن القيمة الحقيقية للأنجيل هي في الفلسفة التي تطرحها، والشخصية التي تدور حولها هذه الفلسفة، وهي شخصية المسيح، وكانما هو سقراط يحكي عنه تلاميذه، مع فارق أن أفكار سقراط كانت هيلينية، وأفكار المسيح يهودية، مع اختلاف الأزمنة والأماكن التي جرت بها الأحداث، ويبدو المسيح غامضاً كسقراط حتى ليتشكك الكثيرون في أن أيّاً منهما وجد على الحقيقة.

والأنجيل عند شتراوس هي مرآة عاكسة للوعي في مجال الحسرة الدينية، ودليل على أن العقل يمكن أن يخلق المعجزات ويؤكد كحقائق، على عكس ما يذهب إليه هيجل من أن ما هو واقعي هو عقلائي، وما هو عقلائي لا بد أن يكون واقعياً. والاسلم أن ننسب الأنجيل إلى اللاشعور وليس الشعور أو الوعي، وأن نقول إنها أساطير اخترعها اللاشعور في محاولة لتصوير المطلق تصويراً من الخبرة الواقعية وبلغت هذه الخبرة، والأنجيل بذلك محاولات شعرية، تصدر عن رغبة مؤلفيها في تجاوز اللحظة

مراجع

- Schwenzer, Albert: Von Reimarus zu Wrede.
- Nietzsche, F.: Unzeitgemässe Betrachtungen. Erstes Stück.

شتنف «كارل» Karl Stumpf

(١٨٤٨ - ١٩٣٦) ألماني، كان له إسهامه الأكبر في فصل علم النفس عن الفلسفة. من مواليد فينرنتايد من إقليم بافاريا، وتوفي ببرلين، وتعلم في فيرستبورج، وتلقى فيها على برينتانو، ثم على لوتسه بجينجن، وأخذ واثبه إلى دراسة سيكولوجية إدراك الأصوات الموسيقية، وكان فينخر قد وجهه إلى التجريب في مجال سيكولوجية الجمال، وعلم الفلسفة في فيرستبورج ثم في براغ، وزامل ماسخ وأنطون مارتى، وانتقل إلى هال وتعلم عليه فيها هوسرل، ثم إلى برلين وأسس بها المعهد النفسيولوجي، وكان من تلاميذه كيهلر الجشطلتي، ووليام جيمس. وكان شتنف - كفيلسوف - تجريبياً يؤثر لوك وباركلي على المثالية الألمانية، ورفض مقولات كنط القبلية، وقال إن مهمة الفلسفة هي الكشف عما في العقل والطبيعة من عناصر مشتركة. وهي العلم المنوط به دراسة القوانين سواء كان تعلقها بالنفس أو بالواقع المادي. والشئ الواقعي هو الشئ اخصوس المؤثر، وأول الأشياء واقعية هي إدراكاتنا نفسية، فهي أولى معطيات الواقع. وهناك بدهيات جليلة بذاتها مثل $2 \times 2 = 4$ ،

(١٨٥٨ -)، وفولتير (١٨٧٠)، وقال إن أفضل المناهج في الكتابات الفلسفية هو المنهج التاريخي، وذلك ما خرج به من دراسته للأناجيل وحياة المسيح. وقال إن التاريخ بطرح نفسه بشكل طبيعي، وأحداثه تجري دون افتعال، وليست الأناجيل والبشارة المسيحية إلا شواهد على عصر أفضل سيأتي مستقبلاً، متملاً في التقدم العلمي التقني والليبرالية السياسية، واعتبر ماركس تفسيره ذلك من داخل إطار الإيديولوجية البورجوازية التي كان يمتنعها شراروس، واعتبره خير مثال للبروجوازي المثقف الذي يحاول أن يجمع في ثقافته بين الاخلاق الرومانسية المسيحية والممارسات المادية للرأسمالية في وقت واحد. وقال عنه نيتشه إنه خير مثال للمفكر الألماني، ضحل التفكير، ضيق الأفق **Bildungsphilster**، الذي يتشدد بأنه راديكالي إلا أنه يعيش وفقاً لقواعد السلوك التقليدية ولا يجترى على المساس بها. والغريب أن نقد كل من ماركس ونيتشه قد صدق عليه فعلاً، فبعد سنة ١٨٥٠ أفصح شراروس عن هذه الجوانب فيه علناً، فاستكبر على الناس، ومال إلى التصرف بعنجهية وأرستوقراطية، وأبدى تأففاً من الشعب، ومال إلى الملكية. ولكن يبدو أن هذا التحول كان نتيجة لانصرافه عن مثالية هيجل إلى الوضعية، وكانت الوضعية في ذلك الوقت تذهب إلى نوع من الحتمية الجافة المعادية لأي حس ثوري.

العامة التي تحكمه، وإنما ما يصنع هذا الفرد بعينه دون سواه ويكون سبباً في تفردّه. وحتى في مجال سيكولوجية الجشطت كان هدفه الفرد دون سواه، وله في ذلك مقولة مشهورة هي : لا جشطت بدون إنسان الجشطت Gestalter نفسه». ويطلق شتيرن على فلسفته اسم الشخصية النقدية -kritischer Personalismus، وعنده أن الشخص كيانية متكاملة mus، و unitas multiplex، وأهم ما يوصف به نشاطه الهادف، وما ليس بشخص هو شيء، والشيء ليس كلاً ولكنه فقط مجموعة أشياء أخرى، ولا استقلالية له وإنما هو محكوم من خارجه. وليست له فردية. ولا يعي كل شخص أنه شخص كامل ومتفرد ومستقل، وإنما القلة فقط هم الذين يعون ذلك. والناس في ذلك مراتب، والأعلى مرتبة ينظر للادنى مرتبة باعتباره شيئاً وليس شخصاً. ونظرة شتيرن للأشياء وللأشخاص نظرة غائية، فكل شيء وشخص موضوع بهدف، أو له هدف في الحياة، والشيء والشخص بمواصفاته، والقيمة للشيء أو الشخص هي لذلك قيمة له في ذاته، وتثيرها علاقة الشيء أو الشخص بغيره. وعلى القيمة الذاتية والعلاقات بالخارج يبنى شتيرن نظرياته في المحبة والدين والفن والتاريخ والأخلاق. وتشبه شخصانية شتيرن الكليانية التي قال بها سمطس، وتشبه نظرية القيم عنده نظرية القيم عند ماكس شيلر.

والبدئية لا يمكن اختزالها إلى شيء أصغر منها، وهي الجانب الموضوعي للحقيقة. والحقيقة هي ما يتعلق بالأشياء وليس بالرائي أو المفكر. والمعرفة منها القبلي والبعدى، والبدهيات قبلية، والبعدية هي ما يتحصل لنا عن الواقع من معارف بالחס.

شتيرن «لويس ويليام»

Louis William Stern

(١٨٧١ - ١٩٣٨) يهودى ألماني، وند في برلين، وتوفى في دبرهام بالولايات المتحدة، وتعلّم على إينجنهافوس ببرلين، وعلم في بريسلاو وهامبورج التي أسهم في تأسيس جامعتها، وهاجر سنة ١٩٣٣ بسبب اضطهاد النازي لليهود، وعلم في جامعة ديوك، وكان بها أستاذاً للفلسفة وعلم النفس. وهو في علم النفس ضد القول بالعنصرية، وكان من السابقين إلى القول بسيكولوجية الجشطت، واكتسب بذلك شهرة كعالم نفس لم يكتسبها كفيلسوف. وفلسفته أقرب إلى ما يطلق عليه اسم فلسفة الحياة Lebensphilosophie، إلا أنها لا تشبه في شيء منها فلسفة ويليام دلتاي واضح أسس هذه الفلسفة، وإنما فلسفته ترتبط بمذهبه في علم النفس الذي جعل محوره الفرد بشخصه وليس عناصر من سلوكه، ولا القوانين

مراجع

- Stern: Person und Sache.

: Peronalistik als Wissenschaft.

: Allgemeine Psychologie auf personalistischer Grundlage.

شتيرنر «ماكس» Max Stirner

(١٨٠٦ - ١٨٥٦) الاسم الأدبي ليوهان كاسبار شميت، مؤسس النزعة الفردية، ولد في بايرويت من أعمال ألمانيا، ودرس ببرلين، وتنفذ على هيجل، ولكنه تمرد عليه، وانضم إلى الشباب الهيجلي المعارض الذين تزعمهم الأخوان برونو وإدجار باور Bauer، وأطلقوا على أنفسهم اسم «الأحرار»، وكان منهم ماركس وإنجلز. وعُرف بكتابه «الأناني وما يخصه Der Einzige und sein Eigentum» (١٨٤٥) يدافع فيه عن الفردية ضد المذاهب الجماعية والدولة، فكل فرد له خصيصته التي تميزه، أو له تفرد، وهو ما يجب أن ينميه ليفضى به معنى على حياته، والأناني هو نواة الفرد، وهو قانون نفسه، وليست للأناني التزامات خارج نفسه، وليس من مبرر لأفعال الأناني إلا الأناني نفسه.. وليس شتيرنر فوضوياً لأنه لا يشند العدالة الطبيعية لشي بزعيم الفوضويون أن كل عدالة وضعية قيد عليها، ولا يطلب الحرية الطبيعية التي يطلبونها لأنه يرى أن كل حرية لابد أن تحدّها ضرورات الحياة. ولكن شتيرنر يطلب للفرد أن يكون

فريداً، وأن يكون نفسه. ولم تكن دعوته أن يحض الفرد على الثورة، إلا لأن الثورة هي طريق الملتزمين، وإن كانت هي طريق الفوضويين أيضاً. والثورة هي قلب نظام قائم لإحلال نظام آخر مكانه. وهي عمل اجتماعي تقوم به جماعات أو أحزاب. ودعوة شتيرنر ليست للجماعات والأحزاب، ولكنها دعوة إلى التمرد موجهة للأفراد دون سواهم، لأن التمرد عمل فردي تظهر فيه فردية الفرد وتفرد، ولأنه استنفار الفرد لإمكانياته الخاصة، ولأن الغاية المتوخاة من التمرد هي أن لا يكون هناك خضوع من أحد لأحد، ولأن المجتمع الناتج هو مجتمع من الفرديين الأصلاء الذي لا يستعصمون على أحد، ولا يملكون إلا ما يفي بحاجاتهم، وغايتهم الغاء الخضوع وليس تأصيل السيطرة، ولأن المتفرد مستكف بتفرد، لا يوجد بينه وبين الناس الشيء المشترك الذي يغريه بالدخول معهم في عراك من أجله، والاختلاف معهم عليه، ومن ثم يكون من الممكن أن يقوم على هذا النوع من الأنانية اجتماعاً حقيقياً.

ويبدو أن شتيرنر قضى بقية حياته معذباً في مغامرات أدبية أنفق فيها من ماله على ترجمات في الاقتصاد، خسر فيها المال والصحة، وأورثته ألهم. وفي تلك الفترة كتب «تاريخ الرجعية Die Geschichte der Reaktion» (١٨٥٢)، في مجلدين، ولكنه لم يكن بجمال كتابه الأول، ولا بحماسة، فأصابته الأمراض، وعاش في فقر مدقع، بلاحقه الدائون، وقد نساء الكل ولم يعد يذكره

الشخصانية

من الشخصانيين عن المطلق كما لو كان شخصاً، وبرّدون ذلك إلى ميل فطري في الإنسان لتشخيص كل شيء وإحاطته إلى الإنسان. وكان المشبهة في الإسلام (المقاتلية والبربرية والحلمانية والسالية وغيرها من المدارس) يشبهون الله بالإنسان، ويقولون بحلوله في الأشخاص. ورغم أن لفظة الشخصانية استخدمها ريتوفيه حديثاً (١٩٠٣) ليطلقها عنواناً على فلسفته، إلا أن التعبير سبقه إليه الشاعر الأمريكي والت ويتمان (١٨٦٧). وكان هرقلطس (٥٣٦-٤٦٠ ق.م) أقدم من ذهب إلى اعتبار الشخصية هي الواقع النهائي، والعقل الواقع الأساسي، واللوعوس المبدأ الخالد في عالم متغير. وركز أنكساجوراس على العقل كأساس للوجود. وقال بروتاجوراس: الإنسان مقياس كل الأشياء، وهو السبب في وجود ما هو موجود، وعدم وجود ما لم يوجد. وكان سقراط شخصانياً، بمعنى أنه كان يرى أن من الواجب أن يصل كل شخص إلى الحقيقة بنفسه دون وساطة. وعرف أوغسطين الحقيقة بأنها: الصدق العقلي الذي لا يشوبه الشك، والذي يتجلى لكل شخص، وفي داخل كل شخص. وقال ديكارت: أنا أفكر وإذاً فأنا موجود، فجعل الحقيقة في التجربة الشخصية، وأقام الإستمولوجيا وعلم النفس على أسس شخصية. ويعتبر الشخصانيون لايبنتس، وباركلي، ومالبرانش، وفولف، وكنت،

أحد! نهاية متفرّدة يستحقها أنا!

مراجع

- Victor Basche : L'Individualisme anarchiste: Max Stirner.
- James Gibbons Huneker : Egoists.
- John Henry Mackay: Max Stirner, sein Leben und sein Werk.

الشخصانية

Personalismo; Personalismus; Personnalisme; Personalism

تيار مثالي، انتشر في الفلسفتين الأمريكية والفرنسية في بداية القرن العشرين، يرى أن الحقيقة شخصية، وأنه لا يوجد إلا الأشخاص وما يخلقونه، وأن الشخصية واعية وموجهة لذاتها، وأن الشخص هو ماهية الديمقراطية وعدو النظم الجماعية. وتطالب الشخصانية بالعناية بالشخص وبتشؤنه الجسمية والعقلية والروحية، وتعارض الفروض الميكانيكية والسلوكية بنظريتها في الحرية، فالشخص في نظرها خلّاق، وهي حقيقة لا تفسرها أية نظرية ميكانيكية. ولا يمكن للشخص أن يعبر عن ذاته التعبير السليم إلا إذا توفر الانسجام بينه وبين طبيعة الأشياء. ولا يتأتى إدراكه لذاته بشكل كامل إلا بسيطرته على نفسه، وبالتسامي بنفسه ومصلحه إلى القيم العليا في الحياة. ويتحدث كثير

يجعل الواقع شيئاً «خارجاً هناك»، لا شأن للشخص به، فهذا الخارج هناك متشابك بالشخص هنا، ولا يمكن فهمه إلا عن طريقه. والواقع نشاط يستهدف غايات واحتياجات، وليس بالجماد الأعم الذي لا علاقة له بالتجربة الإنسانية.

مراجع

- Stern, W. : Person und Sache.
- Mounier, E. : A Personalist Manifesto.
- : Le Personnalisme.
- Renouvier, C. : Le Personalisme

الشيخ أبو الحسين محمد بن علي «أخي محسن»

جده الأكبر الإمام جعفر الصادق، واشتهر بأخي محسن، ويورد عنه المقرئ في كتابه «اتعاظ الخفاء بأخبار الأئمة القاطمين» أنه سكن دمشق، ولم يعقب، ويبدو أن وفاته كانت سنة ٣٧٥ هـ. وترجع أهميته إلى كتابه في فلسفة القرامطة، ويكاد يكون هو أقدم المصادر في ذلك، إلا أن الكتاب فقيد، إلا ما نقله عنه النويري في «نهاية الأرب»، والمقرئ. والغريب أنه لا النويري ولا المقرئ قد ذكرا عنوان الكتاب.

يقول الشيخ أبو الحسين: إن أول الدعوة للداعي القرمطي أن يسلك بالدعو في السؤال عن

وهيوم، وهيجل، وشرنر، ولوتسه، ورويس، وإقبال فلاسفة شخصانيين. ويعتبر مين دي بيران (١٧٦٦ - ١٨٢٤) أول فيلسوف شخصاني خالص، وتُعرف فلسفته باسم فلسفة الجهد الإرادي، وهو الذي عدّل كوجيتو ديكارت إلى «أنا أريد وإذن فأنا موجود». وأعقبه كورنو (١٨٠١ - ١٨٧٧) فنشر كتابه «فلسفة الاحتمالات»، وقال باستحالة الاستمرار الميكانيكي، وبأن الاستمرار الوحيد شخصي وغائي. ونامض رافيسون (١٨١٣ - ١٩٠٠) الميكانيكية على أساس أنها لا تستطيع أن تفسر الكائن الحي، وأنها تردّ كل شيء إلى تئانس لا يفرق بين الأشياء، وبذلك لا تخفل بالكيف، وتجاهل التنوع والتلقائية والقلق. وقال إن الشخصية توجد بين كل الأشتات، وهي الواقع، واعتقد أن الطبيعة شخصية، والحياة قيام من الموت في كل لحظة، والعلية حركة مدفوعة بالنشاط الروحي، والتلقائية والحرية تشكلان الواقع. وكان برجسون، ولاشيه، وبترو من تلاميذ رافيسون. واقتنع رينوفيه بالشخصانية عن طريق هيجل، وكان له تأثير خاص على الفلسفة الأمريكية، وخاصةً عن طريق تلميذه وليام جيمس. وكان للوتسه تأثيره كذلك على نحو الشخصانية الأمريكية، ووجد كثير من رجال الكنيسة حلولاً لمشاكلهم اللاهوتية عند لوتسه، كما أن انتصار المادية العلمية جعل المذهب الشخصاني فلسفة إنقاذ، لأن هذا المذهب لا

شستوف «ليون» Leon Shestov

(١٨٦٦ - ١٩٣٨) يهودى صهيونى
أوكرانى من كييف، اسمه الحقيقى لىفى إسحق
شفارزمان، درس فى موسكو، وهاجر إلى برلين
سنة ١٩٢٢، وأقام نهائياً فى باريس، زار فلسطين
أرض الميعاد، وكتابه الرئيسى «*Afiny i Ierusa-
lim*» المشهور باسم «أثينا والقدس» (١٩٣٨)
يجعل فيه القدس العاصمة الحقيقية الكبرى
للعالم، لأنها مدينة الله، وأما أثينا فهى مدينة
العقل، والعقل ناقص ولا يعتد به. وفى مدينة الله
يكون الكمال والراحة وطمأنينة النفس.
وشستوف يقال عنه لذلك إنه فيلسوف
وجودى، والمروجون لفنفسه من الدعاة اليهود
يحلون لهم أن يقارنوا بينه وبين سقراط، ذلك
«العقلانى المتحمس للأخلاق»، وأما شستوف
فهو لاعقلانى، ولا أخلاقى، بمعنى أنه ضد أن
نضع للعقل أو للأخلاق اعتباراً أكبر من اعتبارنا
الله. ثم إن العقل لا يمكن أن يستوعب الوجود،
وكذلك الأخلاق لا يمكن أن يستوعبها المنطق،
ولذا فيكيف نسر أن يحلم إبراهيم بأنه يقتل
ابنه، وبهم بأن يقتله، فهل ذلك معقول أو
منطقى؟ وفعلته إبراهيم هذه إنما تتجاوز
الأخلاق. ومن الواضح أنه قد تأثر بشدة
بكبر كجار، ونيتشه، ودوستويفسكى،
وتولستوى، وله فى ذلك مؤلفان:
«دوستويفسكى ونيتشه، أو فلسفة المأساة»،
(١٩٠٣)، و«كبر كجار والفلسفة الوجودية»،

المشكلات مسلكت للمحدين والشكاك، فإن أوجد
ذلك فيه عنه الشك والحيرة والاضطراب،
وتعلقت نفسه بالجواب، وتشوق إلى معرفته،
عامله بمثل ما يفعل القصاص مع العوام بعد
تشويقهم، بأن يقطع الحديث لتعلق قلوب
المستمعين بما يكون عنده. وهذه أحوال نفسية
يراعبها الداعى لينخدع بها المدعو فيسلم له
قيادته، فيشك فى عقيدته، وعندئذ يحرقه عنها
بمذاهب الملحدين المتفلسفة، ويفسر له معانى
الشريعة بغير مألوفها، ويسهل عليه العدول عنها
ويستعته أن يطلبها من طريق المتفلسفة، وما يتوه
على علم الطبائع الأربع التى هى اسطقسات
وأصول الجواهر عندهم، وما رتبوه من أقوال فى
انفلك، والنجوم، والنفس، والعقل، وأمثال ذلك،
إلى أن يحصل له الانسلاخ عن أهل الشريعة
والنبوة. ويحكى الشريف أبو الحسين أنه عثر فى
كتاب للقرامطة بعنوان «كتاب السياسة» أن
الداعى عليه أن يدخل على أهل الديانات المختلفة
مما يحبونه، فمع الشيعى يكون شيعياً، ومع
المجوسى مجوسياً، ومع اليهودى يهودياً وهكذا.
ويعطى الشريف أبو الحسين لمراحل الدعوة
أسماء جبهة فهى على التوالى: التفرس، ثم
التأنيس، ثم التشكيك، ثم التعليق، ثم الربط،
فالتدليس، ثم التأسيس، وأخيراً الخلع والسلخ.
«أنظر الباطنية»

شلاير ماخر «فريدريك دانيال إرنست»

Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher

(١٧٦٨ - ١٨٣٤) أبرز اللاهوتيين البروتستانت في القرن التاسع عشر تأثيراً في الفكر الديني والفلسفي. وهو ألماني، تعلم بجامعة هال، وعلم بها وبرلين. أشهر كتبه «عن الدين: أحاديث إلى المحقرين له من الشقيين Reden über die Religion an die Gebildeten

unter ihren Verächtern» (١٧٩٩)، «المناجيات Monologe» (١٨١٠). ودأب صيته كخطيب ديني، ويعتبر نفسه من نفس مدرسة أوغسطين وكالفين، ويعتقد أن الإنسان كائن ديني، وأنه يأثم عندما يختلط عليه الأمر فلا يفرق بين ما يعتمد عليه نسبياً من أشياء العالم، وما يعتمد عليه كليةً وهو الله. ويعرف الله بأنه ليس المفهوم المتعارف عليه، بأنه الكائن الكامل أو ما شابه. ولكنه ما نشعر بالاعتماد الكامل عليه كبشر. ويقول عن الإنسان إن طبيعته لها جوانبها العلمية والجمالية والأخلاقية والدينية. وهو لا ينجح في تهذيب طبيعته إلا بالتواصل بالمجتمع الخاص بكل جانب. ويرتبط كل دين من الديانات الكبرى بمؤسسه وحمل طابعه، فالمسيحية ترتبط بالمسيح، ولكي يكون المرء مسيحياً ينبغي أن يتمثل المسيح في نفسه بحيث يصبح المسيح جزءاً من وعيه، أو من تاريخه الباطن، ولا يكون ثمة اتصال بالله إلا من

(١٩٣٩). والآن ماذا تبقى من شتوف بعد الدعاية الصهيونية؟ لا شيء!

مراجع

- V. Zenkovsky : Istoria Russkoi Filosofi. 2 vols.

شكري أحمد مصطفى

إسلامي مصري، تخرج من كلية الزراعة، يُطلق على أصحابه اسم جماعة التكفير والهجرة، من الخوارج المحدثين: يقول بالخروج على الحاكم الجائر، وبتكفير المخالفين من أمة الإسلام، واستباحة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وأطلق على دار المخالفين دار الكفر، فوجبت الهجرة منها. وقال: إن من يرجع عن ملة الجماعة. سواء كمهاجر أو كمجاهد، فإن الجماعة تبرأ منه وتتولاه، وحاله كالمرتد عن دينه سواء بسواء.

مراجع

- موسوعة المذاهب والفرق والخماعات والأحزاب الإسلامية : دكتور الحفنى.

ولكنه انصرف عنه إلى الأدب. أهم كتبه «محاضرات في تاريخ الأدب القديم والحديث» (Geschichte der alten und neuen Literatur) (مجلدان سنة ١٨١٥)، و«فلسفة الحياة» (Philosophie des Lebens) (١٨٢٨)، و«فلسفة التاريخ» (Vorlesungen zur Philosophie der Geschichte) (١٨٢٩)، و«فلسفة اللغة» (Philosophie der Sprache) (١٨٣٠). وفلسفته مزيج من كنت، وفخته، وشلايرماخر، وسبينوزا، وهيردر، وجوته، وشيلر، وهو يقول بأن الوعي الجمالي إما كلاسي وإما رومانسي، والشاعر الكلاسي يستعبد نفسه لمادته، بينما الشاعر الرومانسي يخضع مادته لشخصيته؛ ويضع التأمل في مرتبة أرفع من التفكير، ومن ثم يعطى الأولوية للتخيّل المبدع يمارسه بسخرية على العالم. ويصف السخرية بأنها أعظم تعبير عن الحرية، وأخصب مجال لممارسة الإبداع، لأنها تربط الهزل بالجد، والشعور الفني بالحياة بالروح العلمية. ويقول عن الإبداع الفني بأن الفنان من خلاله يزيد وعيه بنفسه، وفي نفس الوقت يكتشف - بوصفه مبدعاً - العنصر الإلهي في نفسه. وتقوم نظريته في التاريخ على أنه عملية يسعى من خلالها الإنسان لتحقيق علاقته بالله، والطبيعة هي الأرضية التي يتم عليها للإنسان الاتصال بالله من خلال التاريخ، وهي عالم من الرموز الحسية، ولا يمكن إدراكها إلا بشكل رمزي. ووظيفة العلم هي العمل على التوحيد بين العالم والحياة الإنسانية، وعندما

خلال المسيح. وهذا المفهوم الذي يقدمه شلايرماخر للدين مفهوم جديد، صوري خالص، لا يوجد به الدين في الواقع. وترتبط بهذا المفهوم نظريته في الحضارة، فهي عنده عطاء الوسيط الخلفي، وهو الشخصية التاريخية، سواء كانت فرداً أو مؤسسة معنوية تستهدي في أفعالها بقانونها الخاص التابع من طبيعتها الفريدة. والتاريخ هو حركة التلقّي والتأثير والاختلاف والعطاء بين الشخصيات التاريخية. وتبدو هذه العلاقات التي ينسجونها مع بعضهم البعض في شكل الأسرة، والأمة، والكنيسة، والمؤسسات العلمية، وهو ما يسميه شلايرماخر بالاجتماع الحر، ولذلك يعرف التفكير بأنه حوار مع الآخرين أو مع النفس، والمجدل هو علم إنشاء هذا الحوار، وبهذا الحوار الذي يتواصل به الإنسان مع الآخرين يدرك خاصته التي هي هويته، ويتم له وعيه بذاته.

مراجع

- R. Brandt : The Philosophy of Friedrich Schleiermacher.

شليجل «فريدريك فون»

Friedrich Von Schlegel

(١٧٧٢ - ١٨٢٩) رائد الحركة الرومانسية الألمانية. ولد في هانوفر بألمانيا، ودرس القانون،

ينفصل العلم عن الحياة كما فى الفلسفة الإغريقية فى القرن الرابع قبل الميلادى، ينتج التدهور التاريخى، وعندما يتحدان يكون النمو التاريخى كما حدث فى المرحلة المتوسطة بين العالم القديم والعالم الحديث .

مراجع

- Feifel Rosa : Die Lebensphilosophie Friedrich Schlegels.

الشلمغانى

محمد بن على، ويُعرف بابن أبى العاذر، مبتدع، توفى سنة ٣٢٢هـ، وكان من الإمامية، وله «الزاهر بالحجج العقلية»، و«فضل النطق على الصمت»، و«البده والمشيئة»، وأدعى الألوهية، وأحدث شريعة، وقال إن الله يحلّ فى كل إنسان على قدره، وتبعه البعض، وكان الوزير ابن الفرات يقوى أمره، وأفتى العلماء بقتله، فأمسكه الراضى وأمر بقتله وحرّق جثته مخافة أن يقدمها أتباعه.

والشلمغانى نسبته إلى شلمغان بنواحي واسط بالعراق، وأتباعه يقال لهم العزافرية.

شليك «موريتس» Moritz Schlick

(٨٨٢ - ١٩٣٦) يهودى ألماني، ملحد على

طريقته، بأن ينشر الإلحاد ويتمسك هو بيهوديته، وهو تكتيك يتبعه مفكرو اليهود ليسهل لهم قيادة وتوجيه غير اليهود. وشليك ولد فى برلين، وتعلم بجامعة، وعلم بجامعة روستوك وكيبيل قبل أن يستدعى ليشغل كرسى الفلسفة بجامعة فيينا (١٩٢٢)، وظل بها حتى وفاته، واشتهر كمؤسس لجماعة أو حلقة فيينا Wiener Kreis، كل أعضائها من اليهود، وكانت بمثابة ندوة فكرية فلسفية عملية، ضمت - بالإضافة إلى الفلاسفة - علماء فى الرياضيات، والعلوم الطبيعية، والاحتماع، وعلم النفس، ونشرت العديد من البحوث التى طبقت بصدد المناهج العلمى بالمفهوم الذى بولرته مناقشات الجماعة، واستضافت علماء من أنحاء العالم، واتسع صدرها للمعارضات ليكون لمساجلاتها دورى دولى، ولتحدث تغييراً فى الفكر الفلسفى الأوروبى والأمريكى، غير أن طالباً متديناً أدرك حقيقة الجماعة، وصفته دوائر الشرطة النمساوية بأنه مجنون، هاجم شليك فى الثانى والعشرين من يوليو عام ١٩٣٦ للمرة الثانية، وهو فى طريقه إلى مبنى الجامعة، وطمعته طمعة نبلاء. قيل لا يدرك أحد دوافعه الحقيقية إليها، غير أنه كان معروفاً أن دعوة شليك كانت تهديداً مباشراً للاديان، وبموته توقفت الجماعة تقريباً، وأسفرت الحكومة النمساوية عن عدائها لمبادئ الجماعة، ففصلت المعيدى فى الجامعة من تلاميذ الجماعة، ونقلت الأساتذة إلى وظائف ليست

أشكال الظواهر وأبعادها والعلاقات بينها، بينما تتوجه العبارة الميتافيزيقية إلى الفحوى دون الشكل. ويرى شليك أن هيكل الخبرة، وأشكال الواقع، وتفاصيل الأشياء، هو ما يمكن التصدي له بالوصف والفهم، وهو موضوع المعرفة. لكن فحوى الخبرة ومضمون الواقع شيء لا سبيل إليه إلا بالحدس، وهو ما لا يتوفر إلا في الخبرات الانفعالية، ولذلك تلجأ الميتافيزيقا مضطرة لاستخدام لغة العلم بطريقة توحى بأنها تتحدث عن أشياء واقعية، والحقيقة أنها تستخدم لغة ليست لها، مخالفةً بذلك قواعد استخدام اللغات، واللغة العلمية بالذات، ومن ثم كانت لغتها لها شكل اللغة العلمية ولكنها فارغة من المعنى، بمعنى أنه لا يوجد في الواقع ما يقابل كلمات هذه اللغة. ولقد توسع شليك في نظريته بعد سنة ١٩٢٢، بتأثير فلتجنشتاين وكارناب، ونأى في هذه المرحلة الجديدة بالفلسفة عن البحث في المشكلات التقليدية، وجعل الغاية من الفلسفة توضيح هذه المشكلات المختلف حولها، بدراسة المصطلحات التي تدجأ إليها في إطار العبارات المستخدمة فيها، فوجد مثلاً أن كلمة «مكان» لها معان عدة تختلف باختلاف المجال الذي تُستخدم فيه، فهو في مجال علم الطبيعة يختلف عنه في مجال الهندسة أو علم النفس، وبما أن لكل علم قواعده اللغوية، فإن المعنى يختلف باختلاف القواعد التي تحكم استخدام المصطلح في المناسبات المختلفة.

ضمن سلك التدريس، مما اضطر الكثيرين إلى الهجرة إلى إنجلترا وأمريكا، وعيّنت وزارة التربية النمساوية بدلاً منهم أساتذة من اتجاهات معارضة، وخاصةً من أصحاب الميول الدينية. وأشهر مؤلفات شليك «المكان والزمان في علم الطبيعة المعاصر». مدخل لنظرية النسبية والجماليات *Raum und Zeit in der Gegenwärtigen Physik. Zur Einführung in das Verständnis der Relativitäts- und Gravitationstheorie* «(١٩١٧)، و«النظرية العامة للمعرفة - Allgemeine Erkenntnislehre» «(١٩١٨)، و«بحوث مجموعة Gesamte Aufsätze» «(١٩٢٦)، و«قضايا علم الأخلاق Fragen der Ethik» «(١٩٣٠)، و«مستقبل الفلسفة - The Future of Philosophy» «(بالإنجليزية - ١٩٣٢). ويسمى البعض فلسفته قبل ثوبينا (١٩٢٢) واقعية نقدية، تصف الأشياء وصف العلوم الطبيعية لها بعبارات مكانية زمانية، والمعرفة فيها هي العلم بالأشياء، فالشيء يُعرف بشبهه، كان نقول عن الحوت مثلاً إنه حبروان ثديي، ولا تكون الأشباه إلا من المعطيات الحسية، أو صور الذاكرة، أو الأفكار المتخيلة، أو التصورات الرياضية عن الظواهر التجريبية. وتتألف العبارات التي تعبر عنها من كلمات لها ترتيب خاص وقواعد لغوية ومنطقية، وهو ما تتسم به لغة العلم وتفتقده العبارات الميتافيزيقية، ذلك لأن العبارة العلمية تصف

الشباب بأنه لا يقاس بالعمر الزمني .

مراجع

- Feigl. Herbert : Moritz Schlick. (Erkenntnis Vol.7)
- Rynin. David. Remarks on M. Schlick's Essay "Positivism and Realism".

الشهرزوري «شمس الدين»

(توفي بعد ٦٨٧هـ) محمد بن محمود . من شهرزور، وكان فيلسوفاً إشراقياً، وله «الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية»، و«نزهة الأرواح وروضة الأفراح» في تواريخ الحكماء، ويشتمل على ١١١ ترجمة عن المتفكرين والمتأخرين. وله «التنقيحات في شرح التلويحات» في الحكمة، و«الرموز والأمثال اللاهوتية».

الشهرستاني

(١٠٨٦ - ١١٥٣م) المتكلم الفيلسوف صاحب التصانيف، له كتاب «الملل والنحل» ثلاثة أجزاء، كان مدرسة فلسفية، واعتبره السبكي «خير كتاب صنف في هذا الباب».

والشهرستاني نسبة إلى شهرستان مسقط رأسه ومشوى رفاقته، واسمه محمد بن عبد

وطور شليك لنفسه منهجاً فلسفياً تحليلياً، يقوم أولاً على التثبت من قواعد الاستخدام اللغوي للمصطلح قيد البحث، ثم على دراسة المعنى المقصود الذي يتوجه إليه المصطلح، من خلال دراسة العبارات التي يُستخدم فيها، ومن ثم يمكن «تأويل» معنى المصطلح، فإذا تبين مثلاً أن كلمة «مكان» طبقاً للخطوة الأولى، لها عدة معانٍ، فعلى المحلل أن يتجه بتأويله إلى المعنى الذي تنصرف إليه العبارة وأن يتيقن من صدق تأويله بقياسه إلى معيار التحقق الذي قال به فتجشنتاين، والذي بمقتضاه لا يكون التأويل صادقاً إلا إذا كان له أصل في الواقع، وبه لا يكون الشيء واقعياً إلا إذا كان من الممكن اختباره بقياسه. وطبق شليك منهجه التحليلي على مسائل الأخلاق، وجعل القيم الأخلاقية نسبية، وقال بمبدأ جديد يقول بالسعادة كغاية للفعل، وبغاضل بين الأفعال بمقدار ما تعطينا من المزيد من السعادة، ووصف السعادة بأنها شعور بالضمانية والرضا والمرح، يتولد فيها عندما نقوم بنشاط لا يدفعنا إليه أحد، وإنما ينبع من ذاتنا ويناسب قدراتنا، وشبهه بالنشاط الذي يمارسه الأطفال، وشبه السعادة بسعادة الأطفال وهم يلعبون، وقال إن مثل هذا النشاط هو سلوك أخلاقي قيمته فيما يمنحنا من الإحساس بالقوة والشباب، وقال إن هذه الفتوة هي العيار الذي نقيس به قيمة الفعل، فمقدار ما يزيد فيها من فتوة، ومقدار ما نحفظها علينا، بمقدار قيمة الفعل. ووصف

فبخلة فلاسفة الإسلام هي الأرسطية، وهم جميعاً يستقون من الأرسطية، سوى كلمات بسيرة ربما رأوا فيها رأى أفلاطون والمتقدمين.

والشهرستاني في تاريخه للمتأخرين من فلاسفة الإسلام ينسب إلى أن العرب كان لهم فلاسفتهم المتقدمين ويسميهم حكماء الفكر، وحكمتهم أكثرها فلتات في الطبع وخضرات في الفكر. وهورد الشهرستاني تقسيماً لأهل العالم إلى سبعة أقاليم، لكل منهم حقة من اختلاف الطبائع والآنفس التي تدل عليها الألوان والالسن، فهي نظرية في الأجناس أو الأعراف منذ هذا الزمن البعيد. والبعض يجعل أقسام أهل العالم بحسب الأقطار الأربعة التي هي الشرق والغرب والجنوب والشمال، وبحسب اختلاف الطبائع تختلف الشرائع. وبعض الناس يقول بتقسيم أممي رباعي، فكبار الأمم هم العرب، والعجم، والروم، والهند، ويذكر أن العرب والهند يتقاربان على مذهب واحد، وأن أكثر ميلهم إلى تقرير خواص الأشياء، والحكم بأحكام الماهيات والحقائق، واستعمال الأمور الروحانية، وهم لذلك ماهويون أو روحانيون، على عكس الروم والعجم، فهؤلاء يتقاربون على مذهب آخر. وأكثر ميلهم إلى تقرير طبائع الأشياء، وأحكام الجسمانية، أي أن من ربه أن هؤلاء ماديون، أو طبيعيون. ويفسر أحمد أمين في كتابه «فجر الإسلام» كلام الشهرستاني عن العرب، بأنه ربما يقصد أنهم يميلون إلى الأحكام الكلية

الكريم بن أحمد، وكان يلقب بالإمام، والإمام الأفضل. ومن مؤلفاته «تاريخ الحكماء»، و«الإرشاد إلى عقائد العباد»، و«مصارعات الفلاسفة»، و«شبهات أرسطاطاليس وابن سينا ونقضها».

وأهل الفلسفة في الإسلام بخلة كالنخل، ويسميه الشهرستاني فلاسفة الإسلام، ويعددهم فيسلك ذوي الأصول العربية مع ذوي الأصول غير العربية، فالفلسفة التي يعنيها وإن كانت لغتها عربية إلا أن فلاسفتها قد لا يكونون عرباً، وإنما هم إسلاميون، وصيغة فلسفاتهم إسلامية، مثل: يعقوب بن إسحق الكندي، وحنين بن إسحق، ويحيى النحوى، وأبو الفرج المفسر، وأبو سليمان السجزي، وأبو سليمان محمد بن معشر المقدسي، وأبو بكر ثابت بن قرة الحراني، وأبو تمام يوسف بن محمد النيسابوري، وأبو زيد أحمد بن سهل البلخي، وأبو محارب الحسن بن سهل بن محارب القمي، وأحمد بن الضبيب السرخسي، وطلحة بن محمد النسفي، وأبو حامد أحمد بن محمد الأسفزاری، وعيسى الوزير، وأبو علي أحمد بن محمد بن مسكويه، وأبو زكريا يحيى بن عدى الصيمري، وأبو الحسن محمد بن يوسف العامري، وأبو نصر محمد بن محمد بن طرخان الفارابي، وغيرهم. وإنما علامة الفلاسفة الإسلاميين أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا. والشهرستاني يرى في الفلسفة الإسلامية جميعها أنها على طريقة أرسطو،

عددهم الجاحظ في البيان والتبيين.

شوبنهاور «أرثر»

Arthur Schopenhauer

(١٧٨٨-١٨٦٠) فيلسوف التشاؤم الذي جعل للإرادة مكاناً أعلى في الميتافيزيقا. ولد بدانزج من أعمال ألمانيا، وكان أبوه رجل أعمال ناجح، ويقال إن أسرة أبيه وأمه كانت بها حالات أمراض عقلية، ويقال إن أباه مات منتحراً، وكان شوبنهاور في السابعة عشرة من عمره. وكانت أمه روائية أقامت صالوناً أدبياً في فيمار أمه كثير من المفكرين، وكان جسوته منهم، واجتمع شوبنهاور بهم، واستمع إليهم، ولكن أمه كانت متسلطة فكرها، وربما انعكست آثار هذه العلاقة على مقتته الذي صبه على النساء. وقنع علاقته بها من بعد للأبد. ولم يتلق شوبنهاور تعليماً تقليدياً، والواقع أنه كان تعليماً عالمياً، فلقد قضى سنتين بفرنسا وتعلم بها، ثم انتقل إلى لندن والتحق بمدارسها، ثم رحل إلى سويسرا، فآلمسا، وأقام بهما فترة، وبعد وفاة أبيه التحق بجامعة جوتنجن يدرس الطب، فقرأ أفلاطون وكنت و تأثر بهما، وقرر أن تكون الفلسفة تخصصه، فارتحل إلى برلين وأم محاضرات فخته ولم يتذوقه، وكتب رسالة الدكتوراه «في الأصول الأربعة لمبدأ السبب الكافي Über die vierfache Wurzel des

والأمور العقلية والمجردات، بخلاف الروم والفرس الميثاليين إلى الأمور الجزئية، وإلى تتبع أثر الطبايع والأمزجة، وما يقع عليه الحسن من الأجسام والجسمانيات. وأما الجاحظ ففى «البيان والتبيين» فيذهب إلى شىء مما قاله الشهرستاني بطريقة أخرى، فالعرب تميزوا عن الفرس وأهل الهند، فأهل الهند علموا الفرس، وهؤلاء لهم اجتهاد، وفيهم مشاورة، وهم أهل دراسة، والعرب اجتمعت لهم ثمار هؤلاء وأولئك، وصار لهم ذلك بديهة وطبعاً يصدرون عنه ارتجالاً وكأنه الإلهام. وربما لذلك يجعل الشهرستاني الأصل فى الفلسفة لليونان، ويقول إن غيرهم كالعيال عليهم. وغاية الفلسفة عند الشهرستاني هو طلب السعادة، ويكدح الإنسان لنيلها والوصول إليها، ولا سبيل إليها إلا بطريق الحكمة التى هى الفلسفة، فالفلسفة ليعمل بها، وليست للتعلم فقط، ومن ثم كان انقسامها قسمين : علمى وعملى، فالقسم العلمى هو عمل الخير، أى السلوك، والقسم العلمى هو علم الحق، واعتقاد الحق إذن يؤدى بالمعتقد إلى عمل الخير، ولهذا كانت دراسة الفلسفة.

وينسب الشهرستاني ظهور النبوة فى العرب إلى الطبع الروحاني، وإلى ميلهم للحكمة أى الفلسفة، ومن هؤلاء الحكماء لقمان بن عاد، والحارث بن كلدة الثقفى، وأكثم بن صيفى بن رباح، وعبد المطلب بن هاشم جد النبى، وآخرون

«bleme der Ethik» (١٨٤١)، والطبعة الثانية من «العالم إرادة وفكرة» (١٨٤٤) منقحة ومزودة بخمسين فصلاً جديداً. وفكر في ترجمة «نقد العقل النظري» لكنط إلى الإنجليزية، وترجمة «محاورات في الدين الطبيعي» نهيوم إلى الألمانية. ولو كان قد فعل لجاءت ترجمته لكنط رائعة لإيقانه اللغة الإنجليزية. وكان آخر كتبه مجموعة من المقالات والأقوال الماثورة، وبه بدأت شهرته ومناقشة أفكاره في الدوريات الألمانية والأجنبية والجامعات الأوروبية، وكان له قرب وفاته بفرانكفورت مجموعة من المعجبين في إنجلترا والروسيا وأمريكا، بينما بدأت تعاليمه تؤتى ثمارها في ألمانيا نفسها في أفكار نيتشه ويعقوب يوركرات.

وكان شوبنهاور متشائماً ومعتقداً واثقاً من نفسه إلى حد الغرور. ومثلثاً بالخاوف والقلق، ينام ومسدده المحشوت تحت وسادته، يخشى الموت ويتحزز منه، فإذا كان سليماً معافى شك أنه ربما كان مريضاً بشيء لا يعيه، ومع ذلك كان محدثاً لبقاً، ومحباً من الطراز الأول، ويتلذذ بالطعام والخمر، ويعشق النساء رغم ما كان يدعيه من مفته لهن.

وربما لو بدأنا بإيضاح مذبونية شوبنهاور لكنط لفهمنا مذهبه بطريقة أفضل، وكان شوبنهاور يعتقد أن كنط هو أكبر فلاسفة العصور الحديثة بلا منازع، وهذا ما جعله يهاجم شيلنج وفخته وهيجل بدعوى أن الثلاثة، باسم تطوير مذهب كنط، تفلسفوا بطريقة

«Satzes vom zureichenden Grunde»، ويُعد مدخلاً لمذهب في أساس المعرفة، وعكف على تفصيل المذهب فأخرج المجلد الأول من كتابه الرئيسي «العالم إرادة وفكرة» Die Welt als Wille und Vorstellung (١٨١٨). ومن اللحظة الأولى كان شوبنهاور ممثلاً بأهمية الكتاب. وأنه الوريث الحقيقي لكنط، وأنه أول فيلسوف حقيقي بعده، ومن ثم تضاعفت خيبة أمه عندما استقبله النقاد بفتور، ولم يبع منه إلا بضع نسخ، لكن نشره ساعده على الحصول على وظيفة محاضر بجامعة برلين. ولم يكن يحب هيجل، وكان رأيته فيه أنه سوفسطائي، سَفَه أحلام عصره بكلام همجي لا معنى له أساء إلى الفلسفة، وأعلن أنه جاء إلى الجامعة ليصلح ما أفسده هيجل، ومن ثم اختار محاضراته نفس وقت محاضرات هيجل ليجذب إليه مستمعيه، لكن نفوذ هيجل كان راسخاً، وسرعان ما انفض المستمعون من حول شوبنهاور وتناقصوا وفشلت محاضراته، وعزا فشله إلى التمار هيجل وأساتذة الجامعة به، وكتب مقالاً شديد اللهجة «في فلسفة الجامعات» بهجوم فيه، ويطعن في هيجل وشيلنج وفخته، ووصفهم بالثرثرة والدجل، وانقطع عن التعليم بالجامعة، وتفرغ للكتابة، لكن كتبه اللاحقة لم تكن إلا تطويراً لأفكار سبق أن طرحها في كتابه الأكبر. ونشر «الإرادة في الطبيعة Über den Willen in der Natur» (١٨٣٦)، وه المشكلتان الأساسيتان في فلسفة الأخلاق Die beiden Grundpro-

ومنه تم فالعلم، مُدركاً بهذه الطريقة، فكرة **Idee**، أو تصور **Repräsentation**، بمعنى أن دور العقل ليس مجرد تلقى ما ترسله أعضاء الحس، لكنه بشكل وينظم المادة المحسوسة. ويفتح على عوالم الظواهر الخارجية، يرتبها في الزمان والمكان، ويدخلها مع بعضها البعض ومعنا في علاقات عليه محددة، ومن ثم فإن الزمان والمكان كوعائين للإحساس، والعلية بوصفها إحدى صور الفهم، ذاتية الأصل، وفي نفس الوقت شروط ضرورية لمعرفتنا بالعالم ككثرة، ولا يجوز استخدامها إلا في هذا المجال، أو تلبيتها على أي شيء لا يخضع لإدراكنا الحسي. غير أن هناك نوعاً آخر من الأفكار، هي أفكار التساؤل أو الأفكار التي نكوّنها عن الأفكار، وبها نفكر في محتوى خبرتنا ونصنف الظواهر، فتكون مع بعضها نظاماً من المفاهيم بعكس للعالم التجريبي، مهمته تعميم منحوظاتنا، واختزان خبرتنا، لحين استدعائها في الوقت المناسب، واستخدامها في فهم الظواهر والمواقف المختلفة والتعامل معها. ولا يمكن فصل هذا النظام عن واقع العالم التجريبي الذي قامت على أساسه، ومن ثم فإن أية مفاهيم أو أفكار مجردة لا علاقة لها بعالم الظواهر تشبه أوراق عملة يصدرها بيت تجاري لا يملك إلا أوراق عملة أخرى يغطي بها أوراق العملة الأولى، وإذن فإن النظريات الميتافيزيقية التي تقدم تفسيرات عينية للعالم لا أساس لها من الواقع التجريبي، يخلو محتواها من المعرفة الحقيقية، وتتحرك في الهواء دون سند من

صايرها كمنط، لأن كمنط أبان بطريقة واضحة عدم جدوى أي تفكير ميتافيزيقي بالمعنى «المفارق» (خارج نطاق الخبرة الإنسانية)، وكشف عن بطلان أي معرفة ميتافيزيقية من هذا النوع، ومن ثم كان تصدى أي فيلسوف لمسائل وجود الله وخلود الروح، مهما كان المنهج الذي يتبعه، مقضيّاً عليه بالفشل. ومع ذلك فقد تُمنى بالنجاح بعض محاولات أتباعه المخلصين، لفتح طاقات صغيرة يطلون منها على عالم آخر، لأنه مهما كانت الأسباب التي يؤسس عليها كمنط مذهبه في رفض الميتافيزيقا، فإن الإنسان لا يملك أحياناً إلا أن تتعاطره الدهشة أمام الوجود، وإلا أن يتساءل عن مغزاه، وأن يحاول استكناه أسرارها، طارحاً أسئلة ليست في نطاق العلم التجريبي، وذلك لأن الإنسان، كما يصفه شوبنهاور، حيوان ميتافيزيقي **animal metaphysicum**. والحق أن الدين يحاول بطريقته أن يجيب على هذه الأسئلة، لكن إجاباته تنافي مع العقل، وهي لاتعدو أن تكون قصصاً رمزية وشطحات خيال، لكنها تُقدّم للإنسان بطريقة جادة لا يملك إلا أن يصدقها حرفياً، ويظنها حقائق لعالم آخر، ولكن العين الفاحصة المدربة سرعان ما تتبين فيها التناقض والاستحالة. وتتصدى الفلسفة للغز الوجود، ومن ثم لا ينبغي أن تتجاوز حلولها حدود العقل، ونطاق المعرفة البشرية، وإلا ارتكبت نفس أخطاء الدين. ونحن ندرك العالم بأعضاء الحس والعقل،

فعل ديكارت، وهي النظرة التي ست الكثير من الأذى للفلسفة، بل ينبغي اعتبار الجسم تموضعاً للإرادة، فما أريدُه وما أفعله بدنياً هما في الواقع شيء واحد، لكننا ننظر إليهما من زاويتين مختلفتين. وليس ذلك فحسب، وإنما الكون كله بكل ظواهره الإنسانية وغير الإنسانية، الحيّة والجمادة، ليتمكن تفسيره بنفس الطريقة، وإعطاؤه معنى جديداً بعيداً كل البعد عن التفسيرات الغيبية لكل الفلسفات السابقة، ورده إلى إرادة كلية. وليس الواقع عنده هو الشيء المعقول، بل العكس هو الصحيح، فالإرادة عنده هي الاسم الذي يطلقه على القوة غير المعقولة، العمياء، التي لا هدف ولا تخطيط لعملياتها. والنتيجة أن الطينية، وهذه هي صورتها، تتخذ شكل الصراع الذي لا نهاية ولا معنى له. في كل مجالاتها، ابتداءً من أبسط الكائنات وأدقها إلى أكثرها تعقيداً وتطوراً. والإرادة هي التي تحكم العقل، وليس العكس كما يقول ديكارت، لأن العقل يطلعنا على العالم، والعالم كما يبدو لنا بناء محكم تحكمه العلية. والنظر إلى العالم بوصفه عللاً ومعلولات يعني أننا نفهمه طبقاً لما يحويه من إمكانيات قابلة للاستخدام، أي باعتباره وسائل ممكنة لإشباع الإرادة. وإذا فحلقة العلية إرادة، والمعرفة نفسها وسيلة للإرادة، تتوسل بها لبلوغ صور أرفع وأقوى للحياة، تقوم على الإنفاذ من بعض الأشياء، واجتناب ضرر البعض عن وعي وتوقع. وليست الإرادة كما قلنا هي وسيلة العقل، لكن العقل

الواقع. وليست إلا بناءً من الاستنباطات المفتعلة. وهكذا يضع شوبنهاور حدوداً للبحث الفلسفي، بحيث لا يتجاوز الواقع، ولا يجوز أن يقوم على الاستدلال وحده دون الواقع، ومن ثم يدين شوبنهاور كنط فيما يسميه الأخير الشيء في ذاته noumena، والذي يقول هو نفسه عنه أنه شيء - بحكم تعريفه - لا يمكن أن يخبره الإنسان. وكان كنط قد ميز بينه وبين الظواهر، وهي الأشياء كما تبدو للعقل المدرك. لكن لشوبنهاور تعريفاً مخالفاً للشيء في ذاته، وهو يدعى أنه يمكن التعريف لأنه في نطاق الخبرة والتجربة، حيث أن الإنسان ليس ذاتاً عارفة فحسب يتخذ العالم موضوعاً له، لكنه هو نفسه موضوع لنفسه، لذلك فهو يعرف العالم كفكرة، ويعرف نفسه أيضاً كفكرة، ويعرف أنه جسم يشغل حيزاً، ويعيش في الزمان، ويتجاوب مع المشيرات علباً، ولكنه أيضاً يعرف أنه ليس مجرد موضوع ضمن الموضوعات، لأنه يدرك بالتجربة الباطنة أنه مخلوق يتحرك ويقوم بأنفعال واضحة تعبر عن إرادته. وهذا الوعي الداخلى أو الباطن الذي لدى كل واحد عن نفسه كإرادة، هو وعي أولى لا يمكن رده إلى علة أخرى، ومن ثم فالإرادة تبين عن نفسها مباشرة لكل واحد بوصفها «الشيء في ذاته» لوجوده الظاهري. وهذا الوعي بأنفسنا كإرادة يختلف كليةً عن الوعي بأنفسنا كجسم، ولكن عمليات وحركات الإرادة هي التي تنتج عمليات وحركات الجسم. ولا ينبغي النظر إليهما كشيئين منفصلين كما

نفسه أعلى تجليات الإرادة. وإذا كانت الطبيعة تبدأ بالفعل الآتئى المحض، وتترقى فى عمليات الكهرباء والمغناطيسية وغيرها حتى تبلغ الكائنات الحية فتتجلى فيها الإرادة بشكل سافر، فإنها عندما نصل إلى مرتبة الإنسان تجعل العقل فيه آلة للإرادة أكثر إحكاماً مما لدى الحيوانات من آلات. ويظن الناس أنهم يختارون غاياتهم اختياراً، والحقيقة أنهم مدفوعون من حيث لا يشعرون. وليس عمل العقل إلا أن يعرض أمام الإرادة الإمكانيات المختلفة المتاحة أمام الفرد، وأن يقدّر النتائج التى يمكن أن تترتب على تحقيقها. ويصف شوبنهاور الشعور بأنه سطح العقل، وأن العقل مثل الأرض، فنحن ندرى بسطحها دون أعماقها. ومهمة الشعور إخفاء حقيقة الرغبات والدوافع والأفكار، التى إن عرفناها، لآثارت فينا مشاعر الحجل والضعف، وأربكتنا، ومن ثم فنحن كثيراً ما نبني أحكاماً على دوافع متوهمة، يزيغها الشعور، مخفياً الدوافع الحقيقية. وحتى عندما ننسى نظن أننا نسينا بالصدفة، والواقع أننا ننسى لأن هناك أسباباً قوية للنسيان، فالأحداث والتجارب يمكن كبتها تماماً كما لو كانت لم تقع أبداً، وما ذلك إلا لأننا لاشعورياً نحس أنها تتهدد وجودنا الواعى. وفى بعض الحالات تحمل الهذات والتيهيات محل ما يقتضى من الشعور. وهذه هى حالات الجنون. وتعدّ هذه الأفكار التى قال بها شوبنهاور إرهابسات لنظريات سيكولوجية مقبلة وخاصة عند فرويد، ولقد أقرّ فرويد نفسه بالتشابه بينها وبين بعض

مفاهيم التحليل النفسى عنده. ونعل هذا التشابه أوضح ما يمكن بين ما يقوله شوبنهاور فى الغريزة الجنسية ووصف فرويد للبيدو..، حيث يعتبر شوبنهاور أن الدافع الجنسي يمثل بؤرة الإرادة، وأنه أقوى الدوافع كلها باستثناء غريزة البقاء، وأن بصماته بينة فى كل مجالات حياة الإنسان، ومع ذلك فالجنس لم ينل من انتباه الفلاسفة إلا القليل، ويبدو كما لو كانوا قد أسقطوا عليه عن عمد نقاباً لكى يبقى مخفياً عن العيون، ومع ذلك فهو شيطان يعربد ويعيث فساداً ولا يشيع أبداً، ولذلك فعندما يبلغ الحب غايته، يبلغ معها نهايته، ويتحرر الحب من وهم الحب. وليست الغاية التى يحسب المحب أنه يحققها إلا وهماً زائفاً، شأنها شأن كل ما نصادفه فى الحياة من خبرات زائفة، فإذا كنا نحرص على الحب، ونتصور الحياة خيراً، ونسعى إلى الاستزادة منها، فهذا راجع إلى ما تبهنا به الإرادة الكلية من سعادة وخيرات مضمونة، وإلى ما تثيره فينا من آمال كاذبة لتسطيع البقاء فى النوع بالتناسل. لكن الحياة شر، ويشهد بذلك الصراع من أجل البقاء، والألم الذى يحفّ بالرغبات وتفجره الحاجات. ويتفوق الألم دائماً على اللذة، وهو دائم بدوام الرغبات والحاجات، واللذة عارضة بإرضائها المؤقت للحاجات. وألم الإنسان أمض من ألم الحيوان، غير أن الإنسان يتحرر من خدمة الإرادة، ويتخلص من الألم، ومن شر الحياة، بالفن. وإذا كانت الإرادة تسيطر على أنماط معارفنا، وفهمننا، والنشاط الذى

الاستثناء الوحيد، فمجالها هو الإرادة نفسها. وبينما نجد أن فن العمارة تعبیر عن الثقل والتماسك والمقاومة في الطبيعة، والفنون الشكلية إظهاراً لصورة الإنسان في حال الحركة، والتصور تمثيلٌ للأخلاق بإبراز الملامح والحركة، والنحت والتصوير إظهاراً للمعاني بعلاماتها في الطبيعة، والشعر إبحاءً بالمعاني بالانفاذ، فإن الموسيقى تستغنى عن كل الصور المكانية، وتتخذ صورة الزمان، وتعبّر عن الأفعال بما فيها من لذة وسرور مجردين عن دواعيهما، فليست الموسيقى صورة لظاهرة من الظواهر، لكنها صورة الإرادة نفسها، فهي ألصق الفنون بالحقيقة الكلية التي نحملها في باطننا، ولغتها هي لغة القلب العالمية التي لا يكون فيها التعبير بالصور. ولقد تأثر فاجنر بأقوال شوينهاور أيما تأثر، وحاول أن يقول في أوبرا تريستان وإيزولد تفكار شوينهاور، رغم أن شوينهاور لم تعجبه موسيقى فاجنر. والحقيقة أنه ما من فيلسوف سبق شوينهاور إلى إضفاء هذه الاعتبارات على الفن، وجعله ركناً أصيلاً من أركان فلسفته. غير أن التجربة الفنية لا يتمتع بها إلا العباقرة، ولا ينبغي لعامة الناس أن يطلبوا الخلاص من الإرادة الكلية برفض ما تفرضه علينا رفضاً باتاً، وتقاس قيمة الأفراد خلقياً بقدرتهم على تحرير أنفسهم من ضغوط وإلحاحات الإرادة. ولكن شوينهاور كان قد قال إن ما يفعله الشخص رهن تكوينه، وأن هذا التكوين وما يترتب عليه ليس من سبيل

ينخرط فيه الإنسان، - وإذا كان البحث العلمي هو النموذج الأمثل لثل هذا النشاط، طالما أنه يمدنا من خلال كشفه بالوسائل العلمية لإشباع حاجتنا ورغباتنا - فإن الفن نشاط من نوع مختلف، لأن الفنان لا يقوم فيه بأى فعل من نمط الأفعال السابقة، لكنه يتامل ويدرك إدراكاً لا يخضع للإرادة الكلية، لأن إدراك الفن ليس كالإدراك السابق، حيث ينظر الإنسان إلى الأشياء من زاوية فائدتها، ولكنه إدراك تتجرد فيه الأشياء من الأهداف والغايات والرغبات والقلق، مما يصحب إدراكنا العادي للأشياء، الأمر الذي يترتب عليه أن الفنان يرى الأشياء في ضوء مختلف تماماً. ويتطلب هذا الوعي الجمالي من الفنان أن يكون صاحب مزاج متميز، وله قدرة خاصة على التنبه، يلحظ بها ما لا نلاحظ نحن في الأشياء، ومن ثم يختلف محتوى تجربته تماماً عن محتوى إدراكنا، وهذا التغير في الرائي يتطلب بالتبعية تغييراً في الشيء المرئي. ولم يعد مطلوباً منا بوصفنا فنانين أن نرى الكثرة في الأشياء والأحداث التي تترابط علماً في الزمان والمكان، ولكننا أصبحنا نرى الوحدة في الكثرة، ونلمس الجوهر الأزل في كل الظواهر، وهو ما يسميه شوينهاور «الأفكار»، مقتبساً المفهوم من أفلاطون. وهو ما يفسر لنا أنه كان لا يرى في الفن ضرباً من المعرفة، ولكنه معرفة أسمى من سواها. وإذا كما مجال كل الفنون هو الجوهر أو الفكرة الكامنة خلف الظواهر، فإن الموسيقى هي

تتجاوز نطاق البحث: فطبيعة الأشياء قبل أو بعد العالم، أى خارج نطاق الإرادة. غير قابلة للبحث، وعندها تصمت الفلسفة.

مراجع

- G. Simmel: Schopenhauer und Nietzsche.
- William Caldwell: Schopenhauer's System in its Philosophical Significance.
- W. Schneider: Schopenhauer, eine Biographie.

شيبان بن سلمة

(توفى ١٣٠هـ) من الحرورية، وهم الذين نزلوا بحروراء وجاهروا بمخالفة علي بن أبي طالب، ومنهم النواصب. وتنسب الشيبانية إلى شيبان، وهى فرقة من النواصب. وقال المقرئى فى: هو أول من أظهر القول بالتشبيه تعالى الله عن ذلك، واجتمعت مضر وربيعه على شيبان ومن تبعه من الخوارج، وحاصره نصر بن سيار ثلاث سنوات، فلما ظهرت دعوة العباسيين خرج إليه أبو مسلم الخراساني وقتله على أبواب سرخس.

شيشرون «ماركوس توليوس»

Marcus Tullius Cicero (Cicero)

(١٠٦ - ٤٣ ق.م) فقيه وسياسى وكاتب روماني، شغل طوال حياته بالفلسفة، وكتب

إلى تغييرهما، وأن صورة جوهر الشخص هو ما يتكرر صدورهم منه فى المواقف المتشابهة، أى نمط سلوكه، وأنها شخصيته التى لا تتغير، فكيف يمكن أن يغير الإنسان هذا الشيء الأصيل فيه وفق ما يشتهى؟ يفرق شوبنهاور بين الأشرار والأخيار طبقاً لتكوينهم، ويصف الأشرار بأنهم الأنانيون الذين يضعون أنفسهم ومصالحهم فوق الناس أجمعين، ويكتفون بأنفسهم ويعتبرون كل الاغيار بخلاف أنفسهم أغراباً عنهم. أما الأخيار فلا يعزلون أنفسهم عن الناس، ولا يرون فى الدنيا وبهرجها إلا الزيف والخداع، ولا ينظرون إلى الناس كأغيار، ولكنهم يعتبرونهم امتداداً لأنفسهم، ويتوحدون بهم، فمحبة الناس هى الفضيلة الحقة، والأثرة ومحبة النفس هى الرذيلة بعينها. ويقتبس شوبنهاور من الأوبانيشاد، ومن النصوص البوذية، ويعتبر الوجود شراً وشقاءً، ويستخدم لفظة المايا ليعرف عالم الظواهر الزائفة، ويقول كالأوبانيشاد أن الخلاص من استعباد الإرادة يكون مرحلياً بأن يتعین المرء بالآخرين، وهو ما يفعله الأخيار، وإنما يكون خلاصه كلياً بأن يقطع الفرد كل ارتباط له بالأشياء الأرضية، وتتوقف عنده كل رغبة فى المشاركة فى الدنيا، وهو ما لا يمكن أن يتحقق إلا لدى الزهاد والمتصوفة، فهو ليس شيئاً متاحاً لكل الناس، وهو لا يتم إلا بطهارة، لانه ملاشاة للشخصية، ولكل ما كانت عليه فى الماضى، ولا يتأتى إلا بتأثير بصيرة تتجاوز الإرادة والعالم، بتأثير من الخارج، ووصفها مستحيل لأنها

التشقيفي، فدوّن أغلب كتبه في شكل حوار. يستهله بمقدمة، ويديره بين شخصيات رومانية مرموقة، وحضوره من الشباب الذين يخطون خطواتهم الأولى نحو الحياة العامة. وتنصارع الآراء لكنها تطول فكانها الخطب، وتقل المقاطعة، وقد يحتد المتحاورون ويتسابقون وخاصة الأبيقوريين منهم. وفي «المساجلات التوسكولانية» *Tusculanae Disputationes* يدور الحوار في فيللا توسكولان، بين التلميذ ومربيه. ولا يتخلى شمشرون عن الحوار إلا في «الواجبات» *De Officiis*، الذي أهداه لابنه، و«المجلد» *Topica* الذي توجّه به إلى أحد اغمامين الشبان. والفضيلة عند شمشرون هي غاية الحياة وليست اللذة، وهو يقرر وجوب قيام القوانين الوضعية على القانون الأزلي، ويصف النفس بأنها شيء إلهي، ويؤيد القول بالخلود. ويستعرض شمشرون في كتبه «طبيعة الآلهة» *De Natura Deorum*، و«القدر» *De Fato*، و«العرفاء» *De Divinatione* النظريات الأبيقورية والرواقية والأكاديمية في الدين والكون والعناية الإلهية، ويرفض ما يذهب إليه الرواقيون في القدر. وفي كتابه «الجمهورية» *De Republica* الذي يستعير اسمه من جمهورية أفلاطون، يجمع أهم المذاهب السياسية.

وكانت حياة شمشرون انخراطاً في السياسة والتأليف في الفلسفة، وكادت السياسة تورده موارد التهلكة أكثر من مرة، ولو لم تكن مؤلفاته

عديداً من المصنفات الفلسفية خلال الفترات التي فُرِضت عليه فيها العزلة السياسية، وكان مطلعاً على المدارس الفلسفية الأربع التي ذاع صيتها في ذلك، وكان من أصدقائه ومعلميه، على سبيل المثال، الأبيقوريان فيدروس وزينو، والرواقي موسيدونيوس، والمثاء ستاسياس، والأكاديميان فيلو وأنتيوخوس. وكان تعاطفه مع الأكاديمية، فغض الأبيقورية. ولم تكن للرومان فلسفة أصيلة، وكانوا في ذلك عالة على اليونان. وكان شمشرون من تَفَلُّة الفلسفة اليونانية إلى ثلاثينية. ويحكى شمشرون أن بعض كتبه لم يستغرق منه إلا بعضاً من أسبوع، وأنه يكتب طحال الليل لأنه لا ينام. وليس في كتبه مذهب متمسك فقد قصر نفسه على تدوين ما أعجبه مما قرأ وسمع. وتميّز ما كتبه بمزج الفلسفة بالبلاغة، ولعل في ذلك تقريباً لسقراط الذي رثى بينهما. وهو يظن أنه بهذه الطريقة قد توسل بما يمكن أن يحقق الاستخدام الأمثل للمعرفة لخدمة البشرية، فالفلسفة تقدم المعرفة، والبلاغة تجعلها ذات أثر، وكل منهما لا غنى لها عن الأخرى، وبدونها تعجز الأخرى عن التأثير. والإنسان العظيم هو الذي تكون له السيادة على الاثنين، فإذا تهيأ لمثل هذا الإنسان مجتمع حر، أي جمهورية دستورية، أداة الحكم فيها الإقناع وليس العنف، لحسنت النتيجة وتحقق المأمول. ولقد اختار شمشرون قلباً يخدم غرضه

وكان **شيطان الطاق** يشتغل صيرفيا في محل اسمه **طاق المحامل** من أسواق الكوفة، وجاءه يوماً بدرهم فاخبره وقال: مغشوش! فقالوا إنه **شيطان الطاق**! وقبل إن الإمام أبا حنيفة هو الذي أطلق عليه ذلك عقب محاضرة جرت بحضرته بين **شيطان الطاق** وبين بعض الحرورية (أى الخوارج).

والشيعة لا يحبون له هذه الكنية ويقبلونها إلى «**مؤمن الطاق**». ومن مصنفاته كتاب «**إفعل ولا تفعل**»، وه **الكلام على الخوارج**، وكتاب «**مجالسة مع أبى حنيفة**».

الشيعة Shi'ites

أقدم المذاهب الإسلامية، لأنهم ظهرُوا في أواخر عهد عثمان، وقوى المذهب في عهد علي حيث كانت له شعبية كبيرة بالنظر إلى علمه الفياض، وبلاغته ورأيه السديد، وتدينه العميق. والحق أن علياً لم يكن يفصله عن مرتبة النبي إلا النبوة. وقد أحب الناس بني علي بالنظر إلى الاضطهاد الذي أوقعه بهم الأمويون، فلما غالى الأمويون في الدعوة لكرهية علي وبنيه، غالى الشيعة في تشيعهم، حتى كانت منهم فرقة السبئية تؤلّمهم. أضف إلى ذلك أن الأمويين كانوا يسبون علياً وبنيه وشيعته على المنابر، وقتلوا الحسين وسبوا بناته وبنات علي. ورغم أن الشيعة بدأت أول ما بدأت في مصر في عهد

الفلسفة لأسقطه التاريخ ضمن من أسقطهم من المخامرين، ولم تظهر تحالفاته السياسية بمظهر الحكيم الذي كان يبغي أن يظهر به، فلقد عادى قواداً كباراً كالكائند المشهور سولا Sulla، وانضم للحزب الارستوقراطي وهاجم حزب الشعب وكادوا ينكلون به، ولما اشتعلت الحرب بين قيصر وبومبي انضم لجانب بومبي وخسر بومبي، فلما اغتيل قيصر راح يؤلب الناس بخضه ضد أنطونيوس، وتولى أنطونيوس في حكومة الثلاثة وأرسل يطلب رأسه، وهرب ولكن جنود أنطونيوس لحقوا به فاحتزوا رأسه ويديه وبعثوا بها إلى روما، وأمر أنطونيوس بتعليقها في الميدان.

مراجع

- W. Krill : Encyclopädie der classischen Altertumswissenschaft.

شيطان الطاق

محمد بن علي بن النعمان بن أبي طريفة، ولقبه **شيطان الطاق**، من غلاة الشيعة، وتنسب إليه «**الشيطنانية**» ويعتبره **المقرئزي** من المعتزلة، وعنده أن الله لا يعلم الشيء حتى بقدره، وأما قبل تقديره فيستحيل أن يعلمه. ولو كان الله عالماً بأفعال عباده لاستحال أن يمتحنهم ويختبرهم.

اختفى ولم يمت ويحيا بجبل وضوى، عنده غسل وماء، ويقولون بالبداء، وهو أن يغير الله ما يريد تبعاً لتغير علمه، ويعتقدون أيضاً في تناسخ الأرواح، وهو خروج الروح من جسد لتحل في جسد آخر، وذلك نقلاً عن فلاسفة الهندو. وأما الزيدية فهي فرقة معتدلة: تذهب إلى جواز إمامة المفضول، وجواز مبايعة إمامين في إقليمين، وأما المتأخرون منهم فقد رفضوا إمامه أبي بكر وعمر برغم مبايعة عليّ لهما، وسُموا لذلك بالرافضة. وأغلب الشيعة في عصرنا من الإمامية، يقولون: إن الأئمة لم يعرفوا بالوصف كما قال الإمام زيد، بل عُيّنوا بالشخص، فالنبيّ عين عليّ، وهو يعيّن من بعده برؤية من النبيّ، ويُسمّون بالأوصياء، وعليّ هو وصيّ النبيّ. والإمامية يجعلون للإمام السلطان الكامل في التشريع، ويقولون إن الله تعالى في كل واقعة حكماً من الأحكام الخمسة: الوجوب، والحُرمة، والكراهة، والنّدب، والإباحة، وقد أودع الله جميع تلك الأحكام عند نبيّه خاتم الأنبياء، وعرفها النبيّ بالوحي أو بالإلهام، وعرف بعضها عنه أصحابه، والبعض لم يعرفها لأن مناسباتها لم تكن قد حانت، إلا أن النبيّ أودع أحكامها عند أوصيائه، كل وصيّ يعهد بها إلى آخر، وما يقوله الأوصياء على ذلك هو شرع إسلامي لأنه بمنزلة كلام النبيّ، والوصي من ثم معصوم عن الخطأ والنسيان والمعاصي، وعصمته ظاهرة وباطنة، ويجوز أن تجري على يديه المعجزات كالأنبياء،

عشمان، إلا أنهم وجدوا في العراق أرضاً خصبة لهم بالنظر إلى أن عليّاً اتخذها له مقراً. وكانت البيئة الثقافية للعراق مهيّئة للتشيع، فالعراق مَجْمَع حضارات وأفكار فلسفية وعقائدية امتزجت بالفكرة الإسلامية وصبغت بصبغة خاصة لا تناسب إلا أهل العراق وما جاورها من مدائن فارس، والفرس: كان لديهم ملك، ولذلك مال المسلمون منهم إلى أن يقصروا وراثة الخلافة على آل البيت كما في الملكية. وفي العراق أيضاً كان اليهود: وأخذ الشيعة عنهم الإمامة والمهدية وعصمة الإمام، حتى قيل إن الشيعة هم يهود المسلمين، ومن اليهود ذهبوا إلى القول بأن عليّاً رُفِعَ ولم يُقتل، وأن الأئمة أحياء لأنهم لم يموتوا ولكنهم مختفون. وكان عبد الله بن سبا اليهودي يقول: إنه وجد في التوراة أن لكل نبي وصياً، وأن عليّاً وصيّ محمد، وأنه خير الأوصياء كما أن محمداً خير الأنبياء. ولما قتل عليّ قال: عجبت لمن يؤمن بأن عيسى سيرجع ولا يؤمن برجعة عليّ! وأما الفرابية من غلاة الشيعة: فلم تؤلّه عليّاً كالشيعة ولكنها كادت تفضله على النبيّ، وخطأت جبريل بدعوى أنه لما نزل أخطأ عليّاً وقصد محمداً بدعوى الشبهة بينهما، وكانهما غرابان يشبه الواحد الآخر. وأما الكيسانية من فرق الشيعة: فيؤمنون بعصمة الإمام وبالرجعة، فكانوا يرون أن محمد بن الحنفية الإمام بعد عليّ والحسن والحسين، سيرجع بعد الموت، أو أنه

مثالياً، والنقى بحامعة ميونخ بفرايتس برنتانو والعديد من تلاميذ هوسرل فمال بكّيته إلى الحركة الظاهراتية. وأبداً المرحلة الثانية في برلين (١٩١٠) حيث بدأ بتعيش من كتاباته. وفي هذه المرحلة أنتج أغلب مؤلفاته: «الغُلْ وأحكام القيمة الخلقية Über Ressentiment und moralisches Werturteil» (١٩١٢)، «مساهمات في فينومينولوجية ونظرية التعاطف والحب والبُغْض Zur Phänomenologie und Theorie der Sympathie - gefühle und von Liebe und Hass» (١٩١٣)، و«النزعة الصورية في الأخلاق وأخلاق القيم المادية Der Formalismus in der Ethik und die materiale Wertethik» (١٩١٣ - ١٩١٦). وباندلاع الحرب العالمية الأولى تحول إلى مناصرة ألمانيا وتمجيدها، وألف «عبقرية الحرب والحرب الألمانية Der Genius des Krieges und der deutsche Krieg» (١٩٢٥)، ولكن هزيمة ألمانيا وما شهده من فظائع الحرب أصابه بخيبة أمل دفعت إلى إحضان الدين. واعتنق الكاثوليكية، وكتب «العنصر الأزلي في الإنسان Vom Ewigen im Menschen» (١٩٢١)، وعيّن أستاذاً للفلسفة والاجتماع بحامعة كولونيا فكتب «أشكال المعرفة والمجتمع Die Wissenformen und die Gesellschaft» (١٩٢٦)، وقبل وفاته بأربع سنوات دخل في الطور الثالث من مراحل تطوره (١٩٢٤) فتحوّل عن الكاثوليكية، وارتدّ عن

وعلمه علم محيط، وهو القوَام على الشريعة بعد النّبى. ومن رأى الشيعة أن الإمامة ليست قضية مصلحة تناط باختيار العامة وينتصب الإمام بنصبهم، بل هي قضية أصلية، وهي ركن الدين، ولا يجوز إغفاله ولا تفويضه إلى العامة. وقيل إن الشيعة اثنان وعشرون فرقة يكفر بعضهم بعضاً، أصولهم ثلاث فرق: غلاة وزيدية وإمامية، والغلاة: ثمانية عشر هي: السبئية، والكاملية، والبنائية، والمغيرية، والجناحية، والمنصورية، والخطابية، والغرابية، والذمية، والهشامية، والزرارية، واليونسية، والشيطانية، والرزامية، والمفوضة، والبدائية، والنصيرية، والاسماعيلية. أما الزيدية: فثلاث فرق: الجارودية، والسليمانية، والنيرية. ويجمعهم جميعاً: القول بوجوب التعيين والتنصيب، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر، والقول بالتوكّل والتبرّي قولاً وفعلاً وعقداً، إلا في حالة التقيّة (أنظر أيضاً السبئية، والنصيرية، والدروز، والإسماعيلية، والإثنى عشرية، والزيدية، والكيسانية، والغرابية).

شيلر «ماكس» Max Scheler

(١٨٧٤ - ١٩٢٨) ألماني، ولد بميونخ، من أب بروتستنتي وأم يهودية، وانعكس الصراع بين الديانتين على كل ما كتب. ويقسّم المؤرخون تطوره الروحي إلى مراحل ثلاث، في الأولى وقع تحت تأثير أستاذه رودولف أويكن، وكان ليبرالياً

لا توجد لذاتها بغرض التأمل. لكنها ظاهرة وضرب من السلوك يتكيف به الإنسان تاريخياً واجتماعياً وبيولوجياً مع الوجود. وبخلص شيلر إلى ثلاثة أنماط من المعرفة يحكم ما لها من وظيفة، النمط الأول المعرفة العلمية، ومجالها العلوم التجريبية والمتخصصة، وتقدم على الملاحظة والتصنيف والقوانين العامة، ومناطها سيطرة الإنسان على التكنولوجيا، ومن ثم سيطرته وسيادته على الطبيعة والمجتمع والتاريخ. والنمط الثاني يشبه ما كان أرسطو يطلق عليه «فلسفة أولى»، وهي معرفة الماهيات *Wesen* أو *swissen* أو *Bildungswissen*. وإذا كانت المعرفة العلمية هي العلم بالمفردات، وتقدم على الاستقراء، فإن المعرفة الماهوية هي العلم بالكلية، ومن ثم فهي معرفة قبلية تقوم على ملاحظة الواقع وكذلك المتخيل، وترد الأشياء إلى ماهياتها، والدافع إليها ليس هو التكيف والسيطرة، لكنه الحب، حيث أن التكيف والسيطرة يتميز بهما الحيوان والإنسان، ولكن الحب هو خاصة الموضوعات الحسية والروحية. والنمط الثالث هو المعرفة الميتافيزيقية، أو المعرفة التي قراسها الخلاص *Hellswissen* والنجاة *Erlösungswissen*، ولانتاني إلا بدمج نتائج العلوم الوضعية بفلسفة الماهية، وتبدأ بالسؤال: ما هو الإنسان؟ ولانظر إلى الوجود باعتباره موضوعاً، وإنما تستمد أصولها من الأنثروبولوجيا الفلسفية، ومن ثم كان هدفها الوجود من حيث

الإيمان بالله. وراح يقدم فلسفة إنسانية تقرب من المذهب الحيوي ومذهب وحدة الوجود، وانصرف إلى العلوم الطبيعية، وكانت محصلة ذلك كتابين: «مركز الإنسان في الكون» *Die Stellung des Menschen im Kosmos*، و«الإنسان في عصر التساوي» *Der Mensch im Weltalter des Ausgleichs* (١٩٢٩).

ولقد اصطنع شيلر النهج الظاهراتي كما طرزه هوسرل، وتبنى فلسفات نيتشه وديلثاي وبرجسون، وارتبط بالحدسيين والاستبطانيين، وفضل منطق القلب *logique du coeur* الذي دعا إليه بسكال، والذي ينهض على وصف الخبرات الأخلاقية والدينية دون وصف التخريجات التجريدية التي مدارها موضوعات أخلاقية أو تبحث في الله، وكان شديد الانحياز للفلاسفة ذوي الاتجاهات الفينومينولوجية، من القديس أوغسطين والقديس فرانسيس وفلاسفة المشرق، حتى سيجموند فرويد، وكلهم أضافوا لمسات إلى فلسفته، حتى أن ترويلتش *Troeltsch* أسماه نسخة كاثوليكية من نيتشه. وكان تأثير كمنط المنطقي عليه واضحاً. وهذا التأثير المزدوج للفينومينيين وكمنط عليه هو الذي وجهه إلى مجال الميتافيزيقا والبحوث التجريبية. ولقد دعم شيلر تأثير الظاهراتية ونشرها خارج ألمانيا في فرنسا والدول الناطقة بالاسبانية كما يقول أورتيجا جاسيت الذي أحب شيلر.

ولا يرى شيلر أن ثمة معرفة خالصة، فالمعرفة

وليس نسبية، ثابتة لا تتغير، فليست القيم هي التي تتغير، بل الذي يتغير معرفتنا بها، والسلوك الذي يعمل بمقتضاها. وهو يميز أربعة مدارج للقيم: فهناك القيم الحمئية، كالمستساغ وغير المستساغ؛ وقيم الحياة، كالنبيل *edel* والمبتذل *gemein*؛ وقيم الروح *geistige Werte* كالجميل والقيح، واللائق وغير اللائق، والمعرفة كقيمة في حد ذاتها، والقيم الدينية كالمقدس والمقدس.. ولم يدرج شيلر القيم الأخلاقية في سلم القيم لأن الإنسان الخلق في رأيه هو الذي يطبق أنما من القيم السابقة. وواضح أن القيم الدينية هي أعلاها، وأن القيم الحسية هي أدناها، وأن رتبة القيمة واقعة معطاة تقوم على معيار أن القيم الأعلى هي التي يكون دوامها أطول. وقابليتها للانقسام، واعتمادها على ما عداها أقل، والإشباع الذي تكفله أعمق، وهي التي يزيد فيها الجزء الروحي على الجزء الحسي، أو التي تبعد عن أن تكون إشباعاً لوظائف جسمية، وهو معيار يذكرنا بحساب المنفعة *hedonic calculus* عند بنتام.

ولم يقتصر تطبيق شيلر للمنهج الفيثومينولوجي على الأكسيولوجيا *axiologie* أو علم القيم، ولكنه طَبَّقه على الأنثروبولوجيا الفلسفية، وهو ما لم يفعله هوسرل صاحب الفيثومينولوجية. وتختل مسألة الشخصية أعلى مكان يمكن أن تحتله في فلسفة شيلر، حتى ليتمكن أن تسمى فيثومينولوجية بيئته فيثومينولوجية الشخصية. وهو يقرر أن

هو مقاوم لدوافعنا أو من حيث هو النقيض أو الآخر لذواتنا، وفهمه كمظهر لقوة عاقلة وروحاً مطلقة وقوة دافعة عمية هي الله. وكما أن هذه الدنوب أو العالم الصغير *mikrokosmos* صورة طبق الأصل مصغرة من الكون أو العالم الكبير *makrokosmos*، فكذلك الإنسان صورة مصغرة من الله *mikrotheos*، أو إله مصغر، أو صورة متناهية حبة الله، ومن ثم فطريق الإنسان إلى الله هو الإنسان نفسه، وإذا ن تكون ميتافيزيقا الخلاص هي ضرب من الميتا-أنثروبولوجيا *meta-anthropologie*، أي أن فهم الله كاساس للوجود *der Grund aller Dinge, Urgrund*، لن يتحقق بالتأمل النظري، بل بالالتزام الفعّال، فالإنسان موجودٌ روحيٌ متدين، مؤمنٌ مُصلٌّ، باحثٌ عن الله، وكل الناس تشارك في الطبيعة الإلهية، وهم يحسنونها في أنفسهم، في التعاطف مع الآخرين اندي يملأ صدورهم، وحب الآخرين الذي يعمر قلوبهم، وشعورهم بأنهم والكون واحد، والذي يدفعهم إلى درب ديونيسوس إلى الله، والذي يجعل الإنسان يشارك الله في فعل الخلق.

ويطبق شيلر المنهج الفيثومينولوجي أو الظاهري على الأخلاق والقيم، بأن يصف الحالات الأخلاقية للشعور والوجود، ويطبق حدس هوسرل للماهيات على الحياة الوجدانية، ويقبول بحس ووجداني، وأن للوجدان موضوعات قصدية، هي القيم، وأنها العنصر الأولى في الحياة الانفعالية، وأن القيم معطاة مباشرة للوجدان، وأنها ماهيات لا عقلية، مطلقة

الديانات الكبرى، والنظرية الثانية للإنسان هي نظرية برزت مع الحضارة الإغريقية باعتبار الرؤية أن الإنسان ناطق أو عاقل *homo sapiens*، والنظرية الثالثة هي النظرية الطبيعية البراجماتية التي تعتبر الإنسان إنساناً صانعاً *homo faber*، وتعدّه امتداداً للطبيعة وليس مخلوقاً نسيج وحده *sui generis*، وتعامله بوصفه حيواناً له مع أكبر، قادراً على استخدام الرموز والأدوات. والنظرية الرابعة سلبية تأثرت بنشأؤه شوبنهاور، وتعدّ الإنسان مخلوقاً في طريق اللاندثار والزوال، قد نسي رسالته في الكون: ويعيش مريضاً بتضخّم الذات وجنون العظمة: وقد نغى ذكائه، لقلة حيلته بدنياً وتهافت فسيولوجيا. والنظرية الخامسة هي فكرة السوبرمان *Übermensch* أو الإنسان الأعلى التي روج لها نيتشه وهارتمان.

مراجع

- Dupuy, Maurice : La Philosophie de May Scheler .

شيللر «فرديناند كاننج سكوت»

Ferdinand Canning Scott Schiller

(١٨٦٤ - ١٩٣٧) بريطاني، برجماتي. تخرّج من أكسفورد، وعيّن بها، واختير رئيس

الشخص ليس هو النفس، وليس هو الذات، أي ليس له طابع نفسي، وليس جوهرأ أو موضوعأ، بل هو وحدة من النشاط داخل نسيج الوجود، مثلما الإلكترون حشد من الطاقة يسميه شيلر روحاً *Geist*، فما يميز الإنسان عن الحيوان هو قدرته على استخلاص الماهية من الوجود، ومن ثم كان الإنسان مخلوقاً فريداً، له استقلاله الذاتي، ومع ذلك فله جانبه العام. والجانب العام *Gesamtperson* للإنسان هو أساس البناء الاجتماعية. وهو يحقق الاندماج في مجتمعه بالتطابق معه، والمشاركة في أحداثه، والإسهام في تطوير مؤسساته، وأخصها الكنيسة والدولة.

ولقد أثبتت العلوم عن الجوانب الواقعية في الإنسان، وهي إما الظروف المادية البيئية التي تدرسها الجغرافيا وعلم المناخ وعلم السلالات والجغرافيا الاقتصادية، وإما الدوافع الداخلية البيولوجية والسيكولوجية في الإنسان كحفظ الذات والجنس. ومن الخطأ الظن أن الجوانب الروحية في الإنسان ترجع إلى الجوانب المادية أو الواقعية وحدها، لكن مما لا شك فيه أنها تتأثر بها، والعلم الذي يدرس تأثيرها هو علم الاجتماع المعرفي. وهو يصفّ نظريات الإنسان إلى خمس نظريات، أو خمس أنثروبولوجيات فلسفية كما يسميها شيللر، هي التي تبين بشكل جليّ وقد سيطرت على الفكر الاجتماعي الفلسفي المعاصر، الأولى لا تقوم على الفلسفة أو العلم لكن على الإيمان الديني وتتمثل في

جمعية أرسطو (١٩٢١)، وعضواً بالأكاديمية البريطانية (١٩٢٦)، وأستاذاً للفلسفة بجامعة جنوب كاليفورنيا (١٩٣٥) حيث أقام بأمريكا إلى أن مات.

ويسمى شيللر فلسفته «المذهب الإنساني Humanism»، و«المذهب الإرادي Voluntaryism» أحياناً، و«المذهب الشخصي Personalism» أحياناً، و«المذهب العملي أو البراجماتي Pragmatism» أحياناً أخرى. وتأثر بوليام جيمس بشدة، ولو أنه يزعم أنه توصل إلى أفكاره بطريقة مستقلة، ومع ذلك فهناك اختلاف هام بين الاثنين، فجيمس يؤكد على الجانب الهادف من التفكير، وشيللر يؤكد على الجانب الشخصي، وجيمس يعتبر المعرفة موضوعية، وشيللر يعتبرها ذاتية. وتأثر شيللر وديوى بالهيجلية، لكن شيللر كان أكثر مثالية من ديوى. وبينما تابع ديوى الجانبين الموضوعي والاجتماعي من مذهب جيمس في علم النفس، فإن شيللر تابع الجانبين الذاتي والفردى. وكان شيللر يتقد بشدة الهيجليين البريطانيين لمخالفتهم المطلقة. وكان برادلى بالذات موضع هجومه العنيف، واعتبر الأحادية المطلقة Absolutism، والواحدية Monism، والعقلانية Rationalism، والتعقلية Intellectualism، كلها مذاهب خاطئة، لأن أصحابها نسوا أن الإنسان هو معيار كل شيء كما قال بروتاغوراس. وكان شيللر يرى أن كل

النشاطات والأفكار منتجات إنسانية، ومن ثم ترتبط بحاجات ورغبات وأهداف الإنسان، وأن ألفاظ الحقيقة والواقع لا تعنى شيئاً مطلقاً كاملاً، ولكنها تلتحم بمقاصد وأفعال البشر، وأن العقل البشرى عقلٌ مبدع فعّال وهو ينظم عالم التجربة الإنسانية، ومن ثم يصنع أو يعيد صنع الواقع، وأن الإنسان يصنع حقيقته صنعه لقيمه ومعاني الخير والجمال، وأن بديهيات الإنسان أشياء من صنعه وليست تنزيلات من السماء، وليست حقائق قَبْلِيَّة، لكنها فروض يخضع صدقها أو زيفها للتجربة. وأن المنطق الذي نستخدمه في جمع المعرفة دينامي ووظيفي وليس شيئاً أَرْثِيًّا، وليست معطياتنا أشياء تَمُنَحُ لنا لكننا نأخذها، ولذلك فإن نشاط الإنسان أمر مقصود وتابع لأغراضه الحيوية، والحقيقة أمر شخصي، وإذن فالعالم متكثّر متطوّر، يتجدّد ويستكمل نفسه بفعل أفراد أحرار، ونظرياً لا وجود لحدود لحرية الإنسان. وكانت أهم كتاباته مجموعتين: الأولى متعلّقة بمذهب الإنسان: «المذهب الإنساني: مقالات فلسفية Humanism: Philosophical Essays» (١٩٠٣)، و«دراسات في المذهب الإنساني Studies in Humanism» (١٩٠٧)، والثانية مدارها المنطق: «المنطق الصوري: مسألة عملية واجتماعية Formal Logic: A Scientific and Social Problem» (١٩١٢)، و«المنطق للاستعمال: مدخل للنظرية الإرادية Logic For Use: An Introduction to the Philosophy of Knowledge» (١٩١٢).

وتعرّف إلى أوجست شليجل الذى ترجمه شكسبير وجعل من مسرحياته حدثاً خالداً فى تاريخ الأدب والمسرح الألمانين. وأحب ابنة زوجته وكانت فى السادسة عشرة من عمرها وخطبها لنفسه، لكنها مرضت وماتت قبل الزواج. وقيل إن شيلنج كان من أسباب وفاتها لادعائاته الطبية. وكان شيلنج كثير النداوى شأن الرومانسيين، يثق فى نفسه إلى حد التهوّر. شعاره «الحرية هى بداية ونهاية كل تفلسف»، لذلك تحوّل من الابنة إلى الأم فأوقعها فى غرامه وطلقها من زوجها وتزوجها، واستمر زواجهما تسع سنوات، ألهمته أخصب أعماله. ثم وافاها أجلها فحزن عليها حزناً ملك عليه نفسه حتى لم يخطّ من بعدها حرفاً، لكنه استمر يحاضر، ولم يمنعه حزنه من الزواج من صديقته بعد ثلاث سنوات.

وتنقسم فلسفته إلى مرحلتين. ومن المؤرخين من يقسمها إلى أربع مراحل، وكل مرحلة تتعارض مع السابقة عليها، حتى ليبدو شيلنج متناقضاً مع نفسه، لكنها فى الواقع تترايط منطقياً وإن بدا أن الاتساق يعوزها. وهو فى المرحلة الأولى كان واقعاً تحت تأثير مثالية فخته الذاتية، وكان يحاول أن تكون له فلسفته، وبدأها بمقالات تناول فيها فكرة الأنا، وقارن بين سينوزا وفخته، وتميزت كتاباته بالطابع الرومانسى والبلاغة وطلاوة الأسلوب والتحرر من رطانة الفلاسفة، وأبانت عن حبه الجمّ للجمال.

«to the Voluntarist Theory of Knowledge

.(١٩٢٩).

مراجع

- Abel Reuben : The Pragmatic Humanism of F. C. Schiller.

شيلنج «فريدريك وليام يوسف فون»

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

(١٧٧٥ - ١٨٥٤) مثالي ألماني، وكُند لأب فسيّس، وتعلّم ليكون قسيساً. وكان زميلاً فى الدراسة هيجل وهولدرلين، وجمع بينهم حبهم للشعور الفرنسية، وللفلسفة، وخاصة فلسفة سبينوزا وكنت وفخته. وفى سن الثالثة والعشرين عيّن أستاذاً للفلسفة بجامعة بينا، وصار زميلاً وصديقاً لفخته معبوده الفكرى، واشترك مع هيجل فى إصدار مجلة فلسفية، وكان هيجل يكبره بخمسة أعوام ولكنه كان يتلقى على شيلنج. وكان أول كتاب لهيجل مقارنة بين فلسفتي فخته وشيلنج. وكانت فيمار جوته وشيللر غير بعيدة عن بينا، والتقى شيلنج بهما وصار من مريدى جوته، وتحولت بينا إلى مركز للرومانسية الألمانية، وتأثر شيلنج بأفكارها وبشخصياتها، وتأثرت به. وكانت مثاليته التصورية لب الرومانسية الألمانية.

وقال أيضاً أن هدف العلوم الطبيعية كان تفسير الطبيعة كوحدة، أو رد الكثرة إلى الوحدة، ومن ثم كانت الدراسة الصحيحة لكل علوم الطبيعة هي دراسة القوة. وقال إن كل أنواع القوى الميكانيكية والكيميائية والكهربائية والحبوية هي ظواهر لنفس القوة الكامنة. وصوّر هذه القوة بأنها «الفاعلية الخالصة». ورأى في الطبيعة أنها نشاط لانهائي ذاتي تحقق نفسها في المادة النهائية، لكنها لا تنفذ أبداً، وتقتصر دائماً عن أن تحقق نفسها تماماً، وشعر أنه قد وُجد في فكرة الفاعلية، التي تجهد دائماً ولا تحقق مثلاً، فكرة مساوية لفكرة الفاعلية الخلقية عند كُنت.

والمعرفة عنده حسية وعقلية، ففي البدء يكون الوعي شئ يحسّ الذات وليس منها، ونشعر به كإحساس. ونقطة الشعور بالإحساس هي نقطة لقاء الوعي بالذات وهو يتدافع منى للخارج، بقوة الوعي بالأشياء الخارجية وهي تنفذ إلى داخلي، لذلك فكل إحساس هو شعور بنفسى محدوداً. وهنا نعى المجاذبية وقوة العالم الموضوعي الحقيقي في المكان، ونعى الكشافة أيضاً التي هي الوعي المباشر بالذات وفاعليتها في الزمان. ومن إدراك الخارج يتحصّل التفكير، ومن التفكير في العالم الداخلي تصير الإرادة.

ولا تنفصل المعرفة عن موضوعاتها إلا في التجريد، ولا وجود للمعاني مستقلة عن موضوعاتها. والمعرفة هي التقاء الموضوعات المعروفة بالذات العارفة، فلا وجود لموضوع بدون

ثم بدأت تتكون له فلسفته الخاصة، وكتب «خواطر لإقامة فلسفة طبيعية Ideen zu einer Philosophie der Natur» (١٧٩٧)، وفي نفس العامية العالمية «Von der Weltseele» (١٧٩٨) وه فكرة العلم الطبيعي النظرى «Erster Entwurf eines systems der Naturphilosophie» (١٧٩٩) وه مذهب التصورية الذاتية «Zeitschrift für spekulative Physik» (١٨٠٠)، و«برونو أو في المبدأ الإلهي والطبيعي للأشياء Bruno, oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Dinge» (١٨٠٢).

وكان فخته يقول بوجود أنا لامتناه أو مطلق، ينجزى عنه لا أنا هو الطبيعة، وهو مجال فعل الأنا اللامتناهي، ويعارض الأنا المطلق، ومن ثم يجرى الأنا المطلق مرة أخرى إلى الأنا المتناهي أو الأنا الذي ندرك به التجارب والذي يعارض الأنا ويحدّه. وتصدّى شيلنج لتصحیح فخته، فقال إن الطبيعة لا تقل أهمية عن الأنا المطلق، وأنها حقيقية مثله، وقال إن الأنا المدرك والطبيعة واحد ولا نهائيان، غير أن الأنا المدرك هو الذي يحسّ نفسه ويقدم نفسه لنفسه كنهائي وكمغاير للطبيعة. وقال إن جوهر الأنا هو الروح، وجوهر الطبيعة هو المادة، وليس الروح إلا مادة تنتظم، وليست المادة إلا روحاً ناعسة، وجوهر المادة هو القوة أي الجذب والطرء، وتشارك الطبيعة والأنا في القوة، وعندما تكون القوة جذباً تكون الطبيعة والمادة، وعندما تكون طرداً تكون الأنا والروح. والطبيعة أو المادة موضوع، والأنا ذات.

تأمر العالم، وهذا الشعور هو الشعور بالحرية. ومن تفاعل العقل والإرادة يكون التاريخ، فالتاريخ هو تاريخ تطور القانون الذى مصدره العقل، وتاريخ تطور الحرية التى مصدرها الإرادة. والتاريخ كله يتجه إلى تأليف الدولة المثلى، أو اتحاد الدول ذات السيادة، فكل التاريخ هو تحقيق الحرية من خلال الضرورة. والتماثل تام بين الضرورة والحرية، وبين العقل والإرادة، وبين الطبيعة والمطلق، لكنه لم يكن شعورياً أبداً، ولم يكن موضوعاً للمعرفة، لكنه كان دائماً موضوعاً للإيمان. وليس الإيمان بهالة مشخّص أو إله موضوعى، ولكنه بالإله الذى يتكشف فى الإنسان، أو بما يتكشف فى الإنسان من معانى الألوهية فى نفسه، ولا يتحقق له بمصورة كاملة أبداً. والإنسان فى التاريخ ممثّل يؤدى المنوط به، لكنه أيضاً المؤلف الذى يحدّد ويرسم ما بمثله.

والتاريخ دراما، لكن الطبيعة فن، فإذا كان المطلق لا يتحقق أبداً فى التاريخ، فلماذا لا يرتفع الإنسان إلى المطلق بالحدس الفنى؟ والعقل حينما يتفلسف تجرّيدى، ومحدود فى تعبّيره عن اللاتناهى بالقوة، لكنه فى الفن يتحرّر من التجريد، ويحقق فى الفن طبيعته اللامتناهية، ويصبح واعياً بذاته لأول مرة، ولذلك ينظر الفيلسوف إلى الفن كمثّل أعلى، لأنه يرى فيه وحدة الشعور واللاشعور، والفكر والطبيعة، والعارف والمعروف، والنظر والعمل، والتاريخ والطبيعة، ومن ثم تتجه كل العقول إلى الفن

ذات تنصّوره، ولا وجود لذات بدون موضوع يُظهرها لذاتها، وليست الذات مجرد موضوع للمعرفة، لكنها شرط لكل معرفة، وجوهر الذات الفاعلة، ومن ثم فإن المعرفة تستمد فى النهاية من الإرادة التى هى فعل الذات.

وإرادتى تحدّتها إرادات غيرى، ومثلما أعى ان الأشياء تحدّتى أعى أيضاً وجود ذوات أخرى تحدّتى وتستطيع التأثير على، لكن تأثيرها غير مباشر، بتصوّرى لما تفعل، ففعلها لا يقسرنى على شيء، لكنه يحدّد فعلى ويتعارض مع حريتى. وفى هذا التفاعل بين العقول الفاعلة تقوم حياة البشر وينهض التاريخ.

وإدراكى محدود وضرورى، لكن إرادتى غير محدودة وحرّة، وخيالى محدود وغير محدود، بمعنى أن ارتباط الفكرة بموضوع يحدّها، لكن نشاط الخيال نفسه غير محدود. وعمل الإرادة هو جعل أفكار الخيال مثلاً علياً مطلوبة، ومن ثم يحدث التعارض فى الهوية بين الواقع والمثال، وتقوم رغبة المرء فى استعادة هويته المشروخة، بأن يحاول باستمرار تحقيق المثل، وبذلك يربّأ الصدع فى هويته، ولكن الخيال الجامع يجمع بأنكاره فى التحليق ويصوّح بصاحبه إلى البعيد، وتظل المسافة بين الواقع والمثال كما هى وكأنها لم تقترب.

والعقل النظرى يخلق معانيه ومبادئه دون أن يشعر، ويكتفى بتأمل العالم، لكن الإرادة تشعر أنها علة ما تحدث، وأن مهمتها كمعقل عملى أن

باعتباره الفلسفة الحقّة، لكن لا يُفهم من ذلك أن الفنان فيلسوف دائماً، طالما أن الفهم النظرى لما يخلقه ينقصه، ومع ذلك فالعقل الفنى هو أسمى العقول، لأنه يخلق العالم، بينما العقل النظرى أو الفلسفى يكتفى بتامله، أما العقل العملى فهو يرتّب العالم وينظمه.

والمرحلة الثانية من مراحل فلسفة شيللنج مرحلة الهوية أو المرحلة الدينية، فإذا كانت فلسفة الطبيعة والمعرفة هى نصف الحقيقة، فالنصف الباقى هو الذى يوحد بين الطبيعة والمعرفة فى هوية غير متمايزة. وكان الله فى المرحلة الطبيعية عند شيللنج مثلاً خالصاً، وحاول أن يستخرج منه الأشياء بالجدل العقلى، والآن يراه إرادة تخرج منه الأشياء بالنزوع. وكان يراه إلهاً غير مشخص، والآن يراه إلهاً شخصياً أى إرادة. وكما يرى التاريخ تفاعل العقول الفاعلة والعقل والإرادة والضرورة والحرية، والآن يراه لهوية التى تصدر عن المطلق، أو التى تحدتها لإرادة بمقتضى الضرورة. وترتب على انتقاله هذا من المجدل إلى الإرادة انتقال مائل من الفلسفة سلبية إلى الفلسفة الإيجابية، ونتج فى هذه لمرحلة «فلسفة الميثولوجيا Philosophie der Mythologie»، و«فلسفة الوحي Philosophie der Offenbarung»، وحاول فيهما أن يشيد لسفة وضعية تقوم على تطور المبدأ الإلهى ارتقاء فكرة الله عبر التاريخ البشرى فى الأساطير

والديانات. وكان يريد أن يحل فى هذه المرحلة مشكلة الوجود، وأن يجيب على السؤال الذى أصبح يلح عليه أكثر من سواه: لماذا كان الوجود أصلاً؟ ولماذا لم يكن العدم؟ وحاول هايدجر من بعد أن يجيب عليه عنه. وكان شيللنج يرى أن الفلسفة قد عجزت عن تفسير خروج الكثرة من الواحد، ولم يجد مناصاً من أن يقول بإله خالق كحل للإشكال، فالفلسفة تؤدى إلى الدين، والدين أعلى من الفلسفة، والله هو الحقيقة، والأشياء المتناهية هى غير الحقيقية، ووجودها نائية عن الحقيقة هو واقعها، ونهاها عن الحقيقة هو سقوطها، والله لا يستطيع إلا أن يخلق، وخلقه اغتراب، وهو دائم الخلق والاعتراب، واغترابه عما يخلق يجعل سقوط ما يخلقه ممكناً. والله يخلق الحرية، والحرية هى سبب سقوط ما يخلق، وهى آخر ما يعلق من الأشياء من الله بعد السقوط. نعم الله خلق الإنسان فى حرية، والإنسان مُنتج الله، بُعِدَ عن الله، أى اغترَبَ، بأن تنكَّبَ غير الطريق التى رسمها له الله. والإنسان لا يعى السقوط إلا ويؤمن، وهو غالباً لا يعيه. والوعى بالسقوط خاصة الإنسان دون مخلوقات الله. والله خلق كل ما فى الأرض للإنسان، والإنسان فاعلية خالقة حرّة، وجوهر العالم. ولم تعد الفلسفة هى معرفة ما يفسّر طبيعة العالم، لكنها فلسفة الوجود.

مراجع

- Karl Jaspers : Schelling : Grösse und Verhängnis.
- John Watson : Schelling's Transcendental Idealism.

الشيوعية

Communismo; Communismus; Communisme; Communism

نظام اجتماعي لا طبقي، الملكية فيه عامة، والعمل لكل الناس بحسب قدراتهم، ولكل فرد نصيب في الثروة العامة بحسب حاجاته. ومع أن فالياس الكالخيوني، طبقاً لرواية أرسطو، كان أول الداعين إلى تقسيم الثروة العامة بالتساوي بين الناس، وإن هيبوداموس الملقب تحدث حديثاً يشبه في بعض جوانبه حديث أفلاطون في «الجمهورية»، إلا أن جمهورية أفلاطون (٣٧٠ ق.م) كانت أولى مصنفات الشيوعية. ولم يطلب أفلاطون المساواة للجميع، لكنه طلبها للنخبة الحاكمة، باعتبار أن الانشغال في تدبير المال لإعالة الأسرة، والانهماك في اقتناء الثروات، لا يساهم الفضائل العليا، بالإضافة إلى أن المال والملكية هما جذور كل الشرور. ولم يكن أفلاطون وحده صاحب هذه الدعوة من بين الإغريق، لكن كان هناك أنتستانس وديوجينيس وزينون الكتيومي. ولبلوتارخ حديث ممتع عن

حياة الإمبراطيين تحت حكم ليكورغوس. وكانت حياة الرسل والرهبان ملهماً لبعض الكتاب الذين أرادوا تحويل العالم كله إلى دير كبير، فتنبأ يواقيم الفيوري (١١٣٥ - ١٢٠٢م) بمصر ثالث يحل فيه السلام في ظل الشيوعية، وواصل الفرانسيسكان دعوتهم في القرن الرابع عشر حيث قامت جماعة الإخوة الرسوليين بزعماء فرا دولشينو بشمال إيطاليا على فكرة شيوعية المال والنساء. وتكونت جماعة المجددين للعماد anabaptists، وأنصار جون هوس (الهوسيون Hussites)، وترغم توماس مونتسمر حزب الفلاحين الألمان. ولم يقصر توماس مور نى «الطوبى Utopia» (١٥١٦م) الشيوعية على النخبة كما فعل أفلاطون، لكنه أدخل الجميع في نظامها، وإن كان قد استبقى العبيد لأداء الأعمال الشاقة والكربة. وتصوّر توماسو كامبانيللا مدينة شيوعية يتقاسم فيها الجميع العمل والثروة والنساء، وأطلق عليها اسم «مدينة الشمس». وفي القرنين السابع عشر والثامن عشر كشرت دعوات الشيوعية، نذكر منها دعوة جابريل بونيه مؤلف «شكوك مقدمة للفلسفة الاقتصاديةين حول النظام الطبيعي والضروري للمجتمعات» (١٧٦٨)، وبريسو دي وارفل، صاحب الشعار المشهور «الملكية سرقة»، ومورلي كاتب «قانون الطبيعة» (١٧٥٥)، وإتيان كاييه نى «رحلة فى إيكاروس»

(١٨٤٠)، وإدوارد بيلامي مؤلف «التطلع للخلف» (١٨٨٨)، وكلها مؤلفات تتفق فيما بينها على أن المنافسة على الملكية هي أصل الخطيئة والجريمة والاضطرابات، وأن العالم فيه ما يكفي الجميع من الخيرات، لكن اكتنازها من قبل البعض حجبها عن الآخرين. وإذا فليست المشكلة في الإنتاج لكنها في التوزيع. وتختلف الشيوعية عن الاشتراكية في هذه النقطة، فالاشتراكية تركز على الإنتاج، وتنادى «من كل حسب قدراته إلى كل حسب عمله وإنتاجه»، بينما تؤكد الشيوعية على الاستهلاك، وشعارها «من كل حسب قدراته إلى كل حسب حاجاته». ولم يطلب الشيوعيون إلغاء نظام الأسرة لأنهم يريدون المجتمع في فوضى جنسية، بل لأنهم كانوا مدفوعين إلى الدعوة لهذا الإلغاء بأسباب اقتصادية، فطالما أن الإنسان يتكالب على الامتلاك بقصد إعالة أسرته وتوريث أولاده ضماناً للمستقبل، فإن إلغاء الأسرة يقضى لديه على هذه الميول، بالإضافة إلى أن مطلب تنظيم الجنس أعطى الفرصة لأفلاطون وكمبانيلا للمطالبة بتحديد النسل. فإذا انتظمت المجتمعات على هذا الأساس انتفت فيها بالتالي أسباب التنازع والشقاق، وزالت الحاجة إلى القوانين، وهو المطلب الثالث في الشيوعية منذ أفلاطون، حتى لقد حظر ليكوروغوس كتابة القوانين، وقُتل مور من عددها حتى لتعدّ على أصابع اليد الواحدة،

فطالما لن تكون هناك ملكية فلن تكون بالثألي سرقة، وتزول الحاجة للعقاب. وكذلك فإن إلغاء الزواج يمنع الزنا، وأيضاً يمنع التحاسد وما يجره من شرور بترسيخ المساواة. وهكذا نعلم أن الشيوعية أقدم من الاشتراكية، ولم تقم الثانية إلا حديثاً. وبينما تنظم الأولى الاستهلاك كما قلنا، فإن الثانية تهدف إلى تنظيم الإنتاج بتوجيه من الدولة. وتبدو الاشتراكية والشيوعية شبيهتين، ولكن تمثل الأشياء، والأشياء التي يُطلب امتلاكها، أمران مختلفان في النظامين، فاشياء الشيوعية هي السلع الاستهلاكية، ولم تكن أدوات الإنتاج مطروحة للبحث في زمانها، لأنها كانت أدوات متخلفة، بعكس الاشتراكية التي تواجدت في عصر التراكم الرأسمالي والمصانع المتقدمة والإنتاج بالجملة، ومن ثم تطالب بالملكية الجماعية لوسائل الإنتاج، وترتكز على هذا المطلب، والملكية هنا للدولة المركزية. والاشتراكية مرحلة للتحويل إلى الشيوعية، ويتضمن التطور التدريجي للاشتراكية إلى الشيوعية سلسلة من التغيرات الكيفية تتركز في خلق الأساس المادي والثقني للشيوعية، وترويج العلاقات الاجتماعية الشيوعية، والأخذ بالتربية الشيوعية.

والشيوعية كحركة سياسية عمادها الإيديولوجي لفلسفة المادية الجدلية. وكل البلاد التي تعتنق الشيوعية تساند المادية الجدلية

مناقشاتهم للماركسية، وتزايد عدد الجامعيين المتخصصين فيها. وكانت الجامعات الروسية فيما قبل الثورة هيجلية وكنتية محدثة، واتجاهاتها دينية، فلما انتصرت الشيوعية لم تبدأ الحكومة فى تطهير الجامعات من «المثاليين» إلا عام ١٩٢١، وقبضت على أكثر من مائة أستاذ فى أغسطس سنة ١٩٢٢، ونفتهم بعد شهور خارج روسيا. وكان منهم شخصيات كبيرة مثل بيردبايثف، وبولجاكوف، وفرانك، وإيلين، وكاراسافين، ولوسكى، ولاشين. ومنذ ذلك الوقت أصبح الفكر المخالف للماركسية بمثابة دعوة لمناهضة الحكم وقلب النظام العام، يعاقب عليه القانون ويحظره. وأنشأت الحكومة لذلك مجلة فلسفية «تحت راية الماركسية» مهمتها التفسير والتعليق على كُتُب ماركس وإنجلز ولينين، أما الاجتهادات الخاصة فلم يكن مسموحاً بنشرها على حساب الدولة، وإنما يقوم أصحابها بنشرها بأنفسهم، ويُكتب على الغلاف «نُشر على نفقة المؤلف». وزعم نفرٌ من العلماء بأن عصور التفلسف قد وُكِّت، وأن الماركسية نفسها كفلسفة تمهد للشيوعية، فإذا انتصرت الشيوعية فإن معنى ذلك أن العلم قد حل محل الفلسفة. ومن هؤلاء مينين، وسكوفستوف - ستيبانوف، وفارباش، وتيميريازيف، وتيسيلين، وسارابيانوف، وبوخارين، وأسكيلرود إلى حد ما. وأطلق على هذا الاتجاه

كفلسفة رسمية للدولة، وتأخذ بتطبيقها الاجتماعى وهو المادية التاريخية.

وتفرد الشيوعية بتسييسها للفلسفة. ويعتبر الحزب حامى هذه الفلسفة من انحرافات التفسير والتطبيق. ويستخدم المادية الجدلية فى حربه لتأكيد الخط الشيوعى دفاعاً عن ديكستاتورية البروليتاريا ضد غير الماركسيين. والاجتهاد فى التفسير غير مسموح به إلا للمسؤولين فى الحزب. والخوض فى مسائل الفلسفة لا ينبغى إلا فى نطاق الدعاية للماركسية وتربية المواطنين تربية شيوعية لتحقيق المبدأ الجدلى بوحدة النظرية والتطبيق.

وعندما نجحت الثورة الشيوعية فى روسيا جعل البلاشفة الفلسفة الماركسية عقيدة، وأنزلوا كُتُب ماركس، وإنجلز، ولينين، وستالين، لفترة من الوقت، منزلة التبجيل الشديد الذى يوازي التقديس عند أهل الكُتُب المنزلة. واقاموا على الإيديولوجية الماركسية سَدَنَة وكهاناً هم أعضاء الحزب، وأئمة هم المنظرون والشُرَاح والمعلقون.

ومر الفكر الفلسفى فى ظل الشيوعية بمراحل ثلاث، فى الأولى (١٩١٧ - ١٩٣١) كان النقاش، وفى الثانية (١٩٣١ - ١٩٤٧) تحوَّلت الماركسية إلى عقيدة صارمة فى عهد ستالين، وفى الثالثة (ابتداء من ١٩٤٧) جدَّد الشيوعيون

انتصار الديبوريين لم يدم طويلاً، ففي ٢٧ سبتمبر ١٩٢٩ توجه ستالين بنقده الشديد إلى الميكانيكيين والديبوريين معاً. ووصف ميتين ويودين، وهما من معهد موسكو للفلسفة الحُر، الأولين بأنهم انحرافيون يمينيون من أتباع بوخارين وعملاء أغنياء الفلاحين، والآخرين بأنهم انحرافيون يساريون من أتباع تروتسكي، وأطلق ستالين على فلسفتهم اسم مثالية المناشفة. وقال إنهم سلّموا بالحدل الهيجلي دون أن يحولّوه إلى جدل مادي، وفصلوا بين الشكل والمضمون. وأقرّ ديبوريين بخطئه علناً، وشكر ستالين على تصحيحه في الوقت المناسب، ولم يعد بعد ذلك إلى المشاركة في النشاط الفلسفي بأي جهة.

وفي ٢٥ يناير ١٩٣١ خطب ستالين مرة أخرى، ناعياً الفلسفات المثالية، ومهدداً أصحابها، ومن ثم انسحبت الآراء المعارضة من الساحة تماماً، ولم يبق إلا موظفون فلاسفة ينافقون ستالين، حتى أن ميتين كتب سنة ١٩٣٣ بأنه ليس من أحد له أهلية تطوير النظرية الماركسية اللينينية سوى الفريق ستالين، ومع ذلك لم يسلم ميتين من النقد، وأتهموه ورفاقه بالتجريدية والمدرسة والأمية السياسية. وبدأت من سنة ١٩٣٦ إلى سنة ١٩٣٨ عمليات تطهير واسعة، بحيث لم يعد في الروسيا أي إنتاج فلسفي له قيمة، الأمر الذي حدا باللجنة المركزية

اسم الاتجاه الميكانيكي. وكان أشد الأعضاء تطرفاً في العداء للفلسفة ميتين في مقاله «الاستغناء عن الفلسفة» (١٩٢٢). وقال ستبانوف في كتابه «المادية التاريخية والعلم الطبيعي المعاصر» (١٩٢٧) أن الماركسي لا يدعى أن هناك مجاًلاً خاصاً للفلسفة بخلاف المجال العلمي، لأن الفلسفة المادية عند الماركسي ليست سوى النظريات التي تستحدثها وتؤكدّها آخر الكشوف العلمية، ولكي نفهم أي ظاهرة حيوية لابد من دراستها في أصولها الكيميائية والفيزيائية البسيطة. ولكن المدرسة الميكانيكية عارضها مجموعة من الفلاسفة، منهم ديبورين، وميلينوف، وميريلمان، وتيميانسكي، وكاريف، وليبول، وستين، وديمترييف، وهاركوفسكي، وتزعّمهم ديبورين، ولذا أطلقوا عليهم اسم الديبوريين، وذهبوا إلى تأكيد ضرورة وتكامل فلسفة المادية الجدلية، واستعانوا في إثبات وجهة نظرهم بأقوال من بلخانوف، وعقدوا سنة ١٩٢٩ مؤتمراً لكل المعاهد العلمية الماركسية اللينينية، أذنا فيه الميكانيكية بوصفها فلسفة رجعية، أراد بها أصحابها أن يضرّبو الماركسية اللينينية، ويقوّضوا الحدل المادي الذي لم يفهموه، ويحلّوا محله ضرباً من التطورية البتذلة، ويقضوا على المادية ليحلوا محلها فلسفة وضعية، وليحوّلوا في النهاية دون تغلغل المنهج الجدلي المادي في مجال العلم الطبيعي. ولكن

للحزب سنة ١٩٤٤ أن تشكو من التخلف والمجز والقصور لدى أساتذة الفلسفة السوفيتية، ولذلك قررت المنطق على طلبة الثانوية (١٩٤٦)، وسمحت بشدريه في الجامعات لتخريج مدرّسين للمنطق في المدارس الثانوية، ولكن عندما كتب ألكسندروف «تاريخ الفلسفة في أوروبا الغربية» (١٩٤٦) انتقده زاهدانوف وزير الثقافة بشدة أمام تسعين من المفكرين من أنحاء الاتحاد السوفيتي، جمعتهم اللجنة المركزية لهذا الغرض في يونيو سنة ١٩٤٧، ووصفت الكتاب بأنه قد فشل في إظهار الماركسية بأنها وثبة ثورية في تاريخ الفلسفة، وأن الكاتب يزهو بأنه موضوعي، ولكنها موضوعية بورجوازية، ولذلك فقد استبعد الكاتب الفلسفة الروسية من الكتاب، فقلل من شأنها، ولم يربط نشأة الأفكار الفلسفية وتطورها بظروف الحياة المادية. ومع ذلك فقد تميّزت الفترة من سنة ١٩٤٧ حتى وفاة ستالين سنة ١٩٥٣ ببعض الحرية. ويبدو أن الفترة التي سبقتها كانت فترة حرب أيديولوجية مع الفلسفات الأخرى، ولو لم يكن ستالين قد شدّد قبضته على المفكرين، لكنوا قد أطاحوا بالسيطرة الشيوعية والثورة نفسها، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية أراد ستالين أن يلحق بركب الحضارة الأوروبية، وبدأت مرحلة بعث النشاط الفلسفي. وأصدر المعهد الفلسفي التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية مجلة نصف سنوية «مشاكل

وبعد وفاة ستالين شهد الفكر في الاتحاد السوفيتي صحوة كبيرة، فاصدرت وزارة التعليم العالي «مجلة العلوم الفلسفية» (١٩٥٨). وانتهى احتكار الأكاديمية السوفيتية للبحوث الفلسفية، وقامت كليات للفلسفة في كثير من الجامعات. وأكد فيديوسيف (١٩٥٨)، أبرز الفلاسفة السوفيت في زمنه، أهمية التحليل الفلسفي، وجواز استيراد المناهج الأجنبية للاستعانة بها في النضال ضد الإيديولوجيات المعادية. وفي سنة ١٩٥٥ انتهت المناقشات حول العلوم الفلسفية إلى قبول النسبية كنظير للمادية الجدلية، واعتبرت الهندسة فرعاً من الطبيعة، وقيل بعدم جواز فصل المكان والزمان عن المادة، وأن المادة لا يمكن أن تكون عاطلة، ولكنها يمكن أن تكون طاقة كذلك. وفي السنة التالية قبلت السيورنطيقا بوصفها علم الآلات الحاسبة، وكانت مرفوضة من قبل، وسابر قبولها تطویر للمنطق الرياضي والعلاقة بين المنطق الصوري والمنطق الجدلي. وشهدت السنوات التالية انفتاحاً حقيقياً على الفلسفات الأجنبية، وحركة واسعة في تأليف الموسوعات والقواميس الفلسفية، واهتماماً بالانجياها الحديثة في الفلسفة كالتحليلية، والوضعية، والتطورية، والارتقائية، وفلسفات اللغة، والعلوم، والتاريخ،

للحزب سنة ١٩٤٤ أن تشكو من التخلف والمجز والقصور لدى أساتذة الفلسفة السوفيتية، ولذلك قررت المنطق على طلبة الثانوية (١٩٤٦)، وسمحت بشدريه في الجامعات لتخريج مدرّسين للمنطق في المدارس الثانوية، ولكن عندما كتب ألكسندروف «تاريخ الفلسفة في أوروبا الغربية» (١٩٤٦) انتقده زاهدانوف وزير الثقافة بشدة أمام تسعين من المفكرين من أنحاء الاتحاد السوفيتي، جمعتهم اللجنة المركزية لهذا الغرض في يونيو سنة ١٩٤٧، ووصفت الكتاب بأنه قد فشل في إظهار الماركسية بأنها وثبة ثورية في تاريخ الفلسفة، وأن الكاتب يزهو بأنه موضوعي، ولكنها موضوعية بورجوازية، ولذلك فقد استبعد الكاتب الفلسفة الروسية من الكتاب، فقلل من شأنها، ولم يربط نشأة الأفكار الفلسفية وتطورها بظروف الحياة المادية. ومع ذلك فقد تميّزت الفترة من سنة ١٩٤٧ حتى وفاة ستالين سنة ١٩٥٣ ببعض الحرية. ويبدو أن الفترة التي سبقتها كانت فترة حرب أيديولوجية مع الفلسفات الأخرى، ولو لم يكن ستالين قد شدّد قبضته على المفكرين، لكنوا قد أطاحوا بالسيطرة الشيوعية والثورة نفسها، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية أراد ستالين أن يلحق بركب الحضارة الأوروبية، وبدأت مرحلة بعث النشاط الفلسفي. وأصدر المعهد الفلسفي التابع لأكاديمية العلوم السوفيتية مجلة نصف سنوية «مشاكل

والثلاثينات شين توهيسيا، ولي تاشاو، ويه شينج. وفي الأربعينات ربط ماوتسى تونغ المادية الجدلية بالمفاهيم الصينية التقليدية فى المعرفة كدليل للسلوك. وعندما أقر فونج يولان بقبول الماركسية صار أبرز فلاسفتهم.

مراجع

- T. D. Woolsey : Communism and Socialism.
- E. Durkheim : Le Socialisme.

والاجتماع، والاخلاق، والجمال، ويُعتبر شيشكين أبرز فلاسفتهم فى الاخلاق، وتوجارينوف فى الجمال.

وفى غير الاتحاد السوفيتى كان أبرز الفلاسفة الشيوعيين لوكاش، وتاماس، فى المجر، الاول فى العلاقة بين الماركسية والوجودية، والثانى فى العلاقة بين المنطق الصورى والمنطق الجدلى، وإرنست بلوخ فى ألمانيا الشرقية فى علم الاجتماع والاخلاق وعلاقتها بالماركسية، وفى الصين كان أبرز الفلاسفة فى العشرينات

باب الصاد

الصابئة Sabéens; Sabeans

وأحكامه عقلية خالصة.

الصدر الشيرازي

(١٥٧١/١٥٥٢ - ١٦٦٤م) محمد بن إبراهيم القوامي، المعروف باسم صدر الدين الشيرازي، أو المَلَأَ صدرى، ويلقبه تلاميذه باسم صدر المتألهين، أو المعلم الأول في مدرسة الفلسفة الإسلامية الإلهية. ولد في شيراز بفارس، وتوفى بالبصرة، وكتابه الرئيسى «الحكمة المتعالية في الأسفار العقلية الأربعة». والأسفار من السَّفَرَة بفتح السين، وهى الرحلة، وهى عنده أربع أسفار ووحية تقابل الأسفار الأربع العقلية التى للعرفاء. وفلسفته جُماع من ابن سينا. والسهروردى، وابن عربى، أو هى مزيج من المشائية والإشراقية. ومنهجه يمزج فيه بين طريقتى المتألهين من الحكماء والمُتَلَيِّن من العرفاء كما يقول، أى بين النظر العقلى والكشف الحدسى، ويعتبره البعض آخر الفلاسفة انضمام من فلاسفة الفرس، ويقول بوحدة الوجود، ويتنقد الصوفية، وينصح تلاميذه أن لا يركنوا إلى أقاويل المتفلسفة.

الصدفة والاحتمال

Chance et Probabilité; Chance and Probability

يفسّر رسل، مشايخاً لابلاس، الحادث

فرقة قالت بالروحانيات فى مقابل البشرية النبوية، ونسبت إلى الروحانيات قوة تصرف الأجسام وتقلب الأجرام، وقالوا إنها مبادئ الموجودات وإليها المعاد، وتخصّصها بالهياكل العلوية مثل زحل والمشتري والمريخ والشمس والزُهرَة وعطارد والقمر. وهذه السيارات كالآبدان والأشخاص بالنسبة إليها، ولذا قال عنهم المسلمون إنهم عبدة كواكب، وأنهم الصابئة أى المتعصبون للروحانيات، نقول صبا الرجل إذا عشق وهوى. وقال أبو حنيفة ليسوا بعبدة أوثان، وإنما يعظمون النجوم كتعظيم المسلمين الكعبة، ويؤمنون بدين نبوى، ويقولون بكتاب. وقد يطلق عليهم اسم الصابئية، وربما كانوا من النصارى، إلا أنهم يعظمون الكواكب، ومذهبهم ليس الفطرة وإنما الاكتساب. والصابئة الأولى قالوا بعاديموس وهرميس، ولم يقولوا بغيرهما من الأنبياء.

صالح بن عمر الصالحى

أبو الحسين الصالحى كما يورده الأشعرى، من المرجئة، وأصحابه هم الصالحية، قال: الإيمان هو المعرفة بالله تعالى على الإطلاق، وهو أن للعالم صانعاً فقط، والكفر هو الجهل به على الإطلاق. والصلاة ليست بعبادة الله، ولكن عبادته هى بالمعرفة، والصالحى إذن من العقلين،

وتقوم على ثلاث نظريات، الأولى بديهية، والثانية رياضية، والثالثة منطقية. وتقرن البداية معنى الاحتمال بمعنى الإمكان، ويقصد به الإنسان العادى الاحتمال التجريبي وليس المنطقى. ورغم أن الاحتمال بالبداية قد يعنى أن أساس الاحتمال ذاتى، أو أنه يقوم على الاعتقاد أو الظن الشخصى، إلا أنه مع ذلك احتمالاً ترجّحه الظروف، ويتدرج بين الاحتمال المشكوك فيه، والقوى، والذى يرقى إلى درجة اليقين، ويتزايد أو يقل تبعاً للظروف، ورغم أنه يتحدد فى النهاية بالشخص نفسه إلا أن الظروف هى التى تحدّد النتيجة المتوقعة. ويستفيد الشخص من تكرار الظروف، ويطبّق على الظروف المتماثلة مبدأ النتائج المتماثلة للظروف المتماثلة، أى أنه يلجأ إلى التعميم، إلا أن الاحتمال فى نظرية البداية يظل من الأفكار المائعة المتنبهة. وكان باسكال أول من شارك بالرياضيات فى حساب الاحتمال فى لعبة القمار. وحاول الرياضيون أن يضعوا له أسساً ثابتة أطلقوا عليها اسم حساب المصادفات *calculus of chances*، أو نظرية الاحتمالات الرياضية *mathematical theory of probability*، وتصف الاحتمال بأنه علاقة بين قضيتين *it*، وب، فإما أن *it* الصادقة تستلزم ب فنقول إن احتمال ب صادق كذلك ونرمز له بالرقم ١ ويعنى اليقين، وإما أن *it* تستبعد ب فنقول إن احتمالها صفر ويعنى الاستحالة، وإما أن تتراوح

الصّدق بأنه الحادث المجهول العلة، ويعرّفه أنطوان كورنو، متابعاً أرسطو ومثل بأنه تزامن سلسلتين عليّتين مستقلتين. ويرى أبينفور وتشاولز بيرس ووليام جيمس أن بعض الأحداث لا تحليل لها، وتسمى لذلك حوادث صُدفة محضة *pure chance events*. ويرغم أبينفور أن الذرات المكونة للمادة تتساقط رأسياً عبر الفضاء بسرعات متفاوتة، لكن بعضها يحدد عن مساره أحياناً بلا سبب ويتصادم بغيره من الذرات فتتجمع وتكوّن الجسم المادى. أما بيرس فيرى أن الحتمية الكلية فرضية علمية، كثيراً ما تخرقها المشاهدات التجريبية وتشذّر عليها. وعرف جيمس الصدف بأنها سلب الضرورة. وحفّز تطور ميكانيكا الكم بعض المفكرين على الزعم، بناءً على مبدأ الرّيبية *uncertainty principle* لهايزنبرج، ومُبرهنة فون نيومان، بأن بعض الحوادث دون الذرية *subatomic events* هى حوادث لا يمكن التنبؤ بوقوعها بحكم طبيعتها، ومن ثم فإن مبدأ الحتمية الكلية لا يصلح للتطبيق على المستوى دون الذرى. ولكن دعاء الحتمية يردّون على هؤلاء بأن القول بالصدفة هو إفلاس عن معرفة الأسباب، أو جهل بها فى هذه الرحلة، ولكن سبائى يوم يكون بالإمكان إمطة اللثام عنها.

والاحتمال من الأفكار الأساسية التى تقوم عليها معقولية الاعتقاد، والتى زاد الاهتمام بها ابتداءً من النصف الثانى من القرن السابع عشر،

الصدفة والاحتمال

تزيد نسبة الحدوث مع زيادة محاولة التكرار حتى تصل في النهاية البعيدة إلى ما يقرب أيضاً من الواحد إلى اثنين السابقة. وبشبه الرهاضيون النظرية البحتة للمصادفة بالهندسة البحتة، بمعنى أنها تجرّد للواقع بحيث لم تعد الصلة بينهما وبينه واضحة تماماً. وذكّرنا ذلك بالتفسير الكلاسيكي لبيرنولي بأن الاحتمال درجة من درجات اليقين في اعتقاد مثالي أكثر منه واقعي. ويعرفه ليلاس وغيره بأنه درجة من الاعتقاد لها ما يبررها، وتتقوّم قيمته بقياس لقوة الاعتقاد الذي يدين به مفكر عاقل تماماً يلائم بين توقعاته وبين مشاهداته للواقع. وتذكرنا هذه الملائمة مبدأ كينز في الاختيـز *principle of indifference* الذي كان يُعرّف من قبل باسم مبدأ السبب غير الكافي، وطبقاً لتساوي المعرفة أو الجهل بظروف البدائل تكون نسبة الاحتمال أيضاً واحداً إلى اثنين، لكنه يجعل هذه النسبة بين حالات الوقوع ومجموعة الحالات الممكنة وليس عدد مرات المحاولة. ويقوم التفسير المنطقي للاحتمال على استقرار الشواهد وترجيح الاحتمال الصحيح أو المعقول أو المبرّر، والفارق بين التفسير الرهاضي وبين التفسير المنطقي أن الأول يقوم على حسابات محاسب مثالي، والثاني على تقديرات مفكر مثالي. كما أن الفارق بين التفسير المنطقي والتفسير الذاتي أن الأول يقوم على الترابط المنطقي البحت، بينما يقوم الثاني على التنسيق بين مبررات الترجيح

علاقة الاحتمال بين القضيتين، بين الصفر والواحد، أي الاستحالة واليقين. ويقوم حساب الاحتمال على إحصاء عدد حالات الموقف الواحد التي يمكن أن تقع بالمصادفة والتي تتساوى في قيمتها الاحتمالية، كان تكون أربع حالات ممكنة، فيكون احتمال وقوع كل حالة هو $\frac{1}{4}$ واحتمال عدم وقوع كل حالة هو $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$ ، إلا أن المواقف المركبة تتطلب تطبيق مبدأ الاتصال *conjunctive axiom* أو مبدأ الانفصال *disjunctive axiom*، وبقيس الأول احتمال أن يوصف الشيء بصفتين في وقت واحد، وبقيس الثاني احتمال أن يوصف الشيء بصفة واحدة على الأقل من صفتين. وبطبق مبدأ الاتصال في قياس الاحتمال في صدق الروايات التاريخية بضرب نسبة الصدق في كلام الراوي الأول في نسبة الصدق في كلام الراوي الثاني. وتنخفض نسبة الصدق كلما زاد عدد الرواة بافتراض أن هذه النسبة في كلام كل راوٍ أقل من الواحد الصحيح أي أقل من اليقين.

ولو أننا قذفنا بقطعة نقد وحسبنا درجة احتمال وقوعها على أحد الوجهين، فإنه يكون بالبدئية واحداً إلى اثنين. وتصوغه النظرية الرهاضية في قانون المرات الكثيرة، فإنه مع زيادة تكرار المحاولة نقسّم عدد مرات الحدوث السابقة مضافاً إليها واحد، على عدد مرات الحدوث السابقة أيضاً مضافاً إليها ٢، غير أنه في الحالات الكثيرة جداً أو اللانهائية التي لا يمكن إحصاؤها

لأنهم يعطلون الصفات أو ينفونها عن الله.

وأبرز الصفاتية عبد الله بن سعيد بن كلاب (المتوفى سنة ٢٤٣هـ) مؤسس المدرسة الكلاسية التي اندمجت فيما بعد في المدرسة الأشعرية لمؤسسها أبي الحسن الأشعري (المتوفى سنة ٣٢٤هـ)، وأبو العباس القلانسي (المتوفى سنة ٣٥٥ هـ)، والحارث المحاسبي (المتوفى سنة ٢٤٣هـ).

صن يات سن Sun Yat - sen

(١٨٦٦ - ١٩٢٥م) الاسم الحركي لصن وين، أو صن شوينج شانج، مثالي صيني، من عائلته رغبة اعتنقت المسيحية، وتلقى تعليمًا ثانويًا في المدارس التبشيرية الأجنبية، وتخرج طبيباً (١٨٩٢م)، ولكنه كان ديموقراطياً ثورياً من الشباب الصيني المتأجج بالوطنية والمؤمن بالثراث الصيني، واستطاع أن يؤلف جمعيته الثورية الأولى باسم «جماعة إحياء الصين Revive China Society» (١٨٩٤م)، وأن يضم إليها لفيهاً من المثقفين من الصين وخارجها. ثم نجح في إدماج منظمات بلده الثورية في منظمة واحدة باسم «تونغ منج هوى Tung Ming Hui»، عرفت اختصاراً باسم «الكومنتانغ Kuomintang»، وقاد أربع عشرة محاولة انقلاب ضد الملكية الصينية حتى نجح في إقامة حكومة جمهورية (١٩١١م) في المقاطعات الجنوبية.

بقوة ثقة صاحب الاحتمال في أحكامه. ويتطلب التبرير المنطقي تحليلاً للوقائع، كما أن أحكام الاحتمال المنطقي موضوعية، بينما لا يتطلب الاحتمال الذاتي إلا مصادفة صاحب الاحتمال على ما يختاره، وهو اختيار يؤثره بطبعه وليس بعقله. وهناك رأى حديث يقول بترجيح الاحتمال الذي يقضى به توقع أعلى قدر محسوب من القيمة maximum expected utility.

ويزعم أصحاب المنطق الاحتمالي أن منطقهم أصدق مناهج البحث في القضايا العلمية حيث لا وجود للصدق المطلق ولا للكذب المطلق، وإنما تتعاون درجات احتمال الصدق والكذب وتتعدد قيم الاحتمال، بينما المنطق التقليدي لا يقول إلا بقيمتين أو حدين، أعلى وأدنى، فالكلام إما صادق صدقاً مطلقاً أو كاذب كذباً مطلقاً!

الصفاتية Attributaires; Attributers

هم السلف أو أهل السنة والجماعة، وهم المُثبتة affirmers الذين يثبتون لله تعالى صفات أزلية من العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والخلود والإنعام والعزة والعظمة، ولا يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل، وكذلك يثبتون له تعالى صفات جسمية مثل اليدين والوجه ولا يؤولونها. ونقيضهم المعتزلة، وهم المعتلة negationists،

الصيامية

people's livelihood ، كبدل للاشتراكية
باعتبارها لفظاً مستورداً.

مراجع

- Lyon Sharman: Sun Yat - sen: His Life and Its Meaning.
- Harold Schiffrin: Sun Yat - sen and the Origins of the Chinese Revolution.

الصيامية

الصائمون عن كل الطيبات، ويمسكون
كذلك عن النكاح والذباح، ويعظمون النار
تعظيماً شديداً، ويقولون بالاصول الثلاثة
للعالم: النار، والماء، والأرض، بدلاً من
الاصليين اللذين قال بهما الثنوية. والنار عندهم
نورانية، والماء ضدها في الطبع، والأرض
توسطهما. والصيامية من الفلسفات الآسيوية.

وتقوم فلسفته في الحكم على ثلاث نظريات:
الديموقراطية الموجهة، واشتراكية البرجوازية
الصغيرة، والقومية. ولم يكن من أنصار
الشيوعية، وسخر منه لينين لقوله بالرأسمالية
المقيّدة. وكان يعتبر الشيوعية نظاماً مستورداً
غريباً على الصين. وقال بثلاث مراحل للثورة،
تستند الأولى على الحكم العسكري
ودكتاتورية الزعامة القوية المستنيرة، بهدف
خلع الحكومة الفاسدة واستئصال جهازها
الإداري. وتنهض الثانية على ما يسميه القوامة
السياسية، ويعنى بها تدريب الشعب على
الممارسة الديمقراطية من خلال إعادة البناء
القومي، وبعد ذلك، وفي المرحلة الثالثة، تكون
البلاد مهياة لانتخاب جمعية وطنية ورئيس
جمهورية. وترتبط بفكرة القوامة السياسية فكرته
عن ارتباط النظرية بالتطبيق. وفي رأيه أن صدق
النظرية يقوم على قابليتها للتطبيق، وبأخذ من
التراث الصيني تعبير «معاش الشعب the

باب الضاد

ضرار بن عمرو

(المتوفى نحو سنة ١٩٠هـ) له نحو الثلاثين كتاباً منها «كتاب التحريش» يتحرش فيه بالفرق الإسلامية ويرد عليها، ووضع بشر بن المعتمر كتاباً في «الرد على ضرار». وكان موافقاً لأهل السنة في القول بأن أفعال العباد مخلوقة لله، وهي أيضاً أكسابٌ للعباد، وفي إبطال القول بالتولد. ووافق أهل القدر في أن الاستطاعة قبل الفعل، وزاد عليهم أنها مع الفعل، وبعد الفعل كذلك، وأنها بعض المستطيع. ووافق النجارية أن الجسم أعراض مجتمعة من لون وطعم ورائحة ونحوها من الأعراض التي لا يخلو الجسم منها. وقال ضرار بالتعطيل، وإن الباري عالم قادر، على معنى أنه ليس بجاهل ولا عاجز. وأثبت له ماهية لا يعلمها إلا هو، وأراد بذلك أنه يعلم نفسه شهادةً، ولا بدليل ولا خير، ونحن نعلمه بدليل وخير. وأثبت حاسة سادسة للإنسان يرى بها

البارى تعالى يوم الثواب في الجنة. وقال الحجة بعد رسول الله ﷺ في الإجماع فقط، فما ينقل عنه في أحكام الدين من طريق أخبار الأحاد غير مقبول. وأنكر قراءة عبد الله بن مسعود، وقراءة أبي بن كعب، وضللها في مصحفيهما، فاطعاً بأن الله لم ينزلها. وقال: إنه قبل السمع لا يجب على المرء شيء، حتى يأتيه الرسول فيأمره وينهاه، ولا يجب على الله تعالى شيء بحكم العقل. والإمامة عنده تصلح في غير قریش، حتى إذا اجتمع قریش ونيطى قدمنا النيطى إذ هو أقل عدداً، وأضعف وسيلة، فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة. وشك في جميع عامة المسلمين، وقال: لا أدري، لعل سرائر العامة كلها شرك وكفر. وكان يقول إن الله تعالى يُسمى حياً، عالماً، قادراً، على معنى أنه ليس بميت، ولا جاهل، ولا عاجز، لا على معنى أن له صفة ترجع إلى ذاته. ومن أصحاب ضرار «حفص الفرد»، ونسبوه إليه وإلى ضرار كل فلسفة الضرارية.

باب الطاء

طاليس الملطي

والبرودة، والرطوبة، واليبوسة، أنها أصل الوجود، إذ العالم مركب منها، فكانوا يتعبدون لها. وفي الفلسفة اليونانية، وفي القرآن الكثير من الطبائعية.

طاليس الملطي

**Thales aus Milet; Thalès de Milet;
Thales of Miletus**

(٦٢٤ - ٥٤٦ ق.م.) من ملطية، أحد ثغور اليونان في آسيا الصغرى، حكيم sophos من الحكماء السبعة، اشتهر بأنه منشئ الفلسفة اليونانية، لأنه حاول أن يفسّر العالم تفسيراً عقلياً، بأن ردّ كل شيء إلى الماء، وقال إن العالم تولّد منه ويعيش عليه، بمعنى أن الماء جوهر أصلي يشيع في الطبيعة، وهو أصل كل الظواهر الطبيعية. وقال إن العالم حافل بالنفوس، فإذا كان كل فعل مصدره النفس، وإذا كان العالم يمجّج بالحركة، فالنفس إذن منبثّة في كل العالم، وأن كل ما في العالم له نفس، حتى الجماد، وضرب المثل بحجر المنطيس لأنه يحرك الحديد ومن ثم تكون له نفس، فمبدأ الحركة هو النفس، والحركة كلبية، ومن ثم تكون النفس كلبية.

وكان طاليس مهندساً بارعاً ورياضياً ممتازاً، وفلكياً نابغة، جمع علوم البابليين والمصريين، ونسبوا إليه أنه تنبأ بكسوف الشمس الكلي

طاغور Tagore

(١٨٦١-١٩٤١) رايندرانات طاغور، هندي، يُعتبر في رأي راداكريشنان أعظم الشخصيات في البعث الهندي، وفي رأي رومان رولان أبرز الذين أسهموا في مزج الشرق بالغرب. وُلِدَ في كلكتا، ودرس بلندن، وحصل على جائزة نوبل للأدب (١٩١٣م). أهم كتبه «ديانة الإنسان Religion of Man» (١٩٣١م)، وفلسفته جُماعاً من كل الفلسفات البارزة، أوروبية وشرقية، وهو يقول عن ذلك «إن وجهات النظر كثيرة، ولكن الحقيقة واحدة»، وموقفه موقف المقدّر للآراء المتعارضة في الموضوع الواحد، وفي فلسفته الاجتماعية والسياسية حاول أن يُلّف بينها جميعاً. وهو يؤيد الإصلاح بالتدريج، ولا ينتمى تماماً للمحافظين ولا للآخرين.

مراجع

- Tagore: Sadhanta, the Realisation of Life.
- : Personality.
- : Creative Unity.
- Radhakrishnan, S.: The Philosophy of Rabindranath Tagore.

الطبايعية

**Humorismo; Humorismus; Humo-
risme; Humorism**

مذهب القائلين بالطبايع الأربع، أي الحرارة،

الذى وقع فى ٢٨ مايو سنة ٥٨٥ ق. م. وأنه استطاع أن يحل للمصريين مشكلة قياس ارتفاع الأهرام بقياس طول ظلّه وقت الظهيرة، وأشياء أخرى كثيرة بُولغ فى تقديرها فيما بعد .

مراجع

- Guthrie, W.K.C: A History of Greek Philosophy. vol.1.

طنطاوى جوهرى

(١٨٧٠-١٩٤٠م) مصرى من مواليد قرية عوض الله حجازى من الشرقية بمصر، وتعلّم بالأزهر والمدارس الحكومية، وعلم بالابتدائى ودار العلوم وبالجامة المصرية، وله فى الفلسفة «الحكمة والحكماء»، «ههجة العلوم فى الفلسفة العربية وموازنتها بالعلوم المصرية»، «وأين الإنسان»، «ونظام العالم والأُم»، «ونظام الإسلام» وتوفى بالقاهرة.

طه حسين

(١٨٩٩-١٩٧٣م) مصرى، من دُعاة التغريب (الأخذ بالحضارة الغربية)، وُلد بقرية «الكيلو» من قُرى مغاغة بمحافظة المنيا، ودرس بالأزهر، وفُصل منه بسبب آرائه المتطرفة، فانتسب إلى الجامعة المصرية، وحصل على أول دكتوراه منها سنة ١٩١٤، قاوَد إلى مونبلييه

بفرنسا، وتتلذذ فى جامعتها على دوركايم، وكان إعجابه بحضارة اليونان بالغاً، وأصدر ثلاثة كتب يلفت بها نظر المصريين إلى هذه الحضارة كأساس للحضارة الغربية، لكن كتابه الذى أثار السخط عليه وتسبب فى طرده من الجامعة كان «فى الشعر الجاهلى» (١٩٢٦م)، وهو يقوم على فكرة واحدة، وهى أن الشعر الجاهلى لا يمثل حياة العرب قبل الرسالة، لأنه شعر مصطنع، ولذا لا يعبر عن حقائقها، ولكن القرآن أصدق مرآة لهذا العصر، والتماس هذه الحياة لا يكون إلا من خلاله، فهو انطباع للحياة القائمة فى وقت صاحبه، وهو النبى، وهو يمثل لذلك بيئة خاصة فى عقيدتها ولغتها وعاداتها وأنماهااتها فى الحياة. ومنطق هذا كله أن القرآن ليس عالمياً، وليس حياً لرسالة، إذ لو كان حياً من عند الله لكان للناس جميعاً فى كل مكان وزمان. ودافع طه حسين عن رأيه ذاك مرة أخرى فى كتابه «من بعيد» (١٩٣٥) فى الفصل الذى عقده بعنوان «بين العلم والدين» برّ فيه التهجّم على كتابه بالصراع بين العلم والدين، وقال إن الدين حظ الكثرة، والعلم حظ القلة، وأرجع عنف الصراع بينهما إلى حقد الرعا على الامتياز، ووصفه بأنه فى حقيقته صراع بين الجمود والتطور، والقديم والجديد، والشعور والمقل، ثم يخلص إلى أن السبيل لإزالة تلك المحسومة بإقامة حكومة لادينية تعتمد فكرة الوطنية، لأن فكرة الوطنية وما يتصل بها من منافع اقتصادية وسياسية خالصة قامت الآن فى

تجربة قد فشلت، وأنها كانت تصلح في المجتمع البدوى، ولكن المسلمين بعد اتساع الرقعة والاحتكاك بالشعوب والحضارات، نظروا إلى سابقهم يرفقون بهم ويرثون لهم، لأنهم يمثلون جيلاً قديماً قد انقضت أيامه أو أوشكت أن تنقضى، بما يعنى أنه لاعودة إلى التجسرة الإسلامية !! غفر الله له - وهل الشعوب إلا دياناتها؟ والدين بالإجماع هو روح الحضارة !

الطوباوية

Utopianismo; Utopianismus; Utopianisme; Utopianism

اتجاه مثالي، بمعنى خيالى، حيث يشتق من **utopia** الإغريقية بمعنى المكان المتخيل الذى لا وجود له على أى أرض، ويرجع الفضل فى ذلك المعنى إلى الكتاب الذى وضعه توماس مور بنفس الاسم (١٥١٦)، حيث اليوتوبيا بمعنى الأفضل، من **eutopia** أى الأرض الطيبة، أو الأصل الطيب. وفى القاموس المحيط «الطوبى» شجرة فى الجنة أو الجنة نفسها، ويرجمها الفيروزيادى إلى لغة هندية، ومن ثم فطوبى لك بمعنى الخير والسعادة لك. والطوبى على ذلك بالمعنيين معاً هى الخيالى والأفضل، وهما الصفاتان اللتان توردعهما كل المؤلفات السياسية والاقتصادية والأدبية والفلسفية التى تنحو إلى إقامة مدينة فاضلة، فجمهورية أفلاطون طوباوية، وكذلك كتابه «القوانين»، وكتاب

تكوين الدول وتدير سياستها مقام فكرة الدين والنظريات الميتافيزيقية. وفى كتابه «مستقبل الثقافة فى مصر» (١٩٣٦) ذهب إلى تأكيد **مصرية مصر** وليس عربيتها، وأنها جزء من أوروبا، وأن مستقبلها فى الأخذ بأسباب الحضارة الأوروبية. ويحدد وسائل ذلك بفصل الدين عن السياسة، وأن يتعلم المصريون كما يتعلم الأوروبي، وبذلك يشعرون ويحكمون ويعملون ويتصرفون كما يفعل الأوروبي. ومع ذلك فقد كتب طه حسين عدداً من الكتب: «على هامش السيرة» (١٩٣٣)، و«الفتنة الكبرى - عثمان» (١٩٤٧)، و«على ونبوه» (١٩٥٢)، و«مرآة الإسلام» (١٩٥٩)، و«الشيخان» (١٩٦١)، و«الوعد الحق» (حوالى ١٩٥٠)، وقد يبدو من ذلك أنه رجع إلى حظيرة الإسلام، ولكن الواقع أنه تصدى لهذه الموضوعات كأديب، فالأساطير تُرضى ميل الناس إلى السذاجة، وترفع عنهم حين تشق عليهم الحياة. وهو يضع سيرة الرسول فى مصاف الإلياذة، ويطلب من الكاتبيين أن يفتنوا فى الحديث عنها افتتان أوروبا بأساطير اليونان، ثم ينبرى فى «الفتنة الكبرى» فيشكك فى فاعلية الضمير الدينى وقدرته على الصمود للفتنة، وفى اكتمال الشريعة وصلاحتها لإقامة حكومة عصرية، ويربرر ذلك بمقالة عثمان «ما كنت لاخلع قميصاً قمصنيه الله عز وجل»، ويردّها إلى مبدأ الحق الإلهى فى الحكم الذى تعلل به ملوك أوروبا فى العصور الوسطى، ويصف الخلافة بأنها

بروكلمان إنه « من أشهر علماء القرن السابع الميلادي، وأشهر مؤلفيه إطلاقاً، فكان أول من فصلَ المثلثات عن علم الفلك وجعل منها علماً قائماً بذاته، وأول من فصلَ الكلام في المثلثات المسطحة والكرية، واستدرك على إقليدس عدداً من البراهين في المتوازيات. وهو الذي أقنع هولانكو ببناء مرصد مفاغة سنة ١٦٥٧م، وأسس بمراغة مكتبة مشهورة بلغ عدد كتبها أربعمئة ألف مجلد، وخصَّص بحكم منصبه ثلاثة دراهم يومياً لكل طالب فلسفة يتفرغ لدراستها. وله المصنفات المشهورة في الفلسفة، منها: «تجريد الاعتقاد» وهو أهمها جميعاً، و«شرح إشارات ابن سينا»، و«إثبات العقل الفعال»، و«الحواشي على كليات القانون لابن سينا»، و«رسالة إلى نجم الدين الكاشي في إثبات واجب الوجود»، و«تلخيص المحصل لفخر الدين الرازي»، و«رسالة في إثبات الجوهر المفارق»، و«التجريد في علم المنطق»، و«أساس الاقتباس في المنطق».

الطوطمية

Totemismo; Totemismus;

Totémisme; Totemism

من الطوطم Totem، وهو الحيوان أو النبات أو سوى ذلك مما يكون مقدساً لدى جماعة أو قبيلة أو جنس من الشعوب البدائية، ويرمز للجماعة ويحميها، وتعامله بطرق مختلفة طبقاً

«السياسة» لارسطو، وكتاب «المدينة الفاضلة» للفارابي، وكتاب «حول التعليم الجمالي للإنسان» لشيلر، وكتاب «إيروس والحضارة» لهيربرت ماركوس، وكتاب «الحالة الإنسانية» لحنه آرنت، وكتاب «أسفار جلفشر» لسوبيت، وكتاب «أخبار من لا مكان» لوليام موريس، وكتاب «حي بن يقظان» لابن سينا، ولابن طفيل، و«العربة الغربية» للسهروردي، و«مدينة الشمس» لكامبانيلا، و«الطوبى الحديثة» لويلز، و«تشرية الطبيعة» لمورلي، و«انظر خلفك» لبيلاي، و«المنشور الشيوعي» لماركس وإنجلز، و«معالم في الطريق» لسيد قطب.

مراجع

- Buber, M.: Paths in Utopia.

- Mannheim, Karl: Ideologie und Utopie.

الطوسي «نصير الدين»

(٥٩٧هـ/١٢٠١م-٦٧٢هـ/١٢٧٤م) أبو جعفر محمد بن محمد الحسن، وشهرته نصير الدين الطوسي، ولد ونشأ بطوس، وتوفي ببغداد، وكان من الشيعة الإمامية، وفي رأى هاسينيون أنه من الفلاسفة الكبار الذين استطاعوا التآليف بين الفلاسفة اليونانية والتصوف الإسلامي. ويعتبره سارتون «من أعظم علماء الإسلام ومن أكبر رياضيينهم». ويقول عنه

ترجمان هندي، (١٧٩١م)، وبعده توالى الكتب التى تستخدم هذا المصطلح. وتنتشر الطوطمية بين القبائل الأصلية فى استراليا وأمريكا الشمالية والجنوبية وماليزيا وإفريقيا. وتوجد آثار لها فى الديانات الكبرى، ومنها تناول (اقتسام جسد ودم الرب) فى المسيحية، والاعتقاد بنجاسة وطهارة بعض الحيوانات دون سبب معروف، كالحنزير، والكلب، واحترام علاقة الدم فى الأنساب والعرف الاجتماعى.

مراجع

- Frazer, J. : Totemism and Exogamy.
- Freud, S. : Totem and Taboo.

للعادة والتراث، وتدور حوله طقوسها الدينية وشرائعها. والطوطمية هى نظام القانون والعادات التى تدور حول الطوطم بوصفها قوانين وشرائع اجتماعية ودينية. وهى أقدم ديانة عرفها تاريخ البشرية، وهى ليست عبادة الحيوان أو النبات، لأن القبيلة التى تدبّر بها تعتقد أنها والطوطم من أصل واحد، فمثلاً القبيلة التى تجعل طوطمها المقدس هو الذئب، ترى أنها والذئب تنحدر من أب واحد. ومن أبرز الكتابات فى الطوطمية ما أسهم به دوركايم وفرويد. واسم الطوطم ذائع فى كل لغات العالم، وأول من استخدمه مؤلف إنجليزى مغمور اسمه جـون لـويج، وكان يعمل ترجماناً فى شركة الهند الشرقية، فى كتاب له بعنوان «أسفار ورحلات

باب الظاء

الظاهريّة

**Fenomenalismo; Phänomenalismus;
Phénoménisme; Phenomenalism**

المذهب الذى يزعم أصحابه أنّ الإدراك لا يكون إلا بظاهر الأشياء، أى بما تبدو عليه لنا، بمعنى أنه إدراك بما ينطبع منها على الحسّ، وما يتخلف عن هذا الانطباع من صور، وما يترتب عليها من أفكار، وعلى ذلك فحينما نتحدث عن الشيء فإنما نتحدث فى الواقع عن انطباعاتنا عنه، وليس عن الشيء نفسه، فكأن وجود الأشياء هو وجودها فى الوعى وليس وجودها فى الواقع، وتفكيرنا بها وحديثنا عنها هو إيجاد لها *esse est percipi*، بمعنى أن يكون موجوداً هو أن يكون مُدركاً بالحسّ، ويُسمّى هذا القول بالظاهريّة اللغوية، ومن القائلين بها آيّر، ورسّيل، ونقيضها الظاهريّة الواقعيّة *factual phenomenism* وتقول بأن الوجود يقوم فى ذاته وليس فى كونه مُدركاً.

والظاهريّة هم فقهاء السُنّة المنسوبون إلى القول بالظاهر، أتباع أبى سليمان داود على بن خلف الظاهري، المتوفى سنة ٢٧٠ هـ، مؤسس المذهب الظاهري، وأول من استعمل قول الظاهر، وأخذ بالكتاب والسُنّة، وألغى ما سوى ذلك من الرأى والقياس، واضطر إلى ذلك عندما صار التاويل أسلوباً متبعاً أدى إلى مشاكل فكرية كادت تنتهى بالفوضى فى العقائد الإسلامية، وأدّت كما يقول ابن رشد إلى أن قلت تقوى الناس، وكثر اختلافهم، وارتفعت محبتهم، وتفرّقوا فرقاً صيرتهم إلى شتآن وتباغض وحروب، فمزقوا الشّرْع، وفزّقوا الناس كل التفريق.

الظاهريّة

**Fenomenologia; Phänomenologie;
Phénoménologie; Phenomenology**

(أنظر علم الظاهر).

باب العين

عادل زعيتر

(١٨٩٥ - ١٩٥٧م) من أكابر المترجمين عن الفرنسية في الفلسفة، وكان عضواً بالمجمعين العلميين بدمشق وبغداد. ومولده ووفاته بنابلس بفلسطين، وتعلم ببسروت والاستانة. وكان ضابطاً بالجيش التركي ولكنه التحق بالجيش العربي فحكموا عليه بالإعدام في تركيا غيابياً. وارتحل إلى باريس عقب الحرب العالمية وعاد إلى فلسطين مدرساً بمعهد الحقوق بالقدس، ونقل من الفرنسية إلى العربية ٣٧ كتاباً، منها «إسن خلدون»، «لبوتول»، «و ابن رشد والرشدية»، «لربنان»، «وحضارة العرب»، «وحضارات الهند»، «ودروح الاشتراكية»، «ودروح الثورات والثورة الفرنسية»، «وفلسفة التاريخ»، «ودروح السياسة»، «والآراء والمعتقدات»، وجميعها لجوستاف لوبون، و«حياة محمد»، لإميل درمنجهام، و«روح الشرائع»، لمونتسكيو، و«العقد الاجتماعي»، و«إميل»، لجان جاك روسو، و«كثيدد أو التفاضل»، و«الرسائل الفلسفية» لفولتير، و«مفكر الإسلام» (جزءان) لكرادوفو.

العامري «أبو الحسن»

(توفى ٣٨١هـ) محمد بن يوسف النيسابوري، من أهل خراسان، أقام بالري خمس

سنوات، واتصل بابن العميد، وارتحل إلى بغداد، ثم عاد إلى بلده. وله شروح على أرسطو، ومجموعة رسائل منها رسالة «إنقاذ البشر من الجبر والقدر»، ورسالة «التقرير لأوجه التقدير»، و«النسك العقلي»، و«السعادة والإسعاد في السيرة الإنسانية». و ينقل عنه التوحيدى قوله في علاقة الكلئ بالجزئى: الكلئ مفتقر إلى الجزئى، لا لان بصير بديمومته محفوظاً، بل لان بصير بتوسطه موجوداً. والجزئى مفتقر إلى الكلئ، لا لان بصير بتوسطه موجوداً، بل لان بصير بديمومته محفوظاً - أى أن الكلئ بحاجة إلى الجزئى ليتجسد فيه وجوداً فعلياً، والجزئى بحاجة إلى الكلئ ليدوم. والحسنى أقوى على إثبات ما هو أكثر تركيباً، وأما ما هو أقل تركيباً فالعقل أخلص إلى ذاته.

عباس العقاد

(١٨٨٩ - ١٩٦٤م) عباس محمود بن إبراهيم بن مصطفى العقاد، إمام فى الفلسفة والأدب، مصرى، أصله من دمياط، وانتقل أسلافه إلى المحلة الكبرى، وكانوا يعملون فى عقادة الحرير، ولهذا كان لقبه العقاد. وأما والده فكان صرافاً فى إسنا وتزوج كردية من أسوان، ووُلد عباس فى أسوان، وتعلم فى مدرستها الابتدائية. ويورد أنيس منصور فى كتابه الذى

الإسلام»، و«التفكير فريضة إسلامية»، و«المطالعات»، و«الفصول»، و«الشذور»، وله ديوان شعر باسم «ديوان العقاد»، وبعد وفاته صدر له كتاب سمّاه الناشر «أنا بقلم عباس العقاد».

والعقاد تعلّم الإنجليزية في صباه فاجادها، وآلّم بالألمانية والفرنسية، وكان من أعضاء المجمع العربية الثلاثة - دمشق والقاهرة وبغداد. وفلسفته فيها من الإسلام شموله، وغاية التفلسف، بل وغاية الأديان والتاريخ، شيء يتعلق بالفرد، وشيء يتعلق بالإنسانية كلها، فأما ما يتعلق بالفرد فهو حريته ومسؤوليته، وأما ما يتعلق بالإنسانية جمعاء فهو اجتماعها وتواصلها وتعاونها. والغاية هي غاية الرقي، وليس الترقى إلا الانتقال من الوجود المبهم السائب إلى وجود الذات، أو إلى وجود تعلّم ذاته. ومن غير الصواب أن يقال إن تطور الإنسان كان من القرد في اتجاه السوبرمان، ولكن الصواب أن نقول إن الإنسان قنطرة من الأرض إلى السماء. ويقسّم العقاد رقي الأفراد والمجتمعات بقدراتهم على احتمال التبعات، ولذلك كان اتجاهه إلى كتابة العبقريات، يطبق في مجالها نظرياته في الفرد ودوره في التاريخ. وذهب إلى القول بنظرية «العظيم» بوصفه الموجّه للأحداث والصانع للتاريخ. وأخذ عليه كثيرون أنه - وهو المسلم الغيور والفيلسوف الإسلامي - كان أوّلي به أن يكون من معتنقي نظرية «الفكرة المحركة» وليس «الشخصية المحركة»، ولذلك كانت كتاباته عن عظماء التاريخ والفكر الذين تناولهم بتحليلاته،

يؤرخ به للعقاد فكراً «في صالون العقاد كانت لنا ألهام»: أن والده كان من أسوان، وأمه من الدقهلية، وأجداده من السودان، وقبل السودان جاءوا من أكراد شمال العراق. والصحيح هو ما ذكرنا.

والعقاد إذا ذكرت الفلسفة فهو صاحب مدرسة ومنهج، ومؤلفاته كثيرة بلغت ٨٣ كتاباً في مدة نصف قرن، وكان من الممتع من كتب المقالة الصحفية، وصالونه الأدبي كان ملتقى أهل الفكر من مصر والعالم العربي، ومن الشرق والغرب، وتلمذ عليه كثيرون، وعدّوه أمة، وكانوا يلقبونه بالأستاذ، وتلميذه أنيس منصور يقول فيه - كنت أريد أنأ عقلياً ووجدته فيه، وكان هو المصباح الذي هداني، وعندما انتقلت من بلدي إلى القاهرة، انتقلت إلى جامعتين في وقت واحد: جامعة القاهرة وجامعة العقاد، وكانت جامعة العقاد أقرب وأعمق وأعظم ١!.

واشتهر العقاد بعبقرياته الإسلامية، ودفاعه عن الفردية، والذاتية، والحرية، والديموقراطية، ومناجزاته للمجترئين على الإسلام، من المستشرقين والماديين. ومن أبرز مؤلفاته في ذلك «الله»، و«عبقرية محمد»، و«عبقرية خالد»، و«عبقرية عمر»، و«عبقرية علي»، و«عبقرية الصديق»، و«رجعة أبي العلاء»، و«ابن الرومي»، و«أبو نواس»، و«سارة»، و«سعد زغلول»، و«المرأة في القرآن»، و«إبليس»، و«الصدّيقة بنت الصديق»، و«ما يقال عن

العظيم بالفطرة، والعبقري بالنشأة، وفطرته ونشأته نسج وحده ولا يشبهه فيهما شبيه، وليس له في مثلهما ضرب. والعظمة والعبقرية قيمتان مرسوختان في النفس قبل أن تبرزهما الأعمال ويكتب لهما التوفيق. والأعمال لا يتوجه الناس إليها إلا حيث يسبقها في نفوسهم الاستحقاق، ويجتمع لها عندهم ما هي أهله من المزايا والأخلاق، وهما من ملكات الشخصية والسلائق النفسية اللازمة للعظيم أو العبقري حيثما كان مؤدياً للأعمال.

والنفوس مطبوعة على طبائع، وبراهم يوغ مثلاً على أقسام. وفي عُرف العقاد هي أربع طبائع: الناس فيها على تباين في التفكير وحركة الحياة: طبيعة عبادة، وطبيعة تفكير، وطبيعة تعبير جميل، وطبيعة عمل وحركة. وقد تجتمع هذه الطبائع في آحاد الناس وعندئذ لابد أن تغلب واحدة سائرهن. والناس من طبيعة العبادة مبولهم للاتصال بأسرار الكون يتألفون ويتعاطفون معها، وتدعونا هذه الأسرار لأن نقف من الكون كأُسرة إنسانية كبيرة، فيها الإنسان بعامه في مقابل الكون بعامه. والذين تغلب عليهم طبيعة التفكير تُستثار فيهم ملكات الكشف والاستقصاء، وهم بإزاء الكون في معمل كبير. ومن ينسجم بطبيعة التعبير الجميل سرائره تشتعل بالنار المقدسة، فتصهر معادن الجمال في الدنيا، وتفرغها في قوالب حسنة من صُنع القرائح والألسنة، أو القرائح والأيدي، أو

من منطق استعداداتهم الشخصية، ففصل بين الجوانب الاجتماعية فيهم والجوانب النفسية، ولم يتحدث في عقباته الإسلامية عن أثر التربية الإسلامية في تكوينهم الذهني وتوجهاتهم الثقافية وحركتهم في الحياة، بقدر ما تحدث عن عوامل التكوين الجسماني والعصبي فيهم. وقد حدا ذلك بالبعض إلى أن يعتبر كتاباته الإسلامية في نطاق دفاعه عن التفرد والعظمة ضد أخطار ثلاثة برزت في زمنه هي: الفاشية: وقد تصدى لها بكتابه «هتلر في الميزان»، والشيوعية: وكان رده عليها بكتابه «الشيوعية والإنسانية»، وأفزيون الشعوب المبادئ الهدامة، ومنظمات الإسلام السياسي الجماعية: مثل «الإخوان المسلمون»، وهذه تصدى لها بعقباته، يؤكد فيها على أولوية الفرد، وعلى ذاتيته، وأنه الأدعى للرعاية على كل التنظيمات والمذاهب. والزمن الذي عاش فيه العقاد كان زمن مثل هذه الحركات المذهبية القائمة على التعصب في كل الأديان، ولعل أبرزها الحركة الصهيونية، فإن كان العقاد ضد هذه الحركة الأخيرة خصوصاً فأولى به أن يكون ضد أضرابها من حركات ديانتها الإسلام، والعقاد كان يعادي كل ذلك ولا يراه صواباً. ومؤلفاته في العبقريات كانت بغاية تشكيك أعضاء هذه التنظيمات بهذا الجانب الجماعي، وبدور العقائد والتربية في توجيه الأشخاص، فـ«العظيم لا تصنعه تربية يؤخذ بها، ولا عقيدة يعلمها، وإنما

المثالية، أى الذى لا يتطرق إليه الغدَم، ولا تحتاج النفس لإثبات مثل هذا الوجود، لأن كل عاقل لا يحتاج إلى مقتضيات فرض الكمال وإنما الحاجة تكون دوماً لمقتضيات فرض النقص والعدم، وليس ثمة فارق بين أن تؤمن بالوجود فى صفته المثلى وبين الإيمان بالله. وقصارى ما عند العقائد هو أن تؤمن بالوجود الأبدى فى صفته المثلى، وهو أيضاً قصارى ما عند الفلسفة.

والإنسان يترقى فى العقائد كما يترقى فى العلوم والصناعات. وفى الطبع الإنسانى جوع إلى الاعتقاد كجوع المدة إلى الطعام. والروح تجوع كما يجوع الجسد، وطلب الروح لطعامها كطلب الجسد لطعامه. والإنسان كسموجود يتطلب وجوده الإيمان، وإذا لم يؤمن، أو إذا ضعف فيه الإيمان، فذلك هو الشذوذ يناقض طبيعة تكوينه ويدل على خلل فى كيانه. ولا تعليل للعقيدة الدينية وتغلغلها فى الإنسان إلا بأن نفترض له غريزة هى الغريزة أو السليقة أو الوعى الكونى، وتلك حقيقة يستلزمها العقل ونؤكداه المشاهدات فى كافة الأزمان والأوطان. وكانت للعقيدة أطوار، فقد بدأت بالتعدد **polytheism**، ثم آلت إلى التمييز والشرح **henotheism**، وكانت فى قمتها فى الوحدانية **monotheism** التى بشرت بها الأديان الكتابية. وصاحب الترقى هو العقل فى كل الأطوار: ترقى دينى تمثل فى تفسير الناس والأجيال للكلمة «إله»، فشيل الآرامية تعنى البطل، ثم صارت إلى معنى بطل

القرائح والأوصال، وحال هؤلاء مع الكون وكانهم فى متحف كبير. وأما أصحاب طبيعة الحركة والعمل فإنهم يؤثرون ويتأثرون بالكون، وينجذبون إلى عناصره فيجذبونها إليهم، فهم بإزاء الكون فى صراع ونضال.

وأرقى الطبائع هى طبيعة التفكير، والتفكير يودى إلى المعرفة بحقائق الكون والوجود، وهى طريق الإدراك بوجود الله، ولا طريق غيره للحواس، ولا للعقل، ولا للبدية. وليس سوى التفكير فى حقائق الوجود كما نراها ونحسها ونعقلها، وأن تؤمن بالوجود الأبدى فى صفته المثلى، فذلك قصارى ما عند الفلسفة. والعلم ليس لديه سوى ما يتوقف عنده، وذلك هو العلم الذى يفرضه الإسلام على كل مسلم ومسلمة. وفى الأثر أن العلم أفضل من الصلاة والصيام والحج والجهاد، لأنه لا طريق للإيمان بالله أصلاً إلا بالعلم.

والتفكير لم يُخلَق ليُغَل فى الفروض وفى التشكيك. وحتى إمام المفكرين كُنت انتهى إلى أن النفس نفسان، نفس حسية ونفس حقيقية، والوجود وجودان - وجود محسوس ووجود حق هو ذات الوجود. والنفس الحقيقية تدرك الوجود الحق، أى عالم الباطن ولا تتخطاه إلى عالم المحسوسات، ومعنى ذلك أن النفس الحقيقية المعنية بالباطن لا غير لا تعرف إلا الإيمان، ولا يحتاج الإيمان إلى البرهان. والنفس الحقيقية مناطها ذات الوجود، أى الوجود فى صورته

وبحقيقته الكونية، ووجود الإنسان يتصل بوجود الله ويقوم به. والقرآن من أكثر الكتب السماوية والفلسفية إيراداً للبراهين على وجوده تعالى. وتحفل مؤلفات الفلاسفة ببراهين تخص الفلسفة، وقصاراتها في الإقناع أنها أرجح وزناً من ردود المنكرين. ولا تناقض بين الدين والفلسفة، ولا بين العلم والدين، ولا بين الحس والعقل والوعي والبدية جميعاً، فحيثما استقامت هذه على سواء يكون الإيمان بالله. ونحن نرى باعيننا، ونعقل بأفهامنا، ونعى ويبدونها أن الإنسان غير المؤمن إنسان غير طبيعي، ولربما كان ما يبدو من نقص في الكون، ومن شرّ وآلام، هو الأقرب للكمال، ويرى العقائد هذا النقص وتلك الشرور والآلام وسائل ارتقاء بتنازع الأحياء، ووسائل تهذيب وازدهار في نحو الفضائل.

والعقائد يؤمن بالله وراثته وشعوراً وتفكيراً،
فإنما الإيمان بالوراثة فلانه ننسأ بين أبوين ملتزمين بالفرائض والنوافل، وكان أخواله مكشزين من قراءة المؤلفات الدينية الكبرى ويتدارسونها في حضوره طفلاً، فكان للوراثة شان في سلبية الاعتقاد عنده. وأما الإيمان بالشعور فلان مزاج التدبّر ومزاج الادب يلتقيان فيه حساً وتصوراً وشعوراً بالغيب، وربما كان وعى الحياة شعبة من وعى الكون أو من الوعى الكونى الذى يتعلّق به كل شعور بعظمة العالم وعظمة خالق العالم. وهو يقول إن الوعى الحسى مصدر الادب،

الابطال أو إله الآلهة. وتاريخ العقل فى الترقى إلى التوحيد هو تاريخ الارتقاء بفكرة البطل أو بطل الابطال إلى فكرة الله الحى القيوم، الصمد الدائم، الاول الآخر، الذى لا شريك له. والله ذات واعية، ولا يجوز للعقل ولا فى الدين أن تكون له حقيقة غير هذه الحقيقة. والعقل يستلزم أن يكون الكمال المطلق ذاتاً ويتطلب كائناً كاملاً يوصف بالكمال. والعقل والدين فى ذلك متفقان، فلا يفهم العقل إلها بغير ذات، ولا يفهم أن الكمال المطلق يتأتى لغير كائن كامل، ولا يفهم أن يتأتى له الكمال ناقصاً منه الوعى ثم يوصف بغاية الكمال. والقول بالذات الإلهية يبطل القول بوحدة الوجود، كما يبطل القول بأن الله معنى لا ذات له، أو قوة غير واعية. والفلسفة على أى الاحوال تأخرت عن العقيدة فى البحث عن الله بأكثر من عشرة قرون، والفلاسفة تلقوا فكرتهم عن الروح والله والخلق من الدين، وتعلّموا التفرقة بين العقل والمادة. وتعاون الدين والفلسفة والعلم فى الارتقاء بفكر الإنسان وضميره إلى القوة الروحية أو قوة العقل. وأثّرت الفلسفة على الدين والعلم، وكانت أقل الديانات تأثيراً بالفلسفة هى اليهودية وأكثرها هى المسيحية، وأوسطها الإسلام، وابتدع المسلمون فلاسفة أطلقوا عليهم اسم الكلاميين، مازجوا بين الدين والفلسفة، والإيمان والعقل.

ووجود الله عند العقائد مسألة وعى،
والإنسان يتميّز بعوى يقينى بوجوده تعالى

والوعى الكونى مصدر الدين. وأما الإيمان بالله بعد تفكير طويل فخلاصته أن تفسير الخليفة بمشيئة الخالق العالم المريد أوضح من كل تفسير يقول به الماديون، والمذاهب المادية توقع العقل فى تناقض لا ينتهى إلى توفيق، أو تلجئه إلى زعم لا يقوم عليه دليل، وقد يهون معه تصديق أسخف الخرافات والأساطير، فالقول بالتطور فى عالم لا أول له خرافة تعرض عنها العقول، لأن ابتداء التطور يحتاج إلى شئ جديد فى العالم، وحدوث التطور بغير ابتداء تناقض لا يسوغ فى اللسان فضلاً عن الفكر أو الخيال، والقول بالارتقاء الدائم عن طريق المصادفة زعم يهوى معه التصديق بالخرافات وخوارق العادات فى تركيب الأجسام أو الأحياء. والقول بأن المادة تخلق العقل، كالقول بأن الحجر يخلق البيت، وأن البيت يخلق الساكن فيه، وأبسر من ذلك عقلاً، بل ألزم من ذلك عقلاً أن يقال إن العقل والمادة موجودان، وأن أحدهما لابد أن يكون أسبق من الآخر ويخلقه، والآخرى أن يكون ذلك السابق هو العقل، لأن المادة لا توجد من هو أفضل منها، وفائد الشئ لا يعطيه. ويقول العقاد: فانا أؤمن بالله ورائته، وأؤمن به شعوراً، وأؤمن به بعد تفكير طويل.

وفى مجال الأخلاق يقول العقاد أنه لا موجب عنده لعمل الخير غير طلب الكمال، وفهم الكمال. ومن الخير ما هو عسير على النفس، محفوف بالخطر، مكروه العواقب،

مستهدف للنقد والمذمة بين من يجهلونه، أو يصابون فى منافعهم من جرأته، فلا باعث لعمل هذا الخير أقوى من باعث الشوق إلى الكمال، والارتضاع بالنفس إلى ما ترشاه. ولا يراى الإنسان يحب الطعام الجيد أو الطعام المفيد، ويحب فى السر كما يحب فى العلانية، ويبدل فيه ثمنه وإن غلا، ويجلبه من مكانه وإن بُعد، ويكتفى به ويحسبه جزءاً حسناً، ولا ينتظر عليه المشوبة أو الشكران من أحد، لأنه يتناوله لنفسه ولا يتناوله مرضاة لغيره. وهكذا طعام العقل، أو طعام الروح، حينما تعرف الروح ما يصلح لها وما يليق بها من طعام لا تستريح لغيره، ولا تتوانى عن طلبه، ولا تنتظر المشوبة أو الشكر لأنها تختار غذاءها فتحسن الاختيار ولا ترضى بما دونه، وإنما المهم أن تعرف هذا الغذاء، فإذا هى عرفت فلا باعث لها إلى الخير أقوى من الشوق إليه، ولا وازع لها ولا عقوبة تخشاه فى سبيله أوجع من فوائده والحرمات منه. وقد ترى الطفل يُوجر على تجرع الدواء، ويُساق إليه بالحيلة والإغراء، لأنه لا يحصر ما هو الداء ولا ما هو الدواء، ولكنك تنتظره سنوات حتى يعرف هذا وذاك، فإذا هو يبدل الأجر لمن يعطيه الدواء، ويسعى إليه عند الأطباء فى أبعد الأرجاء، وما تغير طعم الدواء، ولا تغير عمله، ولا تغيرت الحاجة إليه، ولكن تغير شعوره الطفل بالصحة الجسدية، وتغير شعوره بالواجب لتصحيح جسده، وتغير فهمه للكمال فى عالم الأجساد. وكما أن هناك عالماً للأجساد، فهناك عالماً للضمائر، وعالماً للأفكار، وعالماً

والعقاد الشاعر المفكر يقول فى ذلك :

أنا لا ألوم ولا ألام

حسى من الناس السلام

أنا إن غنيتُ عن الأنام

فقد غنيت عن الملام

وإذا افتقرتُ إليهم

فألوم من لغو الكلام

ويقول العقّاد فى فلسفة الأدب : إنه رسالة عقل ووحى خاطر إلى خواطر، ونداء قلب إلى قلوب. والأدب فى لبابه قيمة إنسانية وليس قيمة لفظية، فالأديب الذى يقرأه القارىء فلا يعرف شيئاً جديداً، ولا يحس بشيء جديد، سكوته خيرٌ من كلامه. والأديب الذى يُقصر جهده على التسلية وإزجاء الفراغ هو خادم جسد وليس بصاحب رسالة فى عالم العقل والروح. والعلاقة بين الكاتب وقارئه علاقة تعاون واشتراك لا يغنى فيها المجهود المفرد عن المجهود المتساندين، فالقارىء الذى يُغرد الكاتب بواجب التفهيم لا يستحق من الكاتب أن يلتفت إليه، لأنه واحد من ثلاثة : فإما رجلُ يظن أن القراءة لا تستحق التعب وإثما التعب لطلب اللهو والتسلية، فلا نفع فيه. وإما رجل يُتعب فكره ولا يصل بالتعب إلى نتيجة، فذلك أيضاً لا نفع فيه. وإما رجل لا تهمه نتيجة القراءة التى يتسلى بها أو يتعب فيها، فهو كصاحبيه لا نفع فيه.

للأذواق والأخلاق، وهناك أطفال فى هذه العوالم، كما أن هناك أطفالاً فى عالم الأجساد. والأطفال يُقبلون الصحة لأنهم يتأبون عليها، ويتجرعون الدواء لأنهم يُساقون إليه، فإذا كبروا فى أعمار العقل، أو فى أعمار الضمير فلن نتكلف أن نعرض عليهم الدواء، ولن نلحف عليهم فى تعاطيه، بل هم الذين ينشدونه حيث كان، ويبدلون فيه أغلى الأثمان. وفى عالم الأخلاق لا باعث إلى الخير أقوى من شعور الإنسان بكماله، ولا وازع عن الشر أقوى من شعور الإنسان بنقصه، ولا أخلاق لمن يحسن لأنه يُؤجر على الإحسان، أو يسىء لأنه فى أمان. فساعة من الغبطة يبلغ الكمال هى غاية ما تصبو إليه النفس من مراتب السعادة، وساعة من تبكيت الضمير على النقص هى غاية ما تنحدر إليه النفس من الشقاء. والطيبة موجودة فى الطبيعة الإنسانية ولكنها لا توجد فى كل إنسان، ولا تجدها فى جميع الأوقات. ولو كنت فى حاجة لمن يعينك على أمر لم تضمن وجوده حين تريده، وإذا وجدتته لم تضمن أن يوافقك على رأيك ويساعدك على قصدك، ولعله يعين إذا اعتقد وجه الصلاح فى العمل الذى يدعى إليه، ولعله لا يعتقد اعتقادك فيما ترى من الصلاح، فلا ينبغى لذلك أن نقط من طيبة الناس كل القنوط، ولا نعول عليها كل التعويل، بل الذى ينبغى أن نُحسين الظن بالناس كأنهم خير، ونعتمد على أنفسنا كأنه لا خير فى الناس.

والدراسات المنطقية، ورغم عقلانية الفلسفة الغربية الحالية فإن فلاسفة الغرب قد أبغضوا ابن رشد بسببها، وحرّموا كتبه بعد موته بقرن، ومع ذلك عادوا إليها من بعد واعترفوا بفضل ابن رشد. وكان إعجاب الأوروبيين بابن عربي لأنه اتجه بفلسفته إلى وحدة الوجود والتوحيد بين الاديان، وكان له فضل غير منكور على ذاته. بل إن أول الفلاسفة الصوفيين الغربيين وهو يوحنا إكهارت الألماني المدين لابن عربي وتعلّم عنه، وهو يقول كايبن عربي: الله هو الوجود الحق ولا موجود سواه، والحقيقة الإلهية تتجلى في جميع الأشياء ولا سيما روح الإنسان التي مصيرها إلى الاتصال بالله من طريق الرياضة والمعرفة والتسبيح، وصلة الروح بالله الزم من صلة المادة بالصورة، والأجزاء بالكل، والأعضاء بالأجسام. ومن فلسفة ابن عربي قياسات واضحة في مذهب سبينوزا، وكان كلام سبينوزا عن الذات والصفات، وتعلّي الخالق في مخلوقاته، وتلقّي الخلق نور المعرفة الصحيحة بالبصيرة والإلهام، نسخة من فلسفة المتصوّفة المسلمين مع قليل من التحوير. ولاشك أن الفيلسوف المتصوّف الأسباني رامبونيه لول قد اقتبس من ابن عربي خاصة في كتابه أسماء الله الحسنى.

ويعدّد العقاد سبب فلسفة العرب على الفلاسفة الغربيين، فدافيد هيوم يقول إن حصول الأشياء في ترتيب معين مرة أو ألف مرة لا يستلزم أن يكون السابق منها علة للمسبوق

والشهرة عند العقاد، وكذلك الثناء، مثلها مثل الثواب والمجزء، ولا موجب لأن نجفل من نقد ولا لأن ننوّل إلى ثناء، وما ينبغي أن يعزّينا عن كثير من الثناء أن الناس لا يبذلونه لمن يُكبرونه، بل يبذلونه لمن لا يملا قلوبهم بالإكبار ويبلفون من إعظامه مبلغاً يحسدونه وينفسون عليه. والأدب شيء حين كل الهوان إن ضاعت قيمته بكلمة حاسد، أو جاءت قيمته من كلمة كاذب منافق، فإذا كانت له قيمة فلا خوف عليها، وإن لم تكن له قيمة فلا حرص عليه. والإيمان بالعقيدة والأخلاق والمعاملة والأدب جميعه يوزن بميزان واحد هو ميزان المثل العليا أو طلب الكمال، لأنه إيمان يغبينا عن طلب الجزاء ويعزّينا عن فقدان الحمد والثناء.

ويقول في الفلسفة الإسلامية: إن من ضروب التجنّي التي لا تُحمّد من فلاسفة الغربيين أن يقولوا إن العقل العربي لن يستطيع التفلسف، لأن الفارابي وابن سينا مثلاً كانا من سلالة فارسية على أشهر الأقوال ولم يكونا من سلالة عربية أو سامية، كما كانت للفرس قبل الإسلام فلسفة فارسية! والرأي السليم الذي يقبله المنطق والعلم على السواء أن موانع الفلسفة واحدة في كل الأمم، فالإغريق في موضع العرب ما كان من الممكن أن يتفلسفوا، والعرب لو كانوا في موضع الإغريق لن يحجموا عن الفلسفة. ومع ذلك فقد كان الكندي الفيلسوف عربياً، وفلاسفة الأندلس كانوا عرباً، وكان هؤلاء الفلاسفة الأندلسيين هم الذين وجّهوا الأوروبيين إلى البحوث الفلسفية

التفلسف، وباعه طويل، ولا أحد يذانيه. رَحْمَةُ
الله رَحْمَةً واسعة!!

عبد الحليم محمود «الإمام»

(١٩١٠ - ١٩٧٨م) صاحب الطريقة وشيخ
الأزهر، ولد بقرية «أبو حمد» مركز بليس شرقية
من مصر المحروسة، وتعلم بالأزهر وحصل على
الدكتوراه من فرنسا في الفلسفة الإسلامية،
واشتغل بتدريس الفلسفة والتصوف، وله في
ذلك «التصوف عند ابن سينا»، و«فلسفة ابن
طفيل»، و«الإسلام والعقل»، و«التصوف
الإسلامي»، و«الحارث بن أسد المحاسبي»،
و«الفلسفة اليونانية» (مترجم عن الفرنسية).

يقول: إن الرسالة التي كُلفت الأمة
الإسلامية بالقيام عليها والتبشير بها هي في
الاعتقاد: التوحيد، وفي التشريع: العدل، وفي
الأخلاق: الرحمة. والجهاد هو الوسيلة، وهو
جهاد من أجل فكرة، وفرض، واستبعاد في
السلم لايفتر، يتوفر عليه المسلم كي يكون من
جنود الله، وهو مشروع للدفاع عن النفس، «وردة
الظلم، وتحرير الشعوب، وفتح الأبواب للدعوة
إلى الحق والهداية والخير. والمجاهدون في سبيل
الله متآخرون متوادون. واللغة الواحدة تخلق
الأخوة بين المجاهدين. والأمة الإسلامية أمة
واحدة متكاملة. والمؤمن في عقد الإيمان باع
نفسه وماله لله، والجهاد شعبة من شعب الإيمان.

وسبباً لوجوده، وهذا بتفصيله ما سبق إليه
الغزالي حين قال في تهافت الفلاسفة: إن
الاقتران بين ما يُعتقد في العادة سبباً وما يُعتقد
مسبباً ليس ضرورياً عندنا، بل كل شيتين ليس
هذا ذاك ولا ذاك هذا، ولا إثبات أحدهما
متضمن لإثبات الآخر، ولا نفيه متضمن لنفي
الآخر، فليس من ضرورة وجود أحدهما وجود
الآخر، ولا من ضرورة عدم أحدهما عدم الآخر.
وأيضاً فإن اتخاذ المصلحة قياساً للحقيقة مذهب
عَرَض له ابن رشد قبل وليام جيمس حينما
تكلم في ختام كتابه «تهافت التهافت» عن
الشرائع وحقيقتها ولزومها، فقال: إن المدح من
مبادئ العمل والسُنن المشروعة هو ما كان منها
أحدث للجمهور على الأعمال الفاضلة. وأيضا
يقول الفارابي بالتطور عندما يرتب الموجودات
فيقدم أخسها ثم الأفضل فالأفضل. وقال ابن
خلدون في التدرج: إن آخر حلقة في عالم
الكائنات هو أول حلقة للكائنات التي بعدها،
وتتراتب الموجودات وتندرج إلى أن تنتهي في
القمة بالإنسان صاحب الفكر والروية. والمعروف
أن ديكسكاوت إمام الفلسفة الحديثة قد سبقه
الغزالي إلى الشك كآول مراتب اليقين. وسبقه
ابن سينا بالقول بالآنية أي وجود النفس بمعزل عن
الموجودات الخارجية، فلو أننا علقنا إنسانا في
الفضاء لا يتصل عضو منه بعضو، ولا تقع حاسة
له على موجود، لشعر بآنيته أو ذاته.

وهكذا كان العقائد: قَدَمُه راسخة في

لمعايشة التوحيد، وإدخال العقل فى مسائل ما وراء الطبيعة انحرافاً به. رَحِمَ الله الإمام رحمة واسعة !

عبد الرحمن بدوى «الدكتور»

فيلسوفنا الكبير، ومُعلمنا، ومرشدنا إلى الفكر الأوروبى. ولد بقصرية شرباص (فبراير ١٩١٧م) من أعمال محافظة دمياط، من أسرة ريفية موسرة، ويعيش حالياً بصفة دائمة بباريس أطال الله عُمره، وكانت دراسته للفلسفة بجامعة القاهرة، ومن أساتذته الشيخ مصطفى عبد الرازق، وأندريه لالاند صاحب المعجم الفرنسى لمفردات الفلسفة، وباول كراوس المستشرق. وانجماها من البداية أوروبية، فاستغرقت الثقافة الألمانية والفرنسية، ورسالته للماچستير كانت بالفرنسية عن «مشكلة الموت فى الفلسفة الوجودية» (١٩٤١)، ورسالته للدكتوراه موضوعها «الزمان الوجودى» (١٩٤٤)، قال الدكتور طه حسين عقب الاستماع إلى مناقشتها: «اليوم وُلد أول فيلسوف مصرى»، وفى ذلك يقول أستاذنا أنيس منصور: ومن المستبعد تماماً أن يكون طه حسين قد فهم رسالة عبد الرحمن بدوى، لأن عبد الرحمن بدوى لا تنطبق عليه الشروط الضرورية ليكون الإنسان واضحاً، فهو متأثر... بالفلسفة الألمانية المثالية المعقّدة، وقد اختار من بين الفلاسفة الألمان أصعبهم جميعاً - مارتن هايدجر - وجعله مثله

ويقول: الإنسان لا يتأتى له أن يلج باب الله أو يسير فى الطريق إليه إلا بالعبودية الخالصة له وحده لا شريك له، فإذا تحققت له العبودية تولاه الله بالإمداد بالمعرفة، والصوفى هو ذلك المتعبد الذى لا يزال يصنّى عبوديته لله، ويصنّى قلبه عن شوائب النفس، وأوقاته عن شُوب الأقدار، ويبدى الافتقار إلى الله دوماً، وبدوام الافتقار يدرك نفسه كلما تحركت وظهرت بصفة من صفاتها، فيفر منها إلى ربه، وذلك هو الجهاد أو محو الصفات المذمومة، وقطع العلائق الهابطة، والإقبال بكنة الهمة على الله. والمثل الأعلى للمجاهدين والصوفية إنما هو الرسول، يهجون على نهجه، ويسرون على منواله. ومن القمم فى ذلك الشيخ الأكبر محبى الدين بن عربى، وحُجّة الإسلام الغزالى، وأبو القاسم الجنيد وأستاذه الحارث المحاسبى، وغيرهم كثيرون، ولهم المؤلفات فى الفلسفة والتبصّر والاستنتاج، ولا تزال مؤلفاتهم تُقرأ وتُتداول. وأعظم الفكر الإسلامى فى التصوّف، والتصوف الفلسفى هو أبلغها وأرقاها، وهو إسلامى خالص، ولا ينبغى النظر فى التصوّف الفلسفى باعتباره ثقافة كسبية يتأتى فيها التأثير والتطور والتقليد، فقد يكون الصوفى قارئاً للأفلاطونية الحديثة، وقد يكون على علم بمقائيد الهند أو التصوّف الفلسفى اليهودى أو المسيحى، فذلك لن يغيده فى أن يكون صوفياً، وقد أطلع الغزالى على مؤلفات الصوفية ولم يجعله ذلك متصوّفاً، وإنما التصوّف ذوق ومشاهدة، والتصوّف الفلسفى خصيصة الفلسفة الإسلامية، وهو دعوة للذوق والمشاهدة

حماسية)، واشينجلر، وبيرديانث، ومين دي بيران، وسارتر. ومن أهم مصنفاته - وهي كثيرة تربو على المائة والثلاثين - ترجمته لكتاب «الوجود والعدم» لسارتر، وكتابه «منطق أرسطو» في ثلاثة أجزاء، وتحقيقاته لمؤلفات أرسطو، وأفلاطون، وابن سينا، والكندي، والفارابي، وابن خلدون، والغزالي، وابن مسكويه. وأما مؤلفاته في التصوف فيذهب فيها مذهب الغربيين، ولقد سبق لي أن نقدت بشدة كتابه في رابطة العدوية، واعتبرته مشلولاً عما انزلق إليه الكاتبون المحدثون من اعتبارها من الوالغات في الإثم قبل أن تتوب وتستغفر ربها كما زعم بدوي!

ويبدأ بدوي فلسفته بمناقشة فكرة أو مشكلة الموت من الناحية الوجودية، وعنده أن الموت حادث كلي، فالكل فانون، وهو أيضاً حادث جزئي شخصي، لأن كلاً منا يموت وحده، ولا يمكن أن يموت واحد عن الآخر، ولذلك يكون الشعور بالشخصية والذاتية أقوى ما يمكن في الموت، لأنه وقتها يستشعر الموت كحدث متعلق به وحده، وكلما كان قوى الشخصية كلما كان إدراكه وشعوره بالموت أقوى، ولهذا فالبدائي والساذج لا يستشعران الموت إلا بدرجة ضعيفة، وفي اللحظة التي يبدأ يمي الإنسان شخصيته يكون وعيه بالموت، ووعيه هذا يعني أنه بدأ يتحضر. والتفكير في الموت كمشكلة يقترب دائماً بميلاد الحضارات الجديدة، وإضعاف

الأعلى. وعبد الرحمن بدوي من الذين يعرفون الكثير عن أشياء كثيرة في المذاهب الفلسفية في كل العصور. وأنا أشك مع أستاذنا أنيس منصور أن يكون طه حسين موافقاً عبد الرحمن بدوي فيما ذهب إليه في الرسائلتين، فالرسالتان في الفلسفة الوجودية، وكان بدوي يريد بهما التقديم لمذهب جديد في الوجودية يقول بدوي: «سنجعل مهمتنا في الحياة تفصيل أجزائه»، ولكنه لم ينجز ما وعد، وكان فيما كتب من بعد ذلك «مورخاً للفلسفة» كما وصف نفسه. غير أن الخطوط العامة لفلسفة أو مذهب بدوي يمكن استخلاصها - كما يقول - من الملخصين اللذين أرفقهما برسالتيه السابقتين، وكما يقول أيضاً فقد تأثر فيهما الفيلسوف هارتن هايدجر (ويكتبه هيدجر)، إلا أنه اختلف معه في أشياء هي نفسها التي تصنع من فلسفة بدوي رافداً من الروافد المهمة في الفلسفة الوجودية. ومؤلفات بدوي في صميمها أوروبية الطابع، وخطابه فيها موجّه للمستشرقين، حتى فيما كتب في الثقافة العربية، ككتابه عن رابطة العدوية، فالأمثلة التي يطرحها كبراهين على ما يذهب إليه، كلها أمثلة أوروبية، ونقده للثقافة والروح العربية من منطق استشراقي أوروبي، ولا يكاد بدوي يقدم شيئاً في الثقافة المصرية، ولم يقد منه المصريون فيما طرحه من موضوعات أو إشكالات فلسفية. ولعله في رسالتيه السابقتين وفيما كتبه بعد ذلك من مؤلفات كان شديد التأثر - بخلاف هايدجر - بالفلاسفة نيتشه (وله فيه كتاب قد صاغه بلغة

مكوناً للوجود، وإذا يستشعر الناس أن بالموت يكون التكفير والخلاص من الخطيئة (لاحظ تأثير الفكر الأوروبي المسيحي على بدوى)، يكون سرورهم بالموت. والموت بالنسبة لهؤلاء قلق من ناحية، وسرور من ناحية أخرى، وعندئذ يكون إدراكهم له كجزء من الحياة وليس مضاداً للحياة، وحالة ضرورية من حالات الحياة، فمنذ أن باتى الإنسان إلى الحياة يكون فى شيخوخة الموت، والوجود يجب أن يُفسّر من جديد على أن جوهره الفناء، والفناء حالة وجودية فيه منذ كينونته، وهو ما نَهت إليه فلسفة الوجود عند هايدجر ثم هامبرز. والوجود الذى يقصد إليه هايدجر هو الوجود الذاتى الإمكانى أو الماهوى - يعنى المفتوح على العالم بالإمكانات، ويسميه الوجود الآتى، أى أنه الوجود الذى لا يحيل إلى شىء خارجه وإنما يحيل إلى ذاته، وهو وجود بضمير وتصميم إمكانات ذاتية باستمرار، أى أن الذات دائماً فى تصميم بالنسبة إلى ماهيتها، والتصميم يشير إلى شىء سيتحقق فى المستقبل، وإذن فالذات إمكاناتها إما قد كانت (يعنى الماضى) وإما هى حاضرة الإمكانات (يعنى الحاضر) وإما تقصد إلى المستقبل (يعنى المستقبل)، والماضى والحاضر والمستقبل هى آتات الزمان الثلاث، وإذن فجوهر الوجود هو الزمانية، ومعنى ذلك أن الوجود والزمان شىء واحد. ومعنى المستقبلية أن هناك إمكانات لم تتحقق بعد، يعنى أن هناك نقصاً، أو أن هناك إمكانات مؤجلة أو أنها ليست بعد،

الشخصية من شأنه تشويه حقيقة الموت، ويظهر ذلك فى حالة إفناء الشخصية فى روح كلية (يعنى الإيمان بالله). لاحظ الجانب الإلهادى فى فكر بدوى، وفى حالة إفناء الشخصية فى الناس (يعنى الإيمان بالمجتمع. لاحظ الجانب الفردى فى فلسفة بدوى الاجتماعية)، وكل مذهب فى الوجود يفتى الشخصية على هذا المتوال لن يستطيع أن يدرك حقيقة الموت. وفكرة الشخصية تقتضى بدورها فكرة الحرية، فلا شخصية حيث لا حرية، ولا حرية حيث لا شخصية، وإن لم توجد المسؤولية لا توجد الشخصية، ولا مسئولية إن لم توجد الحرية، والحرية هى الاختيار، ولا اختيار إلا بالنسبة لشخصية تميز، وعلى هذا يرتبط إدراك الموت بالحرية، وقدرة الإنسان على أن يموت هى أعلى درجات الحرية، فانا حر حرية مطلقة لأننى قادر قدرة مطلقة على أن أنتحر (لاحظ الجانب العدمى فى فكر بدوى، وكانت لهذه المقولة تأثير كبير على تلاميذه الشبان، والبعض مارس فعلاً الانتحار)، والحرية المقصودة هى الحرية الفردية، وهى قدرة الإنسان الحر على فعل الخير والشر معاً، أى أن الحرية هى أيضاً قدرة على فعل الشر، وهنا يقول بدوى إنه بهذا المعنى لا يمكن أن تكون الحرية صفة من صفات الله عند من لا يجوزون على الله فعل الشر، ومن هنا ارتبطت الحرية بالخطيئة، ولا وجود للحرية حيث لا توجد خطيئة، وبالخطيئة ينفذ الموت فى جميع الناس، أى يصح

يُثبت وجود الذات، وإنما يتم الشعور بالذات من خلال فعل الإرادة، فهو شعور بالأنأ المرید (هذا النقد لديكارت هو نفسه نقد شوبنهاور لديكارت ولا فضل لبدوى فيه)، والشعور بالإرادة يقتضى الحرية، والشعور بالذات يقتضى الشعور بالحرية، ولذلك فالذات والإرادة والحرية معان مرتبطة، وكلما زاد الشعور بالإرادة زاد الشعور بالذات، وهذا الوجود هو ما يسميه بدوى: الوجود الذاتى أو الماهوى، وهو الوجود الذى تتحقق فيه إمكانياتى وماهيتى، وهو وجود أصيل أكون فيه مع نفسى وحدنا، وتحقيق الذات لإمكانياتها فى العالم هو الآنية، أى الوجود الحاضر فى الآن أو الزمان، والآن أو الزمان هو شرط تحقيق وجود الذات، فهو ذات موجودة فى الزمان، وأى وجود خارج الزمان أو فوق الزمان، أو وجود أزلى أبدي، هو وجود زائف (يعنى أن بدوى ينكر وجود الله)، وتفسير الوجود على أساس الزمانية أو الزمان بشكل عند بدوى ثورة فى الفلسفة، وهو يفرق بين زمانين: الزمان الزائف والزمان الذاتى (أى الموجود على الحقيقة)، ويسميه لذلك الزمان الوجودى. ويقول بدوى بمنطق وجودى، فالفكر فقط لا يدرك الوجود كاملاً، لأن الفكر انتزاع للنفس من تيار الوجود، وإنما الشعور بالوجود يكون قوياً فى التجارب الحية، وفى فعل التوتر، عن طريق الوجدان. والوجود ليس منظوراً وإنما يعانى (يعنى أنه وجود للمعاناة)، وليست النسبة فيه بين ذات وموضوع، وإنما هو استبطان مباشر من

لأنها لم تتحقق بعد فهى قد امتنعت، وأعلى امتناع يكون لأعلى الإمكانيات، والموت هو الامتناع المطلق لهذا الوجود، وهو إذن عنصر جوهري فيه، وذلك معنى أن نقول: إن الوجود هو وجود لفناء. ومشكلة الموت إذن هى مشكلة أن الوجود هو وجود متناهٍ فى جوهرة، وكأننا بذلك نجعل الموت مركز التفكير فى الوجود، وذلك يؤذن بنهاية طور فى التفكير أو فى الحضارة، وميلاد تفكير أو حضارة جديدة، لأن روح الحضارة تستيقظ عندما تنج بتفكيرها إلى الموت تحاول الكشف عنه باعتباره سر الوجود، وذلك يوجب بالتبعية ضرورة قيام مذهب جديد فى التفكير يظطلع بذلك - وهو مذهب بدوى الذى يصفه بأنه وجودى، ويطلق عليه مذهب الزمان الوجودى (لاحظ مصطلحات بدوى الأوروبية). وعنده أن غاية كل موجود أن يجد ذاته وسط الوجود، والوجود نوعان - مطلق ومعين، والوجود المطلق ليس وجوداً حقيقياً (يعنى وجود الله)، وإنما الحقيقى هو الوجود المتعين، أى وجود الفردية أو الذاتية التى تقتضى الحرية، ومعنى الحرية أنه وجود إمكانيات، ومعنى أنه وجود ذاتية أن الذات فيه شاعرة بوجودها وتحيل إلى نفسها لا إلى غيرها. والذات هى الأنا المرید، والشعور بالذات يتم فى قولنا: أنا أریده، والمرء يجد ذاته فى فعل الإرادة وليس فى الفكر كفكر، وهذا هو الخطأ الذى تردى فيه ديكارت عندما قال أنا أفكر فانا موجود، فالفكر لا يمكن أن يؤدى للأوجود وبالتالي يمكن أن

تكون أحكاماً وجودية وليست أحكاماً هوية، وتقسيمها زمانياً إلى حضور ومُضَى واستقبال. والصلة بين الموضوع والمحمول ليست صلة تداخل أو إضافة، وإنما صلة توتر. وليس في المنطق الوجودى تقسيم للقضية من حيث الكم، وإنما الذى يلزم فى شرح الوجود هو الكيف، وفكرة السلب فكرة رئيسية فى هذا الشرح، وهى تعبير عقلى عن العدم. وفكرة العدم تناظرها فكرة اللامعقول، وهى فكرة تؤيدها الكشوف العلمية التى أكدت وجود الانفصال فى تركيب الضوء والمادة على السواء.

ومن كل ما سبق يتبين أنه لا وجود إلا مع الزمان وبالزمان، وأن كل موجود لابد أن يتزامن بالزمان، وذلك ما يسميه بدوى: تاريخية الوجود. وتنكيف آتات الزمان بالطابع الإرادى العاطفى، وبذلك يكون الوجود كيفية تاريخية أيضاً ولا شئ أكثر من ذلك، وهو ما أرفضه كنتيجة وإن كنت أوافق على المنهج الذى اتبعه فيه، إلا أنه بهذا المنهج ذاته توصل آخرون إلى نتائج مختلفة، ومن هؤلاء الوجودى الأسبانى زوبيرى مثلاً.

عبد السلام ياسين

المُرشد النظر لجماعة العدل والإحسان بالمغرب، إسلامى، له مؤلفات كثيرة لعل أهمها كتابه «حوار مع الفضلاء الديمقراطيين»، سحبت الحكومة من الأسواق، وحددت إقامة

الذات لنفسها (لاحظ أن هذا المنطق الانائى هو إفراز رأسمالى يناسب أوروبا)، وعالم الإدراك ينهيا فيه لخدمة عالم الوجدان، ومقولات هذا الإدراك إذن ليست مقولات العقل (لاحظ أن ذلك نفسه منطق فلسفة الميث)، لأن نسيج الوجود لا تجتمع فيه الاضداد كما فى ديكارت هيجل، ولا يتردد الوجود بين قطبين متناظرين، وإنما نسيجه متقابلات، الحركة بينها ليست ساكنة كما عند هيجل - وإنما دينامية، وهى انسياق وجودى صادر عن العاطفة والإرادة، ويطلق بدوى على ذلك اسم التوتر. وعندما تسقط الذات فى آتية العالم تفقد بعض إمكانياتها وتقصصها أشياء، وهذا النقص هو العدم، والعدم يُشعر الإنسان بالقلق، والقلق يُشعره بالعدم، والإنسان يعيش آتات الزمان ليس فى اتصال، ولكن فى طفرة، ويكون على اتصال بالآخرين بالطفرة، لأنه إذا كان الآخرون ذواتاً فكل ذات بمعزل عن الذوات الأخرى، ولكى يجتاز الإنسان الهوة بين هذه الذوات لابد له من الطفرة. والطفرة فى المنطق الوجودى هى طفرة تتم فى تعال، لأن فى تحقيق الذات لإمكانياتها عن هذا الطريق سموً وارتفاعاً بالذات وإثراء لضمونها، وبدوى إذن يختلف مع هايدجر، ويقول عن الوجود إنه محاولة الذات أن تعلو على نفسها، وتوجهها لذلك نحو المستقبل أى الآن المقبل. وبدوى يلغى مبدأ المنطق التقليدى ويستبدل به المبدأ الوجودى: توتر الوجود مع ذاته الخالقة باستمرار. والأحكام تبعاً لذلك

التاريخ وينسبون له حتمية، والإسلاميون يعبدون الله ويوقنون أنه ما من حركة في الكون إلا بإذنه وتدبيره وفعله. والحوار الذي يقترحه ياسين هو حوارٌ رفيق، لا محاكمة فيه على النيات وإنما على البرامج. واللايكيون يصرون على أن يكون الحوار حول «ديمقراطية إسلامية» أو «إسلام ديمقراطي»، والإسلاميون يقولون بل هي الشورى، ولا خلط في اللفاظ. ومن مصطلحات ياسين «المثقف المُستلب» وهو الذي يعيش في شبكة فكرية شاملة، إجاباتها نسبية شاكّة شكاً منهجياً، خلا الداروينية التي أعطته اليقين أن الإنسان قرد تطور، والفلسفات الوضعية والطبيعية التي قررت أن التطور الفكري الاجتماعي الاقتصادي تطور من البدائية إلى التدنّي ثم إلى العلم. ومن مصطلحاته كذلك «المثقف المُغرّب الليبرالي التوجّه»، وهو الفيلسوف التقدمي المادي الذي لا يعرف لله وجوداً، ولا لنفسه معنى، ولا يريد أن يعرف. والمسلم الحقّ عكس هؤلاء، لانه حامل رسالة للبشرية، وداعي إلى الله، يمدّ الجسور إلى الناس برفق ومحبة وحذب، ليحفظ على الناس سمعتهم، وعلى المجتمعات اعتدادها بنفسها، ليكون العبور من الخطأ إلى الصواب، ومن الشك إلى اليقين، ومن اللاأدرية العيشية إلى الإيمان. ومن واجب المسلم الرسالي أن يبلغ الناس ويمتألفهم ويدارى شرّة نفوسهم. والمشكلة في الحوار مع اللايكيين أن لغتهم مغترية وليس بينها وبين لغة الإسلام مشاركة، فهم

صاحبه في بيته فلا يبارحه، وله إضافات كثيرة في الاصطلاح الفلسفي الإسلامي، ويطلق على المسلمين الملتزمين «جماعة المسلمين»، ويقول إن الحوار مع الفضلاء الديموقراطيين هو أنجع السبل لجلاء الحقيقة حول مشروع المجتمع المسلم، وعرض القضية الإسلامية، وأن الدين ما هو أيام الزينة والصلاة في التلفزيون يتظاهر به من يعلم الله ما في قلوبهم، وإنما الدين حُكمٌ بما أنزل الله، تُطبق به الشورى، ويُختار الحاكم، وتُدار البلاد بالشرع، وتُراقب الأمة، وتامر بالمعروف، وتنهى عن المنكر، ويشارك في البناء الزهراء المجاهدون. وفلسفة الفضلاء هي ما يسميه اللايكية، أي العلمانية، ويطلقون على أنفسهم اسم التنويريين، وعلى الإسلاميين اسم الظالميين، ويصفونهم بانهم الخطر الأصولي. والكتاب في التربية الحزبية الإسلامية، ففي البداية يكون توزيع الذات، لتمحيص الصف، وصل القلوب، وتجديد الإيمان، وضبط التنظيم وتطعيمه بالوعي السياسي. والتربية تكون شاملة عميقة، قلبية، نفسية، ربّانية، ثم فكرية، عضلية، حركية، تنظيمية، تحت لواء قيادة طليعية محبوبة وقدوة. وعلى محك التجربة، وفي ميدان الصراع والمدافعة والمجاهدة يتضح خط جند الله ومسار الصف الإسلامي، وبواجبه بدعوات أخرى منصوبة على غير الأساسيات التي جعلت من الأمة الإسلامية أمة عظيمة، ينهض عليها نخبٌ مُغرّبة، ودعاة وطنية وحرية وديموقراطية وحقوق إنسان من النوع الغربي، وجُلهم يعبدون

توظيف العقل لمقاصد الشريعة لا لمقاصد الهوى والانانية الفردية أو الطبقية البورجوازية أو الأرستوقراطية، وهى ليست العقلانية الفلسفية التى تشمت بالدين وتُقرن الكفر الفلسفى بازدهار العلوم. والاجتهاد فى الإسلام يقوم على العقل، وكذلك عند اللايكى، ولكن أى اجتهاد يقصد هذا وذاك؟ الاجتهاد اللايكى قاصر على مستحدثات العلوم، والاجتهاد فى الإسلام كذلك بالإضافة إلى الأخذ بالتراث، وبضبط ذلك علم أصول الدين، وله قواعده المؤصلة التى تستلحق إرادة المسلمين ليكون بذل الجهد واستقصاء الوسع. والإسلاميون ليسوا أعداء الديمقراطية: فهى مطلبهم، وهى اختيارهم للحُكم بما أنزله الله، بشرحون من خلالها برنامجهم العام وآفاق مشروعهم للتغيير، وهى وسيلة نجاتهم من الاستبداد التقليدى العتيق أو الانقلابى الطارئ، وهى حوار يهدف حلّ الخلاف السياسى بالوسائل السياسية المتحضرة لا بالدبابات، وهى استنطاق للشريعة واستضاءة بالسنة، والوفاء لله بالميثاق معه: ان لا نظلم أحداً، ولا نبخس أحداً حقّه، وإن تنأمر بالمعروف، وتنتهى عن المنكر، وذلك ما يقصده الإسلاميون بدولة القانون لا دولة التحكّم والاستبداد. ولقد ترك قوله تعالى «وأمرهم شورى بينهم» المجال فسحاً لتشكّل الشورى وتنظم على أحسن ما يتأتّى فى الزمان والمكان. وروح الشورى أن تتطابق مقاصد المسلمين مع مقاصد القرآن، وعلى هذا تختلف الشورى مع

يستخدمون كلمات مثل: الميتافيزيقا، والماورائية، والحداثة، والمعاصرة، والمشرق الحضارى، والإسلام السياسى إلخ. ويقول ياسين عن المسلمين- الذين يتشذّبون بانهم مسلمون، فإذا سُلّوا عن رأيهم فى المجاهدين افترسوا بتكفير «النهضة» فى تونس، و«جبهة الإنقاذ» فى الجزائر- إن إسلامهم هو الإسلام اللايكى، كما كان إسلام الذين اصطفوا مع عبد الناصر وكفّروا الإخوان المسلمين فى مصر. واللايكى القح هو الذى يرفض الإقرار بالإسلام أساساً، وبأى برنامج إسلامى، ويقول إن الفلسفة الوضعية روجت التماثل الفلسفى بالكشف العلمى منذ القرن التاسع عشر، وأثبتت أنه لا حقيقة وراء الحس والتجارب الحسية والواقع الحسى، وإن مرحلتى الأديان والميتافيزيقا تجاوز العقل العلمى طفولتهما. وبرامج هؤلاء جميعاً تنشأ للحاق بالفكر الغربى، والركب الحضارى الغربى، لتجعل من مجتمعاتنا الإسلامية مجتمعات استهلاكية تنبنى على المقدمات الفلسفية الوضعية المنكّرة لكل معنى غير الحس والكم والمنظور والمسموع والمطعم والمشروب، ثم المصلحة المنحرفة من وصاية الدين، فالمقترح مجتمع الإنسان فيه إله: الإنسان، الفرد، الانانى. والبرنامج الإسلامى خلاف ذلك، ولا يُرجع فيه لحظيرة الأسياد المحتلين للبلاد والعباد والعقول، فبينما المثقف اللايكى يقول بسيادة العقل، يقول الإسلاميون بسيادة الشريعة، ولا يرفضون العقل العلمى التجريبي، ولا المعاشى، والعقلانية عندهم هى

للمسلم الثائب توبة انقلابية تسرى حياة جديدة في الجسم التقليدي البارد، وتُقبَل الكلمة سواء التي هي عبادة الله وحده لا شريك له. ولا يُفرض التغيير بانقلاب من أعلى يُفرض بوازع السلطان، وإنما بتنشئة بطيئة صابرة لأجيال الخير حتى يأتى التحول من الجذور، وقد يكون الانقضاض على السلطة مقبداً في زمان دون زمان، وصدق سيدنا عثمان بن عفان عندما قال في محنة الاضطراب «ينزع الله بالسلطان أكثر مما ينزع بالقرآن». و الجمع بين المذهبين يفدّره أهل الزمان والمكان. وللتعليم مكان الصدارة في أولويات البناء، وبه يكون الصراع بين العلمانيين ورجال الدعوة، وبين جيش المفرنّين المخلصين وبين ثُلّة الإسلاميين الطليعيين. وأول ما يتعيّن على المتعلّم الناشئ هو أن يتقن لغة القرآن، فلا أمل لامة لا تقرأ ولا تكتب ولا تشارك شعوبها بما يجري في العالم وما تفرضه ضرورات الصراع فيه، فكسب العلوم والجهاد في تحصيلها قضية حياة أو موت في حقّ أمة الإسلام. ولا عبرة بمسألة أسلمة العلوم، لأن العلوم مسلمة لولا نتائجها التي يسخرها المستكبرون في الأرض بغير الحق لاهداف العلو في الأرض. وكل العلوم مسلمة لولا القصد الكافر والاستعمال الفاجر. ولكل تعليم هدفان: الأول غرس الولاء المبكر في النفوس إمّا للحضارة والتقاليد القومية، وإمّا للدين، وإمّا لشخص الحاكم، والثاني هو إكساب الناشئة المهارات العقلية العملية المطلوبة اجتماعياً واقتصادياً. وفي المجتمع الإسلامي لا

الديموقراطية: فالديموقراطية يتواضع الناس عليها لكيلا يتظالموا، والشورى تترتب على الإيمان، ويتعامل بها أهل الإيمان القائمون بالقسط بمتقضى الإيمان. ولا يضير روح الشورى أن يُستشار الشعب فيمن يحكمه، ولا يجرح في توكل المؤمنين على الله واستجابتهم لربهم أن يستعبروا من أشكال الديمقراطية عن وعى وحذر من أمثال المجالس النيابية، وحرية التعبير والاعتراض والاختلاف، وتداول السلطة، والرجوع إلى الدستور والمؤسسات، واستقلال القضاء. والاختيار بين الديمقراطية التي قاعدتها المجتمع المدني والشورى القائمة على جماعة المسلمين هو اختيار مصيري بين نوعين متباينين من المجتمع. وإنه لاختلاف شاسع اليون بين دستور أسسه المجتمع المدني وبين ميثاق يقوم به جماعة المسلمين، مسلم المعنى، والمبنى، والقيادة، والقاعدة، والمبادئ، والأهداف، وأصرته الولاية بين المسلمين، وسعيه السياسي التآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر. وميثاق هذا شأنه هو ميثاق غليظ يحتاج إلى تعبئة وتغيير شامل في الأمة، وتوبة انقلابية لا توبة جزئية من ذنوب وما في حكمها، والتوبة الانقلابية كما يقول عبد القادر الجيلاني هي «قلب الدولة»، فهي توبة تنقل المؤمن من عالم إلى عالم، ويتعبأ بها المؤمنون والمؤمنات، ويستغرب لها المحيطون المفلسون من الخوالي السالين. وليست جماعة أهل المسجد مجرد حشد من المصلين اعتادوا ارتياد بيوت الله وكفى، وإنما بالتأثير الخلقى

ظلام الجهل، وأن التربية الإسلامية هي مناط أى تعليم وأى كلام فى السياسة، وسُجِن بسبب مقالاته مرات، وكان ضمن الذين سُجِنوا بسبب مقالاتهم عن دنشواى، وسُجِن بسبب مقدمته لديوان الغاياتى الذى عنوانه «وطنيتى»، ورحل عن مصر لفترة، وأقام فى الأستانة وأصدر فيها مجلة الهلال، ثم مجلة الهداية، ثم العالم الإسلامى، وكان يقول إنه مصرى مسلم: وهو مصرى يطالب لمصر بالاستقلال، ومسلم يرجو تضامن العالم الإسلامى، ويرى فى المسلمين كافة أمة واحدة، وشارك لذلك فى إنشاء جمعية الشبان المسلمين. وله «أثر القرآن فى تحرير الفكر البشرى»، و«خواطر فى التربية والسياسة»، و«أبحاث عن المرأة المصرية والشئون العامة»، و«غنية المؤذنين فى الطرق الحديثة للتربية والتعليم»، و«الإسلام دين الفطرة».

عبد القادر عودة «الشهيد»

القاضى المصرى الذى حوكم أمام محكمة الثورة فى عهد جمال عبد الناصر، بتهمة^٧ انتمائه للإخوان المسلمين، واشترائه فى مؤامرة إطلاق الرصاص على الزعيم الراحل فى المنشية بالإسكندرية، فكانت أغرب محاكمة لقاض نابه يُمَثَل فيها أمام ثلاثة من الضباط الشبان، كان رئيسهم جمال سالم، وكان يسخر من المتهمين ويطلب إليهم أن يقرأوا عليه الفاتحة بالقلوب!

يُقبَل أى تعليم إن لم يكن ولاؤه لله وحده، وما سوى ذلك فهو تفرعات تقتبس الحُرمة فى النفوس من انبثاقها وانبعائها عن هذا الولاء. والتنمية نوع من الجهاد، والوحدة الاقتصادية ضرورة عقائدية وحيوية، ومسألة حياة أو موت. وفى التنمية لأبد من استغلال المخزون النفسى للشعوب الإسلامية. وجهاد التنمية واجب لنزع ريقه التبعية، والتنمية الاستهلاكية السرطانية تمط جاهلى أسامه التذير والتكاثر وإفساد البيئة، وإفراز للرأسمالية العادية. ولا تنمية بدون ضمانات لحقوق الإنسان، ولا ازدهار لهذه الحقوق بدون الرخاء والعدل والحريات. ويضمن الإسلام حقوق النصارى وغير النصارى فى بلاد المسلمين، والحديث عن حقوق الإنسان بدون توثيقه بوثاق الوفاء بالعهد مروءة ودينًا إنما هو مناعمة سياسية، والمعمل عليه هو ذمة المؤمن والمؤمنة، وتضمن الشريعة الحقوق وتعتبرها واجبات.

عبد العزيز جاویش

(١٢٩٣هـ-١٣٤٧هـ/١٨٧٦-١٩٢٩م) عبد العزيز بن خليل جاویش، مصرى، من رجالات الحركة الوطنية. ولد بالإسكندرية وتعلم بالأزهر ودار العلوم، وعلم بكيمبريدج، وأسس جريدة اللواء (١٩٠٨). وفلسفته مثالية إسلامية، توجه بها لاستنهاض همم الناس ضد الاحتلال، ورأى أن تعليم المرأة هو إنقاذ نصف الأمة من

الحكم، وهو نوعان: استخلاف الدول، واستخلاف الأفراد، كلاهما مئة من الله على من يشاء من عباده أئمة وأفراداً. واستخلاف الدول معناه تحرير الأمة واستقلالها بحكم نفسها، واتساع سلطانها، ولا يأتى هذا الاستخلاف إلا بالعمل والمشقة. واستخلاف الأفراد هو استخلاف الرئاسة، وقد سُمى المستخلف خليفة كما سُمى داود عليه السلام «بداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالحق» (ص ٢٦). وقد سُمى المستخلف إماماً «وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماماً» (البقرة ١٢٤). وقد سُمى المستخلف ملكاً «وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً» (المائدة ٢٠). والله باعتباره خالق كل شيء فله الملك فى الحقيقة، وهو قد سخر كل شيء للبشر فى الأرض، وجعله مشاعاً بين عباده الذين استخلفهم، وعارية ينتفع بها البشر، وعلى كل فرد فى يده شيء من المال الذى هو مال الله، أن يطيع أمر الله فيه، والإسلام وإن كان يبيح حرية التملك إلى غير حد، إلا أنه يجيز للجماعة بواسطة ممثلها باعتبارها القائمة على حقوق الله أن تحدد ما يملكه الشخص من مال معين إذا اقتضت ذلك مصلحة عامة كتحديد الملكية الزراعية بقدر معين أو ملكية أراضى البناء. وللغير حقوق فى مال الله، والزكاة فرضة فى هذا المال، وإنفاق المال صفة من الإيمان، والإنفاق نوعان، إنفاق فريضة وإنفاق

وحكم على عودة بالإعدام وتم شقه سنة ١٩٥٤.

ولعبد القادر عودة تصانيف كثيرة: منها «الإسلام بين جهل أبنائه وعجز علمائه»، «المال والحكم فى الإسلام»، «وإسلام وأوضاعنا السياسية»، «وإسلام وأوضاعنا القانونية»، «والتشريع الجنائى الإسلامى مقارناً بالقانون الوضعى» (جزءان).

ويكتب عودة فى الفلسفة السياسية للإسلام، فالشريعة نزلت كاملة لا نقص فيها، وشاملة لأمور الأفراد والجماعات والدول، ولم تات لوقت دون وقت، أو لعصر دون عصر، وإنما هى شريعة كل وقت، وصيغت بحيث لا يؤثر عليها مرور الزمن، ولا يبلى جذتها، ولا يقتضى تغيير قواعدها ونظرياتها، فجاءت نصوصها من العموم والمرونة بحيث تحكم كل حالة جديدة. ولا يجوز الادعاء بأن بعض أحكام الشريعة مؤقت، أو لا يستطيع تطبيقها. وما نحن فيه الآن سببه تجاهل هذه الشريعة، والمسلمون جميعهم مسئولون عما نحن فيه، وما انتهى إليه أمر الإسلام، ورءساء الدول أكثر الناس مسئولية. والله خلق البشر من الأرض واستعمرهم فيها، وخلق آدم ليكون خليفة فى الأرض، والاستخلاف نوعان، استخلاف عام، واستخلاف خاص، فالعام استخلاف البشر فى الأرض: «هو أنشاءكم من الأرض واستعمركم فيها» (هود ٦١)، والخاص هو الاستخلاف فى

تطوّر، والاول هو ما يجب إتفاقه وما للحاكم ان يأخذه، والثاني ما تُترك للمستخلف أن ينفقه من غير إجبار عليه من أحد. والإنفاق في سبيل الله فريضة واجبة، ويدخل الإنفاق على ذوى الحاجة تحت بند الإنفاق في سبيل الله، والإنفاق العادى هو لما يزيد عن الحاجة، «يسألونك ماذا ينفقون قل العفو» (البقرة ٢١٩). ومن كل ما سبق نعلم ان الحكم من اختصاص الله، فهو الحاكم في الكون ما دام هو خالقه ومالكه، وعلى البشر أن يتحاكموا إلى ما أنزل ويحكموا به. والشرعية التي أنزلها الله والزمن اتباعها والعمل بها ليست إلا كتابه «فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» (النساء ٥٩)، «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله» (الشورى ١٠)، و الإسلام يلزم الناس باتّباع ما أنزل الله، ويوجب عليهم أن يتحاكموا إلى ما جاء من عند الله ويحكموا به وحده. والإسلام ليس عقيدة فقط ولكنه عقيدة ونظام، وليس ديناً فحسب ولكنه دين ودولة. وإذا وجب أن يقوم الحكم طبقاً لشرعية الإسلام فقد وجب أن تكون الحكومة إسلامية، وكذلك إذا وجب أن يكون الحكم اشتراكياً فمن البلاهة أن يُترك الحكم لمن لا يؤمنون بالاشتراكية، وذلك هو منطق الامور وطبائع الاشياء، فمن أراد ان يقيم الإسلام بحكومة تتحاكم إلى غير شرعية الإسلام فإنما يعمل على تعطيل الإسلام. والحكومة الإسلامية يفترض فيها القرآن أن تقضى على الشرك وتمكّن للإسلام، وتقيم الصلاة، وتأمّر

بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتتميز بثلاث صفات: أنها حكومة قرآنية، وحكومة شورى، وحكومة خلافة أو إمامة. والقرآن هو الدستور الأعلى للحكومة الإسلامية. والشورى من لوازم الإيمان «والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم» (الشورى ٣٨)، «وشاورهم فى الأمر» (آل عمران ١٥٩). والقاضى إذا كان مسلماً لا يمكن أن يتجرّد فى أمة تنحرف عن الدين، وإنما لابد أن يحكم بشرع الله، والقانون الوضعى ليس هو شرع الله، والقانون كمعنى ضرورة لا مفر منها للجماعة، وحاجة لا غنى عنها للبشر، ولكن نصوص القانون الوضعى ومواده لا تمثل غالباً هذه المعانى التي يختص بها القانون كمعنى، وإنما تمثل آراء الحكّام والمفنيين. وأصول القانون متعددة وإنما غايتها أن تخدم الأغراض التي وُجد القانون من أجلها، وبين أصول القانون وظيفته علاقة وثيقة هي خدمة الجماعة، والأصل أن قانون كل أمة قطعة منها، ويرجع إليها، وعلى هذا تختلف القوانين باختلاف الشعوب، ويُنسب إليها فيقال القانون الإنجليزي، والقانون الفرنسى، وكلما كان القانون متصلاً بتاريخ الأمة كلما انتسب إليها، فهل القوانين فى البلاد الإسلامية تترجم عن هذا الأصل فيها: أنها بلاد إسلامية ولها هذه الخصوصية؟ والشرعية الإسلامية – لماذا وجدت إن لم يكن للتطبيق، ولكى يكون لها سلطان؟ والشرعية، وأى قانون – بلاسلطان، هى جسم بلا روح، ونصوص لا قيمة لها! والقوانين نوعان، ما

فيه من فوضى وفساد ليس له علاج سوى العودة للاصول - للإسلام كما قال به الأوائل وليس لإسلام فقهاء السلطة الخانع المهادن . والاستعمار يهجم استمرار هذا الوضع المتردى عندنا، بتحويل المسلمين عن دينهم الذى فيه خير دنياهم وأخراهم، ويستعين فى ذلك بالحكام المسلمين، ولتلاميذ المبشرين الذين يعلمون الناس أن الدين شيء والعلم شيء، وأن يفصلوا بين الدين والدولة، وأن ينشروا بينهم أن الدين يؤخر الشعوب.

ولعبد القادر عودة إعلان إسلامى ينشره فى ختام كتابه «الإسلام وأوضاعنا القانونية»، صاغه على منوال الإعلان أو المانيفستو الشيوعى، أعطاه عنوان «أيها المسلمون أن أن تعملوا!» يقول: أيها المسلمون - هذه هى دؤلكم فى قبضة الاستعمار .. وهذه هى قوانينكم لا ترجع لكم .. جاءكم مع الاستعمار .. وهذه هى حكوماتكم تحلل ما حرم الله، وتعطل الإسلام .. وتطارد الوطنيين والمسلمين إثمارة بأوامر الاستعمار .. وهذه هى أوضاعكم تنكروا السننكم وتباها قلوبكم، والاستعمار يفرضها عليكم ويستعين عليكم بالطاغوت، فجاهدوا الطاغوت، واستعينوا على ذلك بتسوية صفوفكم وتوحيد مناهجكم، وأعدوا واستعدوا ليوم الخلاص فقد اقترب أجله: «ولينصرن الله من ينصره»، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

يقوم على الدين ومن هنا ملزم، وما يقوم على الإنزاع فقط. والشرعية من النوع الأول، وهى الأصلح عن القانون الوضعى، وتساوى بين المسلم وغير المسلم «الذمى»، وتضمن للجميع حرية العقيدة. ولقد أبطل الاستعمار الشريعة وأدخل فى بلادنا القانون الوضعى، غير أن هذا القانون هو نفسه القانون الرومانى الذى كان سبب هزيمة الرومان، بينما الشريعة هى القانون الذى كان سبباً لانتصار المسلمين الأوائل عندما كانوا قلة، فما بالنا أخذنا بالغث وتركنا الثمين؟ ولا ينبغي أن نتناقض مع أنفسنا، فإذا كنا مسلمين ونؤمن بالقرآن، فالقانون بوضعه الحالى مخالف للقرآن والسنة، والله لم يرض لمؤمن أن يحتكم إلى غير أحكام الله، والله له الحاكمية، والرضا بغير حكم الله ضلال: «ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً» (النساء ٦٠). والدستور المصرى وهو قانون وضعى ينص على أن دين الدولة الإسلام، ومعنى ذلك أن النظام الأساسى الذى تقوم عليه الدولة هو النظام الإسلامى، وإذا فالدستور يبطل ما يخالف الإسلام، والدولة المصرية رغم أنها تدعى بالإسلام إلا أنها تعطل الإسلام، وحكومة مصر الإسلامية تبيح المحرمات، وتتحرف عن الدين، وتستسلم للمعتدين، وتحظر الجهاد مع أنه فرض عين فى حال المدافعة عن الدين، وما نحن

توليئه وتبرأنا من أطفاله حتى يُدركوا فيقبلوا الإسلام؛ والميمونية: أثبتوا القدر خيره وشره للعبد، وأثبتوا الفعل للعبد، خلقاً وإبداعاً، وأثبتوا الاستطاعة قبل الفعل، وقالوا بأن الله تعالى يريد الخير دون الشر، وليس له مشيئة في معاصي العباد؛ والخميرية: وافقوا الميمونية في القدر؛ والخلفية: أضافوا القدر، خيره وشره إلى الله؛ والأطرافية: عذروا أهل الأطراف في ترك ما لم يعرفوه من الشريعة إذا أتوا بما يعرف لزومه من طريق العقل، وأثبتوا واجبات عقلية كما قالت القدرية؛ والشعبية: قالوا الله خالق أعمال العباد، والعبد مكتسب لها، قدرة وإرادة، ومثول عنها، خيراً وشرّاً، ومجاز عليها، ثواباً وعقاباً؛ والخاصية: قالوا بالوفاة، فالله يتولى العباد على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الإيمان، ويتبرأ منهم على ما علم أنهم صائرون إليه في آخر أمرهم من الكفر.

عبد الله الأبياري

إسلامي إمامي من الأنبار بالعراق، توفي سنة ١٩٦٧م، وكانت إقامته ووفاته بواسط. وله مؤلفات في الفلسفة، منها: «المطالب الفلسفية»، و«البيان عن حقيقة الإنسان».

عبد الله حسين المصري

من الرعيل الأول الذين تخرجوا من مدرسة

وعلى طريقة الشيخ الإمام عبد الحلیم محمود كلما سقط في ساحة الفكر الإسلامي شهيد، نقول: نرى هل كان عبد القادر عودة يستحق الإعدام شقاً؟ وهل من العدل أن يحكم عليه من صنعتهم ليست القضاء وليست لهم بالقانون دراية؟ وهل كانت المحاكمة التي عُقدت له باسم محكمة الثورة، من قبيل ما نعرفه عن المحاكمات والمحاكم؟ - وبعد: نسال الله الرحمة للشهيد عبد القادر عودة ونساله المغفرة لنا لاننا نفرط في مفكرتنا وفلاسفتنا وما هي الامم إن لم تكن هؤلاء المفكرين والفلاسفة؟!

عبد الكريم عثمان «الدكتور»

(١٩٢٩ - ١٩٧٢م) إسلامي سوري، من مواليد حماة وتوفي بها، تعلم بالقاهرة وحصل منها على الدكتوراه، وعلم بالرياض مدرساً للفكر الإسلامي، وله «الثقافة الإسلامية، خصائصها وتاريخها ومستقبلها»، و«سيرة الغزالي»، و«الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص».

عبد الكريم عجرد

إسلامي من الحوارج، وأصحابه يقال لهم العجاردة. يرى: أن الهجرة من دار أهل القبلة فضيلة لا فريضة، ويكفر بالكبائر. واقترب أصحابه فرقاً: الصلتية: قالوا الرجل إذا أسلم

عبد الله النديم

«مقالات الإسلاميين». وقال الخطيب البغدادي: الكعبي صنف في الكلام كتباً كثيرة، وانتشرت كتبه ببغداد». وأثنى عليه أبو حيان التوحيدي: «من أقواله: إن الله تعالى ليست له إرادة، وجميع أفعاله واقعة منه بغير إرادة ولا مشيئة منه لها».

عبد الله النديم «الفيلسوف الصوفي الشهيد»

(١٨٤٥ - ١٨٩٦ م) عبد الله مصباح بن إبراهيم المشهور بالنديم، فقد كان يُدعى في بداية حياته ليجالس الخاصة، وبصاحب السادة، وينادم الكرماء، فيترسل، ويسجع، ويخطب، وينشد الشعر، ويهزل، ويطلق الأمثال والنوادر على البديهة. وفلسفته من نوع الفلسفة الشعبية أو الفلسفة الرائجة *popular philosophy* كما عند كروتيان فون فولف (١٦٧٩ - ١٧٥٤ م)، إلا أن النديم كان أفصح أسلوباً، وأقدر على التعبير، وأسلم في عرض أفكاره، وتمييز عن كل الذين عرفتهم مصر من التنويريين، فكانت مواهبه متعددة، وذكاءه متقد، وهو أشد ذكاءً من الطهطاوي مثلاً، ومن على مبارك ومصطفى كامل، وأطلق عليه الشعب المصري لقب «خطيب الشرق»، و«محامي الوطن»، و«باعث الوطنية»، وهو الذي أعاد لنداء «مصر للمصريين» طلوته، وكان «أول خطيب مصري» يقف بين الحُكَّام الظلام ويفتح

الأسن المصرية التي أنشأها الطهطاوي، توفي نحو سنة ١٨٤٠ م، وترجم عن الفرنسية «تاريخ الفلاسفة اليونانيين».

عبد الله بن سبأ

رأس غالبية الشيعة، كان يهودياً وأسلم ليفسد في الدين، وزعم أن علياً حتى لم يمت، ففيه الجزء الإلهي، وهو أول من أظهر القول بالنص بإمامة علي، ومنه انتشعت أصناف الغلاة، واجتمعت عليه جماعة، وهم أول فرقة قالت بالتوقف والقبية والرجعة، وقالت بتناسخ الجزء الإلهي في الأئمة. وابن سبأ توفي نحو سنة ٤٠ هـ، وكان يميناً يقال له ابن السوداء، فقد كانت أمه سوداء على الحقيقة. ويقال للشيعة الطياراة لزعمهم أنهم لا يموتون، وإنما موتهم طيران نفوسهم في الفل. وعن ابن حجر العسقلاني أن علياً حرق ابن سبأ بالنار. وكان آخر سكناه ساباط المدائن حيث القرامطة وغلاة الشيعة.

عبد الله الكعبي

(٨٨٦ - ٩٣١ م) أبو القاسم البلخي الخراساني، فارسي معتزلي، كان على رأس جماعة منهم تُنسب إليه وتُطلق على نفسها الكعبية. ووفاته ببلخ، وكانت إقامته ببغداد، وله في الكلام «تأييد مقالة أبي الهذيل»،

محكماً بإزاء المعاني إن خطب أو كتب». ولما التقى به أحمد تيمور قال عنه: لقيته... فرأيت رجلاً في ذكاء إلهام، وفصاحة سحبان، وقبح الجاحظ. أما شعره فاقل من نثره، ونثره أقل من لسانه، ولسانه الغاية القصوى في عصرنا هذا!

وفلسفة النديم في الاجتماع والتربية والتعليم والاقتصاد واللغة طرحها في مجلاته التي أصدرها «التنكيث والتبكيث»، و«الطائف»، و«الأستاذ»، وفي كتابه «كان ويكون»، ومجموعة رسائله المعنونة «رياض الرسائل وحياض الوسائل»، وكان يردّ فيها على أهل الطبيعة من الفلاسفة، وعلى المعتزلة و الشيعة، وبحث في أصل الديانات وفلسفاتها، والتاريخ وأحداثه، والآلام واللذات في اتصال الروح، وعقيدة التوحيد، والاستبداد، والحكم بالشورى. وانضم النديم إلى حزب مصر الفتاة، ولكنه تركه لاعتماده على السرية، وسعى إلى تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية، بهدف منفعة الوطن، بإنشاء المدارس للبنين والبنات، لجميع أبناء الشعب، بالجمان للفقراء، وبصرفات قليلة للقادرين، وتقديم المعونات المالية للفقراء، ودعوة الناس للاجتماع في ندوات للبحث في ترقية أنفسهم علمياً ومعرفياً، وتكوين رأي عام، وغرس مفهوم الحرية، وإذكاء الغيرة الوطنية، واستنهاض التواحي الإنسانية. واستهدف من التعليم في المدارس أن يُنشأ الأطفال على حب الاخوة في الوطن، بعيدين عن التعصب للدين أو

فناء بالكلام في مكان عام»، و«أول مصري ينشئ محفلاً للخطابة في ساحات المدارس ليلة الجمعة من كل أسبوع ليعلم الشباب الخطابة»، فدعوا محفله «سوق عكاظ»، و«معرض باريس للأدب». وهو «مؤسس الجمعيات»، و«رائد الدعوة إلى الإصلاح، بالتعليم والتعاون والاتحاد»، وأول فيلسوف مصري يُقرن الفلسفة بالعمل، وينظر لثورة، وكان. «أول عضو مدني ينضم إلى منظمة الجيش»، و«لسان الثورة العربية وخطيبها الرسمي، وداعيتها الأكبر، والمتحدث باسمها».

والنديم مصري صميم من صفوف العمال، فهد ابن خباز، من قرية الطيبة من محافظة الشرقية، وُلد بالإسكندرية في حيّ النشبية، وتعلّم أزهري اكتفى فيه بالمرحلة الابتدائية بمدرسة الجامع الأنور، وأتم حفظ القرآن وهو في التاسعة، وكانت طموحاته وعبقريته أكبر من مناهج التحصيل، فترك الدراسة ليعلم نفسه، ويحضر على المشاهير من المفكرين والأدباء، ويؤم مجالسهم ومنتدياتهم، ويقرض الشعر، وينافس الأديبات. وعرف جمال الدين الأفغاني ضمن من كانوا يستمعون إليه في قهوة البوسطة، وانضم إلى المحفل الماسوني تحت رياسة الأفغاني، وبدأ ينطلق كداعية إصلاح وثورة منذ ذلك الحين، مبشراً بمبادئ حزب الإصلاح أولاً. والأفغاني هو الذي قال فيه: «ما رأيت مثل نديم طوال حياتي، في توقّد الذهن، وصفاء القريحة، وشدة العارضة، ووضوح الدليل، ووضع الالفاظ وضماً

فَضِلْتُ تَسْكُرَ وَتَفْتَحِرُ

لَمَّا صَبَحَ بَيْنَكَ خَرْبَان

شُرْمُ بَرْمُ حَالِي غَلْبَان

ومما كتب في اللغة: أيها الناطق بالضاد .. بما تستبدل لغتك وما لها من مثيل، وإلى من تركها وأنت كسفي؟ ناشدتك الله هل وجدت في اللغات الحديثة ما اشتملت عليه لغتك القديمة؟ أم رأيت حسناً في اللغات التي تُنقَع كل يوم بقلم المتحدثين لم تره في لغتك القطرية الخلق، المجموعة في زمن الهجمة كما يزعم الجاهلون ...؟ اللغة سر الحياة، والحد الفاصل بين الإنسان والبهيم، فهي أنت إن كنت لا تدري من أنت! وهي وطنك إن لم تعرف ما الوطن! والوطن يعمر ويُسمَّى وطناً برجال يتعاونون على إحيائه وإظهاره في الوجود محلاً للسكنى وداراً للإقامة، وأنت بمفردك لا تهتدى لشئ، ولا تقوى على أمر ... وأسمعك تقول: إذا فقدت لغتي اعتضتُ عنها باخري. أجل! ولكنك تُضَع بضياعها الوطنية ومعتقداتك الدينية، ولا تخاطب بها إلا أجنبياً مغايراً في الجنسية. وأنت تعلم أن لمعاني الألفاظ تصوراً لا يقوم بها مقابلها في غيرها، ومن أضاع وطنيته ومعتقداته وأفكاره فقد أضاع نفسه، وإضاعه اللغة تسليم للذات .

وكان النديم اشتراكياً، أو بلغة تعاونياً، يطوف بالقرى والتجوع، ويتحدث إلى الفلاحين بلهجاتهم، يبذر فيهم بذور الثورة، وينقّهم من

العنصر، بحيث ينمو الجيل الجديد المصري وحدة متماسكة متجانسة، ويعمّق فيه مفهوم الأمة والوطنية والإنسانية، آملاً بذلك أن تحذو كل الشعوب العربية حذوه، فتستنفض السروح العربية والغيرة القومية، ويستشعر العرب أنهم أمة ووحدة، لهم كياناتهم العالمية، فالأعضاء شتى والنفس واحدة، والعروق عبدة والدم واحد، والأفكار وإن تنوعت فممرها لسان واحد. وكانت جريدته التنكيت كما يقول: هي التنكيت وما أُرِدْتُ بها إلا التبيكيت، وقصدت أن تكون لسانى في كل بلدة. وأسلوبه فيها هزلي، يرمى إلى تانيب المصريين إلى ما وصلوا إليه، يقرأها المشفقون في نواديهم، والعامّة في مقاهيهم، والفلاحون في حقولهم، في لغة بسيطة سهلة، يعالج بها العيوب الاجتماعية. ومن أزعجته التي نشرها بها وذاعت ذيوها لا مثيل له هذا الزجل:

أهل البنوكا والأطيان

صاروا على الأعيان أعيان

وابن البلد ماشى عريان

مَمَّاه ولا حق الدُخان

شُرْمُ بَرْمُ حَالِي غَلْبَان

ياما نصحتك يا بنجر

وقلت لك أوعا بَعْنَجَر

حياة الأغنياء البذيخة، ومراقصهم وغانياتهم، والاموال التى ينفقونها عن اليمين والشمال، وهى فى الحقيقة ليست أموالهم: إن الفلاحين هم المنتجون، والثروة ثروتهم، والدماء التى يبذلونها فى الأرض هى دماؤهم، والأغنياء يحصلون ما ليس لهم ويبعثرونه على ملذاتهم ومتعهم. ويدعو الأغنياء فيقول: وأنت أيها الغنى - تعال فانظر إلى نبع ثروتك - أخيك بل خادمك الفلاح استغفر الله. أنظر إلى ثوبه المهلهل، ولبدته التى لا تستر يافوخه، ورغيفه الذى لا تكسره قوتك، وميشه الذى تعاف النظر إليه! وارقبه وهو يسقى الزرع والطين إلى فخديه، والشمس تشوى وجهه وجسمه، يقطع يومه فى عذاب وعمل، وهو صاحب الفضل عليك، وأنت لا تنظره إلا بعين المقت، ولا تعامله إلا بيد الإهانة ولسان السب، مستقيحاً صورته - صورة الفلاح».

والنديم الفيلسوف والنظر للثورة العربية - عندما أرادوا نفيه لخطورة أفكاره، دافع عنه رجال الثورة، قال على فهمى قائد الحرس الحديوى: إن نديمنا منا معشر العسكريين وإن لم يحمل سلاح العسكرية، ولكن أخذتموه بغتة من البلاد حافظنا عليه بالأرواح والأجناد». ويقول «الدكتور على الحديدي»: لقد أثبتت التجربة وما زالت تؤكد كل يوم، أن الثورة هى الوسيلة الوحيدة التى تستطيع بها مصر أن تخلص نفسها من الأغلال التى كبّلتها، والرواسب التى أثقلت كاهلها، وعوامل القهر والاستغلال التى تحكمت فيها

طويلاً، ونهبت ثرواتها، ولا تريد أن تستسلم بالرضا. ولابد للقوى الوطنية أن تصرعها وأن تنتصر عليها كلما أمكنها ذلك». ويقول لمحجيب محفوظ فى قصته «الحروف»: إن المستبدّين والفراعنة أو الفتوات - كما يسمّيهن - يتعاقبون على مصر لتحصيل الإتاوات من شعبها بالطغيان، ولا سبيل للشعب إلا أن ينتصر لنفسه ويوقع الهزيمة بالمستبدّين. والثورة هى وسيلة التديم للتغيير، والشعب المصرى زمن النديم أبدّ ثورة الضباط المصريين فى فبراير ١٨٨١، لأنه رأى أنها خلاصه من آلامه، وكان النديم يدعو لعرايى كزعيم للامة، ويدعو للحزب المصرى أو حزب الفلاحين، وهو أول من استحدث التوكيل الوطنى، فطاف القرى يجمع التوقيعات فى شكل محضّر وطنى على أن عرايى هو المتحدث باسم الامة. وكان النديم يخطب فى الجماهير من شعره هذا البيت المشهور له:

أرونى أمةً بلغت مناهى

بغير العلم أو حدّ اليماني

ويقول: «قضت علينا الشقوة بوجودنا فى زمن الخسف ومدة الاستعباد، فرأينا المشنوق من أهلنا، والمصلوب والمذبوح، والمهروق، والموضوع على الخازوق، والمشرّد والمغرّب، والمنفى والمسجون، والمنهوب والمسلوب، ولاذنب لنا فى هذا كله إلا أننا رضينا واستسلمنا ولم نشر ونعلن رفضنا».

الشعب، لأنهم لا يشترعون من القوانين إلا ما يضمن مصالحهم، ليحبسوا الثروة على أنفسهم. والأغنياء قد يكون فيهم الكثير من أهل الخبرة والدراية، ولكن حبسهم لذاتهم يعطل الكثير من المنفعة ويجلب الكثير من الضرر. وإذا كانت للأغنياء السيادة في مجلس النواب أداروه لعبةً يحركونها كيف شاءوا، وإذا تشكل المجلس من هذين القسمين: الرأسماليين والأغنياء، جعلتنا الدول روايةً تياترو بتشخصونها في المحافل ليضحكوا على أهلها. وإذا كان المجلس مقبلاً بما يصدر إليه من أصحاب الشان والكلمة في البلاد فلا تسال عن أعضائه وأهله، فإنهم صورة وهمية لا حقيقة لها ولا أثره.

رحم الله النديم، وما أشبه اليوم بالأمس، فقد كان يطالب بالحرية بلا قيود، والحياة الدستورية بلا تزييف، وحق الانتخاب والترشيح بلا لف ولا دوران. وعارض الشيخ محمد عبده الذي كان يرى أن يقصر حق الانتخاب على المتعلمين، ودفاع النديم عن ذلك أن الفلاح هو صاحب المصلحة الحقيقية في البلاد، وجموع الفلاحين هم الغالبية العظمى من السكان، وهم أدرى الناس بمشاكلهم.

وكان النديم بهاجم أرزاء المدنية الوافدة: الدعارة والخمر والميسر، وهاجم الأغنياء لتشجيعهم الاستيراد والصناعات الأجنبية، ودعا إلى إنشاء الشركات الصناعية المساهمة، وأعلن الحرب على الرق، وعلى السخرة، وأراد أن تعلن الثورة الجمهورية الحيايدة في مصر. ولما هُزمت

وكان ينادى بالعدل والمساواة وهما شعار الاشتراكيين الأوائل في زمن لم يكن فيه أحد يتحدث عن الاشتراكية في مصر. والنديم يعرف الاشتراكية، واسمها جاء في مقالاته، وعرف الفوضوية أو النهيلستية، وقال عن الشيوعية إنها الكومونة. ولم يكن يحتاج كالتطهاري أن يذهب إلى باريس لمعرفة ذلك، ولا ليتخصص فيه كله حسين، ولكنه عرفه بجهد ودون أن يكون له سابق إلمام باللغات الأجنبية. يقول في الشورى أى الديمقراطية: هى غرس الافكار، تُسقى بماء الحرية، وتخدمها يد الاعتدال، لتثبت العدل، وتزهر الحق، وتثمر العمران. وبلا ديمقراطية، ولا حرية، ولا عدل، ولا حق فلن يكون عمران - أى لن تكون هناك تنمية اقتصادية، ولا رقى، ولا تمدن.

ويقول النديم في شروط الزعيم الحقيقي: إنه حامل مشعل الشورى، عاقل، عالم بأحوال الامم الأخرى واتجاهاتها، خبير بأحوال أمته وحاجاتها، حرّ فى فكره، لا يرى إلا منفعة وطنه، لأثره به الظواهر، ولا تخيفه الهيئات. وهذا الزعيم لا يمكن أن يكون من طبقة الأغنياء، لأن أولاد الأغنياء مولعون بالاستبداد والاستعباد واستخدام الفقراء بلا مقابل، وضرب الضعفاء، ومنع المعارضة أو المحاكمة. والمحاكم الغنى لو بحثت فى مصدر ثروته لوجدتها من نهب الفلاحين وظلمهم، فهو المتسلط الذى لا يميل للمساواة، ولا يعترف للفقير بحق معه فى الوجود. ووجود الأغنياء فى مجالس النواب علةٌ لزيادة هلاك

الامة مَلَكَتْ زمام نفسها وصناعاتها واقتصادها الوطنى . وبدون لغة قومىة تموت القومىة والديانة، وطالب بإنشاء مجمع علمى للغة، وتعليم البنات ليكن مواطنات مفيدات، فالعبرة بما ينفعهن من التعليم لا بما يعرفن من المعلومات . وأطلق النديم على صحافة الشوام المهاجرين فى مصر المائلة للاستعمار، اسم صحافة المأجورين، وفرق بين الوطنى والمستوطن، وقال قولته المشهورة «لو كنتم مثلنا لفلعلم فعلنا» . ونفى النديم للمرة الثانية، وسافر إلى الآستانة، وانضم إلى مجلس جمال الدين الأفغانى، ودخل فى مساجلات مع الأفاقين والشذاذ من المفكرين الأتراك، وقيل إنهم سمّوه كما سمّوا جمال الدين الأفغانى، ونشروا أنه مات بالسُّل !!!

رحم الله النديم وجعله للمصريين والمفكرين الأحرار فى كل مكان قدوة ومثلاً بهتذى!

عبد الواحد بن زيد

(توفى سنة ١٧٧هـ) فيلسوف الزهاد فى الإسلام، اشتهر بالإفراط فى البكاء، والحث عليه، وفلسفته مدارها الرضا والمحبة يقول: «ما أحسب شيئاً من الأعمال يتقدم الصبر إلا الرضا، ولا أعلم درجة أرفع ولا أشرف من الرضا وهو رأس المحبة» . وهو الراوى للحديث القدسى عن العشق الإلهى: «إذا كان الغالب على عبدى الاشتغال بى جعلت نعيمه ولذته فى ذكري، فإذا

الثورة وقبض على الضباط، فرّ النديم ليواصل النضال من مكمنه، وكان اختفاؤه أغرب من الخيال، وكان فيه المصرى الصميم، الذكى، الأريب، واسع الحيلة، فاستعان بخبرته فى التمثيل، وظل يمرّ على الناس أنه مرة صوفى، ومرة عربى، وأخرى مغربى، ورابعة يحنى، وتنقل فى البلاد بين «منية الغرقى»، و«العنة القبلية»، و«برية المنذرة»، و«الجميزة». والغريب أنه فيها جميعاً كان يجمع حوله المستمعين، فيطير صيته فى البلاد، وتُعرف له العبقرية مهما كان اسمه فى التنكير. ولما قبضوا عليه بعد تسع سنوات حقق معه قاسم أمين، ونفوه ولكنه عاد، وكان يرأس عرابى فى منفاه، ويفلسف له الهزيمة بمنطقه النضالى وروحه الجهادية: قد تكون الهزيمة لتقوية العزيمة، وزيادة الاستبصار فى الأحزاب والانصار، وتربية الأفكار فى مدرسة الإنكار!

ولما عاد أصدر مجلة الأستاذ، وكتب فيها فى الأخلاق والعادات، والاقتصاد الوطنى، والصناعات، والتعليم. وفلسفته فى ذلك أنّ عادات الام تبعاً لظروفها وتكوينها النفسى وتاريخها ومناخها وعقليتها وديانته. وكتب فى التقليد أن الضعيف يتعين بالقوى التجبر عليه، مما ذكره النفاسانيون بعد ذلك من أمثال كوروت ليهن وأصحاب نظرية المجال فى علم النفس. وقبّح التقليد لانه يقضى على هوية الامة وسُخت الشعب، ويقتل صناعاته الوطنية، ويزيد نفقائه المعيشية. والتعليم لو اقتصر على طبقة فإن ذلك يعود بالام إلى التخلف. والتعليم إذا تربت عليه

لاهل دائرته، فربما ظنَّ مَنْ لا غُوصَ له في الشريعة أن كلام إحدى الدائرتين مخالف للآخرى. والكتاب بيانٌ لوجه الجمع بينهما، لتأييد كلام اهل كل دائرة بالآخرى. والشعراني على ذلك توليفي، وفلسفته وطريقته محاولة للتوفيق بين كل المذاهب، وخاصة الفلسفة، مخالفاً الغزالي الذي حارب الفلسفة ولم يهادنها، وإنما الشعراني لم ينكر الفلسفة وقصرها على أهلها ومن يستأهلونها من اهل الفكر والنظر. وفي مؤلفاته كان يناقش آراء الفلاسفة. وكتابه اليواقيت يشتمل على واحد وسبعين مبحثاً، واختار أن يكون مدار كلامه الفيلسوف الإسلامي الشيخ الأكبر محيي الدين بن عربي، وانتقى من بين مؤلفاته كتابه الجامع «الفتوحات المكية»، ويقول في إثبات وحدانية الله مقالة ابن عربي إنه واحد بالإجماع، ومقام الواحد أن يحلَّ فيه شيء أو يحلَّ هو في شيء، فالحقائق لا تتغير عن ذاتها، ولو تغيرت لتغير الواحد في نفسه، وتغير الواحد في نفسه وتغير الحقائق محال. وطريقة الشعراني تعتمد على طرح السؤال والجواب عليه، فيقول مثلاً: فهل كَوْنُ الحق تعالى لم يولد من خصائصه، أم يشاركه في ذلك خلقه؟ ويجيب: فالجواب هو كما قاله ابن عربي: إن عدم الولادة ليس خاصاً بالحق تعالى، فإن آدم لم يولد، لكن لما كانت الولادة معلومة عند السائلين، خوطبوا بما هو معلوم عندهم، ونُزِهَ الحق نفسه عن مجانسة خلقه. وعند الشعراني أن الطريقة الذوقية لها الرجل الكامل

جعلتُ نعيمه ولذته في ذكرى عَشَقْتِي وعَشِقْتُهُ، فإذا عَشَقْتِي وعَشِقْتُهُ رفعتُ الحجاب فيما بيني وبينه، وصرت معالم بين عينيه، فلا يسهر إذا سها الناس. أولئك الأبطال حقاً، أولئك الذين إذا أردتُ باهل الأرض عقوبة وعذاباً ذكرتهم فصرفتُ ذلك عنهم.

عبد الوهاب الشعراني

(٨٩٧ / ٨٩٩ - ٩٧٣ هـ) الاستاذ الإمام، مجدد القرن العاشر الهجري، عبد الوهاب أحمد علي أحمد الشعراني، من مواليد قلقشندة من قرى القليوبية من مصر المحروسة، وانتقلت به أمه بعد وفاة أبيه إلى «ساقية أبي شعرة» حيث مسقط رأسها، وإليها ينسب الشعراني، ويحرف أحياناً إلى الشعراوي، ومن ذلك انتشر اسم الشعراوي تيمناً، ولعله لهذا السبب كان اسم الشيخ محمد متولي الشعراوي أطال الله عمره وزاده علماً. ومؤلفاته تروى على الثلاثمائة، منها «لطائف المنن والأخلاق»، «الوقائع الأنوار القدسية»، «الطبقات الكبرى»، «البحر المسورود»، «الجواهر الدرر»، «آداب العبودية». ولعل أهمها «اليواقيت والجواهر» في العقائد، حاول فيه المطابقة بين عقائد اهل الكشف وعقائد اهل الفكر، لأن المدار في العقائد على هاتين الطائفتين، إذ الخلق كلهم قسمان، فإما اهل نظر واستدلال، وإما اهل كشف وعيان، وقد ألف كل من الطائفتين كتباً

بأحد من الناس وقع بي». وطريق الكمال النظرى والمصلى عنده: «ستر عورات الناس، والرحمة بالمعصاة حال تلبيسهم بالمعصية فإنهم بأشقى الناس حينئذ، والغيرة على الأذن أن تسمع الزور، والعين أن تنظر المحرم، واللسان أن يتكلم الباطل، والشفقة على الحيوان، وأخذ كل كلام نعظ به الناس على أنفسهم أولاً، والعفو العام عن كل مسيء إلينا، وعدم الخروج من البيت إلا إذا علمنا فى أنفسنا القدرة على ثلاث خصال: تحمّل الأذى عن الناس، ومن الناس، وجلب الراحة لهم.

ويتفق الشرعاني مع الغزالي على أن العمل بالفلسفة أهم من الفلسفة بلا عمل، ويقول: «إن العلم الذى لا يهدى صاحبه خير منه الجهل». ويقول فى شأن الفلاسفة: «إياكم أن تبادروا إلى إنكار مسألة قالها فيلسوف أو معتزلى مثلاً، وتعتذر بأن هذا مثلاً مذهب الفلاسفة أو مذهب المعتزلة، فذلك قول من لا تحصيل له، فليس كل ما قاله الفيلسوف مثلاً باطلاً، وعسى أن تكون تلك المسألة مما عنده من الحق. والحكماء من الفلاسفة كثيرون الذين وضعوا كتباً مشحونة بالحكم، والتبرّى من الشهوات ومكاييد النفوس وما انطوت عليه من خفايا الضمائر، وكل ذلك علم صحيح، فلا تبادر يا أخى إلى الرد من مثلك، وتهمل ذلك، وأثبت قول ذلك الفيلسوف حتى تكون لك نظرتك فيه، فقد يكون على حق».

المخلّقى بأحسن الصفات وأجملها، ويؤتى الروحانية حقها كما يؤتى الطبيعة حقها، وهو الخليفة الذى قصدت إليه الآية «إنى جاعل فى الأرض خليفة»، وهو الصادق الصديق.

وكتابه «لواقح الأنوار القدسية» يتناول فيه ما ينقص الناس من الأمور الأخلاقية العالية، فقد درج الفلاسفة على أن يتكلموا فيما يكمل الإنسان، وأما هذا الكتاب فموضوعه ما ينقصه أو يقدح فيه، واهتم فيه الشرعاني بمجتمع أهل النظر وأهل الذوق.

وأما كتابه «البحر المورود فى الموائيق والعهود» فقد أشار فيه إلى موائيق التربية التى يأخذ بها الشيخ المربى تلاميذه ومريديه، والفرق بين العهد هنا والعهد فى «لواقح الأنوار القدسية» أن هذه الأخيرة ليست بين الشيخ وتلميذه، وإنما هى بين المربى الأكبر والإنسان الأكمل حضرة النبى وصحابته من أمة المسلمين، والصحابى ليس من صحب الرسول بالجسد، بل من يصحبه بالفكر ويعيش معه بالعمل.

والشرعاني فيلسوف تربوى يقول بالنظر والعمل، فيوصى التجار «لتكن مسبحتك منشارك»، والزراع «لتكن خلوتك حقلك»، والتاجر «لتكن عبادتك أمانتك». وغاية كل تفلسف عنده أن يتحقق فى الإنسان الكمال، ودليله قول الحق، ورفع الظلم، وإشاعة العدل. ويقول: «إننى لأشعر بشعور المعذبين والمظلومين، حتى لكان كل عذاب أو ظلم واقع

بأخي محسن - وهو أقدم مراجعنا في فلسفة القرامطة - إنه كان رجلاً ذكياً، خفيفاً، فطناً، خبيثاً، خارجاً عن طبقة نظرائه من أهل سواد الكوفة، فكان يعمل على ألا يبدو أنه ضد الإسلام، ولا يظهر غير التشيع والعلم. ويقول عنه ابن النديم في الفهرست إنه كان تلميذ حمدان الأول المباشر وداعيته، وهو أكثر جماعة القرامطة كتباً وتصنيفاً، ومن مؤلفاته «كتاب المقصد»، و«كتاب الملاحم»، و«كتاب النيران»، وفيها يصدر عن فلسفة ويدعو إليها. (أنظر حمدان قرمط).

عُبَيْدُ الْمَكْذَبِ

متكلم من المرجئة، وقيل عُبَيْدُ الْمُكْتَسِبِ، تفرّد بالقول: عِلِمَ اللَّهُ تعالى لم يزل شيئاً غير ذاته، وكذا باقى الصفات، وأنه تعالى على صورة الإنسان لما روى أن الله خلق آدم على صورته.

عثمان أمين «الدكتور»

مصري من مواليد مزغونة من قرى الجيزة، من أسرة ريفية محافظة، درس الفلسفة في جامعة القاهرة على مستشرقين، منهم لالاند، ونالينو، وجويدي، وتلقى على منصور فهمي، ومصطفى عبد الرازق، وأحمد أمين، وشفيق غربال، وطه حسين، ويوسف كرم. وكان أساتذته في الفلسفة عباس محمود العقاد.

ولعله لهذا صاحب الشعراني ابن عربي حتى أنه اعتُبر من تلاميذه وإن لم يكن من عصره، فقد كان يعتبره مُعلِّمه، واختصر كتابه الفتوحات وسَمَّاهُ «الواقيت والجواهر»، واستخدم مصطلحاته، ثم عاد فاختصر «الواقيت» في كتاب آخر سماه «الكبريت الأحمر في بهان علوم الشيخ الأكبر»، وقال في مقدمته: إنه رغم مطالعته الكثيرة لم يجد أكمل ولا أعظم من الفتوحات، ولعله لهذا تصدّى للردّ على المنكرين على فلسفة ابن عربي بكتاب عنوانه «القول المبين في الردّ عن الشيخ محي الدين».

مراجع

- الشعراني: الدكتور توفيق الطويل.
- التصوف الإسلامي والإمام الشعراني: طه عبد الباقي سرور.
- التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق: الدكتور زكي مبارك.
- المخطط التوفيقية: على مبارك.
- خطط المقرئ للمقرئ.
- بدائع الزهور لابن لهاس.
- الموسوعة الصوفية: د. عبد المنعم الحفني.

عبدان القرمطي

كبير الدعاة للقرامطة، وكان متزوجاً من أخت حمدان قرمط، كما أن حمدان كان متزوجاً من اخته. يقول فيه الشريف أبو الحسين الشهير

واستقامة القصد، وترتكز على الوعي، وخير مثال لها أخلاق الصوفية، فصوفية المحققين ليست تظاهراً ولا ادعاءً ولكنها إخلاصٌ ومحبة، وشرط العمل فيها حضور القلب. ومن رأى عثمان أمين أن الأمة العربية صاحبة رسالة جوانية، لأنها أمة عقيدة ودعوة إيمان، وانصرافها إلى الحق والخير والسلام. والدين هو البعد الجوانى عند الإنسان العربى، والثالية الجوانية دعامة كل ثورة واعية.

عثمان بن الصلت

متكلم من الحوار، وأصحابه بلقبون بالصليية وبالصليية أيضاً، وهم كالمجاردة، لكنهم قالوا: إن الأطفال سواء كانوا للمؤمنين أو للمشركين، لا ولاية لهم ولا عداوة بهم، حتى يبلغوا فيدعوا إلى الإيمان، فيقبلوا أو ينكروا.

العصرانية

Modernismo; Modernismus;

Modernisme; Modernism

فلسفة ذهنية كاثوليكية، تطورت في آخر القرن التاسع عشر، واستنفدت نفسها قبل الحرب العالمية الأولى، وكانت غايتها تحديث الفكر الدينى، والتوفيق بين التراث والآراء العصرية فى الفلسفة والتاريخ والسياسة والاجتماع والعلم،

ولعل أبرز مؤلفاته : «الإمام محمد عبده: رائد الفكر المصرى»، و«الفلسفة الرواقية». وكتابه الذى يطرح فيه فلسفته هو «الجوانية: أصول عقيدة وفلسفة ثورة». يقول فى هذا الكتاب الاخير برأى يختلف جذرياً مع رأى الدكتور عبد الرحمن بدوى فيما ينبغي أن تكون عليه الفلسفة، فعند بدوى الفلسفة نسق مُحكم مُحيط، وعند عثمان أمين الفلسفة لا تركز إلى مذهب، وهى دعوة مفتوحة للتفكير، وإلى التامل المتعمق لاستشفاف المعانى والمقاصد، وخير من هذا هى طريقة فى التفكير تلتهم الباطن والمخبر والماهية والروح. ونقيض الجوانية البرانية، أى التى تلتهم المظهر والخارج والقرض. وتؤمن الجوانية بقوة الروح والمثل الأعلى، وإن العلوم إجمالاً هى علوم روح وعلوم مادية، وأزمة الفلسفة هى النظرة السطحية المتعجلة. والجوانية فى الفلسفة تتمثل فى المثالية، وفى اللغة تقدم الماهية على الوجود. وتمتاز اللغة العربية بالحضور الجوانى للإنية الواعية، ومعنى هذا أن الأنا المفكرة ماثلة فى كل قضية مصاغة فى عبارة عربية، فالفعل لا يستقل بالدلالة بدون الذات، والذات متصلة بالفعل، ولا بوجود فعل مستقل عن ذات كالفعل المصدرى فى اللغات الأوروبية. وكذلك الإضافة فى العربية تتم بإنشاء علاقة ذهنية، أى جوانية لا تحتاج للفظ ليشير إليها، والصدارة دائماً للمعنى لا للفظ. وفى الأخلاق الإسلامية فإن الجوانية تعنى بالنية

العقد الاجتماعي

الناس في «حالة طبيعية»، ولم تكن هناك حكومات، كما يعني أن وجود الفرد كان أسبق على وجود الدولة، فإذا كان الفرد قد تنازل عن بعض حرياته للدولة فإثماً لكي تكفل له الدولة بقية الحريات والأمن والرخاء، ومن ثم فقيام الحكومات واستمرارها مرهون بتحقيقها لهذه الأهداف.

ويرفض الفكر الحديث نظرية العقد الاجتماعي على أساس أنها نظرية افتراضية تقدم وجهة نظر مرفوضة في أصل الاجتماع والدولة والقانون، فلم يحدث أن أبرم عقد كهذا بين الناس، ولم يثبت أن الناس قد عاشوا في يوم من الأيام في حرية كاملة أو عشوائية كالفوضى، ومع ذلك فإن نظرية العقد الاجتماعي تصلح من ناحية أخرى كنظرية إصلاحية تتحدد في ضوء تفسيراتها واجبات الحاكمين وما ينبغي أن تكون عليه علاقاتهم بالمحكومين. ولقد كانت كذلك في القرن السادس عشر، ولولاها لما تعاشى الكاثوليك والبروتستانت برغم الحروب التي بينهما، واستعملها الفرنسيون ضد ملوكهم الطغاة، حتى لقد سُمّي الدعاة المتعاقدهون باسم «حَمَلَة السيف ضد الملوك monarchomachs». وكانت نظرية العقد نظرية ثورية في هولندا، توفر على تقنينها وتطويرها الشوسبيوس، وجروتيوس. وكانت الأساس الفكري لفلسفات هوبز وسبينوزا، ولوك. ويميّز المحدثون بين العقد الاجتماعي Ge-
pacte d'association; sellschaftsvertrag pactum societatis السدي

وحمل لواءها في إنجلترا: جورج تيريل، وفون هوجل، ومود بيتر؛ وفي إيطاليا: أنطونيو فرجاسزارو، ورومولو موروي، وسلفاتوري مينوتشي؛ وفي ألمانيا: فرانتس كراوس، وهيرمان شيل؛ وفي فرنسا: لوروي Le Roy، ولابرتونيير Laberthonnière، وأصدر الأخير «حوليات الفلسفة المسيحية Annales de philosophie chrétienne»، وقال إن هدفها تفسير الدين تفسيراً عقلياً أو علمياً، أى تفسيراً عصرائياً.

وتسببت آراء العصريين في كثير من المصادمات مع الكنيسة، حتى تولى البابا بيوس العاشر، فصدر سنة ١٩٠٧ منشوره الذي يحظر الكتب العصرية، وينكر أن تكون للقساوسة اتجاهات من هذا القبيل. والتوبيهون عندنا مثل الدكتور جابر عصفور لا شك أنهم عصريون. وكذلك في مجال الدين فإن المستشار محمد سعيد العشماوي عصرائي صميم.

العقد الاجتماعي

Sozialkontrakt; Contrat Social;
Social Contract

نظرية في نشوء الدولة والقانون، تردّ الاجتماع إلى اتفاق بين الأفراد يدخلونه بمحض إرادتهم، ويتنازلون بمقتضاه عن بعض حرياتهم، ويتمهدون فيه باحترام حقوق وحريات وملكية الآخرين، ويعنى ذلك أنه قبل قيام هذا العقد كان

يجمع بين الأفراد في شكل المجتمع، والعقد الحكومي *pactum subjectionis*; Herra- *chäftsvertrag*; *pacte du gouvernement* قيام الحكومة الرسمية. وسواء أكان العقد واحداً أم متعدد الأشكال فإن البعض يراه سارى المفعول على الفرد والمجموع، وأنه فعلٌ قد تمَّ في الماضي البعيد ولا رجعه فيه، بينما يرى البعض الآخر أنه عقد شراكة أكثر منه عقد إلزام، وأن شرطه استمرار التفاهم بين الأفراد والحكومات، وأنه قابل للتجديد باستمرار. ومن التعاقديين الدكتور غالي شكري، وله كتاب بهذا المعنى، ولا يتفق ذلك مع دعوته إلى الماركسية.

مراجع

- Gough, J.W.: The Social Contract,
- Barker, E.: Social Contract, Essays by Locke, Hume, and Rousseau.

العقيدة

Dogmatismo; Dogmatismus; Dogmatisme; Dogmatism

مذهب اليقين، أو القطعية، أو الوثوقية، أو الجزئية، أو الدوجماتية كما يترجمها البعض، وتشتق من عقيدة *dogma*، وهي الحكم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده، وفي اللغات الأوروبية تشتق من أصل إغريقي وتعنى النظرية

التي ينعقد عليها حكم السلطة، ويلتزم بها الأفراد الواقعون تحت سلطانها، أو هي المبدأ الذي يقوم عليه المذهب، ويسلم معتنقوه بصحته ابتداءً كنوع من الإيمان، ولذلك فقد ارتبطت الكلمة بالدين، لتعنى ركنه، كما نقول أركان الإسلام، وتعنى مبادئه الإيمانية الموحى بها التي لا تفسير لها سوى أنها أوامر من الله تعالى، وبالتسليم بها يقوم الإسلام ولا يقوم بغيرها، ومن ثم فالمعقدة هي مطلب الإيمان، وهي تقابل مذهب الشك، وتزعم أن قوى العقل قادرة على بلوغ الحقيقة إذا اعتمد الإنسان عليها بطريقة منهجية. واعتبر كمنط الفلاسفة العقلية فلسفات عقدية، لأنها تقدم نظريات عن العالم تقطع بصحتها، وكأنها حقائق يقينية لا تُنْزَع. ولذلك اعتُبرت العقيدة المذهب المقابل للفلسفة النقدية. وتناهض العقيدة الاجتهاد، وترقى أن تكون جموداً مذهبياً، ولذلك يترجمها البعض بالجمود المذهبي، ومن ذلك مثلاً أن القطعية فرقة من الشيعة تقطع بموت الأئمة من أهل البيت واحداً بعد واحد إلى الإمام الثاني عشر المنتظر، وقد عقدت العزم على ما قالت به اعتماداً على التشعب الكثير وسرعة التقلب في المذاهب والآراء الذي أخذ به الشيعة أنفسهم، وبالنظر إلى أن وجهة نظر الشيعة الفكرية صبغت السياسة فلعجوا إلى التكتّم حيناً والغلو حيناً. وكذلك فإن الصهيونية، والفاشية، والنازية مذاهب قطعية تقوم على دعاوى إيمانية غير قابلة للنقاش.

ما لا ينتسب إلى علاقات الشيء الباطنة فإنه يأتيه من الخارج، لكنه يجعل ما يأتيه من الخارج هو الكاشف عن حقيقة ما يجرى بداخله. وشبه بذلك ما يذهب إليه الوجوديون حيث يجعلون العلاقات الخارجية هي الأصل، وهى الكاشف عن الداخل والمحددة له، فالوجودات لا توجد خارج علاقة، والإنسان موجود تاريخى بمعنى أنه يعيش فى المكان ويتحدد بظروف وأحوال معينة، وأن وجوده عملية زمنية تتحدد بال ميلاد والموت، وتتألف من سلسلة متصلة من الماضى والحاضر والمستقبل، وأن هذه العلاقة فى الزمان تجرى فى إطار علاقاته بالآخرين وبالطبيعة، ومن ثم فالإنسان وجوده وحياته علاقات، ويفسر هذا الطبيعة الاجتماعية للوعى الإنسانى، كما يبين أهمية دراسة العلاقات الاجتماعية لمعرفة التاريخ.

مراجع

- University of Colifomia Publications in Philosophy: vol. XIII.
- Sprigge, T.: Internal and External Properties.

العلباء الدوسى

العلباء بن ذراع، من غلاة الشيعة، وأصحابه هم العلبياتية، زعم أن علياً إله، وأنه بعث محمداً ليدعو له فدعا لنفسه، وكان يقول بدم محمد ﷺ، ولذلك سقى العلبياتية بالذمية. ومنهم من قال بالهتيمها، ويقدمون علياً نبي

مراجع

- Jourmet, C.: What is Dogma?

العلاقات الباطنة والعلاقات الظاهرة

Relations Internes et Externes; Internal and External Relations

من تحصيل الحاصل أن نقول إن الشيء لا يستحيل هو نفسه بانتزاع صفة من صفاته، ولكن ذلك لا ينطبق على كل صفاته، ومن ثم كان ذلك أساس التمييز بين ما يسمى صفات الشيء الجوهرية وصفاته العارضة، وكذلك التمييز بين العلاقات التى تربط الصفات الجوهرية ببعضها، والعلاقات التى تكون للشيء بغيره من الأشياء، وتسمى بعلاقاته الخارجية. واتخذ هذا التمييز بين الفلاسفة شكل الخلاف حول الماهية والوجود. وقيل فى الماهية إنها مجموع خصائص الشيء الجوهرية التى ترتبط فيما بينها بعلاقات باطنية. وقيل إن الأشياء لا توجد إلا فى علاقات بغيرها، وأن كل العلاقات خارجية أو ظاهرة لأنها ظواهر خارجية ولكنها تكشف عن ماهية الشيء، والماهية إذن هى الجوهر والعرض معاً، أى الشيء فى ذاته غير منفصل عن وجوده الخارجى مع الأشياء الأخرى. ويصف مذهب الظاهريات الماهية بأنها علاقات الشيء الباطنية والخارجية، بينما يجعل ابن سينا العلاقات الداخلية هى صميم الشيء، وعلاقاته الخارجية طارئة عليه، ومن ثم يفرق بين الشيء كمعلول لماهيته، والشيء كمعلول لوجوده، ويقول بأن كل

وتدور فلسفة الفن في نطاق أضيق من النطاق الذي تدور فيه فلسفة الجمال، طالما أنها تُقصر نفسها على المفاهيم والمسائل التي ترتبط بالأعمال الفنية وحدها وتستبعد ما عداها كالتجربة الجمالية للطبيعة. وينبغي التمييز بين ما يسمى بفلسفة الفن وما يسمى بالنقد الفني الذي مناطه التحليل النقدي وتقويم الأعمال الفنية نفسها، فالناقد الفني مثلاً يمكن أن يصف عملاً فنياً بأنه عمل معبر أو جميل، بينما يتساءل الفيلسوف في مجال الفن عما يمكن أن يعنيه عندما يقول إن عملاً معيناً يتسم بالجمال أو أنه عمل معبر، وعما إذا كان من الممكن أن ندلل على ما نزعمه، وكيف يتسنى لنا ذلك. ولا شك أن الناقد الفني عندما يتحدث أو يكتب عن الفن فإنه يلجأ إلى استخدام ما وضعه الفيلسوف في مجال الفن من مصطلحات، ومن ثم فالناقد الذي يعوزه العلم بهذه المصطلحات سيعوز كتاباته الوضوح بالتالي. ولا شك أن من عمل الفيلسوف أن يتساءل عما إذا كانت هناك طريقة جمالية في النظر إلى الأشياء، وما الذي يميزها عن غيرها من طرق تجربة تلك الأشياء. ومن المعروف أن المنهج الجمالي أو الطريقة الجمالية في النظر إلى العالم تتناقض مع المنهج العقلي الذي يقوم الأشياء بمقدار ما تقدّمه من منافع، فسمسار الأراضي الذي يطالع الطبيعة بمقدار ما يمكن أن يدرّه عليه ثمنها من عائد مالي لا يفعل ذلك من وجهة نظر جمالية، فلكي نطالع المنظر الطبيعي جمالياً ينبغي أن تكون هذه

أحكام الإلهية، ويسمّونهم العينية، ومنهم من يفضل محمداً في الإلهية، ويسمّونهم الميمية، ومنهم من قال بإلهية محمد، وعلى، وفاطمة، والحسن، والحسين، وبحلول الروح فيهم بالسوية، وكرهوا أن يقولوا فاطمة بالتأنيث فقالوا فاطم بدون هاء أسوة بما كان يفعله النبي ﷺ مع عائشة حيث كان يتأدبها باعائش، كالذكور، وهؤلاء هم الخمسية أو الخمسة.

علم الجمال

Estético; Ästhetik; Esthétique;

Aesthetics

الاستطيقا أيضاً، من اليونانية *aesthesis*، ومعناها الإدراك الحسي، وهو العلم الذي يحلل المفاهيم الجمالية ويعرض للمسائل التي يثيرها تأمل الموضوعات الجمالية، وطالما أن الموضوعات الجمالية هي نفسها موضوعات التجربة الجمالية فإنه ينبغي أن تتوجه دراساتها أولاً إلى هذه الموضوعات لكي يتحقق لنا التعرف على نواحي التجربة الجمالية. ورغم أن البعض قد ينكر وجود ما يسمى بالتجربة الجمالية إلا أنه لا ينكر أنه توجد أحكام جمالية، وأن لديه من الأسباب ما يبرر بها هذه الأحكام، ومن ثم تكون الموضوعات الجمالية لدى هؤلاء البعض هي نفسها الموضوعات التي يصدرون بصدها هذه الأحكام.

تصوروا شخصياً، ولا يعنى ذلك طبعاً أن تباعد بين أنفسنا كلية وبين ما نشاهد أو نسمع، وإنما ينبغى أن تكون هذه المابعدة **detachment** بقدر ما نعى أن ما نشاهده ليس مصيرنا وإنما هو مصير أوديب الملك مثلاً، وأنه لا بعدو أن يكون دراما وليس الحياة، وكان يجب أن يكون انفعالنا بها بطريقة تختلف عن انفعالنا بأحداث الحياة، وهذا هو معنى المابعدة المطلوبة فى الانفعال الجمالى. وقد يقال إن المطلوب هو الحياد أو عدم الانحياز، ويعنى ذلك أنه لا ينبغى أن يؤثر ما نكرهه وما نحبه وميولنا الشخصية فيما نصرده من أحكام جمالية. وقد يكون من المفهوم أن نطلب أن نكون محايدين أو غير منحازين فى أحكامنا الجمالية، لكننا قد نعجب لامر من يطالبنا بأن نستمع إلى سيمفونية بحيان وعدم انحياز، وربما كان المقصود بالحياد فى هذه الحالة أن ننصرف إلى الموضوع الجمالى فنبتين علاقاته الداخلية وما يتحلى به من صفات، ولا ننشغل بعلاقاته الخارجية التى تتصل بنا أو بالفنان الذى أبدعه أو الثقافة التى نبت فيها. وتشكل العلاقات الداخلية أو الباطنة ما يسمى بالموضوع الظاهرى **phenomenal object**، بينما تشكل العلاقات الخارجية ما يسمى بالموضوع الطبعى **physical object**. ونحن عندما نتوجه بانتباهنا إلى التكوينات اللونية فى الصورة فإننا نراها كموضوع ظاهر، وعندما نركز على الطريقة التى مزجت بها الألوان، وكيمياء هذه الألوان، فإننا نراها كموضوع طبعى.

المطالعة لذاتها، وليس لأى غرض آخر أبعد من ذلك. ويتميز المنهج الجمالى كذلك عن المنهج المعرفى، ويوسع طلبة الهندسة الملمين بالتاريخ المعمارى أن يميزوا بسرعة بين طرز المباني أو الآثار وتواريخها والمضاربات التى تنتسب إليها من مجرد مطالعة أسلوبها. وهم إذ يتكبدون المشاق ويعبرون المسافات للفرجة على هذه المباني القديمة يفعلون ذلك للاستزادة من المعلومات وليس بقصد إثراء خبراتهم الجمالية. وقد تكون قدرتهم على التمييز بين مختلف الطرز المعمارية مهمة ومساعدة لهم على اجتياز اختباراتهم، ولكنها بالتأكيد لا ترتبط بالضرورة بالقدرة على الاستمتاع بتجربة المطالعة لهذه المباني. وقد تمكن القدرة التحليلية صاحبها على زيادة خبرته الجمالية، ولكنها يمكن أيضاً أن تعوقها، فالناس الذين يبدوون اهتماماً بالفن من نواحيه الحرفية أو التقنية قد يصرفهم هذا الاهتمام عن الطريقة الجمالية فى النظر إلى الأشياء إلى الطريقة المعرفية التى غايتها تحصيل العلم بهذه الأشياء. وليس من الطريقة الجمالية فى شىء أن يجتر المتأمل للجمال تجارب حياته الشخصية أثناء عملية استمتاعه بالعمل الفنى، كهذا الرجل الذى يتكلف لمشاهدة مسرحية عظيم، ولكنه لا يصرف انتباهه إلى الرواية بقدر ما يندمج فى شخصية عظيم ويرى نفسه فيه وفى موقفه من زوجته، ومن ثم يصرفه الاندماج فى عظيم عن الاستجابة الجمالية للرواية، وهو ما يحذرنا منه النقاد عندما يقولون قولتهم المشهورة «لا

وقد يتساءل البعض عن ماهية هذا الفن الذى نتحدث عنه. ويشرحه الغالبية من الفلاسفة بأنه - بمعناه الواسع - كل شيء من صنع الإنسان، كمقابل للأشياء التى تبتدعها الطبيعة، ولأنها أشياء من صنع الإنسان تسمى أعمالاً فنية، فإذا ما تبين لنا أن ما حسبناه تماثلاً من خشب ليس إلا بقايا شجرة قد اتخذت هذا الشكل، فإننا سنظل نعتبرها جميلة، ولكننا لن نعدّها عملاً فنياً من تلك الأعمال التى يطلق عليها البعض اسم الفنون الجميلة *fine arts*، وهى هذا الضرب من الفنون التى تميز عن الفن العادى بأنها قد صيغت أساساً لنقرأها ونشاهدها أو نسمعها جمالياً، وقيمة الفن الجميل ليست فيما قصد به ولكن فيما يحققه فى تجربتنا به، فما الذى يمكن أن نصنعه بالسيمفونيات سوى أن نسمعها ونستمتع بها؟ وإى نفع آخر يمكن أن نحصله منها؟ فوظيفتها هى توليد الاستجابات الجمالية فى المستمعين وليست لها وظيفة أخرى، ومن ثم يمكن أن نعرّف **العمل الفنى** بأنه الموضوع المصنوع بشرياً، والذى ينحصر عمله تماماً، أو بشكل أساسى، فيما يستولده من استجابات جمالية يثرى بها التجربة الإنسانية. ويمكن أن نقابل بين الفن الجميل وما يسمى **الفن المفيد** *useful art*، وهو هذا الفن الذى تندرج تحته كل الأعمال التى تخدم غاية فى حياة الإنسان غير غاية أن نشاهدها جمالياً، مع أنها يمكن أن تقوم بهذا الدور لكن بشكل ثانوى. ومما لاشك فيه أن هناك حالات يحار فى أمرها النقاد، ولا يعرفون هل

يعتبرونها من الفن الجميل أو من الفن النافع، ومن هذه الحالات فن المعمّار، فمن الناس من يعتبر المباني موضوعات جمالية أصلاً، وثانى مسألة سكتناها أو التّعبّد فيها فى المرتبة الثانية، ومنهم من يعتبرها موضوعات للاستمتاع بها، وأن وظيفتها الجمالية مسألة لاحقة، ولكن عندما يكون العمل الجماعى هو نفسه عمل نافع، فإن العلاقة بين وظيفته العملية وسماته الجمالية تصبح علاقة مهمة. ويدور معظم النقاش فى مسألة الدور الوظيفى *functionalism* للفن، حول الخلاف على العلاقة بين الوظيفتين العملية والجمالية، وما إذا كان الشكل ينبغي أن يتبع الوظيفة دائماً، أو أن الشكل ينبغي أن يكون تقويمه مستقلاً عما يؤدبه العمل الفنى من وظيفة عملية.

وتتعدد طرق تصنيف الفنون الجميلة، ولكن الاتجاه السائد هو ما يصنّفها إلى فنون مسموعة *auditory*: تقوم على الصوت ولها شكل الموسيقى، وتتكون الموسيقى من أنغام موسيقية، أى أصوات لها وقع معين تتخللها فترات سكوت، وتتابع فى نظام زمنى معين، وفنون منظورة *visual arts*: تتكون ظاهرياً من مدركات بصرية، وتخطب العين، ولو أن ذلك ليس دائماً، إذ توجد حالات تخطب فيها حاسة اللمس كذلك. ويندرج تحت الفنون المنظورة فن التصوير *painting*، والنحت *sculpture*، والمعمّار *architecture*، وكل الفنون النافعة تقريباً. ومن الصعب أن نصنّف الأدب، فهو

أى وصف بالكلمات، ولكنها على العكس لا تستطيع أن تصوّر الحركة أو تتابع الأصوات في الزمان، وإنما يتيسر ذلك للأدب الذي يقوم على ترتيب العناصر زمنياً. ونفس الشيء في التصوير: لو أننا في التصوير نستطيع أن نركز على جزء، ثم الجزء الآخر من غير ترتيب، بينما في النحت يتوقف الأثر الذي تتركه مشاهدة التمثال على زاوية الرؤية طالما أنه يستحيل مطالعة الموضوع المنحوت بأبعاده الثلاثة مرة واحدة، ونذلك فإن الترتيب الزمني أهم في النحت منه في التصوير. وتعتمد الموسيقى على الترتيب الزمني للانغام مثل اعتماد الأدب على الترتيب الزمني للكلمات. وبسبب هذا الاختلاف في طبيعة الوسيلة فإن لكل فن مواصفاته، ومن هذه المواصفات الموضوع **subject matter**، وهو ما يدور حوله الفن. وليس لكل الأعمال الفنية موضوعات معينة، فالقصيدة والمسرحية والرواية لابد أن تدور حول شيء، لكن أغلب الأعمال الموسيقية ليس لها موضوع، وليست سيمفونية بيتهوفن الخامسة عن القدر أو البطولة أو أي من هذه الأشياء التي ينسبها لها البعض. وبعض اللوحات عبارة عن ألوان وأشكال لا موضوع لها، وبعضها له موضوع مثل العشاء الأخير. وكثيراً ما نسمع عن الفكرة **theme** في الموسيقى، ولكن الفكرة في الموسيقى لها معنى مختلف تماماً، فهي في الموسيقى سلسلة من الانغام داخل تركيب المعزوفة، وليست بالفكرة التي نعرفها في الأدب.

بال تأكيد ليس فناً بصرياً، ولم تؤلف القصيدة أصلاً لتُكتب. وليس الأدب فناً سمعياً كذلك، فمما يزيد في تأثير القصيدة أن تُقرأ بصوت عال، لكن قيمتها لن تتضاءل لو أنها لم تُقرأ بصوت عال، ونفس من الضروري أن تُقرأ بصوت عال لتؤدي دورها كقصيدة. ولو كان الأدب فناً مسموعاً لانتفى إلى فن الموسيقى، لكن الأثر الذي تحدثه القصيدة لا يتوقف على جرس الكلمات بقدر ما يترتب على ما تتضمنه من معان. وينبّه ويشاورنا إلى أن معاني الكلمات، وما يرتبط بها من صور في أذهان من يحيط باللغة التي كتبت بها القصيدة، هي ما يميز الأدب عما سواه من الفنون الأخرى، حتى لقد أطلق على الأدب أنه فن رمزي، لأن عناصره هي الكلمات، وهي ليست أصوات ولا علاقات قلمية، لكنها أصوات لها معان لا بد من الإحاطة بها قبل أن نفهم القصيدة أو نستسيغها.

وتتشمل الفنون المختلطة **mixed arts** على الفنون التي تجمع في نفسها على أكثر من فن من الفنون السابقة، فالأوبرا فن مختلط يتضمن الموسيقى والكلمات والتصميمات المرئية. وتغلب التكوينات المرئية على فن الرقص، بينما الموسيقى فن مصاحب له. وتستعين السينما بكل الفنون. ويتوقف العمل الذي يمكن أن يؤديه كل فن على طبيعة الوسيلة التي يلجأ إليها للتعبير عن نفسه، وعلى ذلك فالفنون المرئية بشكل عام فنون مكانية، يمكن أن تصور المظهر المرئي أو ما تبدو عليه الأشياء أفضل مما يستطيعه

ويمكن أن نقول عن الفن المرئي أنه يتمثل الأشياء في الطبيعة تمثلاً حرفياً، والمفروض أن يتمثلها التصوير بالألوان والأشكال، ولكنه لا يفعل ذلك دائماً، وعموماً فإن التصوير والنحت والفنون المرئية الأخرى يتمثل كل منها الطبيعة بطريقته، لكن من الصعب أن نقول إن الموسيقى تتمثل الطبيعة، فالموسيقى انغام تستحدثها آلات من صنع الإنسان، بينما لا يوجد في الطبيعة إلا أصوات وضوضاء.

ولعل الأدب هو الفن الوحيد الذي يمكن أن نبحث فيه عن المعنى، وعموماً فإن القيم التي يمكن أن يقدمها لنا العمل الفني تتنوع، فقد ينصرف المشاهد للعمل الفني إلى قيمه الحسية *sensuous values*، فيشغله نسيجه وما فيه من ألوان أو ظلال أو أنغام، كالزرقعة المعبقة في السماء، ونعومة العاج، ولوعة الرخام، ورنين الكلمات، بمعنى أنه لا تدخله البهجة من الموضوع الطبيعي في حد ذاته بل من صورته الحسية، ولكن الإعجاب بالقيم الحسية بالألوان والظلال والانغماس قد يؤدي به إلى ملاحظة العلاقات بينها وتقدير ما في العمل من قيم صورية *formal values*. ولكلمة صورة *form* بالنسبة للأعمال الفنية معنى يختلف عن معناها في السياقات غير الجمالية. وليست الصورة هي الشكل *shape* حتى في الفنون المرئية، فالصورة هي جُماع العلاقات المتداخلة بين الأجزاء، وانتظامها في بنية عضوية واحدة، ولكن الشكل حتى في الفنون المرئية ناحية واحدة من تواحى

الصورة، فإذا كان البعض يخلط بين الصورة والشكل في التصوير فيعرف صورة اللوحة بأنها شكل أو مجموع الأشكال التي فيها، فإنه يتناسى الألوان التي يقوم الشكل على تخومها والحدود التي بينها. والواقع أن بعض الأعمال الفنية تشترك في صفات تركيبية معينة فيما بينها، الأمر الذي يُسلكها معاً في شكل واحد يجعلنا نعطىها اسماً واحداً، فنقول مثلاً شكل السوناتا، ولكننا عندما نتحدث عن الشكل الذي ينفرد به أحد الأعمال الفنية فإننا نقصد صورته المفردة وتنظيمه الخاص، وليس شكله الذي شارك به غيره من الأعمال، ومن ثم يكون من المفيد أن نميز بين الشكل في عموميته، أو الشكل ككل *form - in - the - large*، أى البنية *structure*، والشكل في جزئياته أو تفاصيله *form - in the small*، أى النسيج *texture*. وعندما نتحدث عن بنية العمل الفني فإنما نعني البناء العضوي ككل، الناتج من العلاقات المتداخلة للعناصر الأساسية التي يتكون منها، ولذلك فإن اللحن جزء من بناء السيمفونية، مع أن اللحن نفسه يتكون من أجزاء مترابطة، ويكون هو نفسه شكلاً مصغراً، فما نعتبره عنصراً في البنية هو كل في النسيج، ويمكن بدوره أن يُجزأ ويُحلل إلى عناصر. وكان يستهوفن من الفنانين البارعين في مجال البنية، عنه في مجال النسيج والمادة اللحنية، بينما كان شوبير وشومان من الفنانين الذين يُشهد لهم بالبراعة في مجال النسيج والمادة اللحنية، وكانا

التي نجنبنا الفوضى.

ويعكس العمل الفني إلى جانب القيم الصورية أو الحسية قيماً أخرى يستمدّها من الحياة من خارجه *life values*، وتقتضى من كل من الفنان والمتذوق معرفة الحياة، فالعمل الفني قد يتضمن مشاعر، أو يحتوى أفكاراً، أو يقدم مشاهد يرجع فيها جميعاً إلى الحياة من حوله. ويرى أصحاب النزعة الانعزالية *isolationism* أننا لكي نذوق العمل الفني لا نحتاج لأكثر من التطلّع إليه والاستماع له أو قراءته، المرة بعد المرة أحياناً وتركيز شديد. وليس ثمة حاجة إلى الخروج من إطاره لنقارن بينه وبين حقائق التاريخ والسيرّة أو ما شابه، ولو فعلنا ذلك فلن يكون العمل الفني مستكفياً بذاته، ومن ثم يكون معيباً من الناحية الفنية. ويرى السياقيون أو أصحاب النزعة السياقية *contextualism* بخلاف الانعزاليين، أن العمل الفني ينبغى أن يُفهم في سياقه أو في بيئته الشاملة، وأن الكثير من المعرفة التاريخية وغيرها تدخل في صميم العمل الفني وتثرى تجربته أكثر مما لو كانت بدون مثل هذه المعرفة، ومن ثم ينبغى أن يكون تذوق كل الأعمال الفنية في سياقها، وحتى الموسيقى الخالصة والتصوير التشكيلي. ويتوقف اعتناق الناقد للانعزالية أو للسياقية على نظرته إلى طبيعة الفن ووظيفته، فإذا كانت نظرته صورية، أى إذا كان هو نفسه صورياً *formalist*، فإنه لن يهتم بقيم الحياة التي سبق أن أُلحنا إليها، كالأفكار والعواطف وغيرها، وسيسميها قيماً

كثيراً ما يفشلان في توحيد هذه العناصر في بنية كلية مرضية جمالياً.

ويكاد يتعقد الإجماع على أن الوحدة العضوية *organic unity* هي المعيار الأساسي الذي يكون به الحكم على الشكل، أو بمعنى أصح التنوع في الوحدة *variety in unity*، فالموضوع الموحد ينبغى أن يحتوى داخله على عدد هائل من العناصر المتنوعة التي يسهم كل منها في التكامل الكلي للمجموع الموحد، بحيث لا يكون هناك فوضى أو اضطراب رغم العناصر المختلفة داخل الموضوع. ومعنى «عضوى» أن كل عنصر يبادل الآخر الاعتماد عليه، ويعمل في ارتباط مع الآخر، بحيث أن أي تغيير في أحد العناصر يعتبر تغييراً فيها جميعاً، وبمعنى آخر فإن الأجزاء تتربط باطنياً وليس ظاهرياً. ولا معنى ذلك أن كل الأجزاء لها نفس الأهمية، فبعض الأجزاء لابد أن يكون أكثر أهمية، والأعمال الفنية في ذلك تشبه تماماً الكائنات الحية، ومن المستحيل أن تبلغ الوحدة العضوية الكاملة فهي مطلب مثالي ومستحيل، بل ربما كان مطلباً غير مرغوب فيه. وكذلك فالوحدة العضوية ليست هي المبدأ الوحيد الذي به يكون تقويم الأعمال الفنية، فهناك الفكرة *theme* التي يبرزها العمل، والتنوع فيها *thematic variation*، والتوازن بين الأجزاء المختلفة في نظام جمالي، وتطور كل جزء والتناسق بين اللاحق والسابق. وإن الرقابة والفوضى لهما أعداء التجربة الجمالية، ويكون التخلص من الرقابة بالتنوع، والوحدة هي

وسبطة **medumistic**، وقيماً تمثيلية **representational**، لا تمت بصلة للتذوق الجمالى، ولا علاقة لها بالصورة وهى السمة التى ستخلد على مر العصور، بينما القيم التمثيلية تمثل أو تعكس أشياء وقتية تخص عصرًا أو مكانًا بعينه. ولحسن الحظ فإن أغلب الفلاسفة والنقاد من معتنقى النظرية الصورية، ولكنهم يتبعون نظرية الفن تعبير **expression theory**، فهالى جانب الصورة أو الشكل توجد قيم أخرى ترتبط بالشكل ولا يمكن فهمها إلا من خلاله، وإلى جانب إرضاء متطلبات الشكل ينبغى أن يكون العمل الفنى معبراً، وأكثر ما يكون تعبيره عن المشاعر الإنسانية. ويذهب بعض الفلاسفة إلى أكثر من نظرية التعبير، إلى نظرية أخرى نقول بأن الفن فى الواقع يرمز للمشاعر ولا يعبر عنها، بالمعنى الذى نرمرز إليه بعلامات المرور، من حيث أنها تشبه بعض الشبه الشيء الذى نرمرز إليه، مثلما تشبه الأيقونة ما ترمز إليه، وتسمى لذلك رموزاً أيقونية **iconic signs**، فطبقاً لنظرية المعنى تكون الأعمال الفنية رموزاً أيقونية للعمليات السيكولوجية التى تجرى فى الإنسان، وخاصةً لمشاعره، ولعل الموسيقى أبلىغ مثال على ذلك، فهى فن حركى **kinetic**، زامنى **tempo-rail**، يتدفق فى المكان والزمان، فيعلو ويطنف، ويتذبذب ويندفع، ويهز ويتردد ويتحرك باستمرار. وتمثل الأنماط الإيقاعية فى الموسيقى أنماط الحياة الإيقاعية، أو بمعنى آخر هى أيقونية أى تشبه إيقاعات الحياة، أو بها منها شبه.

ورغم أن العمل الفنى به الكثير من الحياة، وخاصةً فى الأدب، إلا أننا عندما نصدر أحكاماً جمالية عليه، فلن يتوجه حكمنا إلى ما فيه من خير أو شر فنصدر حكماً أخلاقياً، ولن يتوجه إلى ما فيه من شَبَّ بالحياة فنصدر حكماً حول مدى صدق هذا الشَبَّ، ولن يقلل أو يزيد من قيمة العمل الفنى جمالياً أنه ينهض على وقائع وأحداث من التاريخ، أو يتضمن أوصافاً جيولوجية أو فلكية صادقة علمياً. وقد يكون أهم من تلك الوقائع والأحداث التى يتضمنها العمل الفنى صراحة، تلك القضايا التى يحتوئها ضمناً. وما لا شك فيه أن النظرية العامة عن الكون **Weltanschauung** التى يقدمها العمل الفنى هى نظرة ضمنية، وقد يزعم البعض بحق أنه بالإمكان الكشف عن نوايا الكاتب ودوافعه الشعورية واللاشعورية وحالته النفسية العامة ورغباته وعواطفه من خلال العمل الفنى، وقد يفرنا أن نقول مع أرسطو أن الشخصية فى المسرحية وفى القصيدة صادقة بمقدار ما يمكن أن توجد هذه الشخصية فى الحياة فعلاً فى مثل هذه الظروف، ولكن هذا المبدأ نفسه كثيراً ما يخذلنا عن الشخصية وعن أنفسنا. وبالمثل فإن القيم الأخلاقية فى الأعمال الفنية قد تكون مهمة نظراً لخطورة الفن اجتماعياً وتربوياً، حتى ما كان ترفاً عقلياً بقصد إزجاء الوقت. غير أن البعض قد يرى فى التجربة الجمالية، وفيما تتجه من إثراء عقلى وروحى، أقصى ما يطمح إليه الفنان، فإذا كانت هناك جوانب أخلاقية لا

الراحة. وكان أرسطو يقول بأن عظمة العمل الفني في قدرته على إفراغ ما فينا من قلق، وهو قول لا يتفق وعلم النفس الحديث، علاوة على أن الفن العظيم لا يكتفى بأن يكون بمنابة الواحة التي تنفياها من وقدة الحياة، أو المخدر الذي نعم في دواره اللذيذ بضع ساعات، تلهي فيها عن مشاكلنا، ثم نعود إليها من جديد وكان شيئاً لم يحدث، وإنما العمل الفني العظيم هو ذلك الذي يرهف مشاعرنا وذكاؤنا ويطلق عنان خيالنا، ونستشرف منه عوالم من الأحداث والأفكار والمواقف والفلسفات، تفجر وعينا، وتزيد طاقاتنا الفكرية والانفعالية، وتلهب قدرتنا على الاستجابة للعالم المحيط بنا.

وبغالي البعض في تقدير الأضرار الأخلاقية والاجتماعية التي يمكن أن تخلّفها الأعمال الفنية «غير الأخلاقية»، ولا يوجد من الناحية السيكولوجية ما يجعلنا نعتقد أن من الممكن أن يرتكب قارئ الرواية البوليسية السوء جرائم كالتي يقرأ عنها، فالجريمة لها دوافعها العميقة وتحتاج إلى دراسة متأنية ومستقصية في نفس المجرم وبيئته الوراثية والاجتماعية، وبما لا شك فيه أن القراءة في الجريمة تزيد لدى أصحاب الميول الإجرامية، وأن الاتجاهات الإجرامية لو وجدت تنشط بالإقبال على القراءة في الجريمة، وربما تكون القراءة في الجريمة منصرفة للنوازع المكبوتة، وعاملاً من عوامل العلاج النفسي. وحتى إذا سلمنا بوجود آثار اجتماعية وأخلاقية ضارة لبعض الأعمال الفنية، فهل يجيز ذلك

بوافق عليها البعض فإن خطورتها لتتضاءل إلى جانب ما يتيجها العمل الفني من متعة جمالية.

ويتوسط بين النزعة الأخلاقية والنزعة الجمالية اتجاه يؤثره البعض، ويجمع بين النزعتين ويكاملهما *interactionism*، ويربط بين الفن والأخلاق، ويؤمّن بأنه ما من سبيل لأن ينتج أي منهما أثره مستقلاً عن الآخر. وما من شك أننا نفيد من الأدب الكثير من الدروس، وأن الأدب العظيم يمكن أحياناً أن يكون واعظاً، وأن من يقول برسالة الأدب الأخلاقية والتربوية له كل الحق فيسما يذهب إليه، ولكن الأدب العظيم كذلك يخسر خسارة كبيرة لو أنه لهذه الغاية وحدها كان وجوده، وكان ما يضيفه عليه الناس من قيمة، فالأدب يمكن بحق أن يعلم، ولكنه يقوم بهذا الدور تلميحاً وليس تصريحاً، وهو يعلم كما تعلمنا الحياة، ليس بالمواظ ولكن بتبسيط المواقف والشخصيات والأزمات والصراعات، بشكل يخلف آثاره الأخلاقية، ويولد في نفس وذهن القارئ الوهج الذي أراده المؤلف، والذي أراد له أن يكون بمثابة تفجير لوعي القارئ، بحيث يستحيل هذا القارئ بعد قراءة هذا العمل إلى شيء مختلف عما كانه قبلها. ومن ثم يذهب البعض إلى أنه ليس من الضروري أن تكون هناك دروس وعظية في العمل الفني، وإنما يُكتفى فيه بشخصيات في مواقف قد رُسمت بأنقاف ووضوح، بطريقة تقنعنا فنتصور أنفسنا فيها، ونتبنى دفاعاتها ونظراتها، ونعيش تجاربها الشرة، الأمر الذي يرضينا ويمنحنا بعض

حظرها وفرض الرقابة عليها؟ وهل من الجائز أن يكون لبعض الناس الحق في تحديد ما يقرأ الغالبية وما يشاهدون؟ وما لا يقبل الجدل أن الرقيب إنسان يأتيه الخطأ كما يأتي البشر، ولا يوجد ما يضمن أن نجى أحكامه أسلم من أحكام من يحدد لهم ما يقرأون ويشاهدون. ثم ليس من الأفضل أن يُترك الناس أحراراً، يطالعون الآراء، ويتعرفون على الأذواق المختلفة، ويختارون منها جسيماً ما يمتق معرفتهم، ويزيد من ترقى مجتمعاتهم، فإذا حظر الفيلم أو الكتاب فإن منعه يحرمهم فرصة المفاضلة والإحاطة بالرأى الآخر والاختيار لأنفسهم.

ويقول بالقيمة الجمالية **aesthetic value** أصحاب النزعة الجمالية **aestheticism**، وهم فرقتان أو نظريتان، فاتباع النظرية الموضوعية **objectivist theory** يصرّون الموضوعية بأنها الصفة التي نجعل من الشيء موضوعاً جمالياً، واتباع النظرية الذاتية **subjectivist theory** يعرفون الذاتية بأنها العلاقة التي تربط الشيء بمشاهديه، كأن يربطهم به حُبهم له أو استمتاعهم به، فكان الجمال في قاموسهم هو ما نحبه وتحصل لنا به استجابات ممتعة، لكن عبارات كالسابقة لا تخبرنا بشيء عن العمل الفني بقدر ما تخبرنا بأشياء كثيرة عن المشاهد لهذا العمل، واستقباله النفسى له، وهى أحكام شخصية وليست جمالية. وقد يرغب البعض لذلك أن يتجنب الحكم الشخصى فيحكم على الشيء بأنه جميل إذا اعتبرته أغلبية الناس

كذلك، ورغم أن هذا فقد تكون الأغلبية على خطأ، ومن ثم يذهب القائلون بالنظرية الذاتية إلى اعتبار الجميل ما يعتبره النقاد جميلاً، طالما أنهم صفوة مجتمعاتهم وأعلم بهذا المجال من غيرهم وأكثر حساسية للجمال. ولكن ألم يتفق أغلب النقاد فى عصر المجرىكو على أن أعماله أقل جمالاً من أعمال معاصريه، مما يعنى أن النقاد قد يخطئون كثيرهم؟ ولهذا يذهب البعض فى تعريف الجميل بأنه ما يعتبره أغلب النقاد فى كل العصور جميلاً، ومع ذلك فإننا ما نزال بصدد استجابات النقاد ولم نتعرض للعمل الفنى نفسه. ولا جدال فى أن النظرية الموضوعية تعالج القيم الجمالية فى العمل نفسه، فإذا كان الناس يقدرون هذا العمل فليس ذلك إلا لما فى طبيعته من هذه القيم. ولا يختلف أحد فى أن ما يضى على العمل الفنى قيمته الجمالية ليس إلا ما فيه من «جمال». ولقد تعرّض البعض لوصف الجمال فقالوا بأنه يُدرك بالحدس وليس بالعقل، وأنه لا يعرف. وقال آخرون بأنه يتحدد بثلاثة عوامل هى الوحدة **unity**، والتعقيد **complexity**، والحدة **intensity**. ولقد أجملنا من قبل ما يقصدونه بالوحدة والتعقيد أو التنوع، أما الحدة فهى الدرجة التى تكون عليها إحدى الصفات البارزة فى العمل الفنى، فمما لا شك فيه أنه بكل عمل فنى صفة تبرز على أعداها، وأن هذه الصفة توجد على درجة من الشدة أو الحدة. وعلى ذلك فإننا إذا تناولنا هذه الصفة التى تميز العمل الفنى وتبرز فيه من ناحية انتشارها

وأوسكار بيكر، وشاركهم مارتن هايدجر وإن لم يكن من المعدودين معهم، وأدولف رايناخ، وهيدويج كونراد مارتينوس. غير أن أول من استخدم الاصطلاح يوحنا هنري لامبرت الذي عاصر كنت. وتحدث عما أسماه علم الظواهر في كتابه «الأورجانون المجدد» (١٧٦٤)، ووصف الظاهرة بأنها ما يبدو للحس من الأشياء، ومن ثم فعلم الظواهر هو العلم الذي يتخذ موضوعاً له ما تبدو عليه الأشياء. وميز كنت بين الظاهر بمعنى ما يظهر من الشيء، وبين الشيء في ذاته أو في حقيقته، فأوضح بأن للأشياء ظاهراً وباطناً، وأن علم الظاهر هو العلم الذي يصف الظاهر دون الباطن، حيث أن الظاهر هو الشيء المتيسر معرفته، وأن الباطن يستحيل الإلمام به. وذهب الوضعيون إلى إنكار الشيء في ذاته، أو الباطن، وقالوا إن كل شيء قابل للوصف والتحليل، وأن المسألة لذلك هي في استخدام اللغة الاستخدام الأمثل الذي يحقق تعريف الشيء كما يمثل للوعي، باعتبار أن هذا التعريف هو وصف عملي يستقصى الشيء تماماً. وهنا يختلف علم الظاهر عن الفلسفة الظاهرية (phenomenalism) (أنظر الظاهرية)، لأن الأخيرة ترد الأشياء إلى ما يبدو منها للحاسيس، أي تردّها إلى الصفات الحسية كالشكل واللون والصوت، بينما علم الظواهر يصف الشيء وصفاً ظاهرياً، أي وصفاً شاملاً يحيط بالشيء من جهة ما يظهر منه، ويكتشفه، أي يكتشف أشياء منه لم تكن ظاهرة وصارت بذلك ظاهرة عن الشيء، بل إنه يخلق الشيء

وانسياسها في كل العمل الفني، أو إذا تناولناها من ناحية أن هذا العمل ثرى بالتناقضات أو شديد الرهافة، فإننا نكون بذلك منهيين إلى ما في العمل من تعقيد وتشابه وتنوع، وإذا تناولنا العمل الفني من حيث انتظام عناصره فإننا ننبه إلى ما فيه من وحدة. وإذن يكون الجميل هو ما يستحلى بإمكانيات ذاتية يمكن أن تولد استجابات جمالية لدى أكبر عدد من النقاد والناس. وتمايز الأعمال الفنية بقدر تمايزها بهذه الصفات والاستجابات.

مراجع

- Tolstoy, L.: What is Art?
- Santayana George: The Sense of Beauty.
- Dewey, John; Art as Experience.
- Croce, Benedetto: Aesthetic.

علم الظاهر

Fenomenologia; Phänomenologie; Phénoménologie; Phenomenology

هو علم توفرت عليه مدرسة أعضاؤها الأوائل من الجامعات الألمانية في السنوات قبل الحرب العالمية الأولى، خاصة جامعتي جوتنجن وميونخ، وأصدروا بين سنتي ١٩١٣ و ١٩٣٠ مجموعة من الكتب بإشراف إدموند هوسرل، أبرز وأهم فلاسفة المجموعة الذين ضموا مورويس، وجايجر، والكسندر بماندر، وماكس شيلر،

على الأسواري

متكلم من المعتزلة وكان من أتباع أبي الهذيل العلاف، ثم انتقل إلى مذهب النظام، وزاد عليه بأن قال: ما علم الله أن لا يكون لم يكن مقدوراً لله تعالى، وهو قول يوجب منه أن تكون قدرة الله متناهية، ومن كانت قدرته متناهية كانت ذاته متناهية ولا يكون إلهاً.

على بن أبي طالب

(٢٣ ق. هـ - ٦٠٤/٦٦٧ م)، القطب الشهيد، ابن عم النبي، وزوج ابنته فاطمة، قتله ابن ملجم بسيف مسموم وهو خارج للصلاة وكان متفرداً بالإمامة والإمارة، لفضله السابغ وعلمه البالغ، أخذ عنه علماء الكلام قبل أن يتطرقوا إلى علم اليونان، وكان أول من وضع أصول منطق الكلام، فلما شكاً إليه أبو الأسود الدؤلي شيوع اللحن وفساد المعنى، قال له اكتب ما أُملى عليك، ثم أملاه أصولاً فيها أن كلام العرب يتركب من اسم وفعل وحرف، فالاسم ما أنبأ عن المسمى، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا بفعل. والأشياء ثلاثة: ظاهر، ومضمر، وما ليس بظاهر ولا مضمر. وأطلق الإمام على ذلك المنطق اسم النحو فعرف به. وله كتاب «نهج البلاغة» يشهد له على علو بابه في الحكمة، وقدرته السامية على التفلسف، جمعه الشريف الرضي العباسي من أحفاد الإمام علي، ومن نسل الإمام موسى الكاظم، قيل فيه إنه

خلقاً بالحدس الذي يركزه عليه، فيدرك فيه مالم يدركه بالعقل، وهو يتجاوز - بما يخلقه في الشيء أو بما يكتشفه فيه - الصفات العارضة، إلى ماهية الشيء الثابتة، وهو ما يسميه هوسرل وضع هذه الصفات العارضة بين قوسين، واستبعادها من التامل، والانصراف بالوعي عن قصد إلى الماهية الخالصة. ويطلق هوسرل على هذه العملية اسم الرد الظاهري المتعالي الذي يتجاوز به الأنا العالم المباشر إلى موقف يتجاوز به الأنا خبرات الواقع إلى المجرى الخالص للخبرة المعاشة. وكان هايدجر تلميذ هوسرل، واشترك معه في تحرير مجلة *Jahrbuch*، ونشر فيها كتابه الرئيسي «الوجود والزمان»، ولكن هايدجر اختلف عن هوسرل في معنى التعالي، وعرفه بأنه الوجود، ولكنه ليس الوجود كما توجد الأشياء، ولكنه الوجود في توقع لإمكانياته، حيث يوجد الإنسان متقدماً على نفسه، هادفاً أن يكون ما لم يكن، متجاوزاً في ذلك العالم الذي أعطى له، فهو يخرج عن ذاته، ولكنه يخرج إلى العالم ليوجد في العالم وليس ليعرفه بمجرد أن يعينه. (أنظر هوسرل وهايدجر وبرنتانو وهارتمان).

مراجع

- Husserl, Edmund: *Phenomenology and the Crisis of Philosophy*.
- Ryle, Gilbert: *Phenomonology*.

خلاصة فلسفات العصور، وفلسفته فيه أخلاقية اجتماعية دينية، واهتم العلماء بالشروح عليه، وأطال كل منهم في بيان أسرارهِ، وكما يقول الشيخ محمد عبده - وهو أيضاً من شراحهِ - إن كلاً يقصد بشرحه تأييد مذهب، وتمضيد مشرب. وانتهى الشريف الرضي من جمعه سنة ٤٠٠ هـ، لعله به يشيع حاجة العالم والمتعلم إلى الحكمة المصفاة والفلسفة الحقيقية.

يقول الإمام علي: إن أول العلم معرفة الله، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيدهِ، وكمال توحيدهِ الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله فقد قرّنه، ومن قرّنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزّاه، ومن جزّاه فقد جهّله، ومن جهّله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال «فيما» فقد ضمّنه، ومن قال «علام» فقد أخلى منه. والله تعالى كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، فاعل لا بمعنى الحركات، بصير دون أن يكون منظوراً إليه من خلقه، متوحداً لا سكن يستأنس به ويستوحش لفقده. أنشأ الخلق إنشاءً، وابتدأه ابتداءً، بلاروية ولا تجربة ولا حركة. أحال الأشياء لاوقاتها، ولأم بين مختلفاتها، وغرّز غرائزها، عالماً قبل ابتدائها، محيطاً بحدودها وانتهائها، عارفاً بقرائنها.

ويقول في العلم: إنه العلم النفسي أو علم

القلوب، وهناك العلم العقلي أو علم الأذهان. وأرفع العلم هو العلم العملي الذي يظهر أثره على الجوارح، وأوضعه العلم النظري النقلي. وأفضل العلم ما نعمله عقل رعاية لا عقل رواية، فرواة العلم كثير، ورعائه قليل. والعلم خير من المال. فالعلم يحرسك وأنت تحرس المال، والمال تنقصه النفقة، والعلم يزكو على الإنفاق، وصنيع المال يزول بزواله. والعلم يُدان به، ويكسب به الإنسان الطاعة في حياته، وحسن الأحداث بعد وفاته. وهو حاكم والمال محكوم عليه. وخزان المال في حياتهم يهلكون، والعلماء باقون ما بقي اندهر. والناس في العلم ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، وهمج رعا عتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، لم يستضيئوا بنور العلم. والجهل لا خير في القول به. والناس أعداء ما يجهلون. وكل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع. والعلم علمان: مطبوع ومسموع، ولا ينفع المسموع إذا لم يكن المطبوع. ولا علم بدون عمل، فالإنسان يقتربان، ومن علم عَمِلَ، فالعلم يهتف بالعمل، وإلا ارتحل عنه.

ويقول في العقل: إنه أغنى الغنى، كما أن الحُصق أكبر الفقر. والعقل عندما يتم للمرء ينقص كلامه. وهو أنفع من المال. وأكثر ما يُصَرِّع العقل تحت بروق المطامع. والعاقل صدره صندوق سرّ، ولسانه وراء قلبه. وهو الذي يضع الشيء مواضعه.

وعلم الحكمة، أو علم الفلسفة، هو كل قول مداره الحق فهو اليقّين بأن يتّبع، والحكمة

العلماء والحكماء فى تثبيت ما يصلح عليه أمر بلاده.

وتقوم البلاد على الطبقية، فالمجتمع طبقات يصلح بعضها ببعض، ولا غنى ببعضها عن بعض. فهناك أولاً جنود الله، ثم هناك كُتّاب العامة والخاصة أى طبقة الموظفين، ثم طبقة القضاة والمستغنيين بأمور العدالة، وطبقة التجّار وأهل الصناعات، وطبقة العمّال، ثم أهل الجزية والحراج من أهل الذمة، وأخيراً الطبقة السفلى من ذوى الحاجة والسكنة، وحقوق كل طبقة وواجباتها قد حدّدها الله فى كتابه أو سنّة نبيه. ويقول فى كل طبقة: إن الجنود هم حصون الرعية، والرعية هنا معناها الدولة، والدولة تُصان بهم، وواجبها أن تنفق عليهم وتجهّزهم بما يبنى حاجتهم. والناس - أى المجتمع - فى حاجة للقضاء والعمّال والكتّبة. والتجّار وذوو الصناعات يجتمع بهم المال عضد الدولة، والطبقة السفلى فيها الفائدة بما تقوم من أعمال.

ومن واجبات الحاكم أن ينفق مال الدولة فيما ألزمه به الله من الاهتمام بالناس، وأن يوطن نفسه على لزوم الحق والصبر عليه، وأن يضع فى المناصب أنصح الناس نفساً، وأنقاهم جيباً، وأفضلهم حلماً، ممن لا يثيره العنف ولا يقعد به الضعف، وأن يأتى اختياره لهم من أهل البيوت الصالحة والسوابق الحسنة.

وعلى الحاكم أن يسوس موظفيه باللطف، فذلك أدعى ليحسنوا الظن به، ويبدلوا النصيحة

تؤخذ أنى كانت، وهى ضالة المؤمن. والحكيم إذا سئل عما لا يعلم لا يستحى أن يقول لا أعلم، ولا يترك قول «لا أدرى»، ولا يقول كل ما يعلم.

وللإمام فلسفة فى الفقر، وعنده أن الفقر منقصة للدين، ومدّمة للعقل، وداعية للمنت. واشتراكية الإمام تفرض للفقراء نصيباً فى أموال الأغنياء، ولو كان الغنى يُخرج ما عليه من فرض فى ماله لما جاع فقير، ولما كانت الفتن والموبقات. والغنى صنو الظلم، والغنى الظالم يظلم من فوقه بالمعصية، ومن دونه بالغلبة، ويظهر الظلمة من أمثاله. وتواضع الأغنياء للفقراء مطلوب، والاحسن منه أن يتيه الفقراء على الأغنياء اتكالاً على الله.

والمرأة فى فلسفة الإمام شرّ كلّها، وشرّ ما فيها أنه لا بد منها، ولسانها عقرب، وغيرتها كُفر، بينما غيرة الرجل من الإيمان.

وعنده أن كل امرئ وما يختار، ولو كان الأمر قضاءً لازماً وقدرًا حاتمًا لبطل الثواب والعقاب، وسقط الوعد والوعيد. والناس مأمورون تخييراً، ومنهون تحذيراً، وتكليفهم يسير وليس بالعسير، والكتب السماوية لم تنزل للعباد عبثاً، ولم يرسل بها الأنبياء لعباً، ولم يكن خلق السموات والأرض باطلاً، فذلك ظن من ينكر الله. والإيمان يقين وعدل وجهاد وصبر.

ولا تشريب فى الوطنية، فإنّ تحب وطنك لا يتعارض مع الإسلام، والمحـب لوطنه يتدارس مع

على بن أبى طالب

ومن واجب الحكومة أن تراعى التجار والصناع، وتنفق أمورهم، وتلبى مطالبهم. وينقد الإمام على طبقة التجار والصناع أن بهم شحاً قبيحاً واحتكاراً للمنافع وتحكماً فى البياعات، وذلك به مضرة العامة، فلتمنع الحكومة إذن الاحتكار، وتشجع على البيع السمع، وتراقب الموازين والأسعار فلا تحجف بالفريقين من البائع والمبتاع.

والحكومة ملتزمة بطبقة المحتاجين وأهل البؤس والزمّتى، ومن هؤلاء النافع والمعتّر، ومن الواجب تخصيص المعونة لهم فإن هؤلاء من بين طبقات الرعية هم الأحوج إلى الإنصاف، وكذلك يتامى وذوى الرقة فى السن.

وليكن شعار الحكومة والمحاكم حديث رسول الله لن تقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيها حق من القوى. وليحذر الحاكم خاصته وبطانته، فإن فيهم استئثاراً وتجاوزاً وقلة إنصاف. وليلزم الحق مع القريب والبعيد. وليحذر سفك الدم، وأن يعجب بنفسه بحب الإطراء له، وأن يكتر من المن على الرعية بإحسانه، ويعدهم فيخلف. وليحذر العجلة، والملاجة، والرهن، والاستئثار والتغابي. وليندبر التاريخ ويتذكر ما مضى من حكومات.

ويهنئ الإمام على عن الاستبداد ويامر بالشورى: من استبد برأيه هلك، ومن شاور الرجال شاركهم فى عقولهم.

ولما سمع قول الخوارج «لا حكم إلا لله» قال: كلمة حق يراد بها باطل، لأن تفسير النص

له، ولا يدع تفقّد لطيف أمورهم اتكالاً على جسيمها، فإن للسير من لطفه موضعاً ينتفعون به، وللجسيم موضعاً لا يستغنون عنه. وأفضل قرّة عين الحاكم استقامة العدل فى البلاد وظهور مودة الرعية، ولا تظهر مودتهم إلا بسلامة صدورهم وقلة استئثار دولتهم. وعليه أن يواصل حسن الشئاء عليهم، فكثرة الذكر لحسن أفعالهم تهز الشجاع وتحرض الناكل. واختيار الموظفين أساسه الاختيار.

وعلى الحاكم أن يستعد عن الهابة والاثرة فإنهما من شئب الجور والخيانة، وأن يأتى اختياره لأهل الحرية والحياة من البيوتات الصالحة، فإنهم أقل فى الطامع، وأبلغ فى عواقب النظر. وعلى الحاكم أن يجعل لهم أجوراً سابقة تنصلح بها نفوسهم، وعليه أن يبعث عليهم من يراقب أعمالهم ويتفقدّها.

وليكن نظر الحاكم إلى صلاح الاقتصاد وليس ما يدر من مال ويغل من خراج، فإن استجلاب الخراج لا يدرّك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بدون عمارة أخرج البلاد وأهلك العباد، ولم يستقم أمره إلا قليلاً. وحسن العمارة فيه ثناء على الحاكم والشقة به، وإذا حدثت أمور تستوجب التعديل عليهم احتملوا ذلك عن طيب خاطر. والعمران محتمل ما حملته الحكومة، وخراب الاقتصاد يكون من إعزاز الناس، والناس يعوزون عندما يكون هم الحكومة الجمع.

الدينى مرده فى النهاية إلى المفسر، فالمحكّم فى الحقيقة ليس لله وإنما للمفسر.

وكان الإمام ضد الفوغائية. ويقول فى الفوغاء وسلوكهم: هم الذين إذا اجتمعوا غلبوا، وإذا تفرقوا لم يُمَرَقُوا، وإذا اجتمعوا ضُرُوا، وإذا تفرقوا نعموا - يعنى يرجعون إلى مهنهم فينتفع بهم، كرجوع البناء إلى بنائه، والنساج إلى منسجهم، والحجاز إلى مخبزه.

ويحذر الإمام من الخلاف فى الرأى. يقول: الخلاف يهدم الرأى. وقال له اليهود: ما دفتتم نبيكم حتى اختلفتم فيه، فقال: إنما اختلفنا عنه لا فيه، ولكنكم ما جفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم: إجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة، فقال لكم: إنكم قوم تجهلون!

ويقول الإمام فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر: من رأى عدواناً يعمل به، ومنكرأ يدعى إليه، فأنكره بقلبه فقد سلم وبهوى، ومن أنكره بلسانه فقد أجبر، وهو أفضل من صاحبه. وفى قول آخر فمنهم المنكر للمُنكر بيده ولسانه وقلبه فذلك المستكمل لخصال الخير، ومنهم المنكر بلسانه وقلبه والشارك بيده فذلك متمسك بخصلتين من خصال الخير ومُضَيِّعُ خصلة، ومنهم المنكر بقلبه والشارك بيده ولسانه فذلك الذى ضَيَّعَ أشرف الخصلتين من الثلاث وتمسك بواحدة. ومنهم تارك لإنكار المنكر بلسانه وقلبه ويده فذلك ميت الأحياء. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر لا يُقَرَّبَانِ من أجل، ولا يُنْقَصَانِ من

رزق، وأفضل من ذلك كله كلمة عدل عند إمام جائر وقال: أول ما تُغْلِبون عليه من الجهاد الجهاد بأيديكم، ثم بالسنتكم، ثم بقلوبكم، فمن لم يعرف بقلبه معروف، ولم ينكر مُنكرأ، قُلِبَ فجعل أعلاه أسفله وأسفله أعلاه، يقصد أنه حيوان ولم يعد بعد إنساناً، لأن الأسفل هو الجزء الحيوانى فى الإنسان.

ومن أحاديثه فى آخر الزمان قوله: باتى على الناس زمان لا يُقَرَّبُ فيه إلا الماحل (أى السامع فى الناس بالوشاية)، ولا يُظَرَفُ فيه إلا الفاجر (أى لا يُعَدُّ ظريفاً إلا الفاجر)، ولا يُضَعَّفُ فيه إلا النُصيف (أى لا يعدُّ ضعيفاً إلا النصف). يعدون الصدقة فيه غُرمأ، وصلة الرحم متأ، والعبادة استطالة على الناس، فعند ذلك يكون السلطان بمشورة النساء، وإمارة الصبيان، وتدير الخصيان! وقوله: واعجباه! أتكون الخلافة بالصحابه والقرباه!! وقوله: باتى على الناس زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه. مساجدهم يومئذ عامرة من البنى، خراب من الهدى، سُكَّانُهَا وَعُمَارُهَا شَرُّ أهل الأرض، منهم تخرج الفتنة، وإليهم تأوى الخطيئة، يردون من شدَّ عنها فيها، ويسوقون من تأخر عنها إليها، يقول الله تعالى: «فبى حلفت لأبعثن على أولئك فتنة أترك الحليم فيها حيران»، وقد فعل، ونحن نستقبل الله عشرة الغفلة». وقوله: باتى على الناس زمان عسوف، يعرض المورس فيه على ما فى يديه، يُهْدَى فيه الأشرار (أى يرتفع شأنهم)، ويُستَدَلُّ الأخيار، ويُبايع

المضطرون .

رحم الله الإمام ونفعنا بعلمه!

على بن رين

أبو الحسن الطبري، مولده ونشأته بطبرستان، وتوفي بها سنة ٢٤٧هـ (٨٦١م). وكان يقرأ على الولاة كتب الفلسفة وانفرد منها بالطبيعيات. ولما قامت الفتنة بطبرستان أخرجه أهلها فنزل بالرّي، ورحل إلى سامراء، وصنف فيها كتابه الذي اشتهر به «لردوس الحكمة» في الفلسفة. وفي فهرست ابن النديم أنه أسلم على يد المعتصم، وأدخله المتوكل ضمن جلسائه لما ظهر فضله. ومن مؤلفاته الهامة جداً وخاصة لا يمانا هذه كتاب «الدين والدولة»، لا يفصل فيه بينهما، فلا قيام لدولة بلا دين، وليس الدين إلا سياسة، والدولة دعامه الدين، ومن لا يُزَع بالقرآن يُزَع بالسلطان.

على عبد الرازق «الشيخ»

(١٨٨٨ - ١٩٦٦م) المفكر المصري الحرّ، صاحب كتاب «الإسلام وأصول الحكم» ذائع الصيت الذي دارت حوله مناقشات طويلة، وصنّفت الكتب للردّ عليه، وقضت فيه الحكومة المصرية وقتها بجمع نسخته وإحراقها، وسحب شهادة العالمية من مؤلفه، وفصله من وظيفته كقاض شرعي في المنصورة. والشيخ من بيت من

أعرق بيوت الصعيد، فقد ولد في أبي جرج من أعمال المنيا، وشقيقه هو الفيلسوف الإسلامي المعلم الشيخ مصطفى عبد الرازق. وكان على عبد الرازق عضواً بالجمع اللغوي، وتعلّم في أوكسفورد وإن لم يكمل تعليمه هناك بسبب اندلاع الحرب العالمية الأولى. وللأسف فإن الأزهر استغرق ٢٢ سنة ليرفع القين الذي أوقعه عليه في ١٣ أغسطس ١٩٢٥، واستدعى ذلك التماس الرافعة من الملك فاروق الذي أصدر عفوه عنه في ٣ مارس ١٩٤٧، وعينه وزيراً للأوقاف. ولم يكن كتابه «الإسلام وأصول الحكم» بيضة الديك الواحدة كما قال عنه النقاد، فالشيخ له «الإجماع في الشريعة الإسلامية». وكان الحاقدون عليه قد ادّعوا أنه لم يكتب إلا هذا الكتاب، وأنه من إملاء المستشرقين الذين تعلّم عليهم، ومن البديهي أن لا يؤلف الشيخ وقت اضطهاده شيئاً آخر بعد الاجترار عليه هذا الاجترار الفاحش وتجريده من شهادته وعمله الذي يتعيّن منه. وقد دافع الشيخ عن نفسه أنه صاحب رأى وله مذهبه في نظرية الحكم في الإسلام وفي فلسفة الحكم عموماً. ودافع عنه الكثيرون وعلى رأسهم فيلسوفنا الإسلامي الكبير عباس محمود العقاد. والحقيقة التي نستقيها من تحليل أسلوب الشيخ ودفعه التي ردّ بها على حُكم لجنة كبار العلماء، أن الشيخ هو نفسه مؤلف الكتاب ولا أحد غيره، ولو قد حذّف من الكتاب بضع عبارات، إرضاءً لكبار العلماء الذين حاكموه، لأراح واستراح ولصار الكتاب

بعد ذلك سليماً وإن لم يكن في الحقيقة قد تعدل فيه شيء، فالكلام هو الكلام، والنظرية هي النظرية، والعنوان كما هو، ولكن الشيخ لم يقبل أن يحذف شيئاً، ورفض التهم المنسوبة إليه، وأوضح في جلاء أن الشريعة الإسلامية بما هي كذلك لا يمكن أن تكون شريعة روحية لا علاقة لها بالحكم كما ادعى عليه معارضوه، فمن اليديهي أن تطبيق هذه الشريعة يقتضي وجود حكومة تقوم به، ولا يمكن أن تطبق الشريعة الإسلامية حكومة من الحكومات إلا إذا كانت هذه الحكومة إسلامية كذلك، وإنما ما كان يعارضه الشيخ هو فكرة الخلافة، فهو ينكر أن يكون في القرآن أو السنة أي مما يشهد بهذه الخلافة ووجوبها. والحقيقة أن كل من تصدوا بالرد على الشيخ لم يكونوا على مستواه الجدلي، ولم ينظروا للرد عليه فيما نبه إليه من مسائل تجاوزت الخلافة نفسها، كقوله إن زعامة النبي عليه السلام كانت زعامة دينية جاءت عن طريق الرسالة، فلما انتهت الرسالة بموته ﷺ انتهت الزعامة أيضاً، وما كان لأحد أن يخلفه في زعامته مثلما أنه ما كان لأحد أن يخلفه في رسالته. وإذا كان لأحد من زعامة بين أتباع النبي بعد وفاته، فإنما هي زعامة جديدة غير التي عرفناها رسول الله ﷺ، ولا تنصل بالرسالة، وليست شيئاً أقل ولا أكثر من الزعامة المدنية أو السياسية - زعامة الحكومة والسلطات لا زعامة الدين، وذلك ما حدث فعلاً، فقد تمت البيعة لأبي بكر وكانت

بيعة سياسية لها كل طوابع الدولة الحديثة التي كان العرب يسبيلهم لإنشائها - دولة عربية بحكومة عربية، خلافاً للإسلام باعتباره لا هو عربي ولا هو أعجمي وإنما ديانة عالمية. وكان المعروف للمسلمين يومئذ أنهم إنما يقدمون على إقامة حكومة مدنية دنيوية، ولذلك فقد خرج البعض علىبيعة أبي بكر باعتبار أنهم إنما يختلفون معه في أمر من أمور الدنيا وليس من أمور الدين، ويتنازعون في شأن سياسي لا يمس الدين ولا يزعزع الإيمان، ولم يزعج أبو بكر أن إمارته دينية وقد قال «يا أيها الناس إنما أنا مثلكم وإني لا أدري لكم مستكلفوني ما كان رسول الله ﷺ يطبق. إن الله اصطفى محمداً على العالمين، وعصيته من الآفات، وإنما أنا مُشيع ولست مبتدعاً». وكان عجباً على ذلك أن يخترع لأبي بكر لقب خليفة رسول الله، وأن يجيزه هو ويرتضيه، وفهمت الغالبية أنه طالما قد صار خليفة الرسول، وكان الرسول خليفة الله في الأرض، فابو بكر خليفة الله، وانقادت له على اعتبار هذا المعنى الديني للخلافة. وكان هناك معارضون مثل علي، وسعد بن عباد، والمعارضون لقبوا بالمرتدين، ومع ذلك لم ينسحب ذلك على علي وسعد، ولعل الذين حاربهم أبو بكر لأنهم رفضوا تادية الزكاة لم يكونوا يريدون بذلك أن يرفضوا الدين وأن يكفروا به، وإنما كان رفضهم الإذعان لحكومة أبي بكر، فكان بديهي أن يمنحوا الزكاة لعدم

الام على أنه خير أصول الحكم.

تلك هي دعوة الشيخ على عبد الرازق، وذلك هو فكره المستنير: دعوة مستقيمة، صريحة، معقولة، تقدّمية، من مصرى نابه كان يستحق أن يُسْتَمَعَ إليه وينتفع به، ولكن الرجعية المصرية - أحد مصطلحات فيلسوفنا الكبير عباس العقاد - كانت له بالمرصاد، واغتيل الشيخ على عبد الرازق ادبياً وفكرياً واجتماعياً، وانتهى امره في زمنه. وكان المعتقد أنه صنف كتابه ضد الملك فؤاد الذى روجوا له أن ينتحل الخلافة لنفسه بعد إلغائها في الدولة العثمانية، ولقد انتهى أمر الملك فؤاد ومن روجوا له، وماتوا جميعاً كما مات على عبد الرازق، إلا أن كتابه لم يمت، وظل حياً في ضمائر الناس، و نوراً يستضاء به كلما ادلهمت أحوال مصر مثلما جرى مؤخراً، فأعيد طبع الكتاب من جديد مرات ومرات، وفي ذلك يقول الدكتور جابر عصفور - أحد أعمدة التنوير في مصر: بقي الكتاب وثيقة من وثائق التنوير يعلمنا أننا ننتمي إلى تراث عظيم، وأن لنا من المفكرين من نفخر بسبه: رفاعة الطهطاوى، ومحمد عبده، وغيرهما، وكذلك على عبد الرازق - ذلك الفقيه الأزهرى والفيلسوف العظيم رئيس المحكمة الشرعية!

على عزت بيجوفتش Begovic

الإسلامى، المناضل المجدّد، رئيس جمهورية

اعتزافهم به، والنزاع إذن لم يكن نزاعاً دينياً، وإنما كان نزاعاً بين قبائل مثل تميم وقبيلة قريش التى منها أبو بكر - نزاعاً على الحكم لا فى قواعد الدين. وكان اسم المرتدّين الذى أطلق على المنتسبين من عهد النبى ﷺ هو اسم حقيقى يصنفهم، وكانوا مرتدّين على الحقيقة، ثم بقى الاسم لينسحب على كل من حاربهم أبو بكر بعد ذلك سواء كانوا مرتدّين حقيقيين، أو غير حقيقيين وهكذا صار طابع حروب أبى بكر دينياً ودخلت هذه الحروب تحت اسم الإسلام، وراج اسم الخليفة ضمن ما راج من مفاهيم خاطئة، وكان له هذا الطابع الدينى. ومن مصلحة السلاطين أن يروجوا لهذا الخطأ بين الناس ليحتسوا بالدين وليزودوا عن عروشهم، وصارت الخلافة جزءاً من المباحث الدينية ومن عقيدة التوحيد، وتلك جناية الملوك باسم الدين، والدين منها براء، فلا الخلافة، ولا القضاء، ولا غيرهما من وظائف الدولة من شؤون الدين، وإنما هي شؤون سياسية، المرجع فيها لتجارب الامم وأحكام العقل وقواعد السياسة. وكذلك تدبير الجيوش، وعمارة المدن، ونظام الدواوين، كلها أمور يرجع فيها للعقل والتجريب، وقواعد الحرب أو هندسة المباني وآراء العارفين. ولا شيء فى الدين يمنع المسلمين أن يسابقوا الامم الأخرى فى علوم الاجتماع والسياسة كلها، وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذى ذلّوا له واستكانوا إليه، وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية، وأمن ما دلت تجارب

البوسنة والهرسك، ولد بكروبا من اعمال البوسنة سنة ١٩٢٥، من أسرة عريقة ومن أصول صقلية من الجنوب. وتعلم بسرانيو، وحصل على الدكتوراه في القانون، ومارس المحاماة، وانخرط في الجهاد الإسلامي، يذب عن الملة، وينافح الخصوم، وهو صاحب «الإعلان الإسلامي»، الوثيقة الكبرى، بمثابة المانيفستو الإسلامي، يدعو لإقامة الدولة الإسلامية في البوسنة، ويحرض شببة المسلمين على الانخراط في منظمة الشبان المسلمين، على غرار نفس المنظمة في القاهرة، وأدانتها حكومة تيتو في يوغوسلافيا الاتحادية، وحكموا عليه بالسجن خمس سنوات، ثم قبضوا عليه مرة أخرى وحكموا عليه بالسجن أربعة عشر عاماً، وكتابه «الإسلام بين الشرق والغرب» ثورة إسلامية وموسوعة كبرى يعرّى به التبشير الكاثوليكي والارثوذكسي للكروات والصربيين لسكان البوسنة المسلمين من قومه، ويقدم فيه فلسفة إسلامية قوامها الثقافة الأوروبية. والكتاب بكل المعايير يبدو فيه بهيجو فتش أستاذاً يملك ناصية الجدل الفلسفي كأفضل ما يكون الممتحن للفلسفة، ويبين فيه أن جوهر الإسلام الفلسفي هو الثنائية التي يقوم عليها: القرآن والسنة، والروح والجسد، والعقل والمادة، والدين والعلم. والمشكلة أن العقلية الأوروبية أحادية تنكر هذه الثنائية وتختار إما الدين أو العلم، وإما العقل أو المادة إلخ، غير أنه جديلاً وواقعياً لا يوجد دين خالص، ولا علم خالص، والاثنتان يفسّر كل

منهما الآخر، والإسلام يعني أن نفهم ونعترف بهذه الثنائية المبدئية للعالم، وأن نتغلب عليها، وهذه هي «الوسطية» التي يشتهر بها الإسلام، فهو طريقة حياة، ووحدة من الحب والقوة، والتسامي والواقعية، والروحي والبشري. ويتضح موقف الإسلام الثنائي من هجوم أهل الدين وأهل العلم الأوروبيين عليه معاً، والأولون ينكرون عليه واقعيته، والآخرون ينكرون عليه غيبيته، والمادويون يرونه ديناً وغييباً فهو بميبي، والمسيحيون يرونه - كحركة اجتماعية سياسية - يساري الاتجاه. وإذا فالإسلام به من النظريتين والاتجاهين، وهذه الإثنية في الإسلام تكشف عن توازنه الجواني والبراني، ولقد كانت أمة الإسلام دائماً هي أمة الوسط، وهذه رسالتها، وهو معنى الطريق الثالث: طريق الإسلام. والإنسان ليس مفصلاً على طراز دارون، ولا الكون على طراز نيوتن، وعلم الحفريات وعلم النفس يصفان الإنسان فقط من الجانب الخارجي الآلي، غير أن الإنسان مثله كمثل اللوحة الفنية والقصيدة، هو أكثر من مجرد كمية ونوعية المادة التي يتكون منها، وهو أكثر مما نقوله عنه العلوم مجتمعة. والقول بمذهب إنساني ملحد ضرب من التناقض، لأنه إذا انتفى وجود الله انتفى بالتالي وجود الإنسان. وهناك دائماً خلط في المصطلحات هو الذي يتسبب في انتشار الإلحاد، فمثلاً الخلط بين الثقافة والحضارة، فالأولى موضوعها تأثير الدين على الإنسان، والثانية موضوعها تأثير الذكاء على الطبيعة أو العالم

والخارجي. والدين والمعتقد والدراما والفن من الثقافة، والحضارة هي تقدم تقني لا روحي، والتقدم تطوري دارويني، والثقافة سمة الإنسان لا الحيوان. والحيوان الذي قيل إنه أصل الإنسان - لا يمكن أن تكون له ثقافة أو دين. والإنسان هو حامل الثقافة. والتامل جهد جواني يختص بالإنسان. والدين بمثابة ثورة، والمجتمع العاجز عن التدين يعجز أيضاً عن الثورة، وعن الفعل والحركة والتقدم. ووجود الفن دليل على الدين، لأن الفن ثمرة الصلة بين الروح والحقيقة أي الله. وما يخبرنا به الفن كأننا نأزاء رسالة دينية، وعندما يسود الإلحاد يركد الفن. وكذلك الأخلاق، فلا يمكن ابتناء أخلاق إلا على الدين، وليست الأخلاق كما عرفها الرواقيون، هي الحياة في انسجام مع الطبيعة، وإنما هي على الأرجح الحياة ضد الطبيعة، ولا يوجد إنسان طبيعي، ولا أخلاق طبيعية، والإنسان في حدود الطبيعة ليس إنساناً، وإنما حيوان له عقل، وكذلك الأخلاق المحدودة بالطبيعة ليست أخلاقاً، وإنما شكل من الانانية. وليس الدين هو الأخلاق، ولا الأخلاق هي الدين، وفي القرآن أن «الذين آمنوا وعملوا الصالحات» مما يؤكد الفصل بين الإيمان (الذين آمنوا) والأخلاق (وعملوا الصالحات)، وإنما الأخلاق أساسها الإيمان، والإيمان هو الإسلام، ولقد كان للإيمان عبر العصور تاريخان، تاريخ سابق على ظهور محمد ﷺ، وتاريخ بعد ظهوره، فأمّا السابق عليه فهو اليهودية والمسيحية، والأولى تمثل الاتجاه نحو هذا العالم،

وجميع أفكار اليهودية هدفها اصطناع جنة أرضية، وسفر أيوب هو حلم بالعدالة على الأرض، ويقرر موسى بن ميمون الفيلسوف اليهودي أن فكرة الخلود غير ذات موضوع عند اليهود، وتنقض نفسها بنفسها، وكذلك نبه سبينوزا اليهودي إلى خلو العهد القديم من شيء عن الخلود، واختلاف اليهودية عن المسيحية أن المسيحية تقول بتحقيق مملكة الرب في السماء وليس على الأرض، وفكرة الماسونية عن الصحوة الأخلاقية للناس على الأرض عن طريق العلم هي فكرة يهودية، وكذلك كانت الفلسفة الوضعية المنطقية، وتاريخ التطور اليهودي هو تاريخ التطور التجاري. وواقعية العهد القديم ما كان يمكن أن يقابلها إلا مثالية العهد الجديد. ولأول مرة تدرك البشرية من خلال الأناجيل القيمة التي للإنسان، وبذلك تحقق للإنسانية الوعي الكيفي وليس التاريخ. غير أن الدين لا يمكن أن يؤثر في العالم ما لم يكن دينياً، وعلى ذلك فالإسلام هو مسيحية أعيد تكييفها تجاه العالم. والإسلام يتضمن عنصراً واحداً يهودياً، ولكنه يشتمل على عناصر كثيرة غير يهودية، واعتبر هيجل الإسلام استمراراً لليهودية، وكان المسيح يرفض دخول المدن لأن فيها الكفار، وأما محمد فكان يتعبد في غار حراء ويعود إلى مكة الكافرة ليؤدي رسالته، وكان لابد له أن يعود من الغار، فلو أنه بقي لظل حنيفياً صوفياً، ولكنه عاد ليواصل الدعوة، وليمزج الجواني بالبراني، والروحاني بالواقعي،

والتنسُّك بالعقل، والتأمل بالعقل والحركة، والإسلام بدأ صوفياً وتطور ليصبح دولة، ومعنى ذلك أن الدين تقبَّل الواقع وأصبح إسلاماً، أى أصبح إنسانياً، فالإسلام نسخة من الإنسان، وفي الإسلام كل ما فى الإنسان، على عكس بالمسيحية، فعالمها سماوى ملائكى، والإسلام لا يعطى قيمة مثالية لعالم الملائكة، ويجعل الملائكة تسجد للإنسان. ولم تبلغ المسيحية أبداً إلى وحدانية الله، ولا توجد بها فكرة واضحة عن الله، وكانت مهمة محمد أن يجعل الفكرة الإنجيلية عن الله أكثر وضوحاً وأقرب إلى عقل الإنسان وفكره، والله فى الأناجيل محبة، وفى القرآن هو الواحد الأحد، وفى الأناجيل هو الأب، وفى القرآن هو ربِّ العباد. والإله فى المسيحية هو ربُّ عالم الروح الجوانى، والاعتقاد المسيحى لذلك يتطلب التحرر الجوانى، وفى الإسلام الله هو ربِّ الجوانى. والبرانى - ربِّ العالمين. ويرى سيد قطب أن شهادة «الله أكبر»، و«لا إله إلا الله» هما أعظم القوى الثورية فى الإسلام، فهما ثورة ضد السلطة الدينية التى تقتصب الحق الإلهى فى الجوانى والبرانى، وهاتان الشهادتان تعنيان انتزاع السلطة من الكهّان، ومن زعماء القبائل والأغنياء، وإعادتها إلى الله، ولذلك كانت لا إله إلا الله ضد جميع أصحاب السلطة فى كل عصر ومصر.

ولم تهضم المسيحية فكرة أن يظل الإنسان الكامل إنساناً، واستنتج المسيحيون من كلام عيسى فكرة الإله الإنسان، واعتبروا عيسى ابن

الله، ولكن محمداً ظل إنساناً فقط، وأعطى المثل الأعلى للإنسان والمجاهد، وأما عيسى فقد كان الأثر الذى تركه فى أتباعه ملائكياً. وكذلك الشأن مع النساء، فقد احتفظ القرآن لهن بوظائفهن الطبيعية كزوجات وأمهات، على عكس صورة هارتا ومريم فى الأناجيل، ولذلك لا يحق التهجم على صورة محمد الإنسانية الخاصة، لأنه تهجم عن سوء فهم، والقرآن نفسه يؤكد طبيعة محمد الإنسانية، ويكشف عن الاتهامات التى ستوجه إليه من بعد: «قالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق». ولا يعرف الإسلام كتابات لاهوتية مجردة، ولا كتابات دينوية، وإنما كل مفكر إسلامى هو عالم دين، وكل حركة إسلامية صحيحة هى حركة سياسية. وكذلك كان المسجد والكنيسة، فالكنيسة معبد الرب، والمسجد مكان الصلاة يؤمه الناس ويناقشون فيه مشاكلهم ويتعلمون فيه. وعصمة البابا يقابلها فى الإسلام عصمة الإجماع فى الفقه «لا يجتمع أمتى على خطأ» كما فى الحديث. والقرآن على خلاف الأناجيل يؤكد على أن الإنسان خليفة الله فى الأرض، وكل شيء على أنه لا يستهدف إنشاء ثقافة فقط وإنما بناء حضارة كذلك. والحضارة والثقافة تلزمهما الكتابة والقراءة، والإسلام اعتنى بهما من أول سورة نزلت، وكان محمد شديد الاهتمام بتدوين القرآن، وليس كذلك الشأن فى المسيحية التى لم تدوّن فيها الأناجيل برواية أشخاص آخرين إلا بعد لآى.

وفلسفة على مبارك التربوية أساسها اختيار المؤدب الصالح، والأولى التدقيق فى اختيار المعلمين، والتربية عملية تحفّز، وليس أشقى على نفسية الطالب من أن يأخذه مؤدبه بالشدة، وأن يعاقبه بالإهانة والقسوة، وليست الشدة بالتي تحموا الأخلاق الذميمة، وإنما هى تزيدها وتقوئها، وعلى العكس فإن الإقناع يقبّحها ويمحوها. والتعليم الذى يغرس فى النفوس حب الوطن، والبذل من أجله، والعمل على رفعة، هو ما تحتاجه بلادنا، وليس من المعقول أن يتعلّم شبابنا عن مشاهير العالم ويجهلون البارزين من أفراد قومهم. والمصريون كانوا نابهين دائماً، ولقد صحّ الحكم بأن مصر كانت ينبوع علوم الدنيا، ومعدن كثير من خيراتها، وأن أهلها هم الذين أوصلوا نوع الإنسان إلى أن تتقاد إليه آثار القدرة الإلهية. والمدافعة عن الوطن واجبة على كل مصرى، لا فرق فيها بين مالك وملوك، وشريف وصعولك. وقديماً قيل: من علامات الرشد أن تكون النفس إلى بلدها توافة، وإلى مسقط رأسها مشتاقة. ولقد جعل الله وشائج بين أفراد الأنواع والأجناس يكون بها كمال الكون، والموجودات تكون بغيرها، وهى بالنسبة لبعضها البعض كأنما هى مدينة لبعضها البعض، فيكون وفاؤها بالدين من طريق أن تُحلّ إلى بعضها البعض، وتترابط من بعضها البعض، لاستمرار النظام وبقاء الكون إلى ما شاء الله. فلماذا علمنا ذلك فى الأمور النظرية، فإنه من باب أولى أن نراعيه كذلك فى

وهذه الوحدة التى تجمع بين المتقابلين فصمها البعض من بعد، حينما اخترلوا الإسلام إلى دين مجرد دون الدولة، أو إلى طقوس صوفية دون الدنيا فتدهور حال المسلمين.

وهناك خطر التماذى فى الاتجاه الآخر - مادة الإسلام: وهى مجموعة الأفكار المادية التى تحميه من التطرف المادى، والإسلام بذلك يحمى نفسه من أمثال ماركس، لأنه فيه هو نفسه ماركسيته الخاصة.

ولكل ما سبق يؤكد بيجوفتش على أنه لا بد من الإصلاح دين ودولة، ولا صلاح لامة الإسلام دون التزام أن تكون دولتهم قائمة على الدين، وأن يكون دينهم قواسمه الدولة الإسلامية.

على مبارك

(١٨٢٣ - ١٨٩٣م) مصرى، ولد برنيال من قرى دكرنس محافظة الدقهلية، وهو بلامنازع أبو فلسفة التعليم المعاصرة فى مصر، فلا رقى، ولا تقدّم، ولا استقلال، بدون التعليم. والناس يحتاجون إلى التعليم كاحتياج الظمآن إلى الماء، وكاحتياج المسافر إلى الزاد. ولا دوام للملك بدون تدبير، ولا تدبير إلا بالعلم. وفى بلد كمصر فإن أكثر الناس حاجة للتعليم هم الفلاحون، ولكى يعبر المصريون إلى الحضارة الحديثة لا بد لهم من تعليم المرأة، وأن يأخذوا بالتعليم الصناعى،

ففيهم الأخلاق الرديئة التابعة في وجودها لسيّر حكوماتهم، فلو قامت على المصريين حكومات فاضلة تسنّ القوانين ولا تتخطى بها الواجب الملائم لاحوال الاهالي، فلا ريب أن تلك الاخلاق ستزول بالمرّة وبخلفها ما فيه كمال الناس. ومن رأى مبارك أن المصريين أقرب إلى الإصلاح وأسرع إلى سبيل الفلاح إذا وجدوا الدواعي لذلك، والمصري من طبيعته لينّ العريكة، سهل الاخلاق، جيّد الفطنة، صبور، يرضى بالقليل، حسنّ القناعة. وهذه اخلاق قضت بها طبيعة المكان الذي يعيش عليه، وسهولة معيشته فيه، ولم يحدث ما يغيّرها، بل هي ثابتة له في كل الاحوال والازمان، ومتى ما وُجد للمصريين القسائل تبعوه بسرعة لا يتوقفون، ولا تاخذهم في ذلك عزة، ولا يقعد بهم عناد ولا لجاج، وإن كلفهموا بالاعمال، الشاق منها واليسير، وتحققت لهم منه الآمال، ثبتوا عليه، وداوموا بالليل والنهار، وإذا طولبوا باداء الكثير، واستبقاء القليل، بذلوا عن طيب خاطر، طالما في ذلك الامن على الحقوق والارواح. ومتى ما توجهت همة المصلحين لصلاح الاحوال فإنهم يسارعون إلى العمل، فإذا قُهروا على غير حق أو كُفّوا اعمالاً بلا غاية تعود عليهم تقاعدوا، واستعملوا الصبر والثبات من طباعهم في مقاومة القاسر، فلا يجتنبون طلبه، وراوغوا، ولجأوا إلى القناعة لوقاية الاتعاب التي لا طائل منها، واكتفوا بالضروريات تفادياً من قهر الاعمال، وسهّل عليهم الفقر والفاقة، إلى أن

احوالنا الإرادية وأفعالنا الاختيارية، وكل ما يعطينا الوطن ينبغي أن نقابله بالعرفان، وأن نعوضه، فليس أدعى من أن نقابل الإحسان بالإحسان، وكما فعل معنا الآباء نفعل نحن مع الأبناء، وكما علمونا نعلم نحن أبناءنا، ولا شيء أنفع وأجلب للخير والبركة من تعليم الأبناء. وحسب الوطن: ينبغي أن لا يبرح من بلنا، ولا ينبغي أن تفتت أفكارنا عن محبة أهلنا، ولا يجب أن ننسى أن المصريين قد أختى عليهم الزمان، فإذا ظهوروا أمام الغيار باخلاق ذميمة، كان يكون بهم بعض الجبن وضعف القلب، والسعاية والنفاق، والميل إلى الشهوات، والتهاون في الحقوق، وكثرة الأوهام وما يتلو ذلك من الصفات، فإنما ذلك بتأثير ما عانوه، وبما وقع لهم في تاريخهم من حوادث ذميمة، فتوالت عليهم غارات المتغلبين في الأزمان الغابرة، وعوملوا من الغالبين معاملة الأسد للفريسة، وقاسى أهل مصر من أنواع الشدائد حتى ضاقت قدرتهم عن المقاومة، فعولوا بالاضطرار إلى طرق تمكثهم من إرضاء قاهريهم، فلم تكن إلا طرقاً غير قانونية فسلكوها، كالكذب يتخلصوا به من الشرور يعمون فيها، وكالنفاق يترضون به قلوب المستسلطين، والخيانة ينالون بها الارزاق أو الجاه. وما فيه المصريون حالياً أمور طارئة مكتسبة من اختلاط الامم التي كانت تربّ إلى بلادهم حاملة عاداتها وأخلاقها لتلقى بثقلها على كواهل أبناء البلاد، فلا يستطيعون حملها ولا نبذها بالكلية، فينحرفون في سيرهم عن المجرى الطبيعي، وتولد

التي تُرصد فيها أحوال العمران وتُسْتَخْلَص من ذلك العِبَر، وتُعرَف ظروف الشعوب، وكيف يفكرون ويعيشون، وعلى ماذا يعولون، وماذا ينشدون. وسيكولوجية الشعوب تظهر في هذا الفن - فن الخطط - جلية واضحة. وليس من مصدر لمعرفة البنية المادية التحتية التي عليها البناءات الفوقية العقائدية والفكرية والنظرية والقانونية والحياتية إلا من خلال هذه الخطط كمصدر وحيد لها في هذه الحقبة من تاريخ مصر، فهي تعرض بإسهاب للضرورات التي يحتاجها المجتمع في وقته، ولماذا كان انتقال الإنسان المصري، بقوة فكره وغزارة عقله، من حالة إلى حالة، ومن فكرة إلى فكرة. والسبب في ذلك الارتقاء الذي حققه المصري، أو الثبات الذي ران عليه، هو ضرورات الحياة، واحتياجاته، وميله لحب الانتفاع، والوقاية الشخصية. وقد قيل لأحد الحكماء: متى عَقَلْتُ؟ فقال: حين وُلِدْتُ. فقيل له: وكيف كان ذلك؟ قال: جُعْتُ فطلبتُ، وأعطيت فسكتُ!

ولمبارك فلسفة في الأخلاق بحسب المكان، وهو يقول إن الطباع والأخلاق والعادات تتولد من طبيعة الفُطْر الذي يسكنه الناس، وهذا قانون عام في جميع جهات الأرض، فكل سكان بقعة من مبدأ اتخذهم لها مقراً ووطناً قد تخيلوا حتى اهتموا إلى ما يوافق أحوالهم بالنسبة لهذه البقعة. وأما ما زاد على ذلك من أخلاق فهو طارئ، من اختلاط سكان كل بقعة بمن جاورها.

ينتهي أمر القاهر، وتدول الدوائر على دولته، وينتهي بالزوال. وهذه هي الحرب الحقيقية التي يدخلها المصريون (الحرب المعنوية أو النفسية)، وتفترق في تأثيرها حرب السيف والسنان، ولا يستطيع القاهر لذلك من مخرج إلا بأن يعاود مراعاة حقوقهم، والعدل فيهم، والسلوك في راحتهم، فيحیی فيهم الآمال، وعندئذ يظهرون صفاتهم الجليلة التي يتحقق بها التقدم المراد.

وهذه الدراسة النفسية التي يقدمها على مبارك للشخصية المصرية هي من أولى الدراسات التي تعرّضت لذلك. وكان على مبارك من السابقين إلى فلسفة للتاريخ ومنهج هو علامة عليه. والأمر في التاريخ هو أن لا يطالع الدارس مظاهره دون مخابره. ولقد دأب المفرضون أن يضيّقوا الفكر فلا يرون فيه إلا ما يظهر لهم منه، فإذا تعمّقوه رأوا الأمور من جميع الجهات، فيحكموا عليها بما تستحقه. وغالب اختلاف الآراء من اختلاف النظر، والمؤرخون عن مصر نظروا إلى جهة فحكموا على كل الجهات بما حكموا به على تلك الجهة. وعندما لا يعتمد المؤرخ إلا على الأخبار التي تتناقلها الألسن تزلّ قدمه. وقراءة التاريخ هي خير ما يمكن أن نلجأ إليه عند طلب الحقيقة والحكمة. ويمتاز على مبارك فيما كتبه من التاريخ بانفراده بالتخصص في «الخطط» (١٨٨٩) منذ عهد المقرئ (١٣٦٤ - ١٤٤٢م) ولم يبرزه في ذلك أحد حتى الآن. وكتابة الخطط من ألوان الكتابات التاريخية

يتعلمون فيها كيف يكون الاجتماع، وأسائذة هذه المدرسة هم كبراء البلد وعقلاؤه وفضلاؤه، يقربون الطالب إلى الأفهام بالأفعال وليس بمجرد الأقوال. وبالقوانين واستقرارها يكون الأمن، وتُحفظ الحريات، وتنتهى الجماعة للترقى، ويصير الخير الخاص العام للرعى والرعية، ويدوم الملك على أحسن نظام.

ولمبارك تفسير فلسفى للقهر والاستبداد، ويردّهما إلى التفاوت في عقول الناس، وجودة النظر في صالح الأمة، والقُدرة على ضبط القوى الحيوانية الموجبة للبلى والعدوان. وهذا التفاوت هو الذى مكن لاستيلاء بعض الناس على بعض، وسريان القهر بينهم حتى نشأ التمييز بين الحاكم والمحكوم، والمالك والمملوك. وهذا هو أصل منشأ الحكومات، فالأصل أنها مبنية على القهر، غير أن القهر إذا كان نسبة كونية فما يجعله مقبولا هو أن يداخله العدل. والعدل أساس الملك، والحكومات. تختلف فى ذلك، فمنها الحكومة الجمهورية المنتخبة من الرعية لتحكم فى ظل القوانين، ومنها الحكومة الملكية، وقد تكون مقيدة بقوانين، وقد تكون مطلقة فرأى الحاكم فيها هو القانون.

وفى كتابه «نخبة الفكر» (١٨٧٠) يجعل على مبارك سعادة المجتمعات متوقفة على العمل والعدل، وإذا انتقص هذان المبدآن فالمسؤولية تقع على الحاكم، لأن كل راع مسئول عن رعيته، فالأم بالمديرين لأمورها، فإن كانوا خيرا

وكانت مصر بلداً زراعياً بما له من مقومات الوديان والنيل واعتدال المناخ، فراجت لدى أهله الفلاحة، والفلاحة هى سبب رقى المصريين، لأنها حولتهم عن صفات البهيمية، وخولتهم خيراتهما، فكانت لهم التجارة والملاحة وسائر الفنون، فكان الفلاحة هى داعى التمدن عندهم، وهى التى أوصلتهم إلى غوامض العلوم، فإنها دعت مثلاً إلى معرفة النجوم ومواقعها لمعرفة الفصول وأوقات الزرع، فتعلموا علم الحساب والهندسة والمساحة وجرّ الأنقال، وصنّاع شتى اقتضتها ضرورات الفلاحة، ونشطوا فى الفلك والكيمياء والطب، فكانت معارفهم داعية إلى استقامة فكرهم فى العالم وتمجيدهم للخالق، فقاموا له بحق العبودية، وابتنوا له الهياكل، وسبقوا غيرهم فاقروا له بالواحدية. ومن هذه المعلومات نتج الانتظام بين طبقات الناس من القوانين والروابط. وبعد أن كان المصرى هائماً كالبهيمية أنفذته الفلاحة من كل ذلك، ثم بقوة الفكر وفضيلة العقل والتماس المساعدة للتعاون فى الزراعة استألف الحيوان، فصار له السلطان على الأرض وموجوداتها. وكل ما يكون للإنسان من إدراكات وإلهامات، وأخلاق وعادات، وأعمال هى أمور مكتسبة من خارجه، وانفعالات تنطبع فى ذاته من مؤثرات هى: المكان وكيفية تعيشه من الأرض التى هو عليها، والدين الذى فيه سعادته وكماله بحسب ذاته، والحكومات السياسية التى تسوسه. وسلوك الحكومات مع الأهل يوجب أن يكون مدرسة عامة لهم

ومبارك ضد الشيوعية، وانتقد المزدكية - وهي الإباحية، لأن مزدك أباح الفروج والأموال، وقال إن الناس فيها سواء، وجعلها مشتركة بينهم بدعوى أننا جميعاً أولاد آدم وحواء. ومع ذلك ينتقد مبارك الإسراف وطبقة المترفين الذين يعتمدون على الاستهلاك، فالام ليست بكثرة ما تستهلك، وإنما هي بالإنتاج وكثرة المشتغلين فيه، ويجب على ولاة الأمر التنبيه لذلك، وحمل أهل البطالة على العمل، فثواب أعمال الإنسان على قدر ما يُنتج للخلق، وخاصة في مجال الفلاحة، والحكومة التي تهمل أمر الفلاحة تكون كمن يهدم أساس بيته بغافه.

وليس من شأن الإصلاح الذي ينشده مبارك أن يؤدي إلى ثورة، وهو يطالب بالتغيير المتدرج، والمجتمع ما لم يقيم على الحرية قسداً واستدعى الاستبداد والقهر، ولم تزدهر أوروبا إلا لأن الناس كانت لهم حرية الكلام والنقد، فظهر فيها ذوو أفكار ألفوا كتباً قُبِضَ لها الانتشار، وتعلم منها الناس فانجلت عنهم غياهب الجهل. ومع التعلم تزدهر الصناعة والتجارة، وبهما يكون العمران القائم على التعاون، فتروج المبادلات، ويكتسب الناس الحرف والصنائع والمعارف من الاختلاط، ويطلعون على عوائد بعضهم البعض وأخلاقهم وآدابهم وأطوارهم.

ويحسم مبارك قضية المرأة وعملها والحجاب، وعنده أن تربية المرأة أقوى في صونها من الحجاب، ولم يكن الحجاب من عادة العرب

فهى فى خير، وإن كانوا شرراً فهى فى شر، والشعوب تتأخر بقيام الجهلاء عليها وتوظيفهم للمدراء على شاكلتهم، فيفسد الهوى والقرص. والام لا تعز إلا بالرجال، ولا تقوم للرجال إلا بالمال، ولا سبيل إلى المال إلا بالعمارة، ولا سبيل للعمارة إلا بالعدل، والعدل والإنصاف بهما ثبات أحوال الأمة، وبغير العدل لا يتم صلاح، وهو صفة فى الذات تقتضى المساواة، وهى فى الفضائل أكملها لشمول أثرها وعموم نفعها، وإليها إشارة رسول الله ﷺ: «بالعدل قامت السموات والأرض»، وليس أحلى مذاقاً من العدل، ولا أمر من الجور. والعالم الذى نعيش فيه كالشخص الواحد له أعضاء، والمصالح فيه إما عامة أو خاصة، والحكومة الرشيدة هى التى تغلب المصالح العامة على مصالح الأفراد، ولو اقتصر الأمر فى القوانين وتشريعها على المصالح الخاصة لترتب الفساد واستحكم، ولم تتم مصلحة. والمجتمعات طوائف، وأعمال الناس وظائف مقسمة على طوائفهم، ولا تفاضل وظيفية على وظيفة، والوظائف يدوية وفكرية، والأجور بحسب العمل، والدولة تحفظ ذلك وأن تجور طائفة على طائفة، والوعاظ وظيفتهم أن يحولوا دون تباعض الطوائف. ولو سلك الناس سبيل الإنصاف لم يحتاجوا إلى تدخل الدولة ولا أن يلجأوا للقضاء كما قيل:

لو أنصف الناس استراح القاضي

وبات كلٌّ عن أخيه راضى!

ولمّا أخذوه عن الأعاجم والأتراك، ولا نجد الحجاب في الريف: ولقد غدا تعدّد الزوجات مصدراً لفساد اجتماعي، فمع استحكام الجهالة أسى إلى التعدد.

وبرجع مبارك تاخر المسلمين إلى اضطهادهم للفلسفة والفلاسفة واتهامهم بالكفر في بعض العصور، لدرجة أن عطل المسلمون عقولهم عن استعمالها فيما يمكن أن يعود عليهم بالعلم. والعقل هو الذي يميز الإنسان عن الحيوان، والإنسان يسمى بالعقل إلى تحصيل مقتضيات طبعه، والذي يطول البحث بالنظر في أسرار مخلوقات الله هو الذي يقدّر كتاب الله حقّ قدره. ولقد جعل الله في بعض الحشرات قرآناً يُتلى ويُدرّس، ولكن البعض كالسوقة لا يميلون إلى المعارف، فضيّقوا الأحوال، وأنكروا كتب الفلسفة، وأمروا المحتسبين أن يشددوا على الفلاسفة، ويهجموا على البيوت إذا علموا أن بها شيئاً من تلك الكتب.

وما من شك أن «مسامرات علم الدين» (١٨٥٨) هي تحفة مبارك في الفلسفة، وهو يطلق على فصولها اسم المسامرات، أي أنها للتسلية، والسبب في تلك التسمية أنه لم يُرد أن يأتي الكتاب كالمحاضرة، فجعله كما يقول في أسلوب حكاية لطيفة ينشط الناظر فيها إلى مطالعتها، ويرغب فيها رغبته في هذا الفن من الكتابة الفلسفية. ورغم أن «رافعة الطهطاوي» قد سبقه إلى شيء من ذلك في كتابه «تخليص

الإبريز»، إلا أن مبارك كان موسوعياً في المسامرات، وطرح فيها خبراته الحياتية ومطالعاته وحكاياته حتى جاء الكتاب كأنما هو الديوان للفكر المتحفّر وفلسفة التنوير. ولا نشك كذلك أن «مسامرات علم الدين» كانت أولى محاولات التأليف الروائي المصري. وقد جعلها في ١٢٥ مسامرة، وتحدّث فيها على لسان أبطالها في موضوعات كالزواج، والعائلة، والنساء، والتعلّم والتعليم، والإنسان وهيئة الاجتماع، والعادات، والحشيش، وتعدّد الزوجات، والعقائد، والتدين، وهي بذلك من الروايات التعليمية، وكانى مبارك ذلك الفلاح من قرية برنبال، ومن أسفل الطبقات، وقد صنعه العلم والتعليم، يريد أن يعرف الناس بكل ما أحاط به علمه وتعلّمه في المدارس المصرية وفي باريس. والمتأمل لقسمات مبارك في صورته ليجدها تطفح بالطيبة المصرية، وبالتصميم، والنظر إلى بعيد. والمطالع لخطه ليدّش إذ يجده عبر السطور في صعود، ويتروخى الجمال، وينسج بين الأفكار إذا استوفاه. ومنهج في هذه الرواية الفلسفية هو منهج المكافحة والمقارنة، وكأنه يطبّق الديالكتيك بحذائيره. وينبّه مبارك من البداية إلى أن شخوصه من نخط هييان بن بيان، أي أنها ورواية خيالية لا أصل لها في الواقع، وغايته من هذا التفلسف الذي يطرحه في الكتاب أن ينبّه القرائح ويستنهض الهمم، لكي يُعمل القارئ عقله، ويمنّ نظره، ويستعمل بصيرته في نقد

مراجع

- على مبارك: الأعمال الكاملة. دراسة وتعقيق دكتور محمد عمارة.
- على مبارك وآثاره: دكتور محمد أحمد خلف الله.
- تاريخ حياة المغفور له على مبارك باشا. دكتور محمد بك دري الحكيم.

عمر بن الفارض

(١١٨١ - ١٢٣٥م) الشاعر الصوفي الثاني بعد جلال الدين الرومي، صاحب التائية الكبرى، كان يعيش في غيبوبة صوفية بالاهام، فإذا أفاق أملى الشعر، وقدر على ثلاثين أو أربعين أو خمسين بيتاً في المرة الواحدة. وتبلغ تائيته سبعمائة وستين بيتاً. ولّد ابن الفارض وتوفى بالقاهرة، وتدور أغراضه على الحسب الإلهي الذي يقوم على الاتحاد، أي الاعتقاد أن كل ما في الوجود يتساوى في الشرف، لأنه يمثل جوانب من الحقيقة الإلهية، فالمسجد والكنيس وبيت الأصنام والنار كلها جوانب لله، وشارب الخمر والمتعبد في بيت عبادته، كلاهما يمثل حقيقة واحدة في مظهرين، والله يتبدى لكل محب في محبوبه، وواضح أن مذهبه في الفلسفة هو وحدة الوجود مثله مثل ابن عربي.

عمر الخيام

الفيلسوف الشاعر عمر الخيام، وكنيته أبو

الأمور، والتمييز بين الخير والشر، والنفع والضّر، وتخير النافع والأنفع، والحسن والأحسن منه. ومكان الأحداث القاهرة وباهيس وبذلك تستحكم المقارنة ويكتب لها التمام. وتغفل الرواية بالحكم وهي ضرب من الفلسفة العملية، كان يقول: علموا أولادكم صفاراً، تنتفعوا بهم كباراً، ومن لم يتعلم في صغره لم يتقدم في كبره، وإذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأردى فتسرى مع الردى، وعن المرأ لا تسال وسئل عن قريته، فكل قريتين بالمقارن يقتدى. والكتاب حافل بالنظريات الفلسفية في التربية، والسياسة، والحكم، والسلوك إلخ. ففي التربية مثلاً يجعل للتعليم عشر وظائف هي: تقويم النفس من رذائل الأخلاق، وتقليل التعلق بالدنيا والاشتغال بها، ومداومة تحصيل العلم عن اجتهاد وجهد، والسلاسة مع المعلم، وعدم الاستكبار عن الاستفادة منه من أي سبيل، وأن لا يصفى المتعلم في أول أمره إلى مختلف الآراء حتى لا يربك تفكيره، وأن لا يدع علماً إلا وحاول أن يتعلم عنه شيئاً، وأن يكون تعلمه على مراتب فيبدأ بالاهم، وأن لا يخوض في علم حتى يستوفي الذي قبله، وأن يعرف شرف العلوم بحسب نتائجها، فالطب أشرف من الحساب لأن ثمرة الطب حفظ الأبدان بينما الحساب حفظ المال، وأن يكون قصد المتعلم في الختام أن يعيد بالتعلم صياغة شخصيته والتحلّي بالفضيلة.

رحم الله على مبارك ونفعنا بحكمته!

وميلاد الخيام ووفاته من الأمور المختلف عليها، غير أن المولّد عليه أنه من فلاسفة وشعراء القرن الرابع أو الخامس الهجري، وأنه عاصر الدولة السلجوقية، وأن ثقافة العصر التي سادت إبّان حكم هذه الدولة هي التي تشييع في رباعياته، وأن فلسفته تعكسها كتاباته النثرية والشعرية، وهي صدى أو ردّ فعل للفلسفات التي سادت نيسابور وبلخ وخراسان حيث عاش. ولقد حكى الخيام نفسه أنه بلغ سن الثانية والسبعين ولم يعلم شيئاً بعد.

والخيام عربي رغم ميلاده الفارسي وكتابته بالفارسية، ومسقط رأسه نيسابور، وفيها دفن. وفي رسالته «في خلق العالم» يتبين أن الخيام يقول بأن الإنسان موجود تاريخي، ولم يكن تقدمه اجتماعياً إلا لأنه يؤمن بالله، ولولا الإيمان بالله لاعتقد الإنسان أنه حرّ يفعل ويحوز ما يريد وما يشاء، وأنه من دوافع الاجتماع الإنساني طلب الثواب وتجنّب العقاب في الدنيا والآخرة، وأن الاعتقاد في الله وفي البعث والحساب كان وازعاً قوياً يمنع من العدوان، ويقوّي إحساس الإنسان بالأمن وبالحق. والرسالة الثانية عن «التضاد والجبر والبقاء» يستخدم فيها الخيام المنطق، ويثبت فيها أن التضاد في الوجود ممكن وله علته، وينتهي إلى واجب الوجود بذاته، وأن العناية السرمديّة تنجّه دوماً إلى الخير، إلا أنه خير لا يخلو من الشر، وينسب إليه الشر بالعرض، وفي مقابل كلّ شر هناك ألف خير، والإمساك عن إيراد

الفتح، أشهر من يُرجع إلى شعره في الحكمة، والعزوف عن الدنيا، وحبّ الجمال، والشطح. ولا يختلف أهل الفلسفة في تسميته بالقابله الجلالية والعلمية، فهو الإمام، وحجّة الحق، وعلاّمة الزمان، والحكيم، والدستور، والفيلسوف. وله المؤلفات العديدة: في الجبر والمقابلة، وشرح ما أُشكّل من مصادر إقليدس، والطبيعيات، ولوازم الامكنة، والموسيقى، وله الرسائل في الفلسفة: رسالة في الكون والتكليف، ورسالة في جواب المسائل الثلاث عن التضاد والجبرية والبقاء، ورسالتان في الوجود. ويطلق جوته على الخيام اسم الحكيم السعيد، وفي كتابي عن عصر الخيام والرباعيات أطلقت عليه اسم الحكيم الوجودي، فالخيام كان بحكمته نائماً شقياً، يخترمه القلق ويشمله جميعه، ويضعه ضمن الفلاسفة الوجوديين. والخيام من أهل الرياضة والمجاهدة، وهو الحكيم الإشراقي، وبحسب تقسيم الفارابي لأهل الحكمة فهو الحكيم المثالي المتوغل في البحث والتأله، وكان بسطه لفلسفته في الوجود في رسائله الفلسفية، إلا أنه شرحها عن حقّ في رباعياته غير المزينة والتي لم تُنحل عليه، وجعل فلسفته فيها كالأمثال الدارجة، وصاغها كاللواويل، وذلك ما حدا بالكثيرين أن يترجموها باللغة العامية. والخيام متأثر فيها بالأفلاطونية المحديدة، وهي التي صنعت فلسفته بنزعته الروحية، وجعلتها فلسفة مشائية وجودية إشراقية.

ويقول فى الاخلاق :

لا تنظرن إلى الفتى وفنونه

وانظر لحفظ عهوده ووفائه

فإذا رأيت المرء قام بمعهده

فاحسبه فاق الكل فى عليائه

ويثبت وجود الله عن طريق التعالى :

يا رب فى فهمك حار البشر

وقصر العاجز والمقتدر

تبحث نحواك وتبدو لهم

وهم بلا سمع يعى أو بصر

يبنى وبين النفس حرب سجال

وانت يا رب شديد المحال

أوجدتنى يارب من عدم ولي

أسديت فضلاً ماله مقدار

عُذرى بانى عند حكمك عاجز

ما دام يروا من ثراى غبار

وهو يلجأ للحج والصلاة، والحج عودة دائمة

إلى الله، والصلاة تُدنيه من المتعالى، وتفتح قلبه

على الحضرة الإلهية، فيغنى فيها ويستحيل كلاً

مع الله، فلا يعود هناك خيـام، ولا أنا ولا أنت .

لقد عاد كما تعود القطرة إلى بحرهما :

الف خير من أجل شرّ واحد هو شرّ عظيم . وهذه

الفلسفة فى صميمها هى فلسفة ابن سينا فى

الإلهيات . ويمتاول الخيام مسألة الجبر ويرفضه .

ويمتاول مسألة البقاء ويفرق بين البقاء والوجود،

والبقاء ليس صفة زائدة فى الله، وهو باق بحسب

ذاته، ويُوجد الموجودات بالتعاقب كيف شاء

وأنى شاء، وذلك هو التوحيد والتنزيه لله كما

ينبغى . وفى الرسالة الثالثة المعنونة «الوجود»

يظهر الخيام وكان فلسفته هى فلسفة موجود

أكثر منها فلسفة وجود، فالوجود لا يتجلى إلا

فى الموجودات، والخيام يبدأ مثل الوجوديين من

الموجود إلى الوجود، وليس الوجود موجوداً

كالموجودات، ولكنه ما يكون به كل موجود .

والوجود مراتب وله أحوال . وفى رسالته الرابعة

فى «الوجود» أيضاً يخلص إلى أن جميع الذرات

والماهيات إنما تفيض من ذات المبدأ الأول وهو

الحق جلّ جلاله، على ترتيب، وفى نظام، وأنها

جميعاً خيرات لا شر فيها، وإنما الشرّ الذى لازمها

يحصل من ضرورة التضاد .

والخيام إذن لا ينبغى قراءته بسطحية،

ويصدق عليه ما قاله عن نفسه :

برى كل حزب فى رأياً ومذهباً

وإنى لنفسى كيفما كنت يا صاح

وهو يقول فى الجمال بترجمة رامى :

القلب قد أضناه عشقُ الجمال

والصدر قد ضاق بما لا يقال

إن تفصل القطرة من بحرها

إن دموعي لم تدع لحظة

ففى مداه منتهى أمرها

عيني ترنو لحبيب سواك

تقاربت يا رب ما بيننا

رحم الله الخيام رحمة واسعة !!

مسافة البعد على قدرها

مراجع

وإنما الدنيا خيال يزول

- دكتور عبد النعم الحفنى : الإمام والحكيم، خُجة الحق،
الفيلسوف العالم عمر الخيام والرابعيات .

وأمرنا فيها حديث يطول

مشرقها بحر بعيد المدى

عنان بن داود

وفى مداه سيكون الأفول

رأس الجالوت، خالف سائر اليهود، وصدق
بعيسى عليه السلام، ويقول إنه من أولياء الله
الصالحين، وليس الإنجيل كتاباً أنزل عليه وحياً،
بل هو عبارة عن أحواله جمعها أربعة من
أصحابه . وأصحاب عنان الذين تابعوه أطلقوا
عليهم اسم العناية .

يا قلب إن ألقى ثوب العناء

غدوت روحاً طاهراً فى السماء

مقامك العرش ترى حطة

أنك فى الأرض أطلت البقاء

ومقام المحبة الذى يبلغه الخيام يشبه فيه مقام

رابعة العدوية شهيدة العشق الإلهى التى تقول :

العنترى «أبو المؤيد»

قد هجرت الخلق جميعاً ارتجى

(توفى نحو سنة ٥٧٠ هـ) محمد بن الخليل
بن الضائع، من أهل الجزيرة بين دجلة والفرات،
اشتهر فى بدايته بالكتابة عن عنصرة العيسى
فلقبوه بالعنترى، إلا أنه بعد ذلك صنف فى
الفلسفة، وله «الجُمُانة» فى العلم الطبيعى
والإلهى، و «العشق الإلهى والطبيعى» .

منك وصلأ فهو أقصى مُنتى

والخيام يقول :

كيف يحوم القلب يوماً على

غيرك أو يبنى هوى غير هواك

باب الغين

غاندى يحاكيه . وكان إينشتاين مبهوراً بفلسفته فى العصيان المدنى وتمنى لو يطبق طريقته احتجاجاً على استخدام الذرة فى الحروب . ووصف الاقتصادى السويدى جونار ميردال الثورة التربوية التى أججها بين سكان قرى الهند وعمال مدنها أنها طريقة ليبرالية مستنيرة لإقامة اقتصاد متوازن فى البلاد النامية . ولقد طالب غاندى بالإصلاح الزراعى ، وتكوين تعاونيات على الأسس التى نادى بها تولستوى . وكتابه كثيرة جداً ، وتستوعب أربعين مجلداً ، ولم يقصد إلى كتابتها أن يكون كالفلاسفة ولكنه اضطر إلى تدوينها أو إملائها على أعوانه بحسب ما تفرضه عليه المناسبات ، ومن ذلك كتابه الصغير « الحكم الداخلى للهند Indian Home Rule » الذى أصدره وقت أن كان يعمل فى جنوب إفريقيا ، وكان سلاح غاندى ضد الإنجليز المسيرات الشعبية ، والمقاطعة المدنية - كمقاطعة البضائع والمؤسسات إلخ ، والصوم احتجاجاً . وكان يعلم شعب الهندى أن يجلسوا فى الطرقات ويسدّوها بأجسامهم ، ولا يردّوا على عنف المستعمرين بعنف مماثل - حتى لو ضربوا وأهينوا وسُجنوا جميعهم . واتخذ من قرية سيفاجرام بوسط الهند مركزاً لدعوته ، وكان يبت دعاته فى كل مكان مبشرين بمبادئه التى هى نفسها مبادئ البهاجادجيتا كتاب الهندوس . وكان غاندى من الصوفية الملتزمين ، فلا هو يأكل اللحم ، ولا هو يعتمد على أحد فى أى شيء ،

غالب الأطرافى

من الخوارج المعجزة ، وأصحابه يقال لهم الأطرافية ، وهم على مذهب الحمزية ، إلا أن غالب عذّر أهل الأطراف فيما لم يعرفوه من الشرع إذا أتوا ما يعرف لزومه من جهة العقل . وغالب يوافق أهل السنّة فى أصولهم ، وفى نفى القدر ، أى أنه كان من الداعين إلى فلسفة إسناد الأفعال إلى قدرة العبد .

Gandhi غاندى

(١٨٦٩ - ١٩٤٨ م) موهانداس كرامتشاندى غاندى ، مهاتما mahatma الهند أو معلمها الروحى الكبير ، وباعث نهضتها ، وصاحب أكبر حركة عصيان مدنى عبر تاريخ الإنسانية كله . ولد فى بندربور من إقليم جاچارات بالهند الغربية ، وتعلّم القانون بالانجلترا ، وامتنع المهامة فى جنوب أفريقيا ، ومارس مبادئ الثورة لأول مرة (١٨٩٣) فى هذه البلاد عندما كانت مستعمرة بريطانية ، وتركها نهائياً إلى بلاده سنة ١٩١٤ ليقود الهند إلى الاستقلال ويتزعم حزب المؤتمر ، وفلسفته عملية ، قال عنها سمطس - الذى كان رئيساً للوزارة فى جنوب إفريقيا وعرك ثورة غاندى وطريقته فيها : إن غاندى من الصالحين ، وكان من نصيبى أن أكون خصماً لرجل أكن له اسمى آيات الاحترام . وكان تولستوى روائى روسيا الأعظم يراسله وأعجب بممارساته ، وكان

ولا تخشى شيئاً ولا تفرح لشيء. وهذه المبادئ هندوسية، وهي من قاموس البهاجادجيتا، ومحصلتها الجهاد والصبر والاحتساب، وبمثلها تعاد تربية شعب الهند تربية من التراث. وكافح غاندى من أجل المتبذفين، وكان يقدمهم على نفسه، ويفصح بأنهم أولاد الرحمن، وكان حزنه شديداً سنة ٤٧ عندما أعلنت باكستان عن انفصالها عن الهند وجرى التقسيم وسط مآس فظيمة، فخرج إلى التجوع والقرى والكفور يواسي المصابين ويعزى في المفقودين، ويطلب من الشعب أن يتجاوز الحنة، ولم يكن يرى في ذلك إلا حصاد الطائفة المفقوتة والتطرف البغيض، والتعصب الكره، ولجأ إلى الصيام، إلا أن أحد المتطرفين فأجأه في سيره بإطلاق الرصاص عليه، وكان ذلك في ٣٠ يناير، فكان الهند قد ران عليها الصمت، وكان الناس جميعاً على رءوسهم الطير، فالصباح جليل، وروح الهند ومعلمها قد مات. وكان يقول إن الناس تصفه بأنه المهاتما أى الروح، بمعنى أنه قد أمات الجسد ولم يبق فيه إلا روح، ويحسبون أن الجسد هو مكان العذاب، ويموت الجسد ينتهي الإحساس بالعذاب، ولكن عذاب الروحانيين أوجع، لأنه ليس من خارج وإنما من داخل. وكان غاندى يطبق على نفسه مبدأ «نذ كل الملذات البدنية أو البراهما كاريا brahmacharya»، ويتضمن ذلك الجنس. ومع أنه تزوج وهو في الثالثة عشرة إلا أنه كان يتحرج من الفترة التي كان يعرف فيها زوجته جنسياً، وكان

وإنما يزرع حديقته التي تغله الخضروات، ويرعى عزته التي تدر عليه اللبن، ويصنع نعاله، ويخيط حرامه، وكان بهادى خصومه فيصنع لهم مما يجيد، فصنع مثلاً لسمطى نعلين. وفي القرى التعاونية التي أقامها كان يعلم الناس أن يأكلوا مما تصنع أيديهم، وأن لا يعملوا إلا على أنفسهم، وأن لا يخلجوا من أن يتعيشوا من عرق جبينهم. وفلسفة غاندى تقوم على التسامح بين الأديان والأعراق، والمحبة بين البشر جميعهم، فكان يدعو لخصومه ولا يحمل من تذكريهم بأنه لا يكرههم ولا يكن لهم سوى الخير، وكان يجمع المسلمين والهندوس ويقرأ من كتبهم المقدسة كلها، ويقول إن الأديان كلها على حق، وأن توجهاتها جميعاً للخير، وأنها روحانية في صميمها. والمبادئ التي استعان بها في مجاهداته سواء نفسه أو مع الغير أولها «الثبات على الحق أو الساتياجراها satyagraha» بمقاومة الظلم من غير عنف ودون أن تكره ظالمك. ولقد طبق هذا المبدأ في جنوب أفريقيا لمدة سبع سنوات وثبتت فاعليته، وأعاد تطبيقه في الهند. والمبدأ الثانى هو «التجرد أو الأباريجراها aparigraha»، بعدم التملك والزهد في حاجات الجسد والدنيا، من مال وعيال وعقار وأرض. والمبدأ الثالث هو «السوانية أو السامابهاى samabhava» بمعنى أن يستوى عندك الفقر والغنى، واللذة والألم، والنصر والهزيمة، فالمهم أن تنهض وتقول رايك

بمقتضاه نحو تمام صُورُها التي هي وجودها بالفعل، وأن كل ما في الطبيعة يخضع لغاية واحدة أسمى. واستخدم الفلاسفة اللاحقون تعريف أرسطو للفائية كبرهان على وجود الله، اشتهر باسم البرهان الغائي - teleological argu-

ment، فطالما أن كل الموجودات تفعل لغاية أو غرض فإنه يلزم أن يكون هناك موجود عاقل يوجهها نحو تلك الغاية. ويميز البعض بين النشاط الغرضي أو الغائي والنشاط الوظيفي، على أساس أن النشاط الوظيفي، كنشاط الكبد مثلاً، نشاط له دوره في الكائنات الحية، ولكنه لا يتوجه لهدف يصير عليه في الظروف المتغيرة، ويكيّف نفسه وفقه، وهي المواصفات الثلاث التي يتصف بها النشاط الغرضي أو الغائي. وقد جبرّ الخلط بين النشاطين إلى الحديث عن أيهما باعتباراه حديثاً عن الثاني، واحتدام الجدل بين الفلاسفة للتفريق بين النشاطين. ويقترح فلاسفة العلوم كحلّ للإشكال الاستغناء عن اللغمة الفائية بالكفّ عن اللجوء لتعابير مثل «وظيفة» و«غرض» و«هدف» و«لكي»، بترجمتها إلى لغة علمية، كان نقول «الكلية» جهاز لازم للتخلص من البول» بدلاً من «وظيفة الكلية هي التخلص من البول».

مراجع

- Ernest Nagel : Teleological Explanation and Teleological Systems. (In The Structure of Science by Nagel).

يستشعر لذلك بالذنب، والذين انتقدوه قالوا إن فلسفته في تحقيق الذات يتصادم معها الحرمان، ودافع عن نفسه فقال بل إن تحقيق الذات عندى طريقه الحرمان، ولا يسميه كذلك، وإنما يطلق عليه التعقّف والتسامي.

ولا شك أن فلسفة غاندى الهمت الكثيرين من المضطهدين في كل العالم، ومن الذين نهجوا على منواله لمجاهدة مضطهديهم مارتن لوثير كمنهج زعيم الزنوج في أمريكا، وكان متديناً مثله.

مراجع

- Gandhi.: The Story of My Experiments with Truth. 2 vols.
: The Collected Works.
- Geoffrey Ashe: Gandhi.: A Study in Revolution.
- S. Radhakrishnan: Mahatma Gandhi: Essays and Reflections.

الفائية

Teleologie; Téléologie; Teleology

النظرية التي تزعم أن كل ما في الطبيعة، وما يجرى بها من عمليات، إنما يتوجه إلى غرض أو غاية معينة. وكان أرسطو أول من طرح تعريفاً للغائية، وقال إنها المبدأ الذي تتحرك الأشياء

بعض الموتى يرجعون إلى الحياة قبل يوم القيامة،
ومن هؤلاء المهدي المنتظر.

الغايات والوسائل

Les Buts et Les Moyens; Ends and Means

يرى البعض أن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة *la fin justifie le moyen* كان ولا يزال القاعدة الوحيدة الصحيحة في الأخلاق السياسية، باعتبار أن الأفعال لا تنقوم إلا بنتائجها، وهي نظرة غائية *teleological*، في مقابل النظرة الملزمة أخلاقياً *deontological* التي ترى ضرورة الالتزام بالخير في ذاته والإقرار بأن هناك من الأفعال ما هو خير في ذاته بصرف النظر عما يستحدثه من نتائج طيبة، وأن الوسائل الشريرة لا تُنتج إلا نتائج شريرة من جنسها. ومن ناحية أخرى لابد من الإقرار بأن الكذب على المريض لإنقاذه معنوياً، أو الكذب على الجماهير لتبديد مخاوفها، هو أمر مغتفر إن لم يكن ملزماً. وكذلك قد يكون من الواجب قتل الحاكم المستبد، والتضحية بفرقة من الجيش لإنقاذ الجيش كله، وحينئذ يبدو أن مبدأ الغاية تبرر الوسيلة صحيح، ولكن الحكم على الأفعال بنتائجها عملية حسابية تُخرج الأخلاق من نطاق الأوامر الملزمة إلى نطاق المقارنات والمفاضلات العقلية رياضية. وقد يحتج البعض

الغالية

هم الشيعة الذين غلوا في حق أئمتهم حتى أخرجوهم من حدود الخلقية، وحكموا فيهم بأحكام الإلهية، وربما شَبَّهوا واحداً من الأئمة بالإله، وربما شَبَّهوا الإله بالخلق. ونشأت شبهاتهم من مذاهب الحلولية والتناسخية، ومذاهب اليهود والنصارى، حيث شَبَّهت اليهود الخالق بالخلق، وشَبَّهت النصارى الخلق بالخالق، ومن ثم سرت هذه الشبهات في أذهان الغلاة حتى حكمت بأحكام الإلهية في حق بعض الأئمة، وكان التشبيه بالأصل والوضع في الشيعة. وقد قال بالغلو كثير من فرق المعتزلة والمرجعة والصوفية من أهل السنة. وبدع الغلاة محصورة في: الظهور، والتشبيه، والالوهية، والحلول، والبداء، والرجعة، والتناسخ. والظهور هو أن يعتقدوا أن الذات الإلهية تظهر في جسم النبي أو الإمام فيصبح مظهرها لها. والاتحاد هو أن تحمل روح الله في جسم النبي أو الإمام. والتناسخ أن تنتقل الروح من جسم النبي مثلاً بعد وفاته إلى جسم الإمام. وسبب عصمة الإمام هو أن روح الله تحمل فيه، والأئمة جسمانيون في الظاهر، ورحمانيون ربانيون في الحقيقة، ولذلك فهم معصومون. والبداء هو أن يرى الله أمراً ثم يبدو له أن يفعل غيره. والرجعة هي الاعتقاد بأن

تغير، وأن عقله الذي استهدى به كان مجنوناً إذ اختار وقتها ما اختار، وعندئذ ربما كان صحيحاً أن الإنسان لا يناسبه أن يتحرر من كل القواعد القديمة ويفرض الالتزام بالنصوص التي تقول «لا تقتل ولا تسرق ولا تكذب ولا تزني».

الغريبة

غلاة الشيعة الذين زعموا: أن الله أرسل جبريل إلى عليّ فغلط وذهب إلى محمد، لأنه كان يشبهه. وقالوا: كان أشبه به من الغراب بالغراب، والذباب بالذباب. ولذلك لعنوا جبريل، وفيهم يصدق قول الله «من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدوٌ للكافرين» (٩٨ سورة البقرة)، وفي هذا تحقيق اسم الكافر لمبغض بعض الملائكة. والسؤال هو كيف يكون عليّ والرسول متشابهين أحدهما كان صبيّاً والآخر كان رجلاً مكتملاً شارف الأربعينات !!

الغزالي «أبو حامد»

(١٠٥٧ - ١١١١م) الإمام أبو حامد محمد بن أحمد الغزالي، الملقّب بحجة الإسلام حيث كان في كل ما كتب وأبدع مدافعاً عن الإسلام السنّي، ولد بقرية طوس من أعمال إقليم خراسان بفارس، من بيت دين، ودرس علم الكلام على

على الاستثناءات السابقة بأن الوسائل الشريرة يمكن أن تكون لها نتائج خيرة، وأن ما يبدو لنا منها أنه كذب أو قتل ليس في الحقيقة بكذب أو قتل، ولكنه خير في ثياب شر، لأنها باستحداثها للنتائج الطيبة قد دلت على أنها خير في هذه المناسبة، فلو قلنا إن الانتحار خطأ باستمرار، سنجد أن انتحار كابتن أو قس في رحلة اكتشاف القطب قد استهدفت إراحة زملائه من عبئه وهو مريض، ليتيح لهم فرصة بلوغ المحطة التالية قبل أن تنفد مؤنهم فيموتوا جميعاً، وبذلك لم يكن انتحاره انتحاراً بالمعنى المعروف. وقد يبدو أن الغايات الواحدة قد تتعدد وسائل تحقيقها، ولكن ذلك إن كان صحيحاً في كل المجالات فهو ليس بصحيح في مجال الأخلاق، فالوسائل فيها تؤثر في النتائج المتحققة، والوسائل المختلفة لا تؤدي إلا إلى نتائج مختلفة. ولا يجوز المقارنة والمفاضلة بين الأفعال بنتائجها في مجال الأخلاق إلا بين قواعد خلقية ثابتة، وعندئذ تجوز المفاضلة بين فعل خيره محدود وفعل آخر خيره أشمل وأعم. ولكن المؤيد لمبدأ الغاية تبرر الوسيلة يلقى بكل القواعد الخلقية عرض الحائط، ويجعل منطق النتائج وحده مبداه الهادي، ويترتب على ذلك أن يعيش حياته في توتر دائم طالما أن كل حركة يقوم بها هي حركة محفوفة بالمخاطر وفيها حياة أو موت، حتى ولو كان ذلك مجازاً وليس على الحقيقة. وقد يمضي العمر به ويسترجع ماضيه ويجد أن تقويمه للأفعال بنتائجها قد

إمام الحرمين الجويني في نيسابور، وأتقن المذهب السنّي الأشعري، وانخرط في مساجلات سمع بامرأها الوزير السنّي نظام الملوك فاستدعاه إلى بغداد وعهد إليه بتدريس الفقه السنّي، وقام بالردّ على الشيعة الاسماعيلية، ودوّن ملخصاً لعلوم الفلسفة بعنوان «مقاصد الفلاسفة»، ولكنه لم يتعرّض لتقدمهم، وعاتبه الأشاعره لانه يؤلف في الفلسفة فدوّن «تهافت الفلاسفة» نقداً لعلوم الفلسفة التي تقوم على اليقين الحسّي أو العقلي، وأنكر ان تكون الحواس مصدر معرفة يقينية، بدعوى أن الحواس قد تخبرنا بأشياء يكذبها العقل من بعد، وكذلك أنكر أن يكون العقل مصدر معرفة نهائية، بدعوى أن العقل قد يخبرنا بأشياء ثم يعود إلى إبطالها وإخبارنا بأشياء أخرى، وأنه قد يخبرنا بأشياء يكذب فيها كما يحدث في حال النوم والمرض. وأخذ على الفلاسفة عشرين مسألة قال بوجود تبديعهم في سبع عشرة منها، وتكفيرهم في ثلاث هي: قولهم بقدّم العالم، وأن الله يعلم بالكلييات دون الجزئيات، وأن البعث يكون بالروح دون الجسد. وقد اتهمه ابن رشد بعدم الإخلاص للحقّ، وأنه بينه وبين نفسه لا يؤمن بما بالغ في التعبير عنه في كتابه «تهافت الفلاسفة»، وردّ عليه بكتابه «تهافت التهافت».

وقد اعترت الغزالي فترة من الشك العنيف، وخشى أن يكون إيمانه مصدره التقليد أو التربية، واقتضاه ذلك أن ينظر في أمر التيارات

الفكرية في عصره، وحصر طلاب الحقيقة في أربعة، فهم إما متكلمون يتوجهون بخطابهم للمسلمين، لكن حجبهم إن أقتعت المؤمنين فهي لا تقتنع غير المؤمنين، وإما باطنية حالهم كحال المتكلمين يدللون على صحة أقوالهم بأقوال ينسبوننها إلى إمامهم المعصوم، ولا يرجعون فيها إلى العقل والإقناع، وإما فلاسفة سبق أن أوردنا فيهم رأيه، وإما متصوفة وصفهم بأنهم أرباب أحوال لا أصحاب أقوال، طريقتهم يتم بعلم وعمل، وأخص خواصهم لا يمكن الوصول إليه بالتعليم بل بالذوق والحال، وفارق بين العلم بحدود الصحة والشيء وبين أن يكون الجسم صحيحاً وشيعان، وبين العلم بحدّ السكر وبين أن يكون المرء سكران. ويقول الغزالي إنه لم يبق ما يمكن تحصيله بالعلم إلا وقد حصله، ولم يبق أمامه إلا ما لا سبيل إليه بالسمع وبالعلم، بل بالذوق والسلوك. وهكذا انتهى الغزالي صوفياً مؤثراً طريق التصوف إلى اليقين على طرق الجماعات الثلاث الأخرى المتكلمين والباطنية والفلاسفة، ودوّن «إحياء علوم الدين» الذي اشتهر عنه وأودع فيه خلاصة ثقافته وتجاربه الذاتية، و«المنقذ من الضلال» الذي عُرف بالشابه الكبير بينه وبين «الاعتراقات» للقدّيس أوغسطين، وعاش عيشة الصوفية ثلاث وعشرين سنة حتى مات بمسقط رأسه طوس.

وبرى الدكتور عبد الرحمن بدوي: ان الغزالي لم يهجر مع ذلك الفلسفة إلا ليتحول

يسلم من أن تكون المذاهب التي يدور حولها هي نفسها مذاهب الصوفية الفلاسفة، وأن الغزالي فيه ظهر واضحاً أنه أعرف بالفقه منه بأصوله. ويذكر المازري نقلاً عن تلاميذ الإمام أنه كان يعكف على رسائل إخوان الصفا، وتأثر بابن سينا. وقد رأى السبكي أن الغزالي بدأ تعليمه بعلم الأصول ثم الفلسفة لا العكس، ويورد رأي المازري أن مصادر تعاليمه هي كتاب «قوت القلوب» لأبي طالب المكي، والرسالة القشيرية. ويأتي أعنف النقد للغزالي من مزجه المنطق الأرسطي بعلوم المسلمين، واعتباره للمنطق شرطاً من شروط الاجتهاد وفرض كفاية على المسلمين (دكتور النشر: مناهج البحث). ومن رأي آخرين أن الغزالي لم يكن مخلصاً في دعواه الالتجاء إلى الطريق الصوفي، وأن اعترافه لا تتطابق مع واقع حياته (الدكتور البكري: اعترافات الغزالي)، غير أن ذلك جميعه يكذبه كتاب الإحياء، فما عرضه الغزالي فيه يصدق مع تجاربه الشخصية ومعاناته وإخلاصه في الدعوة، ونظريته في التصوف تكشف عن معنى أخلاقي أولاً. وإنه لمن الغلو في النقد أن يقال إن صوفية الفلاسفة قلّدوا الغزالي وسلكوا طريقته في التعبير عن معانيهم بالفاظ الأنبياء والمرسلين بدعوى متابعتهم لحجة الإسلام. والحق أن ذلك اتجاه قديم في التصوف الفلسفي، وليس هناك ما يشابه اصطلاحات الغزالي، واصطلاحات ابن عربي حتى يقال إن

إلى فلسفة أخرى، فلقد هجر فلسفة أرسطو واتباعه اليونانيين والمسلمين ليتحوّل إلى فلسفة أفلاطونيين والأفلاطونية المحدثة بعامة، وظل لهذه الأخيرة مخلصاً حتى النهاية.

والواقع أن هذا الرأي يخالف مضمون كتاب «الإحياء»، وهو آخر ما كتبه الغزالي والمعتبر شبه النهائي عن نظرياته. وبذهب الدكتور مصطفى حلمي إلى نقد هذا الرأي وتأكيد تعسفه، فالإمام كان موقفه من الفلسفة عن اقتناع تام بتهاافت أسسها، والأقرب إلى الصحة أنه لم يسلم من التأثير الفلسفي. ورغم أنه في كتاب «الإحياء» يهدف إلى بعث العلوم الدينية أو إحيائها كما يفهم من اسم الكتاب ورجع لذلك إلى الفكر السنّي يلتصم من مصادره، إلا أنه لم يكلف نفسه عناء التثبت من صحة النقل، وذلك ما نبّه إليه ابن الجوزي حيث يقول: وذكر في كتاب الإحياء من الأحاديث الموضوعة وما لا يصح غير قليل، وسبب ذلك قلة معرفته بالنقل، فليت عرض تلك الأحاديث على من يعرف، وإنما نفل حاطب ليل (ابن الجوزي: كتاب المنتظم). ومن معاصريه انتقده كذلك - كما يقول السبكي في «طبقات الشافعية» - عبد الغفار الفارسي (٥٢٩هـ)، والمازري (٥٣٦هـ)، والطروش (٥٢٠هـ). ويعدّد السبكي الاعتراضات عليه فيما كان يقع فيه من أخطاء نحوية، وفيما كان يورده من الفاظ فارسية في كتابه «كيمياء السعادة»، وأن كتاب الإحياء لم

الغزالي «الشيخ»

الداعية المجدد الشيخ محمد الغزالي السقا، مصري، من مواليد قرية نكلا العنب مركز إتياء البارود محافظة البحيرة يوم ٢٢ ديسمبر سنة ١٩١٧م، وتوفي سنة ١٩٩٦م، سَمَّاه والده محمد الغزالي تيمناً بحُجة الإسلام الإمام «أبو حامد الغزالي»، وتعلَّم بكلية أصول الدين بالأزهر، وكان التحاقه بها سنة ١٩٣٧، وفي نفس العام التقى بالشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان المسلمين، وانتسب للجماعة، وبدأت منذ ذلك الحين أكبر التحولات في حياته، فقد أعجب به البنا وكتب إليه مَقْرَظاً كتاباته وداعياً له أن يؤيده روح القدس. ومن أجل الدعوة الإسلامية سَجَّر الغزالي واضطُهد، فسافر إلى السعودية والخليج لعله يجد الكرامة التي افتقدها لنفسه في وطنه، واشتغل بالتدريس الجامعي، ولأقَى الحفاوة كل الحفاوة، وكان مفكراً لامعاً، وصاحب رأى متفرد، وأصدر أكثر من خمسين مؤلفاً تمثل كما يقول الدكتور عمارة «مشروعاً فكرياً متكاملًا»، منها: «الإسلام والأوضاع الاقتصادية»، و«الإسلام والمناهج الاشتراكية»، و«الإسلام المفتري عليه بين الشيوعيين والرأسماليين»، و«الإسلام في وجه الزحف الأحمر»، و«الإسلام والاستبداد السياسي»، و«من هنا نعلم»، و«حقيقة القومية العربية»، و«دفاع عن العقيدة والشريعة ضد مطاعن المستشرقين»، و«الغزو الثقافي يمتد في

الآخِر تشجع بكتابات الغزالي على أن يقدم نظريته في وحدة الوجود. وكانت للغزالي انتقادات واضحة لأصحاب دعاوى الشطح من الصوفية، القائلين بالاتحاد والحلول، والمدَّعين لإسقاط الأعمال. وقد أبد ابن تيمية الغزالي فيما ذهب إليه في كتابه «المنقذ» في نظريته عن المكاشفة، من أنه عن طريق المشاهدة والمكاشفة يتبين للصوفية صدق ما أخبر به الرسول ﷺ، وأن مخاطبات الأنبياء أوسع وأشمل وأعمق تأثيراً، وأن الأنبياء بذلك هم رواد هذا الطريق.

مراجع

- W. Montgomery Watt: The Faith and Practice of al - Ghazali.

- دكتور مصطفى حلمي: ابن تيمية: التصوف.
- الذهبي: سير أعلام النبلاء.
- أبو بكر بن العربي: العواصم من القواصم.
- ابن تيمية: شرح العقيدة الاصفهانية.
- نقض المنطق.
- دكتور عبد الرحمن بدوي: الغزالي ومصادره البيزنطية. (مهرجان الغزالي).
- دكتور إبراهيم مذكور: الغزالي الفيلسوف (مهرجان الغزالي).
- دكتور عثمان أمين: الجوانب الأخلاقية عند الغزالي.

التطَرّف أن يشوهها وأن يחדش سمعة الشيخ، وأن يصادمه بطلائع الصحوة الإسلامية ومثقفى الأمة المسلمة، واستخدم فى النيل منه أسلوباً لم يستخدم مع أعداء الإسلام من اليهود والنصارى كما يقول الشيخ. والمقصود بهذه الحملات المنظمة ليس شخص الشيخ، وإنما ما يمثله من قيم إسلامية تؤسس لاستئناف مسيرة الحضارة الإسلامية، وإقامة المشروع الحضارى الإسلامى. وما من شك أن مدرسة الشيخ هى نفسها مدرسة الأئمة محمد بن عبد الوهاب، وجمال الدين الأفغانى، ومحمد عبده، ومحمد رشيد رضا، وأبى الأعلى المودودى، وأبى الحسن الندوى. والخطا الذى يرتكبه دعاة التنوير فى مصر والبلاد العربية أن يدرجوا الطوطاوى ومحمد عبده والأفغانى ضمن صفوفهم، فالتنوير وهو اصطلاح أوروبى، أساسه الإيمان المطلق بالعقل والعلم وإنكار الميتافيزيقا ورفض العلوم الإلهية، وليست كذلك دعوة هؤلاء الآخرين، والآخرى لذلك أن يقال عن دعوتهم التجديد والإحياء الدينى. ولقد اطلق الأستاذ فهمى هويدى على كتاب الشيخ الغزالي «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث»، اسم البريسترويكيا الإسلامية، بمعنى أنه دعوة وصَفَها بأنها جسورة، ولولا الالتباس لقال إنها ثورة تصحيح - تصحيح للفلسفة والمنهج الإسلامى والبناء الفقهي والسياسى والاجتماعى والاقتصادى والثقافى الذى يتأذى إليه الأخذ بهذا المنهج. ودعوة

فراغنا، و«خُلِقَ المسلم» إلخ. والشيخ فى كل ما كتب ليس مقلداً، وأفكاره فيها أصالة، وفلسفته أساسها الإسلام الأصولى غير المترمت، ودعوته تكشف عن النواحي الإيجابية فى الإسلام، وفى ذلك يقول: إن الإسلام هو صائغ الأئمة المجتهدين وهم لم يصوغوه. ومصادر الإسلام معصومة لأنها من عند الله، ولكن التفكير فيها والاستنباط منها غير معصوم. وكان الأئمة الأوائل رواداً فى تأسيس الفقه الإسلامى، والرائد قد يشغله الاكتشاف عن الموازنة والتقدير، ولعل من يجىء بعده يكون أقدر على التنظيم والمراجعة والموازنة والاختيار. والشيخ الغزالي من الرواد أصحاب الرسالة، وأصحاب المنهج، ورسالة الشيخ الغزالي متشعبة لها جوانبها العقدية، والاقتصادية، والاجتماعية، والتربوية، والسياسية، والجهادية ضد الشيوعية والاستشراق والعلمانية. ومنهجها فيها يقوم على التنظيم والمراجعة والموازنة والاختيار، ومدرسته التى ظل يتابعها خلال ما يقرب من الستين سنة فى خدمة الدعوة الإسلامية هى مدرسة الإحياء والتجديد، وذلك كان مقصوده ومبتغاه منذ البداية. ومن مبادئ مدرسته الانتفاع بكل داعية من شأن دعوته أن تدعم مسيرة المسلمين العلمية، والشيخ الغزالي يسميه الفقيه الذكى، ووجود الهنات فى رأى هذا أو سيرة ذاك لا تهدم عبقريته، أو تחדش تفوقه إن كان صاحب عبقرية وتفوق. وهذه الدعوة المعتدلة الذكية حاول

القرآن، يستوى في ذلك المسلم وغير المسلم، وبالتالي فكرامة الأول ليست أرفع من كرامة الثانى، ولا دم الأول أفضل من دم الثانى - وانطلاقاً من هذا المنهج فإن المسلم إذا قتل غير مسلم فيجب قتله .

وبنفس المنهج يرفض الشيخ ما يقول به أهل الحديث من حيث دية المرأة التى يحددونها بنصف دية الرجل، وقد رفض الفقهاء المحققون هذه اللامساواة الفكرية والخلقية، فالدية فى القرآن واحدة للرجل والمرأة، والزعم بأن دم المرأة أرخص وحقها أهون، زعمٌ كاذبٌ مخالفٌ لظاهر الكتاب . والشيخ من دعاة الفهم الصحيح، ومقولة الفهم يؤسس عليها الكثير من الفلاسفة مذاهب فلسفية شامخة، وينبئ الشيخ إلى ضرورة الأخذ بالفهم والاحتكام إليه فى استيعاب معانى النصوص القرآنية والعمل بما جاء بها، ويستشهد بموقف السيدة عائشة عندما سمعت حديثاً يقول بأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فقد أنكرته، وحلفت بأن رسول الله ما قاله، وقالت تبين رفضها: أين منكم قول الله سبحانه «ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ - وإذن فالرأى يقدم على الرواية التى تتصادم مع العقل والفهم الصحيح لنصوص القرآن . ومثل هذا الرأى هو الأصوب حتى لو تخالف وما قالت به أى من المذاهب الأربعة والأئمة الكبار، فبعض أحكامهم تجافى المنقول والمعقول معاً، فالشافعية مثلاً والحنابلة أجازوا أن يُجبر الأب ابنته البالغة على

الشيخ هى دعوة فلسفية أصولية، بمعنى أن يصبح القرآن هو أولاً وآخرأ المرجع لكل حديث صادر عن النبي أو منسوب إليه، وأن أى حديث لا يكفى للأخذ به أن يكون صحيح السند، وإنما يجب أن يكون مثنى أو نثى صحيحاً بنفس المقدار . ويقول الشيخ: لقد ضقت ذرعاً بأناس قليلي الفقه فى القرآن، كشيخى النظر فى الأحاديث، يصدرون الأحكام، ويرسلون الفتاوى فيزيدون الأمة بلبلة وحيرة . ولا زلت أحثر الأمة من أقوام بصرهم بالقرآن كليل، وخديشهم عن الإسلام جرىء، واعتقادهم كله على مرويات لا يعرفون مكانها من الكيان الإسلامى المستوعب لشعون الحياة . مثلاً إذا قتل مسلم شخصاً غير مسلم فهل يجوز القصاص منه؟ واستناداً إلى الحديث الصحيح فإن القصاص لا يجوز، وهو الرأى الذى يتبناه أهل الحديث، الذى يرون أيضاً دية المرأة على النصف من دية الرجل، ولكن الشيخ يرد حديث «لا يُقتل مسلم فى كافره» رغم صحة سنده، لأنه يخالف النص القرآنى الذى يقرر بأن النفس بالنفس، بصرف النظر عن لون أو جنس أو دين هذه النفس، فالقصاص شريعة الله، ثم إنه حديث آحاد وليس موضع إجماع أو تواتر، وتعارضه مع النص القرآنى الذى هو الأصل والحكم، يخرججه من دائرة القبول، وهذا موقف الفقه الحنفى الذى يصفه الشيخ فى هذه النقطة بأنه أدنى إلى العدالة، وإلى احترام النفس البشرية، فالإنسان مخلوق مكرم بنص

داخل البيت وخارجه، بيد أن الضمانات مطلوبة لحفظ مستقبل الأسرة، ومطلوب أيضاً توفير جو من التقى والعفاف تؤدى فيه المرأة ما قد تُكَلِّف به من أعمال. وهناك أحكام قرآنية ثابتة أهملت كل الإهمال لأنها تتصل بمصلحة المرأة، منها أنه قلما نالت المرأة ميراثها، وقلما استشيرت فى زواجها، والتطويح بالزوجة لنزوة طارئة أمر عادى. وأما قوله تعالى «وإن خفتن شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» (النساء ٣٥) فحجراً على ورق! وقوامة الرجل على المرأة هى فى بيته وداخل أسرته، ولأنه المسئول الأول عن الإنفاق على البيت، وليس فى الوظائف العامة. ولم يحظر ابن حزم على المرأة أن تتولى المناصب العامة باستثناء الخلافة، فقد ظن أن ذلك ما خُوف منه الرسول إذ يقول: «خاب قوم ولوا أمرهم امرأة» فاعتبر أن الولاية المقصودة هى الخلافة، مع أن الحديث يصف حالة ولا يقرر حكماً، فالنبي كان يتحدث عن بلاد فارس ووثنيته السياسية المستبدة التى سلّمت الحكم لفتاة أودت بالدولة كلها. والقرآن أشاد فى سورة النمل بحكمة وذكاء بلقيس ملكة سبأ التى قادت قومها إلى الإيمان والفلاح، ومن المستحيل أن يصدر النبي حكماً فى حديث يناقض ما نزل عليه من الوحي. ويذكر الشيخ الغزالي أمثله الملكة شيكوتوريا والسيدة أنديرا غاندى ورئيسة الوزراء ثاتشر، ويقول: لسا من عشاق جعل النساء رئيسات للدول أو للحكومات، ولكننا

الزواج بمن تكره الزواج منه، رغم أن هناك من الأحاديث النبوية ما ينهى عن ذلك ويشترط استئذان البنت لصحة زواجها. ومثل هذه المواقف من أهل الفقه الشقات لا تفسير له إلا بانهم كانوا - فيما خلصوا إليه ودعوا الناس له - منساقين مع تقاليد إهانة المرأة وتخقير شخصيتها. ويرد الشيخ على مزاعم البعض حول وجوب النقاب بدعوى أن الله قد حرّم الزنا، وكشف الوجه هو ذريعة للزنا، ومن ثم كان حراماً لما ينشأ عنه من عصيان، بأن الإسلام أوجب كشف الوجه فى الحج وفى الصلوات كلها، أفكان بهذا الكشف فى ركنين من أركانه بشر الغرائز ونمهد للجريمة - ما أضلّ هذا الاستدلال !!! وقد رأى النبي وجوه النساء سافرة فى المواسم والمساجد والأسواق، فما روى عنه قط أنه أمر بتغطيتها، فهل الداعون إلى النقاب أغير على الدين والشرف من الله ورسوله؟! وإذا كانت الوجوه مغطاة فلماذا طلب القرآن من المؤمنين أن يخفضوا أبصارهم؟ هل يخفضونها عن القفا والظهر؟ الغرض لا يكون إلا عند مطالعة الوجه بداهة!! والشيخ يبلغ القمة فى استخدام الفهم الصحيح لنصوص الدين عندما يقول بشأن المرأة العاملة إن الدين يأمى تقاليد أم تحبس النساء وتضيق عليهن الخناق، وتغفن عليهن بشئى الحقوق والواجبات. كما يأمى تقاليد أم أخرى أباحت الاعراض وأهملت شرائع الله عندما تركت الغرائز الدنيا تنفّس كيف تشاء. والمرأة يمكن أن تعمل

نمشق شيعاً واحداً: أن يراس الدولة أو الحكومة أكفاً إنسان في الأمة. فما دخل الذكورة والانوثة في كفاءة الحكم؟ إن امرأة ذات دين خير من ذى لحية كفورا

ويقول الشيخ الغزالي بشأن الغناء والموسيقى: إن الغناء كلام، حسنه حسن، وقبيحه قبيح. ولا يجوز تحريم الغناء كله كما يفعل البعض في دول بعينها لهم فقههم البدوي ضيق النطاق، فالإسلام ليس ديناً إقليمياً، ومن الغناء ما يصدر عن عاطفة دينية أو عسكرية تتجاوب معها النفوس وتمضي مع ألحانها إلى أهداف عالية. ويحض الشيخ الغزالي الاجتهادات التي تدعو إلى عادات معينة في الأكل على الأرض أو باليد، أو ارتداء زي معين، فالأحاديث المعروضة في البابين باطلة وأصح ما ورد منها قوله ﷺ: «كُلْ ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك خصلتان: سرف ومخيلة». وإذا كان المقصود هو أن تكون للمسلم شخصية يُعرف بها فالأولى أن يكون ذلك بصدق اليقين وشرف السيرة، وسعة المعرفة، ودماثة الخلق. ويتساءل الشيخ عما يقال عن المس الشيطاني: هل العفاريات متخصصة في ركوب المسلمين وحدهم؟ فالشياطين لاسطان لها على الناس مادياً طبقاً لما ورد عن ذلك في الآية ٢٢ من سورة إبراهيم، ودورهم في الغواية لا يتجاوز الوسوسة.

ويقول الشيخ الغزالي أن كتاباً كالترغيب والترهيب للمحافظ المنذرى قد أورد ٧٧ حديثاً

ترغب في الزهد وترهب من حب الدنيا والتكاثر فيها، و٧٧ حديثاً أخرى في عيشة السلف في الكفاف، وكل ذلك يساق في مجال محدد لهدف محدد بقصد الحد من القات وراء الدنيا، ولكنها لا تصلح قاعدة لصياغة موقف الإسلام من الدنيا، والفقه الصحيح له منهج آخر، ومسلك أرشد، والمشكلة ليست في امتلاك المال عن سعة، وإنما المشكلة - في الكيفية التي يكون بها امتلاك المال، والطريقة التي ينفق بها، وأما أن تعيش صعلوكاً بمظنة أن الصعلكة طريق الجنة فهذا جنون وقتون! وبمثل ذلك يتناول الشيخ الغزالي أحاديث الفتن والجهاد والشورى، ومسالمة الجبر والاختيار، بتصحيح فهمها، وإعلاء شأن العقل في تحرر مضمونها. والشيخ يراعى ظروف العصر والتطور الثقافي والعلمي الهائل الذي شغل الدنيا، وأحوال الناس فيها، وينشئ على التعاليم التي قال بها معلمه مجدد القرن الرابع عشر الشهيد حسن البنا كما يصفه، ما يسميه المقررات العشر على وزن الرصاها العشر، هي قمة من قمم الفكر تؤسس لدستور جديد، لدولة ومجتمع إسلاميين عصريين: ١- فالنساء شقائق الرجال، وطلب العلم فريضة على الجنسين، وكذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللنساء حق المشاركة في بناء المجتمع: ٢- والأسرة أساس الكيان الخلقي والاجتماعي للأمة، وعلى الآباء والأمهات واجبات مشتركة لتهيئة الجو الصالح بينهما، والرجل هو رب الأسرة،

الملائم لغرس العقائد العظيمة بين الطبقات البائسة، وحيثما كان العوز تتولد الرذائل، والحكومات الظالمة بهما أن تستبقى الناس صرعى الفقر والمسكنة، وأن تجوع الجماهير. والإسلام له فلسفته فى الأموال والثروات، وهو دين الوسطية أى العدل والتوازن، والحكومة الإسلامية هى التى تحقق هذه الفلسفة، وكان هدف الديانات والرسالات دائماً هو تحقيق التوازن بإقامة العدل الاجتماعى والسياسى فى الناس، وقد قال بعض علماء الأصول: إن مصالح الناس المرسل، لو وقف دون تحقيقها نص، أول هذا النص وأضيفت المصالح التى لا بد منها. وللحكومة من وجهة النظر الإسلامية أن تقترح ما تشاء من الحلول، وتبتدع ما تشاء من ما تشاء من الانظمة لضمان هذه المصلحة. وينبغى على الأغنياء أن يُخرجوا من أموالهم المال الذى يكفى لإذهاب العيلة واستئصال الحرمان وإشاعة فضل الله على عباده، ومقادير الزكاة هى فقط الحد الأدنى لما يجب إنفاقه. والمال فى الحقيقة ليس ملكاً لأحد إلا على التجوز لا على الحقيقة، فنحن مستخلفون فيه. والشيخ لذلك يقترح سنة ١٩٤٧ تأميم المرافق العامة، وتحديد الملكيات الزراعية الكبرى، وفرض الضرائب على رؤوس الأموال، واسترداد ما حصله الأجانب، وتحريم ملكيتهم للأرض المصرية، وربط أجور العمال بأرباح مؤسساتهم، وفرض ضرائب على الشركات. ولو لم يبق لكل فرد إلا قوته الضرورى

ومستوليته محدودة بما شرع الله لأفرادها جميعاً: ٣- وللإنسان حقوق مادية وأدبية تناسب تكريم الله له، شرحها الإسلام ودعا إلى احترامها: ٤- والحكام، ملوكاً كانوا أم رؤساء أجراء لدى شعوبهم، يرعون مصالحها الدينية والدنيوية، ووجودهم مستمد من هذه الرعاية المفروضة، ومن رضا السواد الأعظم بها، وليس لأحد أن يفرض نفسه على الأمة كرهاً، أو يسوس أمورها استبداداً: ٥- والشورى أساس الحكم، ولكل شعب أن يختار أسلوب تحقيقها، وأشرف الأساليب ما تحض لله، وابتعد عن الرياء والمكائنة والغش وحب الدنيا: ٦- والملكية الخاصة مصونة بشروطها وحقوقها التى قررها الإسلام، والأمة جسد واحد لا يُهمل منه عضو، ولا تُزدرى فيه طائفة، والأخوة العامة هى القانون الذى ينظم الجماعة كلها فرداً واحداً، وتخضع له شعونها المادية والأدبية: ٧- وأسرة الدول الإسلامية مسئولة عن الدعوة الإسلامية، وذود المفترقات عنها، ودفع الأذى عن اتباعها حيث كانوا: ٨- واختلاف الدين ليس مصدر خصومة واستعداد: ٩- وعلاقة المسلمين بالأسرة الدولية تحكمها مواثيق الإخاء الإنسانى: ١٠- والمسلمون يسهون مع الأمم الأخرى فى كل ما يرقى ماديّاً ومعنويّاً بالجنس البشرى.

ومن رأى الشيخ أن قلوب الناس تمتلأ بالهوى إذا امتلأت بطونهم، فلا بد من التمهيد الاقتصادى والإصلاح العمرانى، ولا وجود للجور

لما جاز أن تتراجع الدولة عن تحقيق هذا البرنامج الذي هو حربته على الظلم والجهالة والاستعمار.

مراجع

- فهدى همدى: برسترويك إسلامية.
- دكتور محمد عمارة: الشيخ محمد الغزالي: الموقع الفكرى والمعارك الفكرية.
- د. عماد الدين خليل وآخرون: الشيخ محمد الغزالي: صور من حياة مجاهد عظيم ودراسة لجوانب من فكره.

غسان المرجىء

ولتباعه يُطلق عليهم اسم الغسانية. كان من الكوفة ولُقّب لذلك بغسان الكوفى أيضاً. زعم: أن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى وبرسوله، والإقرار بما أنزل الله، وبما جاء الرسول، فى الجملة دون التفصيل، وأن الإيمان يزيد ولا ينقص، وأن كل خصلة من الإيمان هى بعض إيمان، وزعم بأن مذهبه هذا هو مذهب أبى حنيفة، مع أن أبى حنيفة هو القائل بأن الإيمان هو معرفة وإقرار، وأنه لا يزيد ولا ينقص.

الغنوصية

Gnosticism; Gnosticism;

Gnosticism; Gnosticism

من gnosis الإغريقية، أى العرفان، فهى العرفانية أيضاً، والغنوصية أو الغنوسية، وهى

فلسفة صوفية بمعارف غيبية، لها تاولياتها وطقوسها، واسمُ علم على المذاهب الباطنية، غايتها معرفة الله بالحدس لا بالعقل، وبالوجد لا بالاستدلال، فهى المعرفة بالله التى يتناقلها المريدون سرّاً، وهى الوحي المتجدد الذى لا يتوقف أبداً، وتقول بالهين، أحدهما كبير، خير، مفارق، لا يتركه العقل ولا يحيط به العلم، تفيض منه أبونات تتدرج مراتبها والوهيتها بتدرج بعدها عن مصدرها، غير أن إحداها واسمها الحكمة (صوفياً) فاض بها الشوق إلى الله، وامتلات بالتفكير فيه، وتجزأت فتجاوزت حدودها ومرتبها، فكان خروجها من مملكة السماء وسقوطها. ومن خطيئتها فاض روح الشر أو إلهه الملقب أركون archon، ومنه خرج العالم السفلى. واستطاع أركون أن يحبس النفوس فى أجسامها، ولهذا تهنو للخلاص، لكنها مراتب بطبيعتها، فالإلهى منها أو الغنوصى يصعد للسماء، والأرضى أو المادى يثبت على الأرض، ويتوسطها الحيوانى، وهذه تتنازعها السماء والأرض، وصعودها إلى السماء مشروط بانتصارها على شهواتها. ولقد ظهر الغنوصى أول ما ظهر فى الأديان الفارسية التى جمعها الإسلاميون تحت اسم المجوسية، ويبدو أن أول من نسبت إليه الغنوصية فى الاساطير الفارسية هو كيومرث، وقيل إنه اسم آدم، وأنه أول من قال بأصلين للوجود هما يمزادن

فلسطين إلى الإسكندرية، واختلطت بالفلسفة اليونانية عن طريق فيلون اليهودي الذي مهد لظهور المسيحية وكان له أكبر الأثر في يوحنا الإنجيلي. وكان المسيح نفسه، وما أحيط به قصته كما روتها الاناجيل، غنوصياً. وكانت المسيحية، كما طرحها بولس الرسول، ديناً غنوصياً، واقتصر الغنوص فيها على المسيح وحده، فالاتحاد المعرفي والمادى كان بين الله والمسيح وحده، بينما كان الغنوص معرفة إلهية تُلقى في قلب المرشد بحيث يستحيل ربانياً، وتنقل كلمة الله أو روح القدس من مرشد إلى آخر من غير توقف، ولذلك رفض سمعان السامري أن يعترف بالغنوص وحده للمسيح، وقال إن الكشف الإلهي سيستمر للمريدين ما دامت الدنيا، ولولا قضاء أباطرة الرومان على السمعانية لاكتسحت المسيحية. وكان أبرز الغنوصيين المسيحيين ثلاثة، هم: باسيليديس، وفالتينوس، ومرقيون، وكان ظهورهم في القرن الثاني الميلادي، وقالوا بالهين، واحد للعهد القديم جبار، وآخر للعهد الجديد مُحب.

وعرف العرب الغنوصية، وتزندق منهم كثيرون، وقالوا بالشفوية. ولعل أبا سفيان بن حرب هو اعنى الزنادقة العرب. وكانت زندقته سرّ عدائه الشّديد للإسلام. وكانت الزندقه سبب حرب مسيلمة الكذاب، ولقد أخذها مسيلمة عن أهل الكوفة. ويذكر ابن النديم من الفرق الغنوصية في الإسلام «المعتسلة» بنواحي

وأهرمن. ثم ظهرت طائفة الدهريين أو الزروانية نسبة إلى زروان وهو الدهر أو الزمن الذي لا يفتنى. والزرذشتية من الديانات الغنوصية، وقالت كذلك بالهين للنور والظلام أو الخير والشر، وما تزال موجودة حتى أمانا هذه في الديانة البارسية (تحريف من الفارسية) في الهند. والديهانبة (نسبة إلى ديهان) من الديانات الغنوصية الثنائية، وكان ظهور ديهان قبل ماني ومهد له. وتعتبر المانوية (نسبة إلى ماني بن فاثك) أهم الفرق الغنوصية، ورغم أنه ولد في آذربيجان، إلا أنه نظم المانوية تنظيمًا كنسيًا، وجعل مقر البابا بابل. وانتشرت المانوية من القرن الثالث الميلادي حتى القرن الثالث عشر، وكانت أقوى البدع المسيحية. وكان مزدك الذي تُنسب إليه المزدكية، مانويًا أول الأمر، ولكنه اختلف مع المانوية وقال باصول ثلاثة بدلاً من اثنين، هي الماء والنار والأرض. وقُتل مزدك سنة ٥٢٣م. وعندما توجه المسلمون إلى العراق، وخاصة في الجنوب وفي الكوفة، كانت المندائية هي أولى الفرق الغنوصية التي واجهتهم، وكانت تقول بعالم نوراني يترجمه الإله وملائكته، وأن آدم اشتق من عالم النور، وأنه هبط وبثوه إلى الأرض. وكانت بالعراق مدرسة الحمرانية الغنوصية، والصائفة التي ورد ذكرها في القرآن. وعرفت اليهودية الغنوصية، وتجلت فيما عُرف عند اليهود باسم «القبالة»، وكانت القبالة أكبر غنوص عرفه تاريخ الأديان، حيث كانت تنتشر بسرعة من

البطائح، ويزعمون أن الكونين ذكر وأنثى؛
وهـ المنجسين، في جوسخى على النهروان؛
وهـ الأزرقانيين، نسبة إلى خسرو الأزرقمان.
ويذكر ابن التديم من الغنوصيين المجدد بن
درهم، وعبد الكريم بن أبي العوجاء، وبشار بن
برد، وإسحق بن خلف، وابن سابة، وسلم
الخاسر، وعلي بن الخليل، وأبي عيسى الوراق،
وأبي العباس الناشئ، والجهاني محمد بن
أحمد، ومحمد بن عبد الملك الزيات، وحماد
عجرد، ويحيى بن زهادة، ومطيع بن إياس،
وأبي العتاهية، وكلهم من المتكلمين أو الشعراء
أو الحكام. ونفذت الغنوصية إلى غلاة الشيعة،
وكانت أساس الشيعة الإمامية والاسماعيلية.
وكان ابن المقفع مزدكياً وتوفّر على ترجمة كتاب
«دستاو» لمزدك. وكان باب هرزويه في كليله
ودمنة نقداً لأصول الأديان، وجلاء لتعارضها،
وتاصيلاً لفكرة استحالة اليقين. ولم تمت
المزدكية بوفاة مزدك، ولكن أمراته «خرمة»
واصلت الدعوة، وأنشأت الفرقة الخرمية أو
الخرمدينية، واتصلت بفرق الاسماعيلية
والقرامطة. وكان عمار بن بديل أول داعية عربي
للمزدكية. وكان يدعو لها مع دعوته للعباسيين.
وانتقلت دعوة مزدك والخرمية إلى الأبي هاشمية
والحنفية وبقايا الكيسانية، وتمكنت من خراسان
فظهرت في الأبي مسلمية، ومع أن أبي مسلم
الخراساني حارب الدعوات الغنوصية إلا أن هذه
الدعوات استخدمت اسمه وأدعت أن الإله قد حلّ
فيها، وما كان أشبه دعوتهم بدعوة عبدالله ميا

للإمام عليّ، وأعلن الراوندية الزهية أبي جعفر
المنصور، وأدعى فريد بن ماه قروذين، ونسباً
المجوسى، النبوة، بينما ادّعى المُنْعِ الخراساني
الالوهية. وقاوم المتكلمون كل هذه الطوائف
والدعوات الغنوصية، بل إن علم الكلام قام
أساساً للردّ على هؤلاء. وما تزال الغنوصية حتى
اليوم منتشرة في الهند وباكستان وإيران والعراق
وسوريا ولبنان والكويت والخليج العربي، حيث
الاسماعيلية، والقادانية، والعلويون، والدروز،
والبابية، والبهاية. ونفذ الغنوص إلى فكر كثير
من المفكرين الإسلاميين كالفزالي الذي قيل فيه
إنه باع الفقه بالتصوّف. ودخلت فكرة الثنائية
الغنوصية في الفلسفة الصوفية حيث قالوا بأن
الرسول ﷺ هو العقل الأول، ومنه خرج النور
أو النفس، ثم اللوغوس أو الكلمة، ثم
الانتروبوس أو الإنسان الكامل، ثم الأيونات أو
الكائنات الروحية، حتى نصل إلى المادة أصل
الشر في العالم. وكان الحلّاج، والسهروردي،
وعين القضاء الهمذاني، وابن سبعين،
والتشتري، ومحي الدين بن عربي، من ضحايا
الغنوص، حتى ادّعى ابن عربي، والشلمغاني،
حلول روح الله فيهما.

ومن المذاهب الهندية الغنوصية التي عرفها
الإسلاميون «البدّة» جمع «بُدّه» تحريف بوذا،
حتى أن ابن سبعين كتب كتابه «بُدّه العارف»
وكان يقصد البوذية.
وانقسم الهنود إلى السمنية المعطلة التي

مراجع

- Gorgias: "On that which is not". Phronesis
vol. 1.

غيلان الدمشقي

تُنسَب إليه فرقة الغيلانية، ويسميه
الشهرستاني: غيلان بن مروان الدمشقي،
ويسميه ابن المرتضى: غيلان بن مسلم
الدمشقي، ووصفه بأنه واحد دهره في العلم
والزهد والتوحيد والدعاء إلى الله، وعده من
الطائفة الرابعة من المعتزلة. وقال عنه ابن الحنّاط
في كتابه «الانتصار»: كان يعتقد الأصول
الحقيقية التي يوصف من تجتمع فيه بأنه معتزلي».
وقال البغدادى: إن خلاف القدرية في القدر
والاستطاعة كان من معبد الجهني، وغيلان
الدمشقي، والجهني كان أول من تكلم في
القدر، وقال بحرية الاختيار، وبالإرادة، وأن الأمر
أُتف. بمعنى بالتدبير لا بالاتباع. وغيلان أخذ هذا
القول عنه، كما يقول الأوزاعي. والقدر في
مذهب غيلان - خيره وشره - من العبد،
ولذلك فقد رأى أن كل الأحاد يصلحون
للإمامة، فهي ليست وفقاً على القرشيين، وكل
من يقوم بالكتاب والسنة يصلح لها، وليس هناك
جبر أن يكون الإمام من القرشيين. وقال في
الإيمان إنه نتيجة المعرفة التي تتأني بالنظر

تقول بالتناسخ، والبراهمة الملهدة. وقد نفذت
هذه المذاهب الهندية إلى التيمصصوف
الإسلامي، ومن ثم نجد هذا التصوف على أحد
أمرين، إما أنه تصوف فلسفي متلق عن هؤلاء،
وإما تصوف سني نشأ في رحاب القرآن والسنة.
ووقف الإسلام من الغنوص الشرقي كما وقف من
الغنوص الغربي، متمثلاً في الأفلاطونية
المهتدة، موقف العداء والحجّاج.

مراجع

- R.M. Grant: Gnosticism. A Source Book of
Heretical Writings.

Gorgias غورغياس

(نحو ٤٨٠ - ٣٧٥ ق.م) أو جورجياس
أيضاً، من مواليد ليونتيوم في صقلية، قَدِمَ إلى
أثينا سائلاً العون لبلدته ضد أهل سراقوسة، فقال
إعجاباً الأثينيين ببلاغته وحكمته. ويعتبره
البعض من السوفسطائيين، ويعده آخرون مجرد
مدرس بلاغة، لكنه اشتهر بكتابه «فلسي
اللاوجود»، وينقسم أقساماً ثلاثة، يقول في
الأول أنه لا يوجد شيء، وفي الثاني أنه حتى لو
كان هناك شيء فالإنسان عاجز عن إدراكه، وفي
الثالث إنه حتى لو أدركه فليس يوسعه أن يبلغه
لغيره!

والاستدلال وليست معرفة الاضطراب، والإيمان لذلك يكون عن حبِّ الله، ورغبة في التواصل به، والخضوع له، والله تعالى يتقبَّل أو لا يتقبَّل، ولهذا عدّه الأشعرى من المرجفة.

وغيلان عند الشهرستاني تجتمع فيه ثلاثة خصال: قوله بالقدر، ثم إنه مرجئ، والثالثة أنه قد خرج، أي تمرد على السلطة. وصدامه مع السلطة في الحكم الأموي - هو الذي جعل عمر بن عبد العزيز يأتي به ويستتبه، ثم قتله هشام بن عبد الملك بعد سنة ١٠٥هـ (٧٢٣م). ومن رأى الشيخ الإمام عبد الحلیم محمود في كتابه

«التفكير الفلسفي في الإسلام»، أنه رغم ما يقال أن هشام قتله غيراً على الدين، فإن هشاماً لم يكن أكثر تحمساً من عمر بن عبد العزيز للدين، وقد قال غيلان بالقدر في عهد عمر ولم يصبه أذى. وينبغي أن نلتزم السبب إذن في رأى غيلان في الإمامة - يعنى : أنها للكافة وليست حكراً على الأمويين ، ولذلك فقد خرج غيلان على حكمهم ، فوجب أن نلتزم السبب في مقتل غيلان في تشييعه على بنى أمية لظلمهم وجورهم. ثم إنه كان داعية مفوهاً جهر بالقول بالاختيار، ونفى الجبر الذي يدعو له بنو أمية - يعنى : أن حكمهم هو قدر المسلمين.

باب الفاء

الفارابي «المعلم الثاني»

(نحو ٨٧٣ - ٩٥٣ م) أبو نصر محمد بن طرخان الفارابي، ولد بقرية رسيخ من أعمال فاراب بجنوبي تركستان شمالي فارس، وتعلم ببغداد، وكان من أساتذته يوحنا بن حيلان من المناطق البارزنية، وأبو بشر متى بن يونس الأرسطاطالسي المرموق. ودرس بالإضافة إلى الفلسفة علم الطبعة والرياضيات والفلك والموسيقى، وبرع كعازف للقانون، وقضى فترة ببلاد سهل الدولة الحمداني في حلب، ولكنه كان في حياته تلميذاً زاهداً ينشد السعادة في القناعة والعزلة والتأمل، ويستغنى بالكتب عن الصحاب. ويبدو أنه قد وفد إلى مصر لفترة كما يروي ابن خلكان، ولما خرج في إحدى المرات يريد عسقلان قطع عليه الطريق بعض قطاع الطرق وجري قتال بينه وبينهم فقتلوه، ونقل جثمانه إلى دمشق حيث دفن بالظاهر خارج الباب الصغير.

وسمى الفارابي بالمعلم الثاني، وأرسطو بالمعلم الأول، بالنظر إلى أن أرسطو هو الذي أرسى قواعد التفكير وجعله فاعلة العلوم الحكيمة، ثم دون الفارابي ما جمعه وترجم من مؤلفات أرسطو في كتابه «التعليم الثاني»، ورتبها وهذب مصطلحاتها العربية، وصارت طريقة الفارابي هي الطريقة المتبعة في شرح منطق أرسطو وتفسير دراسته للراغبين. وفي رواية ابن خلكان أنه كان لا يكتب إلا حينما كانت

الرياض والماء، ولذلك جاءت أكثر تصانيفه فصولاً وتعاليقاً يعتور بعضها النقص. واشتهر الفارابي في أوروبا باسم الفارابيوس Alfarabi، وبأبي نصر Avenasar، وهو فعلاً من أعظم الفلاسفة، وبعده ابن خلدون فوق ابن سينا وابن رشد، وإن يكن ابن سينا قد غطى عليه في أوروبا، ثم غطى ابن رشد عليهما معاً.

وللفارابي كتب كثيرة يربو ما نشر منها مؤخراً على الثلاثين، أشهرها «التعليم الثاني» الذي سبق ذكره، و«المدينة الفاضلة» أو «مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة»، و«الجمع بين رأيي الحكيمين أفلاطون وأرسطو»، و«تحصيل السعادة»، و«عيون المسائل»، و«إحصاء العلوم وترتيبها»، و«أغراض الحكيم»، و«كتاب الموسيقى الكبير». وفلسفته يجمع فيها آراء أفلاطون وأرسطو وأفلوطين، وله عليها إضافات وإسهامات، أشهرها نظريته في النبوة.

والفلسفة عند الفارابي: هي العلم بالموجودات بما هي موجودة، وهي العلم الجامع الذي يعطى الإنسان صورة شاملة عن الكون، بينما تنصرف العلوم الجزئية إلى تفاصيله. ونظريته الشاملة هي التي جعلته يتجاهل الفوارق بين أفلاطون وأرسطو، وينبئ إلى أوجه الشبه، ويؤلف بين الفلسفات الغربية، وبينها وبين الإسلام. وله رأى في المعاني الكلية أنها سابقة على الجزئيات، ويستخرجها العقل بالتجربة فتوجد في الذهن بعد الجزئيات، فكانه

الوجود إلى عوالم عقلية وعوالم مادية، والعوالم العقلية عددها عشرة، وهى: العقل الأول وعقول الأفلاك، والعقل الفعّال. والعوالم المادية هى الأجسام، وهى أجسام الأفلاك، فجسم الإنسان، فالحيوان، فالنبات، فالعائى، فالعناصر الأربعة. ويتوسط العقل العاشر بين العالم العلوى والعالم السفلى. وما يسمّيه الفارابى العقل العاشر، يسمّيه علماء الكلام جبريل أو الوحى: وهو الذى يضع الصور فى أجسام العالم السفلى أو عالم ما تحت فلك القمر، وبفعله يتحوّل العقل بالقوة فى الإنسان إلى عقل بالفعل، وهو مصدر المعرفة التى يفيض بها إشرافاً أو إلهاماً أو كشفاً على الفلاسفة والعباقره والأنبياء والأولياء. وهو يهب المعرفة للفلاسفة ومن منهج منهجهم بواسطة العقل المستفاد فى الإنسان، فكان الفارابى يضع الفيلسوف فى مرتبة أرقى من النبى، طالما أن العقل أرقى من الخيلة. وهكذا تجعل نظرية العقول العشرة للسابقة العالم قديماً أزلياً طالما أنه صادر عن الله صدور المعلول عن العلة. وتصدر النفوس عن العقل العاشر، ولكل مخلوق نفس، وهى التى تهب العالم المادى صورته، والنفس الإنسانية صورة البدن ولا توجد بدونه، ولا تنتقل النفوس من بدن لبدن كما يقول تناسخ الأرواح عند الهنود.

والعقل فى الإنسان يكون استعداداً لإدراك المعقولات مستقبلاً كما هو حاصل عند الأطفال، فإذا ما أدرك صور المحسوسات صار

جمع بين مذاهبها الثلاثة. والوجود من المعانى الكلية، بمعنى أنه صفة تحمّل على موضوع فى القضايا المنطقية، ولكنه فى الواقع لا يصدق على شىء بالذات، لأنه لا معنى أن نقول عن الموجود بأنه موجود، وليس وجود الشىء إلا الشىء نفسه. والوجود عنده ضربان، الموجودات إمّا واجبة الوجود، وإمّا ممكنة الوجود. وإذا فرضنا أن ممكن الوجود غير موجود لم يلزم عن افتراضنا شىء. وإذا وجد صار واجب الوجود بغيره، لأن الممكن لكى يخرج إلى الوجود لا بد من علة تُخرجه، والعلل لا تتسلسل إلى ما لا نهاية وإلا نقع فى دور، ومن ثم لا بد أن تنتهى إلى موجود واجب الوجود، لا علة لوجوده، هو الموجود الأول، وهو السبب الأول لوجود الموجودات، وهو بلا مادة، ومن ثم فهو عقل بالفعل، ويعقل ذاته فهو عاقل بالفعل، وذاته تعقله فهو معقول بالفعل، فهو العقل والعاقل والمعقول بالفعل، فهو الواحد الكامل، وهو الله. ونحن نستدل على وجوده بموجوداته، والأصل فى وجودها علم الله لا إرادته، ويتأتى عمله من تعقله لذاته، وعلمه هو قدرته، ويكفى أن يعلم الله الشىء ليحقق علمه فى الوجود، ومن علم الله يفيض منه الأزل الموجود الثانى بعد الله، وهو العقل الأول، وهو يعقل الموجود الأول فيصدر عنه العقل الثانى، ويعقل ذاته فيصدر عنه جسم الفلك الأول، وهكذا تصدر العقول والأجسام عن بعضها البعض فى ترتيب تنازلى. وينقسم

اتلبد تعمل بالطبع، وأعضاء المدينة يحملون بالإرادة، أو أن ملكاتهم إرادية. ونسبة الرئيس في المدينة إلى سائر أعضائها كنسبة السبب الأول الذي هو الله إلى سائر الموجودات. وتأتي الرئاسة بالفطرة فيكون الطبع مهيباً لها، وتكون بالملكة الإرادية، أي أن تتربى فيه ملكة الإرادة للقيام بمهام الرئاسة. وصناعة الرئيس تؤم كل الصناعات ويقصد إليها الجميع بأفعالهم، ولذلك ينبغي للرئيس أن تكتمل فيه الإنسانية، ومرتبته فيها اكمل المراتب، وبهذا يراس المدينة الفاضلة، بل والامة الفاضلة، والإنسانية جمعاء.

وبفضل الفارابي توطدت أركان الفلسفة الإسلامية، وكان لها طابعها المميز الذي مزجت فيه بين فلسفة المشائين وفلسفة الأفلاطونيين، وهي ما عُرف من بعد باسم الأفلاطونية المحدثة، وكانت الإشارة إليها دائماً كـ«كلما تحدث الإسلاميون عن الفلاسفة» أو عن مذهبهم، فالمقصود بهم هؤلاء الذين أخذوا عن اليونان وقلدوهم وخاصة أرسطو وأفلاطون وأفلوطين، وزعيمهم هو الفارابي، إلا أن الشكوى تنرى دائماً من بعض الفموض في فلسفته، ويرجعهم كثيرون لروح الزهد التي كانت متملكة من الفارابي، ولشيوخ العبارات المتصوفة في كتاباته، على عكس ابن سينا الذي لم تعرف فلسفته التصوف إلا في نهاية حياته، كتنويه حياته وفلسفته معاً.

بالفعل، وانتقال العقل من القوة إلى الفعل لا يتم له بالإرادة، لكنه عمل العقل الفعّال الذي يُسمى فعّالاً لأنه يفعل في العقل الإنساني فيتحول من الإدراك الحسي إلى الإدراك العقلي، كما هو حاصل للراشدين. ويسمى الفارابي العقل بالفعل عقلاً بالملكة. وللإنسان كذلك عقل مستفاد هو اسمى درجات العقل الإنساني، وهو نط العقل الذي للفلاسفة والانباء والأولياء، يتأثر بالعقل الفعّال فيدرك المعاني الكلية، ولهذا السبب يجعل الفارابي أصحاب العقول المستفادة على رأس مدينته الفاضلة، لأنهم أقدر الناس على معرفة الخير وهداية الناس بحكم أنهم المتلقون لقبض العقل الفعّال. ولهذا أيضاً يجعل الفارابي التساؤل العقلي هو طريق المعرفة والأخلاق وتحقيق السعادة، فالعقل سابق على العمل، والعمل تابع للعقل. وفلسفته في السياسة كما يطرحها في المدينة الفاضلة تقوم على هذا المبدأ، وهو يشبه المدينة الفاضلة بالبدن الصحيح تتعاون أعضاؤه كلها لصحته. وتتفاضل الأعضاء ولها رئيس واحد هو القلب. وبعض هذه الأعضاء تقارب مراتبها القلب، ولكل قوة يفعل بها ما هو في خدمة أغراض الرئيس، كما أن بقية الأعضاء في خدمة أغراض الأعضاء الأقل مرتبة من الرئيس. وكذلك المدينة، فيها رئيس وطبقة تقارب الرئيس، ودونهم من يكون في خدمة هؤلاء. والفارق بين البدن والمدينة أن الأعضاء في

مراجع

- De Boer, T.J.: The History of Philosophy in Islam.
- Rescher, N.: Studies in The History of Arabic Logic.

- البيهقي : تسمية صوان الحكمة .

- صاعد الأندلسي : طبقات الامم .

- ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء .

- ابن العماد : شذرات الذهب .

فارونا إيريرا Varona Y Pera

(١٨٤٩ - ١٩٣٣ م) كوبي، كانت لفلسفته اليد العليا في كوبا لمدة خمسين سنة، كان فيها المهيم على الفكر الكوبي تماماً، وشارك في النظرية الثورية الكوبية في وقته، وكان ثورياً بقرن الفلسفة بالعمل، وأسس لذلك مجلة **Re- vista Cubana**، وقاد مع خوزيه مارتى الثورة الكوبية سنة ١٨٩٨، وعين نائباً لرئيس الجمهورية من سنة ١٩١٣ إلى سنة ١٩١٧، وهو من الرواد الكبار في الحركة الوضعية في أمريكا اللاتينية، وكان تحوّل هذه الفلسفة في سن مبكرة بعد قراءات مستفيضة في الفلسفة الفرنسية والتجريبية البريطانية، وقد حاول أن يطبق ما اعتقد على الوضع الاجتماعي والسياسي في كوبا، واستعان في ذلك بالمنطق وعلم النفس وعلم الأخلاق، وكان مرشده في المنطق **جسون ستوارت مل**، وعنده أن عملية التفكير تتضمن مراحل ثلاثاً، فما لاحظته وجمعه من الواقع نصله

ببعضه البعض ونخضعه للتجريد، وتجرب نتائجهم. وفي علم النفس كان تجريبياً كذلك، وقرنه بالفسيولوجيا وذهب إلى ما يؤكد ما يطلق عليه الوضعية الحتمية، والمهم أن يكون الإنسان حراً، وأن يستشعر هذه الحرية، وأن يتعامل مع الخبرة بذكاء حتى لا يتحوّل إلى مجرد أوتوماتون يفعل ولا يفعل، فالإنسان في الهلّ الأول فاعل، ولكن يفعل لا بد أن يفعل... وفارونا أخلاقى، ويعتقد أن الأخلاق يؤسّسها الإنسان على الاجتماع، فالأخلاق بنت الاجتماع وليس العكس. وكما أن الكائن الحي يعتمد في معاشه على بيئته الطبيعية، فكذلك الإنسان تصوغه نفسياً بيئته الاجتماعية، ولكنه مع ذلك يظل دائماً الإنسان الفاعل الذي يتعامل مع بيئته إيجابياً، وبوجه ظروفه الوجهة التي تخدم غاياته، وتيسر عليه مهامه، والعلاقة بين الإنسان والبيئة هي علاقة جدلية دائماً.

مراجع

- Medardo Vitier : La filosofia en Cuba.

فاز فيريرا كارلوس

Carlos Vaz Ferreira

(١٨٧٢ - ١٩٥٨ م) فيلسوف أوروجواي الأكبر، ولد وتعلّم وعلم بمونتيديو، وكان يقول إن مشكلة بلاده، وأي بلاد مثل بلاده، هي

جدوى تعليم العلوم بالطريقة المعهودة، ولا يجد أملاً البتة فيما يقال للناس من أمور الدين، غير أنه لا مناص من التعليم الذهني مع ذلك لأن الكون لا بد له فعلاً من إله خالق، والناس لا بد أن يعرفوا ذلك ويتيقنوه بالتعليم. ومن رأى فيسويرو أن الاستزادة من العلم تشقى الإنسان وتجعله غير قادر على الاختيار بين التضاضلات الأخلاقية، وكلما زادت معارف الإنسان كلما احتدم به الصراع حول ما ينبغي أن يأخذ به أو يتركه. وفيسويرو مع ذلك متفائل فكلما تقدم بنا الزمن وزادت معارفنا، كلما انصقلت خبرتنا، وتبلورت شخصياتنا، وكنا أقرب إلى الحكمة، واستطعنا أن نحسم الصراع بين الخير والشر، وأن نتبين الخير من الشر، وأن نكون أشجع ونحن نواجه الشر ونؤكد الخير.

مراجع

- Arturo Ardao : Introduccion a Vaz Ferreira.

فاسكونشيلوس «خوزيه»

José Vasconcelos

(١٨٨٢ - ١٩٥٩م) مكسيكى أسهم فى الثورة المكسيكية، وكان وزيراً للتعليم بعد الثورة، ورشح نفسه لرئاسة الجمهورية سنة ١٩٢٩، وحرب النفى خارج بلاده، وعاد ليعلن رئيساً للجامعة الاهلية، وعلم بجامعة شيكاغو كاستاذ زائر، واشتغل لفترة مديراً للمكتبة

التعليم، وأن الفلسفة فى بلد تنتشر فيه الأمية من السلع الترفية، وأنها لا بد أن تكون فى خدمة المجتمع والتنمية. وكان فيسويرو لذلك يؤثر المهاضرة على أن يكتب، لأن شعبه يمكن أن يسمعه ولا يستطيع أن يقرأه، ومع ذلك ففيرو غزير الإنتاج كتابة، ومن أهم أعماله «مشاكل الحرية Los problemas de la libertad»، و«المعرفة والعمل Conocimiento y acción» (١٩٠٧)، و«الأخلاق للمثقفين» (١٩٠٨)، و«Moral para intelectuales» (١٩٠٩)، و«البرجماتية El pragmatismo» (١٩٠٩)، و«المنطق الحي Logica viva»، و«مشاكل اجتماعية Sobre los problemas sociales» (١٩٢٢). وكلها مؤلفات - كما نرى - ليست أكاديمية محضة وإنما هى توظف المعرفة والثقافة والفلسفة لخدمة الشعب وبهدف التنوير. ومن رآه أن الخبرة والواقع والفكر، جميعهم من التعميد بحيث لا يسهل التعبير عن مكوناتها بالكلمات، ولا بالمنطق، وإنما لا بد من استنباط طريقة تيسر على الفكر أن يجسد أفكاره، وتيسر على المثقف أن يفهم ما يراد إبلاغه به. واللغة كوسيلة للتواصل لا بد أن تراجع، وأن يتوخى التعليم أن يكون خطابه لعامة الناس، حتى لو كان يتناول مسائل علمية أو قطبها دينية. واللغة العلمية كما هى الآن مستعصية على الإدراك، ولغة الخطاب الدينى أسوأ منها، واللغتان تحدتان عن موجودات لا تدخل فى خبرة الناس اليومية. وفيسويرو يتشكك لذلك فى

أنواع من الفن: الأبولونى وهو حسى،
والديونىزى وهو عاطفى، والصوفى وهو متسام.
ينشد العلو ويصور الإلهى فى الإنسان.

مراجع

- Vasconcelos : Pitagoras : Una teoria del ritmo 1916.
- : Tratado de metafísica. 1929.
- : Etika. 1923.
- : Estética. 1936.
- : El realismo científico. 1943.
- : Logica Organica. 1945.

فاسكويز «جابريل»

Gabriel Vasquez

(١٥٤٩ - ١٦٠٤م) أسباني، تربى فى مدارس الجزويت، وتعلم فى مدريد، وعلم فى روما خلفاً لفرانشيسكو سواريز، وله «الشروح Commentaria» على الأكويينى فى ثمانية مجلدات (من ١٥٩٨ إلى ١٦١٥) وتتضمن كل فلسفته، وصدر له موجز بعد وفاته تحت عنوان «مناقشات ميتافيزيقية-Disputationes Theologiae» (١٦١٧) كان له صدى واسع وأشهره كفيلسوف. ولعل أهم ما قدمه فاسكويز هو تأكيد على عدم الفصل بين الوجود والمادية، وبين الوجود والفعل الذى به نتعرف على ذلك الوجود ويتحصل لنا العلم به، وأن الوجود ليس

الوطنية، وفلسفته خليط من فلسفات فيثاغورس، وأفلاطيين، وشوبنهاور، ونبشته، وهوايتهد، وبرجسون خصوصاً، ويطلق على فلسفته اسم الواحدة الجمالية، والواقعية العلمية، والمنطقية العضوية، ويقول بالحدس والتجربة العلمية، وبالكماليات العضوية ولا ينكر الأجزاء، وبالتجانس ولا ينفى التباين، وبالمجرد ويؤكد على المتعين، وبالفيزيائى وكذلك النفسانى. ويقوم منهجه على فهم الجزئى بربطه بالأجزاء الأخرى ضمن كلية عضوية تتحقق بها الوحدة، وإنما ليس على حساب الأجزاء. والطاقة عنده تتخلل كل شئ، ومن ذلك الواقع، وتصنع مما تتخلله مركباً دينامياً. والنفس تشبه الذرة، وكما تتولد الطاقة فى الذرة، فكذلك فى النفس، والنشاط النفسى يتولد من الداخل كما تتولد الطاقة فى الذرة من الداخل، والنفس بذلك خلقة، وما تخلقه بتشكّل عقلياً بمنهج قبلى، فالتفكير له مساراته المنطقية، والإرادة تنصرف إلى القيم والمعايير، والوجدان طريق الوحدات الجمالية. ويؤمن خوزيه بالروح ويعتقد لذلك فى الله واعتقاده الدينى يستقي من تأمله الموضوعى للواقع والطبيعة، والاثان لا يمكن أن يستغنى عنهما أى مبدع، فهما الأصل فى كل إبداع علمى أو جمالى أو سياسى أو اجتماعى أو فكرى، والفن يعكس تقلبات النفس وأشواق الروح فى سعيها للقيم، ويميز خوزيه بين ثلاثة

الفاشية

Fascismo; Faschismus; Fascisme;

Fascism

أيدولوجية الحركة التي استولت على السلطة في إيطاليا سنة ١٩٢٢ بزعامة بينيتو موسوليني، واستمرت في الحكم حتى غزو الحلفاء لإيطاليا خلال الحرب العالمية الثانية. وهي خليط من الأفكار الاشتراكية المتطرفة والنقابية واليهودية والاشوفينية، ومنظرها الفيلسوف الإيطالي جيوفاني جنتيله، وكان اشتراكياً حتى سنة ١٩١٥، ولكنه انضم إلى موسوليني، ووضع ميثاق الحركة *la doctrina del fascismo* الذي نَقَّحه موسوليني ونشره سنة ١٩٣٢. وتطلق الفاشية بشكل عام على الحركات المشابهة في أي بلد من بلدان العالم، ويعرفها جنتيله: بأنها حركة روحية، بمعنى أنها تهدف إلى بعث روح الشعب وتجميعه حول أهداف عامة، فبينما تؤكد الليبرالية والاشتراكية والديموقراطية على حقوق الأفراد، تقول الفاشية بتكامل الأفراد في شكل أمة لها غايات تتجاوز حاجات وآمال الأفراد. وبينما تعتبر الليبرالية الدولة مؤسسة كبرى هدفها حماية حقوق الإنسان، فإن الفاشية تنظر إلى الدولة بوصفها التجسيد العملي لآمال الشعب كله. ولذلك تعارض الفاشية الاقتصاد الرأسمالي الحر والأخلاقيات البروجوازية القائمة عليه، وتناهض الاشتراكية لأنها تقول بالصراع الطبقي الذي يقسم الأمة على نفسها،

كماً، فالكم لا يصنع الشيء، وأن الإنسان روح وجسم، أو عقل وجسم، وأنه في أي موجود فإن هناك نفساً له هي قوام هذا الموجود لا تتمايز عن الوجود المتعين للشيء، وإنما هما يصنعانه معاً متحدتين فيما يسميه «نموجاً» *mode*، أي الشيء كما يبدو أو يظهر. ويتطرق فاسكويز إلى براهين وجود الله، ويقول بالبرهان الأخلاقي مثلما سيفعل كمنط من بعد، فإن يكون الإنسان أخلاقياً بطبعه، وأن يتلقى الأخلاق من والديه، فذلك دليل على وجود قوة عليا هي التي خططت لذلك. وهناك أيضاً برهان الخلق، فذلك الكون على اتساعه، وبالإبداع الذي هو عليه، دليل آخر على وجود الخالق البارئ المبدع المصور. ثم إن استمرار الكون وديمومته دليل على أن هذا الخالق لم يخلقه وتركه، بل هو يداوم على رعايته والعناية به، وذلك دليل العناية وهو من الدلائل التي يقول بها فاسكويز. ولعل هذه الشروح التي توفر عليها فاسكويز لتعاليم الأكويني هي التي جذبت المدرسة التوماوية وجعلتها من المدارس المقبولة ضمن الفلسفة الحديثة.

مراجع

- M. Solana : Los grandes escolásticos españoles.

مراجع

- Landini, Pietro : La doctrina del fascismo.
- Mussolini, Benito : Scritti e discorsi.

Jean Wahl ، جان

(١٨٨٨ - ١٩٧٤م) وجودي فرنسي، من المناضلين، فقد كافع ضد الاحتلال الألماني واعتقل في معسكر دراستي، وعانى فيه صنوف العذاب واللوان المهانة، إلى أن استطاع أن يهرب إلى الولايات المتحدة، واشتغل هناك بالتدريس، وعاد بعد التحرير سنة ١٩٤٥.

وقال من خريجى المعلمين، وكان معلماً للفلسفة بالمدارس الثانوية إلى أن حصل على الدكتوراه من السوربون، وعين استاذاً فى جامعات بيزاسون، ونانسى، وديجون، والسوربون، وكان تلميذاً للفيى بريل، وفردريك روه، ومليو، ولالاند، وحضر على برجسون فى الكوليج دى فرانس، ودافع عنه ضد جوليان بندا، كما دافع عن الاساتذة «الزملاء» من اليهود الذين تعرضوا للاضطهاد وسياسة «تكميم الأفواه».

وقال يرفض أن يسمى فلسفته وجودية، كشأن الوجوديين عادة، إلا أن ما يتناوله من موضوعات، وطريقته فى تناولها جميعاً وجودية، وله فى ذلك «دراسات كيركجورديّة» (١٩٦٧)، و«مختصر تاريخ الوجودية»

وتلقى الأحزاب لأنها تجمع بين أصحاب المصالح الواحدة ليعملوا ضد أصحاب المصالح المتعارضة، وبذلك تفتت الوحدة الوطنية، وتضعف الجبهة الداخلية، ولكن الفاشية تؤلف بين كل المصالح المتضاربة، بخلق نظام وطنى يقرب بين الفوارق، ويذهب كل الفئات فى أهداف وطنية عامة، من أجل خلق أمة قوية، ومن ثم فالحرية هى حرية الحكومة التى لا تسمح لاية إيديولوجيات دينية أو علمانية أن تزاحمها على ضمائر الأفراد فتحدد بها عن أهدافها العامة. وليست الفاشية حركة عنصرية موجهة ضد أجناس أخرى كالنازية، ولكنها حركة وطنية شوفينية تتوسل بالحرب للتوسّع، ومن ثم كانت أعلى مسراجل الإمبريالية. ويستقى موسولونى أفكاره من جنتيله وهيجل، بالإضافة إلى جورج سوريل وشارل بيغي Péguy وهوبرت لاجارديل. ومن هؤلاء، وخاصة سوريل، أخذ فكرة أن العمل أهم من الفكر، ويعنى بالعمل العنف كوسيلة لقلب الحكومات والاستيلاء على السلطة والتخلص من الخصوم، ومن ثم لا تطبق الفاشية الوسائل البرلمانية والديموقراطية. والإعلام الفاشى إعلام أعمال وليس اقوالاً *propaganda par le fait*، ولذلك لجأ موسولونى عد استيلائه على السلطة إلى الإعلان عن قوته بمظاهرة عامة سارت فيها جموع الفاشيين من كل إيطاليا إلى روما فى حركة لا يمتعات الروح المحممة للشعب، كما يقول سوريل.

نفعله، فالله كان يعلم أن يهوذا سيخون المسيح، ولكنه لم يرد ذلك، والإنسان حر في اختياره، ومن ثم كان مسلولاً. ومن مؤلفاته كذلك كتاب «الجدل *Dialectica*»، وهو من الكتب المهمة بالنظر إلى أنه يعارض أرسطو ويتهمه بالتعالم، وتشقيق الكلام فيما لا يفيد، وتعقيد الأمور حتى ليستحيل فهمها. ويدعو قسلاً إلى البساطة في استخدام اللفاظ، والنأي عن الالفاظ المركبة، وأن تختزل المقولات العشر إلى اثنتين فقط هما الكيف والفعل.

فالينتينوس «باسيليوس»

Basillius Valentinus

يوناني مصري، توفي نحو سنة ١٦٦م، ودرس في الإسكندرية ثم في روما، واعتنق النصرانية ولكنه عدلها وأنشأ على أساسها مذهباً جديداً هو الفالينتينية *Valentinism*، وهو غنوص مسيحي لا شك فيه، ومدرسته ضمن المدارس الغنوصية المسيحية تعتبر أكبرها. وقيل إن ارتداده عن المسيحية كان لتخطي الكنيسة له في الترقية. وقيل أيضاً إنهم آثروا عليه بيوس (البابا بيوس فيما بعد). وتجمعت معظم معلوماتنا عن المذهب الفالينتينيني من المكتبة القبطية التي اكتشفت بنجع حمادى من صعيد مصر. وتنفسم الفالينتينية إلى شرقية ويمثلها ثيودوتس، وغربية ويمثلها هيراقليون وبطليموس ومرقس. ويصفها البعض بأنها الخط الأفلوطيني

(١٩٤٧)، والفكر في الوجود (١٩٥١)، وفلسفات الوجود (١٩٥٤)، والوجود الإنساني والعلو (١٩٤١).

ولفاله دراسات نظرية أخرى لعل أهمها «كتاب الميتافيزيقا *Traité de métaphysique*» (١٩٥٣) يستعرض فيه التجربة الميتافيزيقية.

مراجع

- فلسفات الوجود لجان فال ترجمة دكتور عبد المنعم الحفنى.

فالو لورنتسو، Lorenzo Valla

(١٤٠٧ - ١٤٠٧) هومانى إيطالى من عصر النهضة، كان ذا سمعة سيئة لأنه قد استن للملوك الحجة على البابا، أن الملك يستمد سلطانه من الله وليس من البابا، فكان القساوسة يلغطون عليه. أضف إلى ذلك أن كتابه البذى اشتهر عنه كان كتاب «فى اللذة *De Voluptate*»، أبد فيه الاخلاق الابيقورية على الاخلاق المسيحية، وقال إن اللذة تتأتى مما ينفع الناس، واللذة سيدة بين وصفاتها، اما الفضيلة فهى مومس بين زوجات وله أيضاً «فى حرية الإرادة *De Libero Arbitrio*»، يرد به على بومبىس فى كتابه «السلوى بالفلسفة»، فيميز بين علم الله المسبق وبين إرادته، ويقول إن علم الله المسبق لا يعنى أننا سنفعل هذا الشيء لأن الله يريدنا أن

بسبب حرية الرأي! وزندقة قانوني فساد في
الرأي مبنئ على مجموعة أغاليط بسبب اتجاهاته
الحسية ومذهب المادى، ولم ينجح به إلى ذلك إلا
القول في المسيحية بالوهية المسيح، فما دام
يمكن تأليه الإنسان فالأحرى تعميم ذلك وتأليه
الطبيعة ككل. ومع ذلك ما كان ينبغي التعرض
للرأي بالحرق، وإنما التعرض بالرأي يكون بالرأي
أيضاً!

فانينجر «هانس» Hans Vaihinger

(١٨٥٢ - ١٩٣٣) ألماني، صاحب فلسفة
«كان» أو الفلسفة الوضعية المثالية، أو المثالية
الوضعية، وكان جَمَ النشاط، ولكن بصره
الكليل أقعده عن همته، وأكرهه على اعتزال
التدريس الجامعي (١٩٠٦)، وعاش لذلك حياة
دون قدراته، وجاءت فلسفته وليدة ظروفه،
وأطلق عليها اسم الاختلاقية *Fiktionalismus*،
وشرحها في كتابه الرئيسي «فلسفة كان» *Die Philosophie des Als - Ob* (١٩١١)، وقال:
إن الواقع يقصر دون الوفاء بطموح الإنسان، ومن
ثم كانت حاجته الدائمة إلى اختلاق عالم
يستكمل به هذا الواقع، وهو يعرف أن اختلاقاته
fiktionen لا أساس لها من الواقع، ولكنه
يتمسك بها لأنها مفيدة عملياً، ومع ذلك فلا
ينبغي الخلط بين الاختلاقية والبراجماتية، لأن
البراجماتية تتناول الوقائع وتقومها بقدر فائدتها
العملية وليس من جهة صحتها وصدقها، أما

الصحيح بين الغوصيين، وبردها البعض إلى
تأثيرات فيثاغورية، إلا أنها في النهاية خليط من
المسيحية والشطحات الباطنية!

مراجع

- Sagnard, F.M.M: La Gnose valentinienne et
le témoignage de saint Trénée.

فانيني «يوليوس قيصر لوشيليو» Giulio Cesare Lucillio Vanini

(١٥٨٥ - ١٦١٩م) إيطالي من مواليد
توراسانو، وتعلم في نابولي وبادوا، وطوّف كثيراً
في العالم فزار ألمانيا وإنجلترا وفرنسا، وارتحل عبر
إيطاليا فرأى أغلب مدنها، وعلم في تولوز،
وأصدر كتابين أحدهما «*Amphitheatrum Aeternae Provedentiae*»، والآخر «*De Admirandis Naturae Reginae Deaeque Mortalium Arcanis*»، ووافقت الكنيسة على
إصدارهما، إلا أنه فوجئ سنة ١٦١٨ بعد
صدور الكتابين بسنتين بالقبض عليه من محاكم
التفتيش بنهضة الزندقة، فقد كان الكتابان
ينضحان بالكفر وتأليه الطبيعة، بمعنى أن فانيني
كان من الدهريين أو الطبيعيين، وحُكم عليه
بالتعذيب ثم بالإعدام حرقاً، وتم ذلك سنة
١٦١٩، فكان أحد شهداء الفلسفة الإيطالية،
وما أكثر من استشهد من الإيطاليين بالذات

فتجنشتاين «لودفيج يوسف يوحنا»

Ludwig Josef Johann Wittgenstein

نمسي، جَدَه لَبيِه يهودى اعتنق البروتستنتية، وتزوج أبوه كاثوليكية، وعُمد لودفيج كاثوليكيًا، ولكنه كان في صميمه يهوديًا، وفكره هو عودة إلى اليهودية، طبعًا وفلسفة. وكان أبوه شديد الثراء وصاحب أول شركة احتكارية لصناعة الصلب في النمسا. وكانت الأم محبة للموسيقى، وكان أولادهما السبعة موهوبين، وجعل من بيتها ناديًا ثقافيًا يؤمه رجال الأدب والفكر، ومن زوارهما كان المؤلف الموسيقى الأشهر برامز. وصار أحد الأبناء عازفًا مشهورًا على البيانو. وأتقن لودفيج العزف على الكلارينيت، وأظهر ولعًا بالرياضيات، وشغفًا بالأدب والفلسفة. وكان له أسلوبه الرفيع في الكتابة، كما كانت عباراته جزلة. وسافر إلى إنجلترا يدرس الهندسة، لكنه قرأ وصل فتحول إلى الرياضيات والفلسفة يدرسهما عليه. وجلس إلى جورج مور فاذله بملاحظات. وعاش كالراهب حياة زهد جرب فيها التنويم المغناطيسي ليكتسب صفاء ذهن حتى يستطيع التفرغ كليةً لمسائل المنطق. ورحل إلى النرويج ليعتزل الناس ويعيش لأفكاره. وتطوع في سلاح المدفعية خلال الحرب العالمية الأولى وسقط في الأسر، ومن داخل معسكر الأسر أنهى كتابه الأول الذي نشره بعنوان «الرسالة المنطقية الفلسفية Tractatus

الاختلافية فهي تخلق الأفكار اختلافًا وتعرف أنها غير صحيحة ولكنها تصرّ عليها لفائدتها العملية. وليست الاختلافية فلسفة شكّية، لأنها لا تشك في صدق اختلافاتها، فهي تعرف أنها كاذبة مقدّمًا. وتختلف الاختلافات كذلك عن الفروض، لأن الأخيرة تخضع لمبدأ التحقق من صدقها، وأمّا الاختلافات فهي كاذبة مقدّمًا. ونحن تختار من بين الفروض الأكثر احتمالاً للصدق، ولكننا نختار من بين الاختلافات أكثرها لزومًا. وتنصف الاختلافات ببعدها عن الواقع، وتناقضها أحيانًا مع نفسها، وأنها مؤقتة، وأن مستخدمها يدرك أنها غير صحيحة، وأنها وسيلة لغاية. وهو يقول إن فكرة الألوهية فكرة مختلفة، ومع ذلك فهي لازمة إنسانياً، وكذلك فكرة الذرة في العلم الطبيعي، وفكرة مادية العالم، والقوة والحياة في علم الأحياء، والعقد الاجتماعي في العلوم الاجتماعية. ولا أرى في الاختلافية إلا أنها فلسفة انتهائية وتبريرية وعدمية، لا تؤمن بشيء وتبرر الواقع بدعى أنه لازم!

مراجع

- C. K. Ogden : The Philosophy of "As It".

يتطلع ليخدم فى أى مجال لكنهم لم يقبلوه. ولم يجد إلا وظيفة بواب بمستشفى أحد الأحياء بلندن، ثم عمل فرائشاً بمعمل البحوث الإكلينيكي. وعاد إلى كيمبردج (١٩٤٤) لكنه كان قد زهد التعليم الجامعي، وساءه ألا يفهمه الناس. وكان يهوى العزلة ويريد التفرغ للكتابة، فاستقال ١٩٤٧ وعاش فى دبلن، ثم سافر إلى أمريكا لمدة ثلاثة شهور، وعاد إلى لندن مريضاً ليكتشف أنه مصاب بالسرطان، فآخذ يكتب بنهم ويزور الأصدقاء ويمسافر كثيراً، واشتدت وطأة المرض، ومع ذلك كان ذهنه أصفى ما يمكن، وأفكاره التى دونها شديدة النضوج. وعندما أخبره طبيبه أن النهاية أوشكت، كانت آخر كلماته قبل أن يفقد الوعي: «حسن! قل لهم أن حياتي كانت ممتعة!!» وكان غريباً أن تكون لكتاباته كل هذا التأثير الذى كانت له على الفكر البريطانى وهو النمىسوى. ولم يختلف النقاد فى تقويمهم لفيلسوف مثلما اختلفوا بصدده. وتطرقوا بشاه، فهم بين مفرط مؤيد، حتى ليعدونه من أنبياء الفلسفة! بل مسيحها المعاصر! وبين مسخف مناهض، يعدونه المسئول عن الهبوط بها إلى الدرك الأسفل، والبلوغ بها إلى حد النقيض الخالص حيث الأفلسفة. وأياً ما كان الرأى فيه فلن يستطيع أحد أن ينكر أصالته وجِدته فى التحليل المنطقى وفلسفة اللغة.

ولم ينشر فتجنشتاين خلال حياته إلا رسالته

Logico - philosophicus، الاسم اللاتينى للترجمة الإنجليزية للنص الالمانى المرفق بها بالعنوان الالمانى **Logischphilosophische Abhandlung** (١٩٢١). وقرأ تولستوى فاعتنق زهده وتبتله وانصرف عن الدنيا إلى قرية صغيرة يعلم فيها الأطفال. وورث أباه فارسل إلى المجلة الأدبية **Der Brenner** يتبرع بجزء من ميراثه لشعراء النمسا المعوزين. وكان لولمكه وتراكل **Trakl** نصيب فيما تسرع به، وهوب الباقي لاخته، وحاول دخول الدبر، وقنع بالسكنى إلى جواره بستانياً. واشتهرت رسالته فقدم الفلاسفة يسعون إليه فى قريته، منهم فرانك رامزى، وشليك، وفيزمان. وأقنعه شليك بحضور اجتماعات جماعة فيينا **Wiener Kreis**، وهم مجموعة من اليهود الملحدين أئماً ولكنهم يهود قح على اعتقادهم الدينوى المادى، وأسر إليهم فتجنشتاين ببعض أفكاره، وعاد إلى كيمبردج (١٩٢٩) وقدم رسالته ليحصل على الدكتوراه، وعين بها أستاذاً للفلسفة، وكانت محاضراته حدثاً جليلاً، وكان رسل ومور يحضرانها. وكان فتجنشتاين يلقىها كرهبان الفكر، يرتدى قميصاً مفتوحاً وملابس عادية، وحجرته تكاد تقتصر على بضعة كراسى وطاولة. وكان كثير الاكتئاب، عزوفاً عن الاجتماعات والمناقشات، ولكنه كان رقيق القلب كريماً إلى أقصى حد، صديقاً صدوقاً. وعندما نشبت الحرب العالمية الثانية لم يستطيع أن يقف متفرجاً، وحاول أن

شيئاً لشخص ما، ويصف الجملة بأنها صورة picture بالمعنى الحرفي، ويروي ما جملة يصفها بأنها صورة فقد تصادف ان قرأ في إحدى المجلات عن حادث سيارة وكيف استنارت المحكمة ببيان عملي للحادث بواسطة بضع دُمى أو نماذج لأفراد الحادث وطريقة وقوعه. والجملة عنده نموذج للواقع كما نراه، بمعنى أننا حينما نصوغ جملة فإننا نبني نموذجاً للواقع. ويدل على ذلك بأنه برغم أننا نستوضح معاني الالفاظ التي لا نعرفها، فإننا بمجرد سماعنا الجملة تتكون من الفاظ بالرفة نفهمها دون حاجة أن يشرحها لنا أحد. وأنا أفهم الجملة دون أن يشرحها لي أحد لأنها تكشف عن معناها، وتصور الأشياء لو كانت جملة صادقة، وهو ما تفعله الصورة. وكل صورة عبارة عن عناصر تقابل عناصر الواقع الذي تمثله، فإذا كان عنصر من عناصرها يمثل رجلاً، وعنصر آخر يمثل بقرة، فإن العلاقة بين عناصر الصورة قد تبني أن الرجل يحلب البقرة. والصورة fact، بمعنى أن عناصرها ترتبط بعلاقات لها شكل معين، وواقعة الصورة picture fact تقابلها في الجملة ما يسميه فثجشثائين الشكل المنطقي للجملة the logical form، ويعكس شكل الواقع في الحياة. وهذا هو كل جهد فثجشثائين في نظرية الصور the picture theory، وبها أراد أن يلفت النظر إلى ما يمكن أن يقال بالكلمات. وهو يقول إن أكبر مسن ب جملة لها عناصرها والعلاقات بين العناصر، والجملة تبين عن نفسها ويمكن أن

وبحثاً موجزاً بعنوان «ملاحظات على الصورة المنطقية Some Remark on Logical Form»، لكن تلاميذه نشروا له بعد وفاته «مباحث فلسفية Philosophical Investigations» (الترجمة الانجليزية ١٩٥٣)، و«ملاحظات على أسس الرياضيات-Remarks on the Foundations of Mathematics» (١٩٥٦)، وجمعوا محاضراته تحت عنوان «الكتابان الأزرق والبنى: تمهيدية للمباحث الفلسفية The Blue and the Brown Books : Preliminary Studies for the Philosophical Investigations» (١٩٥٨)، و«مذكرات Notebooks» (١٩٦١)، و«الأصل الألماني للمباحث الفلسفية Philosophische Bemerkungen» (١٩٦٤)، و«محاضرة في الأخلاق A Lecture on Ethics» (١٩٦٥).

وتنقسم فلسفته إلى فترتين، في الأولى كتب رسالته، وفي الثانية غير الكثير من آرائه ولم ينشرها في حياته. وكتابه «الرسالة» بحث جامع، شديد التركيز، لا يعدو الثمانين صفحة على شكل ملحوظات مرقمة، وصفه إريك ستيناس بأنه موسيقى في بنائه، للأرقام فيه إيقاع توكيدي، يعلو سبع مرات بقضاياه السبع التي يطرحها. وهو يقصر جهده كفيلسوف على محاولة استكشاف الاسباب التي تجعل لبضع كلمات تتكون منها جملة مفيدة القدرة على تمثيل واقعة من وقائع عالمنا، والتي تجعل بمقدورنا ربط بضع كلمات معاً في نسق خاص ان نقول

كلام ! بل هو بيت القصيد، لأنه مهما اعتذر فهو قد ألغى الميتافيزيقا : يعنى القول بوجود الله !

ويحلل فتجنشتاين الجملة ويقول إنها تتكون من بضع علامات أو أسماء، والعلامة البسيطة هي العلامة التي لا تتكون من علامات أخرى، مثلاً اسم جون علامة بسيطة simple sign، ولكن ملك السويد علامة مركبة يمكن تحليلها إلى ما هو أبسط منها. ويمثل الاسم موضوعاً هو معنى الاسم، ولكنه ليس صورة الموضوع الذى يمثله، لأن الاسم لا يقول شيئاً. وعندما تترابط الأسماء فى جملة فإن ترابطها يصور ترتيباً خاصاً للموضوعات configuration، أو وضعاً، أو حالة خاصة تكون عليها.

وهو يقول إن فكرته عن البسيط فكرة قبلية تحتملها الضرورة المنطقية حتى يكون للجملة معنى، ولن يكون لها معنى إلا إذا صيغت بنظام منطقي كامل، ويقوم النظام المنطقي على البسائط أو الوقائع الذرية atomic facts أو الثوابت التي لا تتغير ولا يمكن تحليلها لما هو أبسط منها. والجملة أو القضية التي تتألف من أسماء هي جملة أو قضية أولية لا تقبل التحليل إلى قضايا أخرى، وتمثل وضعاً معيناً يكون عليه عدد من الموضوعات البسيطة، وتصور الواقع، وتكشف عن المعنى المراد بها مباشرة، بعكس القضية غير الأولية nonelementary proposition، أو المركبة complex proposition، التي تنسولد عن القضايا الأولية بواسطة الإنكار أو

العناصر، والجملة تبين عن نفسها ويمكن أن نفهمها، إلا أن الكلمات لا تعبر عن كل ما نفهمه من علاقات الواقع، فرغم أنه من الممكن أن نبين عنها إلا أنه ليس من الممكن أن نقول ما نفهمه منها بالكلمات.

ونظرية الصور هي نفسها نظرية في طبيعة الأفكار، لأن الفكرة جملة لها معنى، ويعنى ذلك أن التفكير مستحيل دون لغة، وطالما أن الفكرة جملة، والجملة صورة، فالفكرة صورة، ومجموع الأفكار الصادقة صورة صادقة للعالم. وعندما نقول الفكرة جملة، لا ينبغي أن نفهم أن مكونات الجملة هي نفسها مكونات الفكرة، ذلك لأن مكونات الفكرة سيكولوجية وتختلف فى طبيعتها عن مكونات الجملة، لكن الفكرة صورة مثلما الجملة صورة، ولها شكلها المنطقي، ومن ثم فهي بمعنى من المعاني جملة. وكل ما يمكن إدراكه يمكن تصويره، ويمكن طرح فكرتنا عنه فى جملة منطوقة أو مكتوبة، وما لا يمكن إدراكه لا يمكن التفكير فيه أو تصويره. ولعل إحدى المهام التي تضطلع بها الفلسفة : هي الكشف عما لا يمكن التصريح به أو التفكير فيه، من خلال تحديددها بشكل واضح لما يمكن التفكير فيه والإعلان عنه، ومن ثم ندلل لمن يريد أن يتكلم فى الميتافيزيقا أن ما يطرحه من علامات أو رموز غير قابل للتعقل أو التفكير، ولا معنى له. ولا يعنى ذلك أن فتجنشتاين يرفض الميتافيزيقا، لكنه يرفض إمكانية تقريرها ! وهذا

وطالما أن الجمل أو القضايا الأصلية هي التي تقرر ما عليه الأشياء وليس ما ينبغي أن تكون عليه، وطالما أن فاعلية الأشياء عارضة وليست ضرورية، وطالما أننا لا نستطيع استخلاص وجود وضع معين من وجود وضع آخر مختلف عنه - لأن استخلاص قضية من قضية أخرى لا يجوز إلا إذا كان هناك ارتباط بنائي داخلي بين القضيتين، فإن الحديث عن الضرورة في العالم لغو، فكل شيء في العالم اتفاقي وعرضي إلا قضايا المنطق ومعادلات الرياضيات، وهي تحصيلات حاصل. أما ما عدا ذلك فليس ضرورة، ونحن لا نعرف ما إذا كانت الشمس ستشرق غداً. شيء غريب! أنكر وجود الضرورة لينكر وجود الله!!

ويقول فتجنشتاين: أن أريد شيئاً خلاف أن يحدث ما أريد، ومن ثم فأى ارتباط بين الإرادة وما يجري في العالم محض اتفاق، فانا لا أجعل أي شيء يحدث، ولا حتى حركة جسم، والعالم مستقل عن إرادتي. ويعبر فتجنشتاين عن ذلك تعبيراً درامياً فيقول: أنى أعجز من أن أكيف مجريات العالم لإرادتي، فانا بلا حول ولا قوة. فكانه أنكر الضرورة ثم عاد فأنبتها، لأن القول بالاتفاق هو عنده ضرورة!

وطالما أن كل شيء اتفاقي وليس ضرورة، وطبقاً لنظرية الصور التي تقول إن القضايا صورة للعالم، لذلك ليس في العالم شيء له قيمة، لأنه لو كان لأي شيء قيمة، فإن هذه الواقعة لا يمكن أن تكون اتفاقية، ومن ثم فكل ما يوجد

العطف، ومن ثم فهي دالات صدق - truth functions للقضايا الأولية، وتدين بمعناها وقيمة الصدق فيها إلى معنى وقيمة الصدق - truth value في مركباتها الأولية. ومع ذلك فهناك حالتان من القضايا المركبة لا يتوقف صدقهما أو كذبهما على صدق أو كذب مركباتها الأولية، الحالة الأولى صادقة دائماً مهما كانت قيمة الصدق التي تشتمل عليها مركباتها الأولية، ويسمى بتحصيل الحاصل tautology، كان نقول «إما أ أو لا أ»، أو «إما أن تكون السماء ممطرة أو غير ممطرة». والحالة الثانية كاذبة دائماً ويسمى التناقض contradiction، كان نقول «أ و لا أ»، أو «السماء تمطر ولا تمطر». وهاتان الحالتان نوع غير أصيل من القضايا المركبة، وليسنا صورة للواقع، ولا تخبرانا بشيء عن العالم طالما أن قضايا تحصيل الحاصل صادقة في كل الأحوال الصادقة والكاذبة، وقضايا التناقضات كاذبة في كل الأحوال الكاذبة والصادقة. ويستثنى فتجنشتاين قضايا المنطق والحقائق المنطقية ومبادئ المنطق، فبرغم أنها تحصيلات حاصل، ولا تصور الواقع، بل ونستطيع الاستغناء عنها، إلا أنها ليست لا شيء، لأنها تعيننا على استحداث القضايا، بالطرح (لا - ليس)، والجمع (إما - أو)، والضرب (و - +) إلخ، وكلها عمليات لا تؤدي بنا إلى تقرير جديد عن الواقع، وما تثبت متوقف على القضايا الأولية التي تقوم عليها.

إن رئيسها موريس شليك أعلن : إن الرسالة نقطة تحول حاسمة في الفلسفة الحديثة. والجدير بالتنويه أن الدكتور زكي نجيب محمود من القائلين بهذا الكلام نفسه وكان من أتباع هذه الجماعة!!

ولم يعد فتجنشتاين إلى الخوض في الفلسفة إلا سنة ١٩٢٩، وكان خلال مدة الصمت قد راجع فلسفته وتوصل إلى أفكار جديدة ينتقد ويعارض بها أفكاره القديمة. وقد يرى البعض أن الفلسفة الجديدة لم تكن سوى استمرار وتطور للفلسفة القديمة، إلا أنه لم يحدث في تاريخ الفكر أن توفر فيلسوف على مذهبين وأنتج فلسفتين، كلاهما أصيل بالغ الأصالة، قد عبّر عنه بأسلوب قوى وعبارة جزلة، وكانت له أصدأؤه وآثاره على الفلسفة المعاصرة.

وكان فتجنشتاين قد قال في الرسالة: أن المعنى يمثل الموضوع. إلا أنه عاد فقال: إننا عندما نتحدث عن معنى كلمة في لغتنا العادية، فإننا في الواقع نتحدث عن المعنى الذي نستخدم به تلك الكلمة. وعندما نقول عن شخص إنه فهم معنى الكلمة نقصد أنه فهم أو تعلم استخدامها، ولذلك نقول إنه قد أصبح عضواً في جماعة لغوية معينة. وبشبه فتجنشتاين الألفاظ واستخداماتها بالألعاب، فكل قواعد اللعبة واستخداماته، بحيث يمكن أن نتحدث عن ألعاب لغوية language games. في نطاقها أو داخل نشاطاتها تكون للكلمات

في العالم هو كما يوجد، وكل ما يحدث كما يحدث، ولا وجود فيه للقيم، وإذا وجدت قيم فلا قيمة لها ! وهو إنكار للقيم، وإن كان إنكاراً لوجودها في العالم وليس إنكاراً مطلقاً، فطالما أن القضايا لا تقرر إلا ما يوجد في العالم، فإن ما يخص الأخلاق لا سبيل إلى تقريره، لأنه يتجاوز العالم. والعالم وما فيه ليس خيراً ولا شراً. إن الخير والشر لا يوجدان إلا لذات يتجاوز وجودها وجود الأحداث والعالم، وهو ما يمكن فقط في التجارب الصوفية، ولكننا لا يمكن أن نتطرق إلى الحديث فيها، لا لأنها تجارب ميتافيزيقية مستحيلة، بل لأنها تتجاوز قدرة اللغة، فاللغة لا تعبر إلا عن الموجود!! وهذا لا يعنى عدم وجود ما يتجاوز طاقتها، غير أنه غير قابل للتعبير عنه والتحدث فيه! ولذلك كانت كل القضايا الميتافيزيقية التي تناولها الفلاسفة قضايا عديمة المعنى وإن لم تكن كاذبة! ولذلك أيضاً كان حديث فتجنشتاين نفسه حديثاً خاوياً، وإن كان لا يخلو من فائدة! ولذلك فهو ينهى كتابه بالمبارة المشهورة: «حيثما لا نستطيع الكلام ينسفي أن نصمت Whereof One Cannot Speak, Thereof One must be Silent. موقف عدمي طبعاً! ولقد صمت فتجنشتاين مدة خمس عشرة سنة، وكان للرسالة أثناءها تأثيرها الضخم على كثير من المفكرين، خاصة تلك الجماعة التي كانت تسمى نفسها جماعة أو حلقة فيينا من أصحاب الوضعية المنطقية، حتى

وليست الألعاب اللغوية إلا وجوه مقارنة هدفها إثارة وقائع اللغة بالمشابهات والمفارقات. ومجرد إطلاق اسم على شيء لا يعنى أنه الشيء، وإنما ينبغي لمن يريد أن يتقن لعبة اللغة أن يلم بالظروف التي استُخدم فيها الاسم والعبارة، والسلوك الذي رافق استخدامهما، ولا سبيل لفهمهما إلا بالنظر إليهما كأدوات، والنظر إلى المعنى كاستخدام. وعلى هذا فهنا نظرية فَتْجَنَشْتَايِن الجديدة لا تقرر كالنظرية القديمة، وإنما يلفتنا بها إلى العناية بالسياق، ومحاولة فهم الآخرين من خلال تحليل استخداماتهم للغة. فهل في ذلك ما يستوجب كل هذه الدعاية لفلسفة فَتْجَنَشْتَايِن؟ حقيقة هل في ذلك ما يستوجب هذه الهالة التي نضفيها على الرجل؟!

مراجع

- B. Russell : Ludwig Wittgenstein, memorial notice. Analysis vol. 2.
- Daitz, E.: The Picture Theory of Meaning. (In Antony Flew : Essays in Conceptual Analysis.)
- Griffin, James : Wittgenstein's Logical Atomism.
- Russell, B.: The Philosophy of Logical Atomism.
- Ayer : Logical Positivism.
- Albritton, R.: On Wittgenstein's Use of the Term "Criterion". Journal of Philosophy. vol. 56.

معان تحكمها الاستخدامات والقواعد. وكل لعبة لغوية هي صورة من الحياة، تنطوي على مواقف واهتمامات وسلوك، لكن الاستعمالات المتنوعة للتعبير أو اللفظ الواحد تكون فيما بينها عائلة تحكم ما بينها من تشابه عائلي **family resemblance**. وليس للكلمة معنى مطلق، وليست الأسماء معان لموضوعات بسيطة كما كان يقول في الرسالة، لكن معاني الكلمات تحددها استخداماتها في الألعاب اللغوية. والكلمة قد تكون بسيطة في معناها، وقد تكون مركبة طبقاً لمقتضى استخدامها. ولا ينبغي أن يصرفنا حسن التعبير، أو غرابة الاستعمال، أو الأفكار، عن الغايات التي تهدف إليها الجملة أو التعبير. وفَتْجَنَشْتَايِن يتحوّل من التحليل الذي دعا إليه في الرسالة إلى الوصف الذي غايته معرفة استخدام الكلمة أو التعبير. وكان فَتْجَنَشْتَايِن يقول في الرسالة: «إن الجملة لها معنى لأنها صورة»، ولكنه في المباحث يقول: «إن معنى الجملة هو استخدامها أو تطبيقها **use or employment or application**»، فالجملة قد تكون صحيحة نحوياً ولكنها غير مفهومة لأننا لا نعرف ظروف النطق بها أو كتابتها. واستخدام الجملة هو ظروفها، وهو اللعبة اللغوية التي يضطلع فيها بدور. وقد يظن البعض أنه يعنى بالاستخدام **use** الاستخدام العادي أو الصحيح، لكن فَتْجَنَشْتَايِن ليس الفيلسوف اللغوي العادي، وإنما هو يدرس الاستخدامات الحياتية والمتخيلة التي يمكن أن تنير طريق الفيلسوف.

Simon Lyudvigovich Frank

(١٨٧٧ - ١٩٥٠) روسي، بدأ ماركسياً وهو طالب بالجامعة وكان يراسه ستروك، ولكنه تحول عن الماركسية وبدأ ينتقدها، وكان أول عمل فلسفي له هو نقده لنظرية القيمة عند ماركس (١٩٠٠)، وانضم إلى جماعة من الماركسيين السابقين على رأسهم ستروك أيضاً، وكان له باب منتظم في مجلته المعنونة «التحرير»، ومن زملائه في هذه الجماعة نيقولا بيردبائيف الفيلسوف الأشهر، وسيرجي بولجاكوف، ومؤلفاته الرئيسية هي «موضوع المعرفة» Predmet Znaniya (١٩١٧)، و«الروح الإنسانية» Dusha Cheloveka (١٩١٧)، و«الأسس الروحية للمجتمع» Dukhovnye Osnovy Obshchestva (١٩٣٠). واشتغل فرانك بالتدريس الجامعي، ثم عميداً لكلية الآداب في سراتوف، وأستاذاً للفلسفة بجامعة موسكو، وكان ضمن الذين وقع عليهم التطهير وطردهوا من الاتحاد السوفيتي برمته سنة ١٩٢٢، فاقام في برلين حتى سنة ١٩٣٧، ثم طرد منها إلى فرنسا، وفي سنة ١٩٤٥ انتقل إلى لندن حيث توفي. وكما ترى كانت حياته مأساة وبسبب هذه الفلسفة اللعينة!! وما أشقى الفلاسفة بها! وعنده أن كل إنسان يكشف عن نفسه في الزمان باعتباره سيرورة خلقة مستمرة ينتمى إلى ما وراء

المنطق، ويتم إدراكه عن طريق المعرفة الحية، أو المعرفة باعتبارها حياة، نبغها في اللحظات التي لا نتمل فيها ذاتنا كموضوع وإنما نعيشها كحياة. وبفترق فرانك بين ما هو روحي وما هو عقلي، ويقول إن الروح الإنسانية بمثابة كون أصغر، وما هو روحي طريقه الحس، وما هو عقلي طريقه المنطق. والعقل موضوعه العيان الواقعي، والروح موضوعها أعمق، ولا سبيل إليه إلا بالتجربة الصوفية، وهو امتلاء ولا يمكن تقسيمه إلى مضامين، لانه يتجاوز المنطق، وبذلك تكون المعرفة معرفتين، الأولى الشائنية عن طريق الاحكام والتصورات الذهنية، والثانية عن طريق الحدس المباشر للموضوع في تكامله واستمراره اللذين ينتمیان إلى ما وراء المنطق. ويسمى فرانك الوجود الأول بالوجود الذاتي، والثاني بالوجود الباطن، والروح عندما تتحرر من الذاتية فإنها تعلق إلى الداخل والاعماق. وليست الشخصية إلا الذاتية في مواجهتها للقوى الروحية الأعلى التي تتمثلها، وهي بذلك تتحقق بها صورة الله، وتكون قادرة على الحرية الحقيقية التي تعنى أن الإنسان يكون ذاته. وتكون الشخصية متفردة لأنها الوحيدة التي لا يمكن أن يحل شيء آخر محلها.

والذات تعرف الله باعتباره «الله معي»، فقبالة الذات يكون الله هو الأنت الذي يشد الذات إليه بالحب. والعلاقة بين الأنا والانت، أو بين الإنسان العارف والله هي علاقة دينية، لأن حب الله هو شرط كل علاقة أخرى يقيمها الإنسان مع أي

وهايدجرا

فرانكلين «بنيامين»

Benjamin Franklin

(١٧٠٦ - ١٧٩٠) موسوعي أمريكي، ارتبط اسمه بإعلان الاستقلال الأمريكي، وبالنضال من أجل الوحدة الوطنية وإلغاء الرق. واشتهر كاخلاقي بكتابه «تقويم ريتشارد المسكين Poor Richard's Almanack»، و«السيرة الذاتية Autobiography»، وحكمته التي يطرحها فيها عملياً من شأن الأخذ بها، مهما كان أصله المتواضع، أن ينجح في الحياة ويكون لوجوده معنى، ولذلك لاقت كتبه رواجاً كبيراً. وهو في مسائل الدين يعتقد بوجود إله، ولكنه من أتباع مذهب المؤلهين الطبيعيين، ويؤمن بالوجود الموضوعي للطبيعة وقوانينها، ويطرح شعار «لنجرّب let the experiment be made» كمعيار للصدق الموضوعي لأي فرضية، وصاغ هو نفسه عدداً من القوانين الصحيحة في طبيعة الكهرباء، وبرهن على أنها قوة أولية من قوى الكون كالجاذبية والحرارة والضوء، وبذلك أضاف بعداً أو كيفاً جديداً إلى أبعاد المادة. وقال فرانكلين: إن للأخلاق بعداً سياسياً، وأن المواطن الصالح هو الذي يشارك في إقامة الحكومة العادلة، والحكومة العادلة هي التي تؤمن الحياة الصالحة للمواطن، وكان قريباً في

ذات، ويقتضي ذلك من الذات أن تعى وجود الله كوجود جليّ أعظم ما يكون الجلاء. والفلسفة هي التي تفسّر تلك التجربة الصوفية بين الأنا والانت، وبينهما وبين العالم. ومعنى أن الله قال للعالم كن فكان، أنه قد أغدق عليه الشكل والمعنى، فالأساس للعالم هو الله، والعلاقة بينهما وحدة باطنة، وهو ما نستشعره لدى تأمل العالم وما فيه من جمال وتناغم، فالعالم مظهر لله، أو هو كشف ذاتي عنه، أو ثوب لله، أو هو تعبيره على النحو الذي يكون به الحمد تعبيراً عن الروح. ووجود الشر لا يؤثر على وجود الله، لأن وجود الله أجلى من أي واقع، وهو واقعٌ باعتبارها قديراً رحيماً. وعندما نساق إلى الشر فإننا نساق إليه بلاإرادة، أو بإرادة مغلوطة، والأصل أننا نخشأ الخير ونسعى إليه. وفي الدين يلتقي القلب بالله، وهو التقاء حى. والناس لا يوجدون متعزلين عن بعضهم وإنما يتصلون بطريقة ما، والأنا والنحن مقولتان للوجود الشخصى والاجتماعى، وهما دائماً متضادتان. والظواهر الاجتماعية تتجاوز الفردية. والإنسان محكوم عليه بالوجود في معية. وغاية التطور الانسجام بين الأفراد في وحدة المجتمع. والدولة هي الإرادة الجمعية منظمة منهجياً. وكما ترى بفلسفة فرانك فلسفة وجودية مسيحية. ونحن ننبه باستمرار إلى أن الوجودية ليست سوى فلسفة مسيحية، ومقولاتها مسيحية جميعها، وأبطالها برمتهم مسيحيون وإن أنكر بعضهم أنه مسيحي كسارتر

إليه النزعة الشكية الكارهة لاية قطعية، وكان عقلياً محضاً، ويرى تطبيق المنهج الوضعي على تاريخ الأديان، وأنه بالعلم وحده يمكن للمجتمعات أن تنهض، وأن الإنجيل لاية نهضة هو هذا العلم الوضعي القائم على التجربة العلمية. ومن رأيه أن الفلسفة : هي جماع وخلاصة كل العلوم، وهكذا ينبغي أن تكون. وقد نشر فرح أنطون في مجلته كتيباً عن فلسفة ابن رشد كما طرحها ريتان وأبان فيه أن هذا الفيلسوف العربي كان ضد الفلسفة الكلامية الإسلامية، وكانت فلسفته قريبة جداً من مذاهب الماديين، ويعتمد فيها على أرسطو، ويصفها أنطون بأنها فلسفة عملية، فاعدتها العقل، وقد أنكر بها ابن رشد خلود النفس، وأكد أن العقل الفردي يفنى، ويبقى العقل العام المشترك بين كل بنى الإنسان، أى أنه بينما يفنى الأفراد فإن الإنسانية هي التي تعيش! - هل قال ذلك ابن رشد؟! العدل وإحكامه فى المجتمعات لايد أن ينهض به البشر فهو ليس عملاً غيبياً وإلا لانعدمت مسألة الحكومات، والإنسان غير مطلق الحرية ولا مقيداًها، من حيث أنه فى نفسه حرّ وفى ظروفه محكوم بالأحداث الخارجية. ولقد انتشرت فلسفة ابن رشد أو الرشدية نى أوروبا، وحققت الانتصار ضد الفلاسفة المتكلمين من الفرغة، ولولا أن الفلسفة الأوروبية قد انصرفت إلى الفلسفة التجريبية لظلت للرشدية الغلبة. وكان النقد الموجه للرشدية وفلسفة اليونان عموماً أنها تقوم على التظنير

أفكاره من لوك ومفكرى عصر التنوير. والحق يقال إنى أعجبتُ بكتابه «السيرة الذاتية»، وحاولت تطبيق منهجه فيه على سلوكى، وكنت وقتها فى الخامسة عشرة، ومن خلال ذلك فهمت الكثير عن نفسى، والكتاب على ذلك تربوى جداً وأنصح بترجمته.

مراجع

- Carl van Doren : Benjamin Franklin.

فرح أنطون

(١٩٨٤ - ١٩٢٢م) فرح أنطون إلياس أنطون، سوري، ولد فى طرابلس الشام، وكان صاحب قلم، واضطر للهجرة إلى مصر تحت ضغط تقييد حرية أهل الفكر فى بلاده، وكان قبل ذلك يراسل الصحف المصرية، وفى مصر كان يتكسّب بقلمه، وأصدر بالإسكندرية مجلة «الجامعة» لمدة سبع سنوات، وكانت له ترجمات فيها، وشارك فى تشكيل الفكر المصرى، وكانت له مساجلات مع أقطاب الفكر المصريين، وخاصة محمد عبده، وترجم عن إرنست ريتان الفيلسوف الفرنسى كتابه «حياة المسيح»، وقرأ له رسالته للدكتوراة عن «ابن رشد والرشدية»، وكان ريتان ملحدًا وعلمانياً، وله كتاب «مستقبل العلم» وتأثر به فرح أنطون، وانتقلت

مثيرة لافتة! وكانت لفلسفاتهم العلمية ونظراتهم العقلانية أعظم الأثر في استمالة وتربية جيل من المصريين من الأقباط، ومن أهل اليسار، قادوا الحركة الفلسفية من بعد، ومن هؤلاء سلامة موسى، وهو يكتب في سيرته الذاتية أن فرح أنطون ساعد على صياغة شخصيته الثقافية الذهنية، وبسط له الآفاق الأوروبية في الفكر. ويبدو أن أنطون كان يهدف من كتابه إلى فصل الدين عن الدولة، والدعوة إلى إقامة حكومة قومية على أسس علمانية، وأنه كان يؤمن بأن النسي هو فيلسوف مرحلة من التنظير الفكري، بينما الفيلسوف هو نبي مرحلة تمثيل هذا التنظير، بينما العالم هو رسول المرحلة الثالثة - مرحلة التجريب. وعانى أنطون نتيجة دخول الشيخ محمد عبده المعركة ضده باسم الإسلام، وكان أن أغلق مجلة الجامعة، وكتب في مجلات أخرى كانت تغلق أبوابها بسبب ما زعموا أنه قيود على حرية الفكر، واتجه إلى المسرح بحث من خلاله شكائاته ويطرح ما يريد من أفكار، ومن ذلك مسرحيته «مصر المجددة»، و«أبو الهول يتحرك»، و«السلطان صلاح الدين»، و«بنات الشوارع وبنات الخندور» إلخ، إلا أن الموت لم يسهل طويلاً وتوفى في القاهرة عن ثمانية وأربعين عاماً. والمهم أن أنطون نبّه إلى روافد جديدة، واصطنع حركة فكرية كانت لها نتائجها الحتمية. وكان هذا هو جهده وأقصى رؤياه وكان مخلصاً في دعوته رحمه الله.

ولم تأخذ طريقها عبر المعامل، ويعلق فرح أنطون على ذلك فيقول: فلن نسقم؟ ومن نضعلم؟ فالواجب علينا أن نطلق العقول من الفلسفات القديمة، ونترك كل واحد منا يمتحن الأمور بنفسه، ويشاهد نواميس الطبيعة بعينه، ويزن أحكامها بعقله. ويتساءل أنطون: فهل بعد هذه الحرب العقلية الكبرى التي حصى وطيسها بين الفلاسفة والمتكلمين والعلماء، وقد انتصر العلم على الدين وحلّ محله - هل ما تزال المعركة محتدمة؟ ويجب بأسف: ربما - لأن الإنسانية أضعف من أن تتحمل أعباء وقوة العلم الهائلة!

ولما تصدّى محمد عبده للمرء على أنطون، استخدم فلسفة ابن سينا كفلسفة إلهية ضد فلسفة ابن رشد أو الفلسفة الأرسطية كفلسفة مادية، وقال كإثبات لصحة الدين بوجود حقائق ذاتية أو فطرية، بالإضافة إلى النظرة العقلية التي تؤكد على حقّ العقل في الاستدلال والنظر.

ونلاحظ أن أنطون لم يكتب في ابن رشد وفلسفته إلا لأنه رأى أنه الأقرب إلى ما يعتقد من العلمية والعقلية والمادية. وقد لاحظ أهل الفكر المصريين أن أغلب المفكرين الذين هاجروا من الشام إلى مصر كانوا علمانيين! هجمة علمانية وفدت إلينا تغزو عقولنا وبحرّضها المبشرون وتنفق عليها بعثات التبشير، وكان الإسلام ضد العلم! وكانت لدراسات هؤلاء الشوام العلمية تأثيراتها في توجهات المصريين الفكرية، وذلك ما جعل دعواتهم في مصر تبدو

فرويد «سيجموند» Sigmund Freud

(١٨٥٦ - ١٩٣٩م) مؤسس التحليل

النفسى، يهودى نمسوى، ولد فى فرايبورج من أعمال تشيكوسلوفاكيا حالياً، وتعلم فى فيينا متخصصاً فى طب الاعصاب، ولكنه بتأثير من شاركو وبروير تحول إلى دراسة الجوانب النفسية فيه، واستطاع أن بطور كشف شاركوه وبسرير، وأن يرسى فى بضع سنوات دعائم مدرسة التحليل النفسى التى ما زالت حتى اليوم تمارس تأثيرها فى الحياة الثقافية فى العالم الغربى والراسمالى (لا تأثير لها فى العالم الشيوعى)، وأن يعقد أول مؤتمر عالمى للتحليل النفسى فى سالزبورج سنة ١٩٠٨. ورغم أن حواريه بدأوا فى الانفصال عنه والانقلاب عليه ابتداءً من سنة ١٩١١ (حيث انفصل أدلر، وشيكل سنة ١٩١٢، وبوغ سنة ١٩١٤، وروانك سنة ١٩٢٤) إلا أنه اعتبر ذلك منهم ظاهرة طبيعية ومتحمشة مع نظريته فى التمرد على الأب الذى يعتبره أصل الشعور بالذنب وأساس الحضارة. وظلت شخصيته محورية كشخصية هيجل فى الفلسفة، حيث صار تاريخ حركة التحليل النفسى هو تاريخ تاييده أو الخروج عليه. وأهم كتبه «تفسير الأحلام Die Traumdeutung» (١٨٩٩)، و«محاضرات تمهيدية فى التحليل النفسى Vorlesungen zur Einführung in die Psychoanalyse». وذاعت نظرياته مع هجرته إلى لندن بعد احتلال النازى للنمسا فى الحرب العالمية الثانية، وكان قد

اضطر إلى الفرار بنفسه وأسرته دون أخواته الأربع اللاتى أعدمهن النازى جميعاً، أو أن هذا هو ما أشاعه فرويد نفسه وليس من دليل واحد عليه. وأهم إنجازاته اكتشافه ووصفه للسلوك غير السوى العصابى والاستحواذى والاكتسابى عند البالغين، وبدلاً من أن يعتبر هذا السلوك لا معنى له، فقد اتجه إلى البحث فى الظروف المنتجة له، واعتبره سلوكاً له أهدافه وأنه استعادة لمواقف ومخاوف الطفولة، وهى مواقف ومخاوف مضمونها جنسى. وكان اكتشاف فرويد للجنسية فى الطفولة إسهاماً حقيقياً، وهو جزء من نظريته فى الجنسية التى يفسر فى ضوءها اللذة الشرجية والفميمة بربطها باللذة التناسلية، حيث تتوزع اللذة الجنسية على مناطق الجسم المختلفة وتكون مصادر للاستشارة الجنسية تبعاً لمراحل التطور النفسى، غير أن الوالدين والمجتمع يعملان باستمرار على تقييد مساعى الطفل للإشباع وبوجهاتها توجيهاً اجتماعياً، ومن ثم لا يتم تطور الطفل فى يسر وبلا تناقضات، ولكنه يمر على العكس بسلسلة من الصراعات تلعب فيها أحداث الواقع وخيالات الطفل أدواراً رئيسية. وقد اكتشف فرويد أن هذه الخيالات أو الأوهام سمة من سمات الطفولة، ولذلك لم يكن فرويد وهو يصف الموقف الأوديبى بأنه موقف يتميز برغبة طفولية فى قتل الأب والزواج من الأم، يقدم صورة أدبية، ولكنه كان وصفاً مجازياً لأوهام وخيالات طفولية تعبر عن رغبة سيتم فى

بالتحليل النفسى . وتمثل طريقة هذا العلاج فى تمكين المريض من أن يصبح على وعى بدوافعه اللاشعورية باستخدام المعالج لمنهج التداعى الحر، والتدخل من آن لآخر ليفسّر للمريض بعض ما يقوله أو يفعله بهدف بعث ذكرياته النسبية التى تكمن فيها دوافعه اللاشعورية، وبذلك يعود المريض إلى المواقف التى غلبه فيها ضعفه أو صراعاته فتمكنت من شخصيته وأصابتها بالعجز أو العصاب . وللأحلام دورها فى التحليل، ولها محتواها الظاهر الذى يكون رمزاً لمحتوى آخر باطن هو الدوافع أو الرغبات اللاشعورية، وهى رغبات قوية لم يمكن التكرار لها، ولكن التعبير عنها صراحة يصادف رقابة فى شكل النواهي والزواجر المستمدجة، ومن ثم يقتضى أن تمر هذه الرغبات فى أشكال رمزية إذا أريد لها أن تتحقق . وعلى كل فإن الطاقات التى تُحجّز عن الإنفاق فى إشباع الفرائز والرغبات إشباعاً مباشراً تنفق فى أشكال التسامى من علوم وفنون التى بها تكون الحضارة . ولولا هذا التسامى لما كانت الحضارة، كأن فرويد يريد أن يقول إن الحضارة والعلم والفن بدائل عن الإشباع الفريزى، وأن الفنان يحول انسحابه إلى إشباع لحيالاته، ويشق لنفسه طريقاً جديداً يواجه به الواقع بأن يبيض على خيالاته أشكال التصوير أو الشعر أو النحت . ورغم أن فرويد ينظر إلى الدين نفس النظرة ويعتبره رغبة فى الإشباع حيث يحل الإنسان الله، أو الأب السماوى المطلق القدرة، محل الأب الارضى المحدود والخطأ نتيجة لذلك، ومن ثم

ضوئها فهم أسباب الشعور بالذنب والقلق . وهذا الارتباط بين خيالات الطفولة وحوادثها وظهور سمات معينة فى البلوغ هو إحدى السمات الكبرى لفلسفة فرويد، وفى ضوءه نستطيع فهم ما ذهب إليه من معانى الكبت والتسامى واللاشعور، فالتجارب المؤلمة جداً تدفعها الذاكرة إلى زوايا النسيان، أى يتم كبتها طالما أن الإنسان بطبيعته يسعى للذة ويضطر للتكيف مع الواقع الذى لا تجد لها مصرفاً، أى يتم التسامى بها . ولا ينبغى أن نفهم من ذلك أن كل لاشعورى مخزن بالكبت، لأن اللاشعور له أنماطه الدينامية الخاصة به، كما أن الكبت والتسامى يتمان طبقاً لقوانين اللاشعور نفسه، ومن ثم فإن اللاشعور ولو أنه افتراضى إلا أنه بدونه لا يمكن فهم الصلة بين الطفولة الباكرة والبلوغ . وقد وضع فرويد مقابل الكبت العصابى كبتاً آخر لدى السوى يدافع به الأنسا عن نفسه بحيل خاصة به يوفق بها بين مطالب الهوى البيولوجية والفريزية ومطالب الواقع والمجتمع والوالدين التى يتمثلها الأنا الأعلى . وقد يدفع الأنا لدفاعه عن نفسه ثمناً عالياً يتمثل إما فى أنماط السلوك العصابية فى جوهرها والتى تعبر عن عجز الأنسا عن التفاعل السليم مع الواقع، وإما فى الانسحاب الذهانى من الواقع . أما الأنا الناضج فهو يتحایل على مطالب كل من الأنا الأعلى والهوى ويحولها إلى مطالب معقولة ينزع عنها جوانبها المدمرة . وبلوغ هذه المرحلة هو غاية كل طفل نام ومطلب العلاج

يستبقى البالغ بهذا الإبدال نط سلوكه الطفولي، إلا أن خطورة الدين أنه يصرف الإنسان عن التعامل مع الواقع إلى أوهام تفسد عليه حياته. ومع إنكار فرويد للدين بالنسبة للام فإنه أكدته لليهود باعتبار الدين اليهودي خاصة يهودية محضة، ونلاحظ أن فرويد يصدر في نظرياته ومصطلحاته عن مصادر يهودية، وقد لاحظ ذلك المفكرون الألمان وهم كثر، إلا أن الهزيمة الألمانية وسيطرة اليهود على وسائل الإعلام روجت لفلسفة فرويد النفسانية ونصبت على عرش الفكر النفساني دون منازع، غير أن مستحدثات الفلسفة تجاوزت فرويد ومدرسته!

مراجع

- المعجم الموسوعي للتحليل النفسى : دكتور عبد النعم الحنفى.
- ما فوق مبدأ اللذة لفرويد وترجمة الدكتور الحنفى .
- موسى والتوحيد لفرويد وترجمة الدكتور الحنفى .
- تفسير الأحلام لفرويد وترجمة الدكتور الحنفى .
- Jones, Ernest: The Life and Work of Sigmund Freud. 3 vols.

فريجه «جوتلوب» Gottlob Frege

(١٨٤٨ - ١٩٢٥م) ألماني، قضى حياته العملية كلها في جامعة هينا، ويعتبر المؤسس للمدرسة المنطقية المعاصرة، وواضع المنطق الرياضي، وله فضل تطوير الطريقة التحليلية في المنطق واللغة، وهى الطريقة التى أصبحت

أسلوب العصر فى الفلسفة والبحث الفلسفى . وكانت بحوثه فى فلسفة اللغة المعين الذى لا ينضب لاجتاهات جديدة فى الفلسفة، وما تزال الدراسات المنطقية تستمد منها الكثير . وعلى الرغم من كل هذه الأهمية التى لبحوثه فإنها ظلت لمدة طويلة غير معروفة، حتى قبض الله لها برتراند رسل، فذيل كتابه «منطق الرياضيات» بضميمة يبين فيها أهمية نظريات فريجه، ونجاحه فى تحقيق برنامج لايبنتس فى بناء الحساب المنطقى . وفى كتاب «اللغة الرمزية Begriffsschrift» (١٨٧٩) استهدف فريجه بناء لغة صورية للمنطق والرياضيات تقدر على تحقيق جزء من هذا البرنامج . وكان عليه أن يخلص المنطق من الآثار السيكلولوجية والميتافيزيقية، ويضع الحدود الفاصلة بين علم المنطق وعلم النفس، ويبين طبيعة القضايا الحسابية . وجاء آراؤه فى كتابه «أسس علم الحساب Die Grundlagen der Arithmetik» (١٨٨٤) رداً على قول جون ستيوارت مل بأن القضايا الحسابية استقرائية، وناقش فيه قوانين كسب القليلة أو التحليلية، ووضع تعريفاً للعدد والأعداد الطبيعية مستعيناً بالأفكار والعلاقات المنطقية، وحقق بذلك إرجاع نظرية الأعداد الطبيعية إلى المنطق . وفى مقاله «الدالة والفكر Funktion und Begriff» (١٨٩١) ناقش مفهوم الدالة، وقدم تعبيره المنطقى «قيمة الصدق»، وفرق بين الدالات من الدرجة الأولى والثانية، وبين الأفكار التى تعتبر دالات لها حد واحد،

لكن ليس لها دلالة لانه لا يوجد إمبراطور روماني حالياً، ومن ثم لا يمكن الحكم عليه بأنه مستبد، والقضية لذلك فارغة. ونلاحظ أن فريجه في تحليله لتلك الافكار استبعد الجوانب التصورية الانفعالية، ولم يهتم إلا بالجانب المنطقي. وكان من الطبيعي أن يهتم بالروابط التي تؤلف بين هذه الافكار المنطقية، وهو ما يطلق عليه اسم اللغة الرمزية، ويميز بين الافكار المعروفة، والافكار غير المعروفة، لانه ليس من المعقول أن نعرف الافكار بأفكار أخرى إلى ما لا نهاية، فمن الضروري أن تكون لدينا الافكار الواضحة التي لا تحتاج إلى تعريف، وهي اللامعرفات. وأطلق على الحروف الابدجية اسم التفسيرات، والرموز من فئة +، و، x اسم الثوابت، أي التي لها معنى ثابت، أما الأولى فهي متغيرة لاننا لم نعين قيمتها العددية. وقال إن القضية تنقسم إلى جزء ثابت هو الدالة، وجزء متغير هو حدها، وأن العدد فئة، وأن المساواة العددية بين عددين مثلاً تكون في حالة وجود علاقة واحد بواحد بين الأشياء التي تقع في الفئة الأولى والأشياء التي تقع في الفئة الثانية، وأن الصفر عدد ينتمي إليه المفهوم «لا يساوي ذاته»، أو بمعنى آخر الصفر عدد ينتمي إليه مفهوم لا يقع تحته شيء. ويظل فريجه يستخدم التعريفات في نظريته المنطقية بغية تحويلها إلى صيغ رمزية تمثل جزءاً لا يتجزأ من اللغة الرمزية التي يدين المنطق الرياضي بها لفريجه، حتى ليعدّ بحق مؤسس هذا المنطق والفلسفة الرياضية،

والافكار التي تعتبر دالات لها حدان أو أكثر. وفي مقال «حول المعنى والدلالة Über Sinn und Bedeutung» (١٨٩٢) ناقش الاسماء والمعارف والقضايا، ووضع نظريته في اللغة وتحليل المعنى المرتبط بالرموز، وما تشير إليه من دلالات شيعية، واستفاد منها رسل في نظريته في العبارة الوصفية، وفتجنشتاين في نظريته اللغوية، وطورها كارناب في كتابه «المعنى والضرورة». وفي مقال «الفكرة والشيء Über Begriff und Gegenstand» (١٨٩٢) نبّه إلى الترابط والمثابرة بين «المعنى والفكرة»، و«الدلالة والشيء»، بما يعنى أن المعنى هو الفكرة التي نعبر عنها باللغة، والفكرة تختلف عن الشيء الذي ينضوى تحتها، وعن الدلالة التي يشير إليها المعنى. وقال إن الاسم بالإضافة إلى أنه جزء أساسي في اللغة، فهو معنى ودلالة، فإذا ارتبط المعنى بالاسم فليس من الضروري أن يرتبط الاسم بالدلالة، فمن الممكن الحصول على أسماء لها معان دون أن تكون لها دلالات، مثال ذلك قولنا «حورية البحر» هو اسم نذكره فنفهم معناه، ولكننا لا نجد في الطبيعة ما يدل عليه، فالاسم باعتباره رمزاً لغوياً له معنى، وهذا المعنى هو الفكرة وراء الاسم، وإذا كان للاسم دلالة فإن دلالاته هي الشيء الذي يشير إليه. والاسم الذي له معنى وليست له دلالة هو اسم فارغ، وعبارة «رئيس شرطة القمر» لها معنى، ولكن ليس لها دلالة حقيقية، وإذن هي عبارة فارغة. والقضية «الإمبراطور الروماني الحالي مستبد» لها معنى،

ورائدًا من رواد الفلسفة التحليلية في القرن العشرين.

مراجع

- Dummet, M.: Frege's The Thought. Mind vol 66.
- Jackson, H.: Frege's Ontology. Philosophical Review vol. 69.
- Kneale, W.: Frege and Mathematical Logic.
- Walker, Jeremy : A Study of Frege.

فريد وجدى

(١٨٤٨ - ١٩٥٤م) محمد فريد مصطفى وجدى، مثالى مصرى، اتجاهاته إسلامية، يغلّب فيها العقل على النقل، ويحاول أن يثبت أنه لا تعارض بين الدين والعلم، ولا بين الفلسفة والدين، وكان رائدًا فى مجاله، ولا نعرف أين درس، وإنما كان يجيد الفرنسية، وصاحب ثقافة موسوعية، واتجه إلى تأليف الموسوعات، وهو المشهور صاحب دائرة معارف القرن الرابع عشر الهجرى والعشرين الميلادى (١٩١٠ - ١٩١٨)، والموسوعة الصغرى «كنز العلوم واللغة» (١٩٠٥)، ويبدو فيهما وكأنه من مدرسة الفلاسفة الفرنسيين الذين أطلق عليهم اسم الإيديولوجيين، غير أن كتاباته الفلسفية تفوق أبا من هؤلاء، وجهاده الصحفى والعلمى كان مما يجاوز الطاقة ويقصر دونه العمر. ومن مؤلفاته وهو بعد فى الثامنة عشرة من عمره

كتاب «الفلسفة الحقّة: بدائع الأكوان»، ثم كتابه «تطبيق الديانة الإسلامية على النواميس المدنية» (١٨٩٩)، وضعه أولاً بالفرنسية ثم ترجمه إلى العربية، ويرد بالكتابين السابقين على الملاحدة والماديين والمستشرقين ويدافع عن الملة الإسلامية، ويثبت أن كل ما هو من المدنية الحديثة لا يتعارض مع القرآن، وتثبت آياته، طالما هو فى جانب الحق والخير والفضيلة، فلا مزيدة على الإسلام، وكل ما هو على فناء الإسلام يدعو إليه. وكانت سنة وقت أن أصدر هذا الكتاب الثانى الواحدة والعشرين، ويقول وجدى فى ذلك أنه كان فى الصبا، قريب عهد بالتحصيل والدرس. والكتابان من أصدق ما يمثله من مؤلفاته مناضلاً عن الفلسفة الروحية والدين، باعتبار أنهما الركنان القويان من أركان الاجتماع والرقى. وله غير ذلك «الحديقة الفكرية فى إثبات وجود الله بالبراهين الطبيعية» (١٩٠١)، و«المرأة المسلمة» (١٩٠٢)، و«الإسلام فى عصر العلم» (١٩٠٥)، و«المدنية والإسلام» (١٩٠٤)، و«صفوة العرفان فى تيسير القرآن» (١٩٠٥) طبع باسم «المصحف المفسر» (١٩٢٥) بمقدمة ضافية فى الفلسفة القرآنية، و«الوجدانيات» (١٩١١)، و«مجموعة الرسائل الفلسفية» (١٩١٦) وكانت الرسالة الأولى «فى معترك الفلسفتين المادية والروحية»، و«كتاب المعلمين» (١٩١٨)، و«على أطلال المذهب المادى» (١٩٢١) ثلاثة أجزاء، و«دستور

انتقل إلى القاهرة إلى أن اعتزل الكتابة قبل وفاته بعامين. يقول عنه أنور الجندى: فريد وجدي رائد مدرسة فكرية عصرية سلفية، تجمع بين القديم والحديث، والشرق والغرب، والحضارة والدين، وتحاول أن تزواج بينهما على منهج جديد يختلف عن منهج الباحثين من رجال الدين أو العلم على السواء، ويمكن أن يقال إن كتابات الدكتور محمد حسين هيكل، وعباس محمود العقاد، ومحمد أحمد الغمراوي، ومحب الدين الخطيب، هي امتداد لمنهجه، واستمرار لفكرته. ويقول عباس العقاد: إن أزمة فريد وجدي هي أثر من آثار المبدأ الذي لا ينحرف عنه قيد شعرة، وهو الجهر بالرأى ولو خالف القوة والكثرة. وكان فريد يقول: يجب على كل مفكر الآن أن يجاهر بفكره، غير خاشع لومة لائم، وحرام على كل ذى بصيرة أن يكتنم ما عنده، ومن الجبن الأدبي أن يكتنم المصلح فكرته في الإصلاح. وعلام يكتنمها بعد ما ظهر له أن داء الجحود سرى في كل طائفة من طوائف الأمة فاصبح العلماء بما أدخلوا أنفسهم فيه من الانقطاع للاقتابل المضلة، وفك رموز كلام بعضهم أعجز الناس من رد شبهة أو دحض فرية، وصار العامة بما وقر في نفوسهم من عجز علمائهم وعدم غنائهم عنهم في حالة فوضى لا ضابط لها. ومن أخطر الاخطار أن يستهين العامة بالدين، ولو دام الحال على هذا المنوال فإن الجيل الآتى أشد على الهداة من أصعب الملحدنين مراساً

التغذية» (١٩٢١)، و«نقد الشعر الجاهلي» (١٩٢٦)، و«الإسلام دين عام وخالد» (١٩٣٢)، و«الأدلة العلمية في جواز ترجمة القرآن» (١٩٢٦). وأصدر وجدي صحف ومجلات «الحياة»، و«الدستور»، و«الوجدييات»، ورأس تحرير مجلة الأزهر نيفاً وعشر سنين.

وكانت حياته الفكرية حافلة يصدق عليه تعريفه للعبقري بأنه صاحب موهبة تظهر مخايلها عليه منذ الطفولة، فلا تزال أصولها توجه الطفل ونفسيته إلى ناحية السمو حتى يكبر فيصبح واحداً من الافئاذ من غير تكلف. والعبقرية بخلاف الذكاء، وهي منحة من الله يهبها لمن يشاء من غير طريق الوراثية ولا التربية، واسمى قدرة مولدة للابتكار. ومحمد فريد وجدي كان عبقرياً بمصنفاته الفريدة، وبشهادة الشهود. يقول الدكتور هيكل فيه: إن فريداً لم يستعن في موسوعته بأحد، ولم يشرك في مجهوده مجهوداً غيره، وكان هو الذى بحث ونقّب ونظم ورتّب. وقال داود بركات باشا رئيس تحرير الاهرام: يسجل الاهرام جلال العمل الذى آثمه فريد، ونفع هذا العمل وفائدته الكبرى الذى يرجو به بناء أمة وإنشاء جيل.

وفريد من مواليد الإسكندرية، من أسرة نابهة، وتَنقَل بين محافظات مصر مع أبيه الذى كان آخر منصب يشغله وكيل محافظة، وقد استقر لفترة في السويس، ثم في دمياط، وأخيراً

واشدهم بأساً، وأصبح متنوّروا الأمة بما يرونه من حال العلماء وجمودهم على ما لا يتفق مع عقل ولا طبع، مستغلّين عن آرائهم، متقاطعين في دعاويهم، وأصبح الملحد البحث لا يصدّق بالبعث ولا بالعقائد الغيبية.

ويقول عن أزمة الفكر الإسلامي: إن في البلاد عشرات الآلاف من المنقطعين لدراسة الإسلام، ولكنهم يمحضون عشرات السنين في دراسة المسائل من نحو وفقه ومنطق وعلوم على طرق جمعت ضروب العُقم، جاعلين حظهم من الدين حفظ بعض الاصطلاحات الفنية، كان الإسلام صلاة وصيام، وعبادة وزكاة وحج، ونطق بالشهادتين مجردة عن كل أصل من أصول الإحياء وثرية النفس، ولذلك انحطت درجة أهل العلم في نظر أنفسهم، وسرى الانحطاط منهم إلى ذات الدين، ولم يتخيل النشء أن في الإسلام من الأصول ما يرفع أمة، أو يحفظ جماعة، أو ما يساوي مبدأ من المبادئ الاجتماعية التي تقرّها في الكتب الأوروبية اليوم.

ويقول في الفلسفة المادية: إنها استبدت بالعقلية الغربية ثلاثة قرون متوالية فافسدت المذاهب الفلسفية، واستندت إلى الناحية المادية في العلم، فجعلت لنفسها سلطاناً على الأذهان لم يكن لتعاليمها الإلهادية في أي عهد من عهود البشرية من قبل، وأشادت بالחסن على حساب

العقل، وأضاعت على الناس مزية الاستهداء بنور الوجدان، توهماً أن الحسّ وحده هو الموصّل إلى الحقائق، ولولا أن تداركها الفيلسوف برجمون بما كشفه من خصائص الوجدان، لضاعت حدود الفلسفة الحسّية حتى فنيت في العلم وفقدت وصفها كفلسفة. نعم - إن الدليل المحسوس هو الدليل الذي لا يمكن التماهى فيه، ولكن في الوجود حقائق أولية لا سلطان للحسّ عليها، ولا يدركها الوجدان والنظر العقلي المضى، وهي تهم الإنسان وتؤلف عناصر كماله المعنوي، وعليها يقوم سموه الأبدى، ولا غنى له عنها بوجه من الوجوه، فالدفاع عن الأصول الدينية ضرورة، لانه لا معنى لان نقيم صرح الإيمان بينما تندس في العقول مزاعم المادية، تهدم ما نقيمه منه، إن لم يكن علناً ففي ثنايا النفوس وأحشاء القلوب.

وتقوم فلسفة فريد وجدي على «محاسبة المذهب المادى على ما يثبت من أصوله ومبادئه، مستنداً في ذلك على الاكتشافات الحديثة للعلم، مبيناً بالأدلة القاطعة أن تلك الأصول قد حطمتها المكتشفات تحطيماً وذرتها في الهواء».

ويقول: بإكثارتنا من الفلسفة الغربية للقرن العشرين إنما نرمى إلى دحض ما آوى إلى الشرق من فلسفة القرن التاسع عشر الإلهادية بواسطة الذين نهلوا من حياضها من قومنا، ونهضوا لتسريبها هنا بعد أن لفظها أهلها هناك. والمذهب المادى فلسفة وليس علماً، ورفق كبير بينهما، فالعلم يرود بوسائله هذا الوجود الضخم

مبتدئون، ولكن تلك الأقوال المتشددة التى أمضت فى الحياة العلمية أجيالاً قد عادت تستدرك خطأها الأول، وتدرس ما كانت تعدّه بالامس أوهاماً، حتى قال أوليفرلودج: إن الحاجز بين العالمين المادى والروحانى قد رُقّ بفضل ما بُذل من جهود لإزالته.

وينفى فريد وجدى شبهة التضاد بين الدين والمدنية فيقول: الإسلام لم يحرم على الإنسان مُتعة من متع الحياة الصالحة، بل أباحها بشرط الاتدفع إلى عالم الحيوان، وتدس به فى حمة الإفراطات الشهوانية، ويبيح له التمتع بالملذات إلى الحدود التى قرر العلم أن ما وراءها يؤدى إلى شرور وأخطار. والإنسان لا يمكن أن يبلغ درجة الكمال النفسى إلا بالدين مقترناً بالعلم وليس باحدهما دون الآخر. والدين والعلم فى الإسلام توأمان متلازمان. والعلم الطبيعى لا يهذب النفس الإنسانية، ولا يرفع كابوس الوحشة عنها. والعلم الطبيعى والفلسفة المادية وإن أوصلا الإنسانية إلى أرقى ما يتصوره العقل من الرقى والإبداع الماديين، فلا بوصلاته إلى كماله الأدبى ولا إلى سموه المعنوى، فهو فى حاجة إلى شكيمة تصدّه عن الاسترسال فى سوء استعمال سلطانه على العالم الأرضى، فإذا بقيت الحال على ما هى عليه من ترقى العلم فى استكشاف الأسلحة الفتاكة، وبقيت النفوس مجرّدة من العقائد الروحية، فإن الحياة الإنسانية تصبح مهددة بالقناء على أشنع حال.

ويقول فى الخوية: إن الإنسان لا غنى له عن

ويدون العلاقات الموجودة بين ظواهره منها، ويحلل المواد ليعرف عناصرها الأولية، وأما الفلسفة فهى جهاد من العقل وراء إدراك الحقيقة الكلية للوجود، وقد دخلت منذ عهد نشوئها إلى اليوم فى أطوار كثيرة، فبعد أن كانت تعتمد على العقل وحده، أصبحت اليوم تعتمد عليه وعلى العلم أيضاً. ومن هذا الطريق وصلت الفلسفة إلى ما وصفت نفسها بالطبيعية، وهى التى يعتمد عليها المذهب المادى فى حكمه على الوجود بانه مادة محضة، وأنه محكوم بنظام لا يتخلف، وأن ما يسمى عقلاً وروحاً وعواطف هى حالات راقية من المادة ليس لها وجود خاص تستمدّه من ينبوع سواها... غير أن المذهب المادى قد أثيرت حوله الشبهات مؤخراً، ووصل العلم إلى فتوحات جديدة فى مجال النفس، وبدأ أن عهداً جديداً قد بدأ يتمثل فى حاجة العقل إلى أسلوب علمى مختلف لا ينكر الأصل الروحانى للوجود وباخذ بالمذهب الروحى كذلك كضرورة.. ولقد تغلب العلم على المذهب المادى، وتثبت ذلك بحوث جوستاف لويون، وكميل فلامريون، وبونكاريه، ورهشيه، وبيكار، وسنسر، وكروكس، وجيو... وليس من كمال العقل أن يقف الإنسان مع المادة ويكذب كل ما يُروى عما وراءها. ومن كمال العقل أن يعرف الإنسان أن كل ما لديه من العلم إنما هو نقطة فى بحر. وإذا توهنا أننا قد أحطنا علماً بما كان ويكون، وأن ليس فى الوجود إلا ما نهدينا إليه الحواس الخمس، فنحن معذورون لأننا

الحرية فهي قوام حياته واجتماعه. والحرية إنما تكون من قيود الجهل ومن قيود الجمود. والحرية أصل كريم ترفع عن كواهل الآحاد قيود الطبقات المستغلة، وتطلقهم أحراراً يحملون ما يتفهمهم وأهمهم في حدود القوانين العادلة، إلا أن الحرية الشخصية مشروطة بشرط عدم الإضرار بالناس والغير. وذلك أيضاً شرط الحرية في الدين.

ويقول في الأخلاق : الفضائل قسمان : فضائل ذاتية تخص الذات، كالسخاء والصدق، وفضائل اجتماعية فائدتها على الهيئة الاجتماعية مباشرة كحب الوطن وحب العشرة والتعصب للجنس واللغة. وأفضل الفضائل هي الفضائل الاجتماعية، لأنها أصل لما سواها من الفضائل الذاتية.

ويقول : إن الأمة الإسلامية بقيها دينها الجمود المادي، لأنه يدعوها للاهتمام بحاجاتها المادية، وبحثها على العمل لدنياها استكمالاً لوجودها الذي يستدعي أن يكون منها مثلاً أعلى للام على الأرض.

والإسلام هو ركيزة فلسفة فريد وجدى، ومدار بحوثه أنه دين اجتماعى عمرانى، يزاول بين الروح والجسد، والدنيا والآخرة، ولا يحجر على العقل، ولا ينافي الحرية، ويبحث على النظر في الكون، والسير في الأرض للاعتبار بالأمم والتاريخ، ولتسخير ما في الأرض لتفعمه. وعبادات الإسلام إنما هي لما يغيد الجسم والروح.

ومنهج القرآن منهج علمي لا يندفع بالاوهام، ولا يأخذ بالظنون ويحض على الرجوع لاهل الذكّر، وما يثبت بالدليل والبرهان، ويدعّمه العقل المستنير، وينبؤ عن التقليد، ويفتح باب الاجتهاد، وهدفه إعمار الأرض، واستحسان الحسّن واستهجان القبيح، والإثابة عليهما، ويقول بالاختيار ومن ثم بالمسؤولية، وليس لأمة أن تستعلى على أخرى، ولا لأحد أن يتميز على الآخرين، فالكل سواء. والإسلام وضع مثلاً علياً لمدينة فاضلة، إن لم تصلها الإنسانية حتى اليوم فستبلغها لا محالة على مرّ السنين وتتعاقب أدوار التاريخ، وكل تطوّر هو إلى تطهير الإنسان وتهبته لخلافة الأرض. والإسلام لذلك هو نهاية الفكر الإنساني. والمدنية الصحيحة، والعلم الحق، والفلسفة الراقية هو الإسلام. ولو أن العقل الإنساني تراءى له أن الإنسان إلى فناء ليس بعده إحياء لانحلت في نظره جميع الروابط الخلقية والقيود المعنوية، وزال الوازع عن الإسفاف في المطالب المادية. وانتشار المذهب المادي يؤدي إلى توقّف الترقى المادي والروحي. وللإسلام فلسفته التي تختلف عن أمة فلسفات، وتضمنها القرآن وأطلق عليها اسم الحكممة، وأصول الحكممة القرآنية : أن الإنسان لم يحصل من العلم إلا القليل، وأن تحصيله مع ذلك ملزم مادياً وروحياً، والطريق إليه بالنظر المتثبت والدليل القاطع والشورى في الأمور. وعالمية الإسلام لأنه خاتم الأديان، ودين العالمين والكافة، والفطرة، وكان به

المجسمة. وفريس من مواليد ولاية سكسونيا، وأخذ عن التقويين في أكاديمية تيسكي، ودرس في لايبتيغ ويينا، واستمع إلى محاضرات فشته، وكان يسرع إلى بيته يكتب ردوداً عليها. وله من المؤلفات المشهورة «العلم والإيمان» والتنبؤ Wissen, Glaube und Ahndung (١٨٠٥) وهو عرض لمذهبه في الفلسفة، ونقد جديد للعقل Neue Kritik der Vernunft (١٨٠٧) في ثلاثة أجزاء يصحح فيه نقد كنتط للعقليين النظري والعملى، ويعرض فيه منهجه في الاستبطان النفسى، و«الأخلاق» (١٨١٨)، و«تاريخ الفلسفة» في جزئين (١٨٣٧ - ١٨٤٠). ومن رأيه أن كنتط أخطأ إذ تصور أن التجربة وحدها هي التي يمكن أن تثبت بها مبادئ العقل، لأن هذه المبادئ مستبطة في العقل، وللتعرف عليها ليس ثمة سبيل سوى الاستبطان الذاتى. وفريس بهذا يجعل لنفسه مدرسة، ومن تلاميذه أهيلت، وهو الذى نبّه إلى مدرسة فريس وأصدر سنة ١٨٤٧ مجلة دورية بعنوان «أبحاث مدرسة فريس» وقامت عليها حركة لإحياء مذهب فريس النفسى فى تفسير فلسفة كنتط.

مراجع

- E.L.T. Henke ; Jakob Friedrich Fries.

الابتداء والانتهاء، ولا ينبغي لذلك أن يتجمّد على شكل خاص، ولا أن يُكتفى فيه بالمبادات، وإنما هو دين العلم والمدنية والتجديد الدائم، ولو تحقّق لاهله أن يجعلوا منه ذلك فلسوف تتأكد مقالة برناردتسو فيه : إن أوروبا قد لا يعضى عليها قرنات حتى تكون قد اتخذت من الإسلام ديناً !

مراجع

.. الاعلام للزركللى .

- أشهر مشاهير أدباء الشرق لعمد عبد الفتاح .

- محمد فريد وجدى رائد التوفيق بين العلم والدين لأنور الهندى .

فريس «يعقوب فريدريك»

Jakob Friedrich Fries

(١٧٧٣ - ١٨٤٣م) ألماني، من أنصار نقدية كنتط ضد مثالية هيغل وفشته وشيلنج. وهو واحد من الفلاسفة الأحرار الذين عانوا من أجل العدالة الاجتماعية والحرية السياسية والمساواة، وأدخله ذلك فى عراك مع الحكومات الاستبدادية، وتآدى إلى فصله من الجامعة، وبترفضه أحرق الطلبة الكتب الرجعية، وأطلق عليه هيغل زعيم السطحيين التافهين، وقال عن خطاباته فى الأوساط الطلابية إنها الضحالة

فشته «يوحنا جوتليب»

Johann Gottlieb Fichte

(١٧٦٢ - ١٨١٤م) الماني، كانت أسرته من

فقراء الفلاحين، ولد برامينو من أعمال لوسانيا، ومات في برلين، وكان في صباه يرعى الأوز، لكنه كان يتمتع بذاكرة حادة، وكان يحب أن يؤم الكنيسة ويحسن الاستماع إلى مواضع الأحد، وكان يحفظها من مجرد الاستماع إليها، ويستطيع ترديدها كاملة من بعد، وفي إحدى المرات تأخر أحد السراة عن صلاة الأحد وفاتته الموعظة، وسأل عن مضمونها فاشاروا عليه أن يعاود الاستماع إليها من فشته الصغير، وأسمعه الصبي الموعظة بكاملها، وانبهر السرى بذكاء الغلام، وتكفل بتعليمه على نفقته، وسرعان ما قطع فشته مراحل التعليم تبعاً حتى وصل إلى الجامعة، لكن كفيله مات، وعانى الويلات ليكمل تعليمه، حتى تخرج من جامعة برلين. وكان يدرس اللاهوت، ولكنه مال إلى الفلسفة بطبيعته، وتأثر بثلاثة فلاسفة، هم: ليسنج وسبينوزا وكنط، وأعجبه من ليسنج دعوته إلى حرية الفكر وتحريم التعليم والتربية، وأخذ بتطعماته الروحية، وأدّت دراسته لليسنج إلى قراءة سبينوزا، وأسلم لدعوته إلى وحدة الوجود، وظل مؤمناً بها طوال حياته، وقرأ كتاب كنط «نقد العقل العملي» فقلب حياته وغير مجرى تفكيره، وسافر إلى كونسبرج، وقرر أن بلغت انتباهه كنط إليه ليقابله ويستمع إليه، إلا

أن الفيلسوف العجوز لم يأذن باللقاء، ومن ثم فقد دفعه ذلك إلى أن يكتب بتركيز شديد كتابه «محاولة نقد كل وحى Versuch einer Kritik aller Offenbarung» (١٧٩٢)، وأهداه «إلى الفيلسوف» لعله يرضى عنه، واستخدم فشته في كتابته مبدأ كنط في احترام الواجب، وأتخذ لنفسه أساساً لفلسفته الأخلاقية، ولتفسير الدين. وعندما قرأ كنط مسودة الكتاب سارع إلى استدعائه، والتقى بتلميذه الشاب، وأبدى اهتماماً بنشر الكتاب، ونشره غفلاً من اسم فشته، ولا يدرى أحد السبب في ذلك، وظن القراء أنه النسخة الرابعة من سلسلة «النقد» التي يصدرها كنط، ولأقوى رواجاً كبيراً، وأعلن كنط أن الكتاب ليس له، لكنه كتب مقررظاً المؤلف، وأعجب جوته به، فاشار بتعيينه أستاذاً للفلسفة بجامعة فيينا. وكان فشته في الثانية والثلاثين. وهكذا بدأت المرحلة الثانية من حياته. واستقبلته الجامعة مرحبة، لكن آراءه الجمهورية والديموقراطية والراديكالية سرعان ما أفرزت الكثيرين فانفضوا من حوله. وكان فشته في نقده للديانات السماوية قد جعل أساس كل دين سيادة القانون الأخلاقي، ودفعه ذلك إلى تأويل فكرة الله، وقال إن الإيمان بالله في الإيمان بالنظام الخلقى، وأن الله الحقيقي هو النظام الخلقى، وأن النظام الخلقى مصدر واجبات الإنسان، ومن ثم كان الله الحقيقي هو الله الإنسان، فإذا شخص البعض شعوره بهذا النظام في موجود معين، فإنما لانه بحاجة إلى تقوية هذا

كلما تراءى له ذلك، لكنها مجرد أن يعتنقها تصبح جزءاً من شخصيته.

وبسيط فشته نظريته في المعرفة في مجموعة كتب ومحاضرات منها: «مقدمة لنظرية المعرفة (1794)، وه المبادئ الأساسية لنظرية المعرفة Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre» (1794)، ويعتقد بوجود منهجين ممكنين في الفلسفة، أحدهما هو القطعية التي تستنبط الفكرة من الشيء، والثاني هو المشالية التي تستنبط الشيء من الفكرة، وأن المرء يختار أي المنهجين تبعاً لغلبة الشعور بالانفعالية أو الفعلية لديه، وأنه هو نفسه يؤثر المشالية لأنه يؤمن بالإرادة الحرة والضمير والجهد لتحقيق الغايات الكبرى، وبأن الفكر لا يدرك الطبيعة، لكنه يدرك تصوراتها عنها، وبأن مهمة نظرية المعرفة جلاء كيفية صدور صور الأشياء عن الفكرة، وأنه لذلك يعتقد بأننا أكبر من الأنا المدرك المتناهي، قادر على إحداث الأشياء وهو علته، ويسميه فشته الأنا اللامتناهي أو الأنا الخالص، ويصفه فيقول: إننا لا ندرك فاعليته مباشرة، لكننا ندرك آثارها في تصورات الأنا المتناهي (أو الأنا المدرك أو التجريبي)، وعليه يقوم المبدأ الأول لنظرية المعرفة عند فشته. وهو يعبر عن ذلك فيقول إن الأنا يفترض وجود نفسه، ويعنى ذلك بلغة المنطق أن $A = A$ ، وإذا فالأنا الحقيقي هو هذا الأنا اللامتناهي أو الخالص، الفاعل المحقق لذاته، ولأنه

الشعور في ضميره. وكانت آراء فشته لهذا السبب إلحادية، ورأى البعض أنها سببوزية، وأنه من القائلين بوحدة الوجود، وطالبوه بالاستقالة أو فصله، ولم يكن فشته من الذين يرضخون للتهديد، أو يقبلون التراجع، ولم يكن هناك مناص من فصله، وقُصِّل عام 1799. وكانت ألمانيا في ذلك الوقت تقاوم قوة نابليون المتزايدة. وكان فشته صارماً في التزامه تجاه فلسفته وأخلاقياته وبلده ألمانيا. وأخذ يخطب طالباً من الألمان أن يثبتوا، وأن يظهرُوا في هذه الحقبة أصالة ثقافتهم ومنعتهم. واستقر لفترة في برلين. ورحبت به جماعات الرومانسيين، ولكنه نفر من ضعفهم العاطفي. وكان يطالب نفسه وغيره بالالتزام الخلقى الصارم. وبدأ يحاضر في الجامعات من جديد، وعيّن عميداً لكلية الفلسفة ببرلين، ثم مديراً للجامعة، لكن أعباء الوظيفة أثقلت، وكان صارماً في تعامله مع الطلبة، فأثر الاستقالة، وفضل التدريس، وانضم للمقاومة ضد نابليون خلال الاحتلال الفرنسي، وتطوَّعت زوجته للتمريض ضمن المقاومة، وأصيب بالتيفود وشفيت منه، لكنها أعدته ومات فشته. سبحان الله!

وكانت فلسفته جماع شخصيته، أو أن شخصيته عكست فلسفته. وكان يقول إن ما يعتنقه المرء من فلسفة ليستوقف على نوعية شخصيته، فالمداهب الفلسفية ليست قطعاً من الأثاث الأصم قد يعتنقها المرء أو يستغنى عنها

Menschen، (١٨٠٠)، ود التنبيه على الحياة السعيدة **Die Anweisung zum seligen Leben**، (١٨٠٦)، وفى رأيه أن الفاعلية الأخلاقية هى الالتزام الحر للإرادة بالمثالى. وهذا الالتزام الذى يجعل الواجب يتحدى الحاجات التى تفرض نفسها على الإنسان، ويتحدى ظروفه التجريبية. وعنده أن الإرادة الصالحة هى الإرادة التى تصبو للغايات العليا، فعندما أقر بواجبى وأجهد لتحقيقه، فإننى أقر بذاتى، لذلك لا ينبغى أن ألين أو أضعف أو أتخلى عن واجبى بحجة أنه يتجاوز إمكانياتى، لأنه إذا كان واجبى يقتضىنى أن أفعل، فإنه لا بد أن بوسعى حقاً أن أفعل. والإنسان وهو يحقق لنفسه المزيد من الحرية، معنى أنه يستطيع أن يكرس نفسه أكثر لمثالياته الروحية. والواجب الذى ارتضيته لنفسى ووهبت له حياتى هو واجبى، ووجودى الحقيقى هو محاولتى أن أحققه، وهو مطلبى، والتزامى وما أصدر عنه من فلسفة هو ضميرى، وهو قرارى بذاتى وتعبيرى عنها، ويكون مبدأى هو: أن أفعل دائماً بما يوافق فهمى الأمثل لواجبى، أو بما يوافق ضميرى، وليس الشر إلا تقاعس الإرادة عن السعى وكسلها عن بلوغ ما تصبو إليه، والتقاعس والكسل يؤديان إلى الجبن، ويولد الجبن الزيف. وهو يقول إنه مدين بالصراحة والحقيقة المطلقين لكل إنسان، وأى احتجاج بأن الصراحة قد تجر المشاكل، وأن الحقيقة قد تكون لها نتائج خطيرة، هو تنازل عن المبدأ رخصاً للظروف والحاجة والمنفعة، ولا يوجد إطلاقاً ما

يريد أن يعمل فهو يخلق الطبيعة وموضوعاتها، ومثلاً أستطيع أن أقول بلغة المنطق أن $1 = 1$ ، أو أن لا أستطيع أن أقول كذلك أن $1 \neq 1$ ، أو أن لا أنا $=$ أنا، أو بمعنى آخر أن أنفى أنا بلا أنا، أى أن الأنا عندما يخلق الطبيعة (اللا أنا) فإنه يحد نفسه بشئ، قد انقسم عنه، وهذا هو مبدأ فشته الثانى، ولكنه لن يطبق هذا التناقض بينه وبين اللا أنا، ومن ثم يطرح من نفسه أنا يعارض به اللا أنا ويحدّه، وهذا هو المبدأ الثالث فى نظرية المعرفة عنده. والأنا الجديد هو الأنا الذى أدرك به التجربة، وهو الأنا الفاعل. واللا أنا أو الطبيعة هى الموضوع. وتقوم المعرفة بالأنا المدرك التجريبى وبالأنا أو الطبيعة، لكن أيهما لا يستطيع أن يحقق الوحدة، لأن كليهما يعارض الآخر ويقاومه، ولا يتم التوفيق بينهما إلا بفعل جديد من الفكر، أى بتركيب، ولا يتحقق ذلك إلا فى مجال الأخلاق، لأن الفعل الأخلاقى وهو يقاوم الطبيعة ويشكلها يبدو روحانياً، والطبيعة تنفعل به فيبتدى ما فيها من روحانية، ومن ثم تتجلى أصلتها الواحدة. وإذا كانت الإرادة فى سبيلها إلى المثالى تعبر عن طبيعتها المحدودة بوصفها الأنا التجريبى، فإنها فى فاعليتها خضوعاً للواجب تعبر عن توحيدها المتأصل بالأنا اللامتناهى.

ويسلط فشته آراءه الأخلاقية فى كتبه: **«نظرية الأخلاق وفقاً لمبادئ علم المعرفة Sysetm der Sittenlehre nach den Principi-** en der Wissenschaftslehre»، (١٧٩٨)، **ود مصير الإنسان Die Bestimmung des Menschen**

يمكن أن يبرر ذلك.

والمرء وهو يفعل لابد أن يراعى الآخرين وحقوقهم، وأنا لا أستطيع أن أفعل في الفراغ، لكن فعلى يؤثر على الآخرين وعلى حقوقهم، واحترامى لجارى يعنى احترامى للمكيته ولاستقلاله الاقتصادى، ومن ثم تنصرف إرادتى عن الماديات. والمجتمع حينما يكفل الماديات للأفراد يحفظهم من أن تفرقهم المادية. وما يصدق على الفرد يصدق على الدولة. وببسط فشته آراءه فى الدولة فى كتابه «الدولة التجارية المغلقة Der geschlossene Handelsstaat» (١٨٨٠)، فالشعب ينبغى أن يوازن بين متطلباته وإمكانياته، وبين صادراته و وارداته، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتوجيه الحكومة للتجارة الخارجية، وتجنب الندرة والإنتاج الفائض، واستخدام عمل الجميع لتلبية حاجات الجميع، وبذلك تلغى الدولة البطالة وتعالج الفقر وتضمن لكل مواطن حياة كريمة.

مراجع

- Sammtliche Werke 6 vols. F. Medicus.
- Xavier Léon : La Philosophie de Fichte : ses rapports avec la conscience contemporaine.

فشنر «جوستاف تيودور»

Gustav Theodor Fechner

(١٨٠١ - ١٨٨٧م) المانى، مؤسس علم

النفس الفيزيائى، ورائد علم النفس التجريبي. تخرج من كلية الطب بجامعة لايبنتسج، وعين أستاذا للطبيعة بها، وكانت له اهتمامات بعلم النفس، وأخذ يدرس الضوء وإدراك الألوان. وأصيب بالعمى من طول التحديق فى الشمس، فانسحب من الحياة واستقال من وظيفته (١٨٣٩)، ولكنه شفى بعد ثلاث سنوات، وعاد إلى الجامعة أستاذا للفلسفة، ورفض الميتافيزيقا المادية. وفى كتابه «الحياة الروحية للنباتات Nanna oder das Seelenleben der Pflanzen» (١٨٤٨) دافع عن فكرة أن كل الموجودات ذات طبيعة روحية مشابهة لطبيعة النفس الإنسانية. وواصل دراساته السيكلولوجية ليؤكد نظرية «الكل روح Panpsychismus»، وأن عالم الظواهر هو المظهر الخارجى للواقع الروحى، وأن الشيء فى ذاته روحى الطبيعة ولكنه يتبدى مادياً للآخرين، وأن الذرات مراكز للقوة أو الطاقة كما قال لايبنتس، ولا يعنى ذلك أنها مادية أو ممتدة، لكنها أبسط عناصر سُلّم الأرواح المؤدى إلى الله، وأن كل درجة منه تحتوى كل الدرجات أسفلها، وأن الله يحتوى كل الأرواح، وأن الشعور سمة كل موجود، لكن ذلك لا يعنى أن كل موجود له روح، إنما الكل العضوى فقط هو الذى له روح، وأن الأجسام التى لا روح لها أجزاء من أجسام أكبر تقطنها أرواح، والدليل على وجود الروح بها أنها تتطابق مع القوانين وتتربط ارتباطاً منطقياً، وأن الأرض أمنا، كل عضوى يعمر

لوغاريتم التائير.

مراجع

- Fechner : Büchlein vom Leben nach dem Tod. 1936..
- : Zend - Aveste oder über die Dinge des Himmels und des Jenseits. 1851.
- : Über die physikalische und philosophische Atomenlehre. 1850
- : Die drei Motive und Grunde des Glaubens. 1863.

فشنو «مارسيليو» Marsilio Ficino

(١٤٣٣ - ١٤٩٩م) مؤسس أكاديمية فلورنسا التي اشتهرت كمركز للأفلاطونية في عصر النهضة، وقد استمر رئيساً لها لسنوات، وقدم أول ترجمة بلغة أوروبية لجميع أعمال أفلاطون، وكان قد بدأها سنة ١٤٦٣ وأتمها سنة ١٤٦٩، وراجعها وعلق عليها وبدأ طبعها سنة ١٤٨٤. وترجم بالإضافة إلى ذلك أفلوطين، وفورفوروس، وباميليخوس، وأبرقلس. ويعتبر كتابه الرئيسي «اللاهوت الأفلاطوني عن خلود الأرواح Theologica Platonica de Immortalitate Animarum» إضافة حقيقية بتجلى فيه تأثير الافلاطونية البيزنطية والوسطى، كما يُعد إرهاباً بالحركة الإنسية الإيطالية.

بالروح، وكذلك الكواكب والكون المادى، وأن لله روح الكون، وأنه بالنسبة لنظام الطبيعة كذلك النظام بالنسبة لنفسه. ووصف فشندر وجهة النظر التي تقول بجمود المادة وعطالتها بأنها رؤية ليلية **Nachtsicht**، وقال إن الأفكار التي لا تتناقض مع الكشوف العلمية لا ضرر منها طالما أنها مصدر سعادة لمن يعتنقها، وأن وجهة النظر النهارية **Tagesansicht** اللامادية من هذا النوع.

وكانت رغبته في إثبات أن المادة والروح وجهان عملة واحدة سبباً في بحوثه الرائدة في ميدان علم النفس التجريبي، والتي نشرها في «مبادئ علم النفس الفيزيائي» (١٨٠٦)، وحاول أن ينشئ علماً مضبوطاً للعلاقات الوظيفية بين الظواهر المادية والنفسية، مبيهاً أن نفس الظاهرة يمكن أن تتجلى بطريقتين، مقسماً علمه الجديد الذي أطلق عليه «علم النفس الفيزيائي» إلى فرعين : علم النفس الفيزيائي الداخلي، ويدرس العلاقة بين الإحساس والتفكير العصبى، وعلم النفس الفيزيائي الخارجى، الذى استهوى فشندر، ويدرس العلاقة بين الإحساس والمثير المادى. وأدت بحوثه إلى اكتشافه لصيغة رياضية أطلق عليها اسم قانون فيبر للتشابه بينها وبين كشف إرنست فيبر (١٧٩٥ - ١٨٧٨) أستاذ التشريح بجامعة لايبنتس الذى سبقه إلى تجربة قياس الإحساسات، ويقضى بأن الإحساس يعادل

ونهايتها يوم الحساب، ويظهر الله في شكل الإنسان، لانه صورّه على صورته، ويتمثل هذا التجلي في صور النبوة فالولاية فالالوهية، ومحمد خاتم الانبياء، ثم تجيء الولاية من على إلى حسين العسكري الإمام الحادى عشر، وفضل الله هو آخر الاولياء، وهو أيضاً الطبقة القدسية، لانه الله وقد تجسّد، وله من المؤلفات «جاويدان نامه»، ولما قبض عليه ميران شاه بن تيمور لثك واستشار فيه اهل الشرع اشاروا بقتله، فكتب «وهيت نامه»، وحملوه إلى قلعة ألتنج بالقرب من نخبوان حيث قُتل سنة ٧٩٦هـ، وكان قد استطاع أن ينشر الحروفية بين البكتاشية فى الاناضول، وظهرت ضمن افكار المتأدبين مثل الشاعر نسيمي.

Virtù; Tugend; الفضيلة

Vertu; Virtue

الاسم اللاتينى **virtus** مشتق من **virus** بمعنى الرجل، ومن ثم فالاسم الافرنجى بمعنى الرجولة، أى القوة والشجاعة. والفضيلة بالعربية كما هى باليونانية تعنى الأحسن، ولهذا توسّع اللاتين فى معناها فصار **الأفضل** من **الفضل** بمعنى القوة، مثلما نقول بفضل كذا أى بقوة كذا. ويكاد يُجمع الفلاسفة على ان الفضيلة هى عادة فعل الخير الراسخة، ويشترط لها أرسطو العلم والإرادة، حيث تحدّد الإرادة الغاية، ويحدّد العلم الوسائل المؤدية إلى تحقيق الغاية، ولكن العلم

مراجع

- Giuseppe Saitta : La filosofia di Marsilio Ficino.

فضل الله الاستراباذى «نعمى»

داعية الحروفية، الشاعر المتخلّص بنعمى، ولادته بشروان سنة ٧٤٠هـ، ويدعى بين الناس **فضل الله** حلّال خور، أى حلّال المطاعم، لانه كان يخطط الطواقى الأعجمية ويقتات بثمانها، أو لانه لم يضع فى فمه طعاماً لم يعمل للحصول عليه من يده. ومذهبه الحروفى أساسه دمج الشيعة بالقطبية الصوفية، ولبس اللباد الأبيض على رأسه وبدنه هو واتباعه إشارة إلى الكفن الذى يضعه جنود المهدي على أجسادهم مباهين له على الموت.

والحروفية دعوى شيعية فارسية، ويرى **فضل الله** أن التعبير عن المعانى بالحروف وأصواتها يكتمل فى الحروف العربية وعددها ٢٨، والحروف الفارسية وعددها ٣٢، والصلة بين الحروف فى اللغتين فى حرف «لام الف» الذى يجمع فى حقيقته الحروف الفارسية الزائدة على الحروف العربية، لتكون اللغة الفارسية مفسّرة للغة العربية، وليكون المذهب الشيعى هو المذهب المؤلّ للمقرآن. ويؤوّل **فضل الله** أوائل السور القرآنية المتميزة بالحروف المقطعة، ويطبّق مذهب الحروفى على كل مظاهر العالم. والكون عنده يتحرك حركة أبدية، وذلك علّة التغيّرات فيه، وتم الحركة على أدوار، بدايتها ظهور آدم،

وحده، كما قال سقراط، بدون الإرادة قد يؤدي إلى ارتكاب الشر. ويعرف أرسطو الفضيلة بانها التوسط بين التفریط والإفراط، فالشجاعة وسط بين التهور والجن. والجمود وسط بين التبذير والشح. والكرم وسط بين الأبهة والكرازة. وعزة النفس وسط بين الكبر والابتذال. ولا تنطبق فكرة الوسط العادل على الأفعال والانفعالات الشريرة كالسرقة وغيرها.

ويكاد يجمع الفلاسفة على أن الفضيلة واحدة وإن تعددت أسماءها طالما أن مصدرها واحد، ويرجع البعض هذا المصدر إلى العقل، أو إلى الإرادة الحسنة، أو العقل المكون، أو القلب الطاهر. ولأنها واحدة فإن تحصيل إحدى الفضائل يعنى تحصيلها جميعاً، فالشجاعة تستلزم الصراحة والهمة والعدل والأمانة وهكذا. ومع ذلك فقد حاول البعض تصنيف الفضائل، وأقدم التقسيمات هو تقسيم أفلاطون الرباعي إلى: حكمة، وشجاعة، وعفة، وعدل. ويقسمها اللاهوتيون إلى فضائل ربّانية موضوعها الله كالإيمان، وفضائل عقلية كالحكمة، وفضائل أخلاقية كالعفة. ويقسمها الفلاسفة إلى فضائل تتعلق بالشخص نفسه كالعفة، وفضائل تتعلق به مع الناس كالأمانة، وفضائل اجتماعية مدارها علاقته بالأسرة والمهنة والوطن وهكذا.

وكان سقراط يرى أن الفضيلة تقوم على العلم ومن ثم يمكن تعلمها، وأن هناك أساتذة لتعليم الفضيلة. وجعلها أفلاطون تقوم على

العلم ولكنه ميّز بينها بحسب مكانة هذا العلم وتلك المعرفة، فالمعرفة الحسّية يقابلها الفضيلة العامة أو الشعبية، وهي ضرورية لتنظيم الغرائز والتحكّم في الطبقات الدنيا من المجتمعات، وتعلّمها منوط بالتربية. والمعرفة العقلية تقابلها الفضيلة الفلسفية، وهذه امتياز الحكماء الذين يحصلونها بنعمة من الله. ودور التربية هو تظهير الطريق أمامها من كل المعوقات. ولكن أرسطو جعل الفضيلة استعداداً فطرياً تصقله الممارسة، فالإنسان باستمرار العزف يصبح عازفاً، لكنه لن يكون عازفاً ما لم يكن قادراً أولاً على العزف.

الفطرة

Senso Comune; Gemeinsinn; Sens Commun; Common Sense

العادات والآراء التي تكون لدى غالبية الناس والتي يقيمون عليها ممارستهم اليومية، ويسمّيها البعض ملكة الفهم التي يتم بها الإدراك العادي، أو ملكة الحقائق الأولية، وهي المعتقدات التي تحظى بالموافقة الضمنية العامة. وترد الفطرة في القرآن بهذا المعنى في سورة الروم الآية ٣٠ «فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون»، فالإنسان مفلطور على عبادة الله، وإنكار الدين ضد الفطرة،

يبدأ منها العلم.

مراجع

- Isaacs, Nathan : The Foundations of Common Sense.
- Grave, S. A.: The Scottish Philosophy of Common Sense.
- Cambell, C.A: Common Sense Propositions and Philosophical Paradoxes. PAS.vol. 45.

فعل الإرادة: Volizione;

Willensakt; Volition

نشاط عقلي يبعث في الجسم نشاطاً يقابله. ويميز الفلاسفة بين أن نقول «أنا أحرك يدي» و «يدي تتحرك»، حيث تعبر الجملة الأولى عن التحريك **movement** وهو فعل إرادة، بينما تعبر الجملة الثانية عن التحرك **motion** وهو استجابة بدنية. وكانت العلاقة بين النشاط العقلي وحركة الجسم التابعة لهذا النشاط مثار بحوث مستفيضة بين الفلاسفة وعلماء النفس، فلهيكارت رأى أن الجسم خلاف العقل رغم أنه لا يمكن تصوّر أحدهما منفصلاً عن الآخر. وكان يدرك أن قوله متناقض حيث أنه يفرق ويوحد بينهما في نفس الوقت. ورفع مالبرانش هذا التناقض بأن نسب الاتصال بينهما إلى المشيئة الإلهية وتدخلها في اللحظة التي يبرء فيها العقل

وهذا هو البرهان الفطري في إثبات وجود الله، وفي ذلك يقال إن الإسلام دين الفطرة، بمعنى أن ما جاء به لا يتنافى مع فطرة الإنسان، أي طبيعته السليمة. ولا شك أن توماس ريد (١٧١٠ - ١٧٩٦) هو فيلسوف ومؤسس المدرسة الاسكتلندية في الفطرة، ويصف مبادئها بأنها حقائق لا تُستنبط ولكنها واضحة بذاتها ومستقرة في عقل الإنسان، وتفرض نفسها عليه في لغته، وتحكم سلوكه ولو كان من الشكك المتصدّين لها بالرفض بالكلام. وهي حقائق في متناول الفهم العادي وتصدقها تجارب الناس. وجعلها وليام هاملتون (١٧٨٨ - ١٨٥٦) أساس كل المعرفة، وميّز الفطرة بأنها الفطرة الناقدة **critical - common sense**، وبترعيه ذلك يصبح أرسطو أول الفطريين **common sensists**، لأنه القائل بأن الأفكار الفطرية هي الأفكار الأكثر نسلطاً (الأخلاق إلى نيقوماخوس)، ويعرّفها بيرس (١٨٣٩ - ١٩٠٤) بأنها الأفكار الصالحة لأغلب الناس في كل مكان وزمان، ويصفها بالغيرية، وأنها عادات اعتقادية **belief - habits**. ويقول سيدجويك (١٨٣٨ - ١٩٠٠) عن الفطرة أنها مصدر الحقائق الحام التي ينقيها التفلسف. ويرى ستاوت (١٨٦٠ - ١٩٤٤) أن الأفكار الفطرية تتطور بتطور الحياة نفسها، ودائمة التعديل لنفسها. وقال برتراند رسل عن الأفكار الفطرية أنها أساس الأفكار العلمية وقطة الانطلاق التي

الفعل عن بُعد Action at a Distance

الفعل عن بعد، والفعل بالتلامس action by contact مفهومان متقابلان يُفسَّر بهما

التفاعل بين الأشياء المادية. وكان الإغريق يعتبرون كل تأثير من جسم مادي على جسم مادي آخر إنما يتم بالتلامس، فاعتقد الذريون أن الفضاء يحفل بالذرات، وأنها لا تتفاعل إلا إذا تصادمت، وقال أرسطو إن كل جسم متحرك لابد له من محرك يلامسه باستمرار، فكل جسم يدفع غيره ويُجذب بغيره. وفي القرن السابع عشر قال ديكارت بنظرية الفعل المستمر **con-tinuous action theory**، إما بتلامس الأجسام، أو بتفاعلها عن بعد من خلال الوسط الاثيري وضغط الجسم على بعضها عبر هذا الوسط. وفسَّر نيوتن هذا التفاعل بالمجاذبية المتبادلة بين الأجسام والتي يمكن اعتبارها صفة من صفاتها الأولية، واشترط لهذا التفاعل وجود الوسط المادي. وفي القرن الثامن عشر تطورت نظرية التفاعل بالتلامس إلى نظرية المجال عند ليونارد بولر في نظرية الدفق السائل **fluid flow theory**، وعند لارنغ ولايبلاس في نظرية الجهد **po-tential theory**، وعند روجييرو بوسكوفيتش في نظرية القصور الذاتي في جزئيات المادة وتقابلها بالانجذاب والتنافر الذي يتوقف حجمه على البعد بين الجزئيات. وقال فاساراداي (١٨٤٤) إن المادة عبارة عن ذرات يحيطها غلاف من الطاقة، وأنه حيث لا توجد مادة

تحريك الجسم. ولكن سبينوزا اعتقد أن العقل والجسم شيء واحد حيث أن النشاط هنا تتبعه حركة هناك، لكننا مرة ننظر إلى هذا الشيء الواحد في ضوء خاصته الفكرية، ومرة في ضوء خاصته الفيزيائية. وأضاف لوك أننا ندرك فعل العقل بالاستنباط واستجابة الجسم بالملاحظة. وتطوّرت النظرية التي تميز بين العقل والجسم **double - aspect theory** (جورج هنري لويس) إلى نظرية اللغتين **two - language theory** (ماكاي) التي تعتبر أن للحدث عن النشاط الإنساني لغتين، إحداهما اعتبر بها عن نفسى **subject - language**، والأخرى يعتبر بها آخر عنى **object - language**. ومن الفلاسفة من قال بنظرية الفكرة المحركة **ideomotor theory** (كاسبيل)، بمعنى أن فعل الإرادة هو الفكرة، ولكن الفكرة لا تتمثل أو يكون لها شكل من غير الحركة الجسمية التي تقصد إلى ابتعائها. ويسمى موريجان الفكرة ذكرى للحركة المنتواة تسبقها.

مراجع

- Gilbert Ryle : The Concept of Mind.
- John Locke : An Essay Concerning Human Understanding.
- David Hume : Treatise of Human Nature.
- Wittgenstein : The Blue and Brown Books.

الفيزياء آباى الفقه هو العلم بالشئ والفهم له .
تقول فقه (بكسر القاف) بمعنى فهم أو علم .
والفقه علمٌ يتعلق بالمعاني لا بالذوات . وعند أهل
الاصطلاح علم الفقه هو علم الدين ، وأهل
الفقه هم علماءه . وكان الاقدمون يعنون
بالاصول قبل الفروع ، والفقيه عندهم هو من له
اهتمام بأعمال القلوب قبل أعمال الابدان . وفى
اصطلاح المتأخرين يعنى الفقه علم القانون .
والفرق بين الفقه والشريعة أن الشريعة هى
الدين المنزل من لدن الله ، بينما الفقه هو فهمنا
لهذه الشريعة . والشريعة لذلك كاملة ، بينما
الفقه هو آراء المجتهدين ، وهو استنباطهم . وكلمة
فقه بالعربية أوسع فى المعنى من كلمة *jurispru-*
dence الإنجليز ، والمشتق نالينو يرى أن كلمة
فقه لا يوجد ما يقابلها فى أية لغة ، لأنها تتضمن
الفلسفة التى يقوم عليها الفقه ، ومضمون هذا
الفقه الاجتهاد ، يعنى الرأى أو الفتوى ، وكان
فقهاء الصحابة أهل فتيا ، واشتهر منهم سبعة هم :
عمر بن الخطاب ، وعلى بن أبى طالب ، وعبد
الله بن مسعود ، وعائشة زوجة رسول الله ﷺ ،
وزيد بن ثابت ، وعبد الله بن عباس ، وعبد الله
بن عمر . وبعد ذلك أكثر أهل العلم من الاعتماد
على الرأى والنظر بالاستدلال ، وعرفوا بأنهم أهل
الرأى ، وتعددت المدارس الفقهية ، وأشهرها
مدرستان : مدرسة المدينة : والفلسفة التى تقوم
عليها أن أهل المدينة هم من المهاجرين والأنصار ،
وأن تأسيسهم بالرسول ﷺ أكثر من غيرهم .

تنتشر هذه الطاقة المنبعثة من الذرات ، وأنها لا
تضيق هباء بل تُخترَن فى الفضاء . وقال
ماكسويل (١٨٦٤) إن الفضاء الكونى عبارة عن
طاقة . وقال أندريه أمبير (١٨٢٠) إن الفضاء
عبارة عن قوى كهربية مغناطيسية . وبرزت نظرية
النسبية عند إينشتاين ، ونظرية الكم *quantum*
theory ، بوصفهما نظريتين من نظريات الغمال ،
وبذلك انتهت تماماً نظرية الفعل عن بُعد فى
العصر الحديث . ومع ذلك فإن الكلام البشرى
يعتبر فعلاً عن بُعد . وأيضاً فإنه إذا كان الاتصال
بواسطة التلخاطر *telepathy* ، أو الاستبصار
clairvoyance ، أو السحر الذى يتوخى التأثير
على التفكير والعواطف - إذا كان كل صحيحاً
فإن يكون فعلاً عن بُعد .

مراجع

- Tallarico, J.: Action at a distance. The Thomist. vol 251.
- Maxwell, J.C.: On Action at a Distance (In Scientific Papers. vol 1.)
- Hesse, Mary B.: Action at a Distance in Classical Physics, vol 46.

الفقه

Rechtswissenschaft; Jurisprudence

مدار فلسفة الفقه على الفهم ، وعند

الفقه القانوني التحليلي

Analytic Jurisprudence

مدرسة في الفكر القانوني، راجت في إنجلترا وأمريكا. وخاصة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، وفي القارة الأوروبية في فترة ما بين الحربين العالميتين. وكان فيلسوفها بلا منازع جون أوستن (١٧٩٠ - ١٨٥٩) الذي ما يزال كتابه «محاضرات في فقه القانون Lectures on Jurisprudence» (١٨٦٣) المرجع التقليدي للمذهب التحليلي في التشريع. وكان تأثيره على فلسفة التشريع من الضخامة حتى أن المدرسة التحليلية في فقه القانون تُسمَّى المدرسة الأوستنية، كما تُسمَّى فلسفة التشريع التحليلي بفلسفة التشريع الأوستنية. ومع أن فلاسفة التشريع التحليلي يختلفون فيما بينهم، إلا أنهم جميعاً يتفقون مع جون أوستن في مسائل معينة، منها أن مجال الفقه التحليلي هو القانون الوضعي، وهو علم بالمعنى العام وليس بالمعنى الخاص الذي لعلم الطبيعة مثلاً. وهو علمٌ مقارن لأنه يسعى خلف المفاهيم القانونية إلى عدد قليل أساسي لا يقبل المزيد من التحليل، وبها يمكن تعريف المفاهيم الأخرى. والجانب السلبي في المدرسة التحليلية كثيراً ما يُطلق عليه اسم **الوضعية القانونية legal positivism**، ومؤداها أنه لا حاجة لإرجاع القواعد القانونية إلى أسباب أو أصول أخلاقية أو تاريخية، وبهذا المعنى للوضعية القانونية يكون

ومدرسة الكوفة: وفلسفتها مغايرة وفيها إعمال رأى، وعلى نهجها سار أهل الأمصار، وكثر بينهم الأئمة واختلفوا حتى في الأصول، إلا أن الخلاف كان يحكمه الدليل والبرهان. ومن الطبيعي أن يختلفوا في فهمهم للنصوص وتكييفهم للوقائع بحسب تقاليد وأعراف البلاد التي هم فيها. ثم عندما تخلف المسلمون بدا الاجتهاد ينحسر، وانتشر التقليد، وران الجمود والتعصب لبعض الأئمة ومتابعيهم على كل رأى، إرضاءً للسلطة السياسية. والفقه المعاصر يعود إلى الاجتهاد، وتحقق به فكرة تقنين الفقه، وقد حاول الخلفاء قديماً اتباع ذلك الرأى، وحاول الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أن يجعل موطاً الإمام مالك المذهب الرسمي للدولة ليلزم الناس الأخذ به، لولا رفض الإمام مالك. وفي عهد السلطان العثماني سليمان القانوني جمعت القوانين السائدة وأطلقوا عليها قانون فاعلة، وجمعت الأحكام الشرعية في مختصرات، وقُننت الأحوال الشخصية. والمقصود الكلى لهذه المحاولات هو تيسير الوصول إلى المطلوب على الطالبين وتقريبه إلى أفهام المقتبس، وقد تحقق بذلك إصدار موسوعات فقهية، وظهرت بسببها نظريات في الفقه تمهد مفاهيمه العامة، كنظرية الأهلية والالتزام، ونظرية العقد والملكية، وأنشئت المعاهد لدراستها، والهدف من ذلك تعويد الدارسين على التساويل وترتبة الملكية الفقهية، والتدريب على الاجتهاد.

مراجع

- H.L.A. Hart : Definition and Theory of Jurisprudence.

Filosofia; Philosophie; الفلسفة Philosophy

الفيلوصوفيا كلمة يونانية من مقطعين هما فيلو بمعنى حُب، وصوفيا بمعنى الحكمة، فتكون الفلسفة هي حُب الحكمة، ومع ذلك فقد اختلفت الآراء حول مفهوم الحكمة، فهو مر استخدم الحكمة بمعنى البراعة العلمية في تشغيل الآلات وإدارة الأعمال، وهيرودوت استخدمها بمعنى التمرس القائم على التجربة الطويلة، والدراية بالمسائل المختلفة. وعلى أى حال فإن فيثاغورس كان أول من وصف نفسه بأنه فيلسوف، وعَرَف الفلاسفة بانهم الباحثون عن الحقيقة بتأمل الأشياء، فجعل حُب الحكمة هو البحث عن الحقيقة، وجعل الحكمة هي المعرفة القائمة على التأمل. إلا أن أفلاطون عرّف الفلسفة بانها علم الواقع الكلى، أو العلم بأعم علل ومبادئ الأشياء، فجعل حُب الحكمة علماً، مع أننا نعرف أن العلم مناهله الكشف عن كيفية حدوث الأشياء the how، بينما الفلسفة مجالها البحث عن العلل the why، ففرق بين هدف العلم وهو تحصيل العلل القريبة، وهدف الفلسفة وهو العلم بالعلل البعيدة أو العلل الأولى. ولقد حاول فلاسفة مثل فيثاغورس أن

كل التحليليين وضعيين، لكن ليس كل الوضعيين تحليليين، ذلك لأنه من بين الوضعيين من يرى ضرورة ردّ القواعد القانونية إلى أصولها التاريخية، وأنه لا يمكن فهم القانون دون فهم ما كان عليه في الماضي، والطريق الذى سلكه فى تطوره، متأثرين فى ذلك بأفكار هنرى ميسن وهولمز، ويتعرّض التحليليون لنقد شديد، لشفتهم الكبيرة فى المنهج الاستنباطي الذى به يستنبطون من بضعة مبادئ بناءً كاملاً متمسكاً من القوانين. وأنهم ووسكو باوند المدرسة التحليلية بانها تستند بقوة إلى مبدأ فصل السلطات، وفصل القانون عن الأخلاق فصلاً تاماً، وبإدعائها أن المحاكم لها القدرة على استخراج الاحكام بإدراج الواقع تحت ما يناسبها من قواعد قانونية بطريقة ميكانيكية. وتعارض المدرسة الهيكلية مع المدرسة التحليلية حيث ترى الأولى أن القانون يماثل العادات الاجتماعية ويتطابق معها، وأنه يوجد مستقلاً عن التشريع السياسى، وأنه يتطور بمنطق خاص به، إلا أن التحليليين ردّوا أن الهيكلية فى القانون لا يمكن أن تؤدى إلا إلى الفوضى والفوضى فى القانون، كما أنهموا المدرسة الاخلاقية أو مدرسة القانون الطبيعي بنفس التهمة على أساس أن ساحة القانون أحوَج ما تكون للوضوح واليقين العملى، ومن ثم ينبغى فصل القانون عن التاريخ والعادات والأخلاق.

ينتهي إلى اللغو في عبارات أفلاطون، وإلى خلو معانيه من الواقع ومن أى معنى، الأمر الذى جعل رايل مثلاً يصف الفلسفة القديمة بأنها مجموعة من الحكيم الحافلة بالصور الشعرية. ورغم أن أفلاطون ميز بين طبيعة الشعر وطبيعة الفلسفة، ووصف الشاعر بأنه حكيم وصاحب رؤية لا يمكن التعبير عنها إلا بلغة رمزية تناسبها. وقال عن لغة الفلسفة أنها لغة خاصة تنسم بالوضع الشديد، وتعتبر عن أفكار يمكن أن يعيها الآخرون، إلا أنه لم يلتزم بهذا التعريف، وراح يعبر بالشعر أو بلغة الحكماء عن المعانى التى يقصد إليها عندما تصدى لتعريف الخير فقال إنه شيء محجز عن وصفه كل مقال وخيال، وبذلك خرج أفلاطون عن مجال النقد إلى مجال الحدس الذى هو وسيلة الحكماء والشعراء. ولو شئنا أن نبحث عن نموذج للحكمة فلن نجد في أصفى أشكاله إلا فى الفلسفة الصينية القديمة، كما لن نجر على نموذج للفلسفة الخالصة إلا فى الفلسفة الأوروبية. ومع ذلك فلسوف نعتبر داخل هذه الفلسفة الأخيرة على نمطين رئيسيين أحدهما عقلى نقدي يقوم على التحليل المنطقي، والآخر يتنكر للتحليل ويسمى لتحصيل النتائج العامة بالحدس المباشر الشخصى، والنمطان من الفلسفة الخالصة رغم التشابه القوى بين النمط الثانى منها وبين الحكمة الخالصة. ويسمى النمط الأول الفلسفة النقدية *critical philosophy*، والنمط الثانى الفلسفة التأملية *speculative philosophy*.

ويعتبر بعض الفلاسفة النمط الأول هو النمط الوحيد الجدير باسم الفلسفة، ومع ذلك فيندر أن نجى كتابات على غرار أحد النمطين دون أن تشوبها بعض شوائب النقد أو التأمل. والفلسفة كالعلم، ليست تأملاً خالصاً، ولا نقداً خالصاً، ولكنها تأمل يحكمه النقد. ولم تخلُ الفلسفة الحديثة من التأمل، وإن كان تأملها حول مسائل غير المسائل التى تعودناها فى الفلسفة التقليدية. وليس التباين بين الفيلسوف والحكيم فى جنوح الحكيم إلى الخيال وتثبت الفيلسوف بالواقع، بل هو فى منهج الفيلسوف الذى يخضع به كل تأملاته للنقد الشديد، فإذا كان لكل من العلم والرياضيات منهجه النقدي الواحد، فإن الفلسفة تتعدّد مناهجها وتقوم على نقد بعضها البعض، إلا أنه نقد لا يقضى على أى منها، فإذا كانت المذاهب الفلسفية تتعدّد بتعدّد الذين ينظرون إلى الكون، فإن الواقع المنظور إليه من وجهات نظر متعددة واحد، ويستحيل أن تدعى كل وجهة نظر أنها وحدها التى تصوّره على حقيقته، ومن ثم فإن هذا الواقع لن يبين على حقيقته إلا منظوراً إليه من زوايا متعددة، ومن مجموعها تتألف حقيقته. واختلفت مواقف الفلاسفة من قضية وحدة الفلسفة، فالذين راوها مجزأة عرفوها بأنها المعرفة بالمعاني أو القيم، وطالما أن المعانى متباينة فإن الفلسفة ستنفرد بحسبها إلى فلسفة التاريخ وتبحث فى معنى التاريخ، وفلسفة القانون وتبحث فى معنى القانون، وهكذا، بينما رأى القائلون بالوحدة

فإن هذا الجانب العملي من الفلسفة لا بد أن يكون أحد جوانبها، بعكس الحكمة التي تقوم في أغلبها على التبصير والترشيد والنصيحة.

ورغم أن الفلاسفة وصّف الفلسفة بأنها علم، إلا أن مجالها كما طرحه في محاوراته كان ضيقاً، وما تزال موضوعاتها التي تناولها هي نفسها موضوعات الفلسفة حتى الآن. ولم يعرفها التعريف الموسوعي سوى أرسطو، لأنه كان هو نفسه موسوعياً، فجعل الفلسفة تشمل كل المعارف العقلية ابتداءً من التشرّيع إلى الميتافيزيقا. واقتفى الأكوييني آثار أرسطو، وعرف ببيكون، وهومز، وديكارت، ولايبنتس، وفولف، الفلسفة بأنها علم موسوعي، وميزوا فيها بين الفلسفة الخلقية والفلسفة الطبيعية، وبين الفلسفة السياسية والفلسفة الأولى أو الميتافيزيقا. واستخدموا مصطلح الفلسفة بالمعنى الذي نستخدم به الآن مصطلح العلم. ولم تنفصل العلوم عن الفلسفة إلا في القرن التاسع عشر، ومع ذلك، وكما يقول أوستن، إن حدود الفلسفة ما تزال موضع نظر، وما تزال الفلسفة أبعد من أن توصف بالعلم. ولقد رأيناها تلد النظرية اللغوية، ولما أنها قد حوت التراث بوصفه مراحل في تاريخ هذه النظرية، بعد أن كنا نظن أنه بانفصال العلوم عنها، أن موضوعات هذا التراث قد عفا عليها الزمن ولم تصبح موضوعات الفلسفة، ولكن مفهوم الفلسفة يزال يتطور، ومازلنا نشهد كل يوم جديداً في

أنها برغم ذلك فإن الفلسفة عموماً تبحث في معنى العالم ككل، بل ووجد من الفلاسفة (ديموسى مثلاً) منيرفض القول بالمعاني أو القيم على أساس التمييز بينها وبين الوقائع، بل ووجد من الفلاسفة من يرفض أساساً الإقرار بأن للحياة أو للتاريخ أول للعالم ككل معنى من المعاني، بل ويرفض الإقرار بوجود شيء اسمه العالم ككل أو الحركة العامة للتاريخ. وعلى أي حال فإن الفلاسفة وإن تباينت مذاهبهم، إلا أنهم جميعاً يصعدون عن رأي واحد: هو أن الفلسفة شكل من أشكال الوعي، وأن التسلسل نوع من التبصير. وكان فلاسفة الإغريق عموماً، والرواقيون والابيقوريون والشكّاك بنوع خاص، يزعمون بأن الفلسفة مدارها ترشيد الناس. ولقد أعجب ذلك الرومان، فوصف حكيمهم شيشرون الفلسفة بأنها فن الحياة، فلما جاء عصر النهضة استهواهم قول شيشرون، فوصف جون سيلدن الفلسفة بأنها ليست سوى الفطنة **prudence**، ورغم أن وصل في العصر الحديث وصّف الفلسفة بأنها محايدة إلا أنه كان هو نفسه كفيلسوف أبعد الناس عن الحياة حتى رأته وقد غرق إلى رأسه في قضائها عصره، فدعا إلى المظاهرات، ونظّم المسيرات، وأنشأ محاكم للضمير، وسجن مراراً. وربما كان الفيلسوف دون غيره هو أكثر الناس استعداداً لتسلي هذا الدور، وربما كانت هذه مسؤوليته، حتى ولو كانت مجرد تنبيه الناس إلى ما في لغاتهم من لغز القول كما تصوّرها فتجنّشتان. ومع ذلك

مجالها. ولقد كان من شأن انفصال العلوم عنها أن حسيباً أن الفلسفة هي العلم الذي يبحث في الإنسان، فتوجّه من ثم انتباه الفلاسفة إلى طبيعة هذا الإنسان دون سواه. وقد كان ديكارت يميّز بين المادة والروح، ومن ثم كان واضحاً أنه إذا كان ثمة مجال للفلاسفة بعد انفصال العلوم التي ميدانها المادة، فليس امامهم سوى تصمّق روح الإنسان أو «العالم الداخلي the inner world» في مقابل «العالم الخارجي the outer world». ولقد تبلور هذا الاتجاه عند هيوم بتأسيس علم طبيعة الإنسان، وبه صارت الفلسفة العلم الأول طالما أن كل العلوم الأخرى تقوم عليه. ووصف جون ستوارت مل، ووليام هاملتون الفلسفة بأنها المعرفة العلمية بالإنسان. وأدّى هذا الاهتمام بالإنسان إلى قيام علم النفس، وكما هي العادة استقل علم النفس عن الفلسفة بمجرد قيامه، وبدا واضحاً أن الفلسفة كما يقول وليام جيمس، هي علم العلوم، بمعنى أنها العلم الذي يحتض كل الأسئلة التي لم تجد البشرية إجابات لها بعد، لكنها عندما تجد لها الإجابات فإن المعرفة تصبح علماً متخصصاً ومتميزاً عن الفلسفة. ومع ذلك تظل هناك مسائل لا يمكن إدراجها ضمن العلوم المتخصصة، ولقد ضمّها أرسطو في علم أطلق عليه اسم العلم الأول والأخير، فهو الأول لأنه السابق منطقياً على كل العلوم الأخرى التي تقوم على أساسه، وهو الأخير لأنه العلم الذي لا يمكن استيعابه إلا إذا اتقنا العلوم الأخرى. وقال عنه أرسطو بأنه العلم

الذي يبحث في الوجود كوجود، وفي صفاته التي تخصه بسبب طبيعته، وهو ما لا تنهض به العلوم المتخصصة، حيث أنها لا تتعامل مع الوجود كوجود، ولكنها تقتطع أجزاء منه وتبحث في صفاتها. ولقد وافق هذا التعريف للفلسفة بعض الفلاسفة، فقال صمموييل ألكسندر مثلاً، إن الفلسفة هي نظرية الوجود، وقال فرانسيس بيكون إن «مهمة الفلسفة الأولى» هي التاليف بين بديهيات الفروع المختلفة من الفلسفة، وعرفها هيربرت سبنسر بأنها العلم الموحد، ووصف سدجويك مهمة الفيلسوف بأنها التاليف بين أهم الأفكار العامة والمبادئ الأساسية للعلوم المختلفة، وهو عمل مستحيل بالطبع نظراً للتطور الهائل في العلوم، ولكنه ممكن فقط بطريقة هيجل وكروتش، بحكم تعريفهما لعمل الفيلسوف بأنه التاليف بين العلوم المختلفة وتنظيمها بوصفها نشاطات متباعدة للروح الإنسانية، أو انماطاً نعى من خلالها إمكانياتها، وهي مهمة تجعل من الفلسفة نظرية في الثقافة، وكانت لها أصداء واسعة في أوروبا، وإن كان البعض لم يوافق عليها، وألقى بشيعة هذه المهمة على كاهل علم الاجتماع. وفي مقابل هذه الدعوة التي حددت مهمة الفلسفة قامت دعوات وسّمت منها وجعلت الفلسفة شاملة لكل شيء، ولكن الخلط الذي تردى فيه الفلاسفة بحيث لم يدركوا الفرق بين علم الكون cosmology والميتافيزيقا الوصفية descriptive metaphysics هو الذي جسر

ينشده الإنسان لنفسه من خير.

مراجع

- Croce, Benedetto : Filosofia come scienza dello spirito. 5 vols.
- Descartes : Meditationes de Prima Philosophiae.
- William James : Some Problems in Philosophy.
- Leibniz : De Vita Beata.
- Sidgwick : Philosophy, its Scope and Relations.

الفلسفة الألمانية

Philosophie Allemande; Deutsche Philosophie; German Philosophy

كانت ألمانيا حتى القرن الثالث عشر تعيش في عزلة عن تيار الفكر الأوروبي، وقيل إن التعليم بها كان دينياً، وكان في معظمه تحت إشراف الكنيسة وعلى أيدي الرهبان، فلما حاول شارلمان أن يدخل التعليم العلماني لم تثمر مجهوداته كثيراً، ومع ذلك وبفضل هذه المجهودات ظهرت بعض الأسماء ذات الشأن القليل مثل رابانوس ماوروس (المتوفى سنة ٨٥٦م) أول من دخل في جدل فلسفي حول معنى الفراغ عند أوغسطين، وكساندروس (٨٢٢م) الذي قيل إنه أول مفكر أوروبي بصوغ برهانا لوجود الله، إلا أن أول من تؤرخ باسمه

الفلاسفة إلى البحث في مسائل علمية باعتبارها من مجالات الفلسفة، وأدى إلى قيام العلم في أحضان الفلسفة. ولأن الفلسفة، مثلاً، لم يدركوا الزاوية التي يمكن أن يتناولوا منها فكرة الحركة من حيث أهميتها الفلسفية، فإنهم ظلوا يعملون في ميادين تخص الفيزياء وليست من الفلسفة في شيء. ولذلك فقد اتجهت الفلسفة من البحث في الأشياء، أو في العالم، إلى البحث في اللغة، وحلّ التمييز بين اللغة والعالم محل التمييز القديم بين العالم الداخلي والعالم الخارجي، أو بين الروح والمادة. وزعم وصل أن معظم الخلافات في مجال الفلسفة منشؤها الصياغات اللغوية غير المنطقية للقضايا المطروحة، وقال بأن إخضاع العبارات المختلف عليها للتحليل الضروري والتطهير يبين أنها عبارات ليست فلسفية بالمرّة، أو غير منطقية، وعندئذ تصبح مهمة الفلسفة هي المناقشة النقدية لكل المناقشات النقدية السابقة عليها، بمعنى أن قيمة الفلسفة ليس فيما تقدمه من حلول نهائية للمسائل التي تطرحها، إذ ليس من الضروري أن تكون هناك دائماً إجابات نهائية صحيحة، وإنما قيمة الفلسفة في مناقشاتها المفتوحة والفرصة التي تتيحها لتوسيع أفق تصوّرنا، وإثراء خيالنا العقلي، ولتقليل التوكيد الجزمي الذي يخلق كل سبيل أمام التأمل العقلي، وقبل كل شيء فإن أهمية الفلسفة في تأملها لعظمة الكون، وبذلك يصير العقل الإنساني نفسه عظيماً ويمكنه بذلك الاتحاد مع الكون، وهو أسمى ما يمكن أن

الفلسفة الألمانية هو أوتو فريدرخ (نحو ١١١٤ - ١١٥٨م)، وقد تولى التعريف بأرسطو في ألمانيا، وقدم كتابه «الأورجانون» جميعه، وكان يظن أن أرسطو منطقياً، وأفلاطون هو الفيلسوف، ولكن الوضع سرعان ما تغير في القرن الثالث عشر بتقديم المزد من ترجمات أرسطو والتعليق عليها.. واشتهر من المعلقين أرنولد المبسوني (١٢٣٠) وألبيرتوس ماجنوس (١١٩٣ - ١٢٨٠) الذي حاول الدفاع عن الاتجاه الأرسطي، وعن الرشدية والتوماوية، ولكن أرسطيته كانت مشوبة بأفلاطونية محدثة. وفضل الدومينيكان الألمان أرسطية البيرتوس على الأرسطية التوماوية الأتقي، وسعى أتباعه بالأبهرتين، وأبرزهم ديتريش من فرايبورج (٢٥٠ - نحو ١٣١٠) المشهور ببحوثه في البصريات وقوس قزح، وأولرغ من شتراسبج (المتوفى نحو ١٢٧٧)، وهيو من شتراسبورج (١٣٠٠)، وبرتولت من موسبورج (١٣١٨). وفي القرن الرابع عشر كانت الفلسفة قد وقفت على قدميها، بفصلها عن اللاهوت. وفي إطار الاسكولائية برزت تعاليم دنس سكوتس كمقابل لفلسفتي البرت وتوما الاكوي، لكن الاسكولائية لم تجد مجالاً لها في ألمانيا، ولم تترج إلا صنوها: الأوكامي التي بشر بها زميل سكوتس في الفرانسيסקانية وليسام أو كام. وكمقابل لكل الفلسفات الاسكولائية ظهرت حركات أخرى شديدة التعارض مع بعضها البعض: باطنية وطبيعية

وإنسية. وكانت باطنية أو صوفية القرن الرابع عشر، وعلى رأسها يوحنا إيكارت (١٢٦٠ - نحو ١٣٢٧) أساسها الأفلاطونية المحدثة. ولم يكن نيقولا القوساوي (١٤٠١ - ١٤٦٤) باطنياً فقط، ولكنه كان كل شيء يتعارض مع الاسكولائية، فقد كان مشابهاً للإنسية، وفيلسوفاً طبيعياً، وأول فيلسوف من عصر النهضة من بلاد الشمال، وآخر فلاسفة العصور الوسطى المهتمين. ولم ترتبط فلسفة بالسياسة ارتباطاً الإسمية بها، فقد هرب وليام الأوكامي سنة ١٣٢٩ من باريس وانضم إلى الإمبراطور لودفيج الثاني في صراعه ضد البابا يوحنا الثاني والعشرين، وصاغ نظرية سياسية تدافع عن حقوق الإمبراطور وتتحدى سلطة البابا في المسائل السياسية. وكانت للأوكامي مكانة في جامعة باريس لم تكن له مع سلطات الحكم هناك، فقد كان مذهبه يفصل بين الإيمان والعقل، والعقيدة والفلسفة، وكان وشديداً جعل مناط الدين الوحي، ومناط الفلسفة العقل، ومن ثم فقد حرر الفلسفة، وكان معنى تحررها آنذاك أن تصبح أرسطية. وعقب الخلاف الكبير الذي شب بين الألمان والفرنسيين حول تأييد البابا كليمنت السابع أو هورمان السادس، طردت الحكومة الفرنسية الطلبة والاساتذة الألمان الذين يدرسون في جامعاتها، وكان من بينهم إسميون كثيرون مثل مارسيلوس إنجيم (نحو ١٣٣٠ - ١٣٩٦) ويوحنا بورهيدان (المتوفى نحو ١٣٥٨). وأنشأت ألمانيا جامعاتها الخاصة

لتنسوعب هؤلاء، ولتستبعد التأثير الفرنسي على عقول أبنائها، والتحق هؤلاء بالجامعات الجديدة : براغ (تأسست ١٣٤٧)، وفيينا (١٣٦٥)، وهابلدبيرج (١٣٨٥)، وليرفورث (١٣٩٢) . وعين ألبرت السكسونى مديراً لجامعة فيينا، ومارسيلوس إنجيين أول مدير لجامعة هابلدبيرج . وفى سنة ١٤٠٩ خرج أكثر من ألف طالب ألماني من جامعة براغ احتجاجاً على تفضيل البوهيمية وواقعية هوس، وكان أغلبهم إسميين، وانتظموا مع إخوانهم الإسميين من بقية الجامعات الألمانية فى المسيرة، وبدأ كان المناخ الألماني جاهز للإسهام فى تطوير الفكر الأوروبى . غير أن الأوكاميين لا يمكن اعتبارهم فلاسفة يعتدّ بهم، وكل ما قدّموه يقتصر على تشكيلهم للحياة الجامعية فى ألمانيا فى زمانهم . وكان إسهام مارسيلوس والسكسونى فى الميكانيكا، أما جابرييل بيل (١٤٣٠ - ١٤٩٥) فكان مجاله اللاهوت، ويطلقون عليه آخر الاسكولائيين، وعلى يد أتباعه - ويطلقون عليهم اسم المجهريين - تعلّم لوثر . وجاءت الإنسية كردة فعل للاسكولائية بتأثير من الافلاطونية الإيطالية، غير أن الافلاطونية الإيطالية اتهمت للمصادر الإغريقية، على حين كانت الإنسية الألمانية مسيحية، وبرز من مفكرها إرازموس روتردام (١٤٦٧ - ١٥٣٦)، ومن فوائدها أنها مهتدة للإصلاح . وقامت فى ألمانيا فلسفة طبيعية، برغم أنه لم يكن هناك علم طبيعى، ولذلك قيل إنها باطنية طبيعية وليست

فلسفة طبيعية، ومع أن كوبرنيق (١٤٧٣ - ١٥٤٣)، وكبيلر (١٥٧١ - ١٦٣٠) كانا ألمانيين، إلا أنهما يقفان وحدهما فى الساحة العلمية الألمانية، وكان تأثيرهما على إيطاليا وفرنسا وإنجلترا قبل أن يصل إلى ألمانيا نفسها . وقامت الثورة العلمية فى أوروبا فى القرن السابع عشر، لكنها لم تنتقل إلى ألمانيا إلا فى القرن الثامن عشر عندما انهارت الفلسفة الاسكولائية . وطبع لوثر «الإصلاح الألماني» (١٥١٥ - ١٦٨٠)، وظهرت البروتستنتية كمذهب لوثرى من نتاج عصر الإصلاح، وتأثرت الباطنية بتعاليم لوثرس، وصارت لدينا باطنية أو صوفية بروتستنتية، هاجمها اللوثريون بعنف، وكان أبرز مفكرها يعقوب بيمه Böhm (١٥٧٥ - ١٦٢٤) ويوحنا شيفلر (أو أنجيليوس سيلسيوس) (١٦٢٤ - ١٦٧٧) الذى تحول فيما بعد إلى الكاثوليكية . وقامت الاسكولائية البروتستنتية على جهود ميلاشتون (١٤٩٧ - ١٥٦٠) . وكانت إنسية أرسطية، وتأثرت بأرسطية النهضة فى إيطاليا عند زاهاريللا وبمكو ليميني وسكاليجر . وكان الكالفينيون أكثر انسباقاً مع الحركة الإنسية من اللوثريين، وأسبق فى فصل الدين عن الفلسفة، وأكثر انفتاحاً، فلم يرفضوا الكتابات المعادية للأرسطية التى كان ينشرها بطرس راموس، وطوروا اهتماماتهم الإستيمولوجية قبل اللوثريين، وخاصة فى النظرية السياسية، حيث كان يوحنا لثونيوس (١٥٥٧ - ١٦٣٨) بجامعة هيربورن

(١٧٠٨)، وجوتفريد وليام لايبنتس (١٦٤٦ - ١٧١٦)، وفيه تجلّت كل تيارات عصره الفكرية ما عدا الباطنية والتقوية، ومنه فاض الخط الرئيسي لفكر التنوير الألماني، وكان تأثيره واضحاً في المجالات التي طرقها، والتي تأثّر فيها بالفكر الفلسفي والعلمي في إنجلترا وفرنسا وهولنده، ولكنه على خلاف معاصريه في تلك البلاد - ديكارت وسبينوزا ولوك وهوبز ونيوتن - كان واقعاً كذلك وبشكل واضح تحت تأثير الاسكولائية، وكان به شيء من التدين لا نجده لدى المفكرين الغربيين، فيما عدا بيسكال وماالبرانث. وكان أفسول الاسكولائية البروتستنتية في ألمانيا في القرن السابع عشر لنفس الأسباب التي أنهت الاسكولائية الكاثوليكية في دول أوروبا في القرن الخامس عشر، فقد فشلت الفلسفتان في تلبية حاجات العصر الدينية والفكرية والعلمية، ولم يكن باستطاعتها استيعاب التقدم العلمي والتكنولوجي. وتخلّفت ألمانيا عن أوروبا في التخلص من نير الاسكولائية بمائة سنة كاملة، فلما بدأت تفيق، تميّز التنوير فيها بسمات لم تكن للتنوير الإنجليزي أو الفرنسي، فالتنوير الألماني الذي استمر من سنة ١٧٠٠ حتى سنة ١٧٨٠ لم يكن له سند علمي، وكانت ألمانيا تجهل نيوتن ونظرياته تماماً، ولم تبدأ تتعرف إليه إلا في منتصف القرن السابع عشر. ولم يتوجه التنوير الألماني إلى الإصلاح السياسي بسبب

يعلم مذهب طبيعية القانون واستقلالته عن الشريعة. وفي نهاية القرن السابع عشر قامت ردة ضد الاسكولائية البروتستنتية وتعاليمها، وتزعّمها بين اللوثرين أوجست هيرمان فرانكه (١٦٦٣ - ١٧٢٧)، وفيليب سبنر (١٦٣٥ - ١٧٠٥) باسم الباطنية العلمية بين التقويين، ويعقوب توماسيوس (١٦٢٢ - ١٦٨٤) بين الكالفينيين باسم توجيه التعليم وجهة عملية والعودة إلى دراسة الطبيعة. وقضى لويس الرابع عشر بمعاودة وستفاليا باسم (١٦٤٨) على الكالفينية في ألمانيا، فرحلت نهائياً عن مركزها العتيد في جامعة هايدلبرج إلى هولنده، وفي الأخيرة احتك الكالفينيون الألمان، بالمشرات ولأول مرة، بالديكارتية والفلسفات الأوروبية الأخرى التي كان يحاربها لويس الرابع عشر في فرنسا، فأتاحتها عن غير قصد للألمان الذين نقلوها إلى بلددهم. وتعتبر الفترة من ١٦٥٠ إلى ١٧٠٠ هي فترة التغلغل الفكري الغربي في ألمانيا، وعلى نهاية القرن السابع عشر كانت الديكارتية تدرس في جامعاتها، وكانوا يخلطونها بالاسكولائية. وعرفوا جاسندي، وكان أول مفكر ألماني في تلك الفترة بعد يوحنا ستيروم (١٦٣٥ - ١٧٠٣)، وكريستوفوروس فيتش (١٦٢٥ - ١٦٨٧)، ويوحنا كلوبيرج (١٦٢٢ - ١٦٦٥)، ودانيال سينرت (١٥٧٢ - ١٦٣٧)، وفريدريك ستوف (١٦٤٦ - نحو ١٧٠٤)، وفون تشيرنهاوس (١٦٥١ -

وتحوّلت جوتنجن بفضل جامعته التي أسّسها جورج الثاني ملك إنجلترا إلى مركز إشعاعي، تفتّحت من خلاله ألمانيا للفكر والترجمات الإنجليزية. واشتهر من مفكرى برلين ليهنجر (١٧٢٩ - ١٧٨١)، ومن مفكرى جوتنجن فيلدر (١٧٤٠ - ١٨٢١) وليختنبرج (١٧٤٢ - ١٧٩٩). وكان عصر التنوير عصر صحف ومجلات دورية، ولذلك قام ضرب من التفلسف أطلق عليه اسم الفلسفة الراجعة، بسبب ترويج هذه الصحف والمجلات لها. ورغم أن كُنتز نشر بحثاً بعنوان «ما هو التنوير؟» إلا أنه في الحقيقة كان ضد التنوير، وإن فهم خطأ أنه التنوير، وعلى هذا الأساس انتقده هيردر (١٧٤٤ - ١٨٠٣)، وهامان (١٧٣٠ - ١٧٨٨). وكان نقد هيردر سبباً من أسباب قيام الحركة الرومانسية. غير أن الفلاسفة العظام - كقاعدة - تستثير فلسفاتهم نقد النقاد، وينقسم المفكرون بشأنهم بين مؤيد مسرف ونقاد متطرف. أما النقاد من أمثال جارفي، وإيبرهارد، وبلاتنر، فانبثقوا في نقدهم بأسباب إشارهم للميتافيزيقا والفلسفة الراجتية، وأما فون بادر، وشلايهر ماخر، وبول ريهنجر، فكانوا دعاة ضرب من الحدس والإيمان لا يتفق مع منهج كُنتز المتعالي التحليلي النقدي، وتولى عدد كبير من التلاميذ شرح فلسفة كُنتز والدعاية لها في الصحف والمجلات، منهم هيرتز، وشميت، وميلين، وكراوس. واتجهت مجموعة أخرى من المؤيدين إلى صياغة فلسفاتهم الخاصة، ولكنها كانت فلسفات

الانقسام بين الإمارات الألمانية وضعفها وعجز الفكر السياسي أن تكون له نظريات أو اجتهادات سياسية، حتى حدثت الثورة الفرنسية فهزت الألمان هزاً عنيفاً. وكان طابع هذا التنوير دينياً مثلما كانت الإنسية في ألمانيا دينية، ولم تكن للألمان جرأة على مناقشة مسائل الدين كالتي كانت للفولتير مثلاً. وقام التنوير الألماني على مفكرين اثنين هما كرسيتان توماسيوس وكرسيتان فولف، والاول هو أول أستاذ جامعي يتحلل من الالتزامات الأسكولائية ويحاضر بالألمانية، ويُصدر جريدة بالألمانية. وكان رائداً لما يسمى بالفلسفة الشعبية التي برزت في منتصف القرن الثامن عشر، غير أن توماسيوس لم يكن فيلسوفاً بالمعنى الحقيقي، وكذلك فولف (١٦٧٩ - ١٧٥٤)، إلا أن فولف كان يقتدى بلامنتس، ولن تنسى له ألمانيا أنه وضع المفردات الفلسفية الألمانية، وأنه يستحق لذلك لقب المعلم الألماني مثلما استحقه إيمانوس ماوروس أو ميلانشتون. وشابهه على مذهبه كثيرون، منهم بيلفنجور الذي صاغ عبارة «الفلسفة اللايبنتسية الفولفية»، وبامو جارتن الذي طبق فلسفته في مجال الاستطيقا، ومن ثم صارت بفضل نسفاً مستقلاً، وكنوتسن أستاذ كُنتز. وساعد على نمو التنوير عدة عوامل، منها دعم فريديريك الأكبر لأكاديمية برلين، واستقدامه للعلماء من كافة بلدان أوروبا، حتى أن برلين من كثرة من قدم إليها من المفكرين الفرنسيين، قيل إنها قد صارت باريس أخرى.

كنطية برغم عدم اتفاقهم مع كنط على بعض من تطبيقاته الفلسفية، ومن هؤلاء راننهولت، وفيرتس، وبك، وميمون، وكانوا رواداً للتطورات القادمة التي جرت على فلسفة كنط: الكنطية المثالية (ميمون وبك)، والكنطية الواقعية (راننهولت)، والكنطية السيكلوجية (فيرتس). وكانت الفترة من ١٧٩٠ إلى ١٨٣٠ فترة فلسفات كبرى اضطلع بها مشاهير كنط والفلاسفة المثاليون، وكلهم بدأوا مع كنط، وكلهم تجاوزوه، ولكنهم جميعاً سلموا، حتى شوبنهاور، بمديونيتهم لكنط. ومن هذه الفلسفات الحركة الرومانسية التي بدت آثارها في كتابات شليجل (١٧٧٢ - ١٨٢٩) ونوفاليس (١٧٧٢ - ١٨٠١)، وأطلقت الخيال الألماني من إيساره، فراح يستكشف كل شيء بلا حدود ولا قيود، وعادت أول الأمر كل ما يمت بصلة للتنوير، فكانت ضد نابليون مثلاً لأنه نتاج التنوير في فرنسا، ثم انقلب ذلك إلى تعصب لكل ما هو ألماني ضد ما هو ليس بالألماني، وقامت على أثر ذلك حركة تستبعد كل التأثيرات الأجنبية في الفكر الألماني، وتنهض على تجربة المانية خالصة، وهذه الحركة هي المثالية الألمانية، كانت بحق فلسفة تعبر أصدق تعبير عن الروح الألمانية، ونعني بالمثالية الألمانية فلسفة هيجل وشيلنج وفشته، ويمكن إضافة شلايرماخر وشوبنهاور وكراوزه. وعموماً فإننا عندما نتحدث عن فلسفة المانية عبر التاريخ كله فإنما نعني بها الفلسفة المثالية، فالمثالية لا شك

في ذلك هي تخصم ألمانيا. وكان عمانوئيل هيرمان فشته (١٧٩٦ - ١٨٧٩)، وهيرمان أولريسي (١٨٠٦ - ١٨٨٤) وكريستيان فايسيه مثاليين ملحدين معارضين لوحدة الوجود عند هيجل. أما فشنر (١٨٠١ - ١٨٨٧) فكان «كل نفساني»، تشبه بعض أفكاره الفلسفة الطبيعية عند شيلنج. وكان لوتسه (١٨١٧ - ١٨٨١)، وفنت (١٨٣٢ - ١٩٢٠)، ودريش (١٨٦٧ - ١٩٤١) ضد المادية. وكان هارتمان (١٨٤٢ - ١٩٠٦) مع الإرادة الحرة عند شوبنهاور رغم تشاؤمه الذي لم يكن طابعاً عاماً لدى المثاليين الألمان. إلا أن المرحلة كلها كان هيجل هو الشخصية الرئيسية فيها، وكان شخصية محورية بحق، وانقسم الفكر من بعده إلى يمين ويسار. وقال اليمينيون إن الحقيقة الفلسفية والحقيقة الدينية عند هيجل متطابقتان، واستخدموا فلسفته ضد التقدمية المطالبة بالإصلاح السياسي والاجتماعي، ولكنهم واصلوا عمله في مجال تاريخ الفلسفة، وتحققت أهم إنجازاتهم على يد يرحنا إدوارد إردمان (١٨٠٥ - ١٨٩٢)، وكارل روزينكراتس (١٨٠٥ - ١٨٧٩)، وكارل فون برانتل (١٨٢٠ - ١٨٨٨)، وكونو فيشر (١٨٢٤ - ١٩٠٧). ولليسا الهيجلي أو الهيجليين الشبان مكانة أكبر في تاريخ القرن التاسع عشر وفي الفلسفة المعاصرة، فقد رفضوا الجانب المثالي في هيجل، وقبلوا جانبه الجدلي، فكانت الفلسفة عندهم وسيلة لتغيير العالم

وليس لفهمه. وكان ذلك يعنى ضرورة تحطيم
المعتقدات الدينية ليكون هذا التغيير ممكناً، وهذا
ما حاوله لودفيج فيورباخ (١٨٠٤ - ١٨٧٢)،
وداودو شتراوس (١٨٠٨ - ١٨٧٤) فى
دراستهما التاريخية والسيكولوجية للدين.
وكانت الفوضوية هى النتيجة الطبيعية للفلسفة
الأنا وحيدة عند ماكس شترنر (١٨٠٦ -
١٨٥٦). ولذلك فقد استقبلت الحكومات
فلسفة اليسار الهيجلى بحذر شديد،
واستبعدت مفكره من مناصب الجامعة، ومنهم
من عاش جلّ حياته فى المنفى، مثل هنرى هاينى
(١٧٩٧ - ١٨٥٦)، وأرنولد روجى (١٨٠٢ -
١٨٨٠)، وكارل ماركس (١٨١٨ - ١٨٨٣).
وكل هؤلاء كانت تأثيراتهم على الحياة السياسية
والاجتماعية، وليس على الجامعة، وانجهم إلى
المادية الميتافيزيقية فيما عدا ماركس الذى قال
إن ماديته جدلية، وكان فرديناند لاسال
(١٨٢٥ - ١٨٦٤) مؤسس الحزب الاشتراكى
الديموقراطى. ومنذ انقسام المانيا إلى شرقية
وغربية، صارت الماركسية بشقيها : المادية
الجدلية، والمادية التاريخية، الفلسفة أو
الإيدولوجية الرسمية لالمانيا الشرقية إلى أن
سقطت الشيوعية فى المانيا الشرقية وإن لم
تكن قد انتهت فيها. وسابت تلك الاتجاهات
المعادية للدين وللمثالية ردود فعل من قبل
الجامعات، فتمثلت فى بحث الاهتمامات النقدية
بالمسائل الإستيمولوجية على طريقة كمنط
وينيكه. وكانت بحوث هلمهولتس (١٨٢١ -

١٨٩٤) العلمية أساساً لحركة كمنطية محدثة
تزعما لانجسى (١٨٢٨ - ١٨٧٥)، وهيرمان
كوهين (١٨٤٢ - ١٩١٨). وكذلك كانت
هناك محاولات أخرى من فلاسفة وضعيين
عالجوا إستيمولوجيا العلوم الدقيقة، مثل
فاهينجر (١٨٥٢ - ١٩٣٣) الذى تشابهت
فلسفته الاختلاقية والفلسفة البراجماتية
الامريكية، وإرنست كاسيرر (١٨٧٤ -
١٩٤٥) الذى يكاد يتماثل فكره فى فلسفة
العلوم مع الوضعية المنطقية المتأخرة. أما إرنست
لاص (١٨٣٧ - ١٨٨٥) فكان أول منسّق
للوضعية دون المبول الكمنطية التى كانت لدى
هلمهولتس ولانجسى. وطور ريتشارد أفيناريوس
(١٨٤٣ - ١٨٩٦) النظرية النقدية التجريبية
التي كانت تقرب كثيراً من وضعية إرنست ماخ
(١٨٣٨ - ١٩١٦) الحسية، والأخير أثر مباشرة
فى تطوير الوضعية المنطقية عند موريتس شليك
(١٨٨٢ - ١٩٣٦) وحواريه. وكانت الواقعية
منذ كمنط إما ديكارتيه تؤكد الشيء فى ذاته
كجوهر، أو أرسطية تؤكد السمات الطبيعية
الغائية لعملية الإدراك وغيرها من العمليات
العقلية، أو أفلاطونية تؤكد على المعانى والقيم
وأشباهاها. وتطورت الواقعية الديكارتيه عند
هسبريرت (١٧٧٦ - ١٨٤١) والكمنطيين
المحدثين مثل ريسل (١٨٤٤ - ١٩٢٤)
وخصوصهم مثل كولمى (١٨٦٢ - ١٩١٥). وقام
بالواقعية الأرسطية أفولف تريندلهبرج،
وبالواقعية التوماوية الفلاسفة الكاثوليكيون

الحلّس كيرسوف كليجن (١٨١١ - ١٨٩٣) وهرسوف جيزر (١٨٦٩ - ١٩٤٨). واختلطت الواقعية الارسطية عند غير الكاثوليكيين بأفكار من «فلسفات الحياة» كما عند رودلف أوبكين وهانز فريش. وأدت الواقعية الأفلاطونية عند برنارد بولسانو (١٧٨١ - ١٨٤٨) إلى دمج المفاهيم المنطقية والسيكولوجية عند مسجفات (١٨٣٠ - ١٩٠٤) وإلى علم الظواهر عند هوسرل، وتشابهت نظريتا هوسرل وبولزانو إلى حد كبير، كما وضع تأثر هوسرل ببرناتانو (١٨٤٨ - ١٩١٧). وقامت فلسفات واقعية أخرى مشابهة عند ماينوف (١٨٥٣ - ١٩٢٠)، وكيرستيان فون إيرفيلس (١٨٥٩ - ١٩٣٢) وكارل ستيف. ولقد أراد هوسرل أن يتجنب بمنهجه الوضعي أية نتائج ميتافيزيقية، ولكنه أتمه أكثر فاكش إلى مثالية ترانسندنتالية، ولم يتابعه عليها من أخذوا بمنهجه، واستمروا في رفضهم للميتافيزيقا، أو كانت لهم مواقف ميتافيزيقية لميتافيزيقية، رغم أن أغلبهم كانوا واقعيين بعمان مختلفة، فماكس شيلر (١٨٧٤ - ١٩٢٨) ونيقولا هارتمان (١٨٨٢ - ١٩٥٠) ظلا واقعيين أفلاطونيين، وربما كانت أنطولوجية هارتمان الواقعية آخر الانساق الميتافيزيقية الكبرى التي أنجزتها الفلسفة الألمانية. وتأثر مارتن هايدجر بهوسرل، على الأقل في بداية حياته، وبكارل ياسبرز، واستمرت العلاقة وطيدة بين الظاهراتية والوجودية في فرنسا، ولكنهما في ألمانيا كانتا متعارضتين، ورفض هايدجر

وياسبرز فكرة هوسرل أن الظاهراتية يمكن أن تجعل من الفلسفة علماً، ولم تكن لهما طموحات هوسرل الموضوعية، وذهبا بتفلسفان من منطلقات فردية وجودية، ولكن ياسبرز لم يحقق لنفسه المكانة التي حققها هايدجر لنفسه في الفكر الألماني، وكان لذلك أكثر الفلاسفة تأثيراً في ألمانيا في الربع الثاني من هذا القرن، وربما ما يزال حتى اليوم. ولقد سابر ركب التقدم في العلوم الطبيعية تطور مماثل في الدراسات الإنسانية، وكانت الاهتمامات بها قد بدأت مع هيردو وهيبولت (١٧٦٧ - ١٨٣٥)، وترايتشكه (١٨٣٤ - ١٨٩٦)، وفون وانكه (١٧٩٥ - ١٨٨٦). وحظيت المناهج المتعارضة للعلوم الطبيعية والاجتماعية باهتمام الكنطيين المحدثين بهيدلبر: فندلبانت (١٨٤٨ - ١٩١٥)، وچورج سيمل (١٨٥٨ - ١٩١٨)، ووليام دلتاي (١٨٣٣ - ١٩١١)، وماكس فيبر (١٨٦٤ - ١٩٢٠)، وكارل منهايم (١٨٩٣ - ١٩٤٧). ولا شك أن فيلسوف الثقافة في القرن التاسع عشر كان فريدريك نيتشه (١٨٤٤ - ١٩٠٠)، وكانت فلسفته ردّ فعل عنيف لئّل القرن التاسع عشر: الليبرالية، والديمقراطية، والنفعية، والوطنية، وذهب إلى القول بأن القيم من إبداعات الإرادة ولكن الإرادة كثيراً ما تشوّها، وتنحرف بها مختلف الضغوط الاجتماعية. وكان تأثير نيتشه واضحاً في هايدجر وياسبرز، والفريد باوملر الذي كان صنيعة نيتشه التازي. ولا شك أن أوزفالد

براجماتية رغم أنها كانت باستمرار فلسفة مستقبلية لكل التيارات الفلسفية الأوروبية، من التطهريّة والمثالية إلى الطبيعية والوضعية. ولم تعرف أمريكا البراجماتية بشكلها الصريح إلا في أواخر القرن التاسع عشر، لكن التاريخ الأمريكي يحفل بالدلالات التي تشير كلها إلى تغلغل المنهج البراجماتي في التجربة الفلسفية الأمريكية، فما كان من الممكن لاسلوب الحياة الأمريكية، وتنازع الهجرة وما كانت تفرضه الحياة الجديدة على السكان، إلا أن يفرغ هذا النمط من التفكير. وحتى في عصر الاستعمار البريطاني، اتبعت أمريكا إلى مذهب التطهريين لأنه يناسب الفردية الأمريكية، فالخلق التطهري (السيوريستاني) يدعو إلى النظام والاقتصاد والإقبال على العمل، وكلها قواعد للسلوك الصناعي العملي لها مزاياها في المجتمع الأمريكي النامي. ومع ذلك قوية به آنذاك نزعتان، النزعة اللامادية ويمثلها جوناثان إدواردز وصامويل جونسون، وكات نزعة كاثينية أو قدرية، والنزعة المادية ويمثلها كسادولور كولدن وبنيامين فرانكلين، وكلاهما من المؤمنين بفلسفة نهوض الطبيعية وبالتفسير الميكانيكي الخالص للعالم. وتفوقت النزعة المادية، وارتبطت بها نزعة إلى الربوبية تؤمن بالله بغير اعتقاد بالديانات المنزلة. ويرى الربوبيون أن الإنسان قادر على أن يحقق لنفسه حياة طيبة على الأرض دون انتظار للأخرة. لكن إعلان الاستقلال والثورة الفرنسية أحدثا رد فعل ضد

شينجلر (١٨٨٠ - ١٩٣٦) كان فيلسوف الثقافة الثاني في الفترة من ١٩١٨ إلى ١٩٣٩، ولكنه لم يخلف أثراً ذا بال في الفلسفة الجامعية. وعلى أي حال فإن اصطلاح فلسفة الثقافة لم يكن في الأصل اصطلاحاً جامعياً، ولكن الذين استخدموه كانوا مفكرين من غير أستاذة الجامعات، بدوافع الترويج للإيديولوجيات العنصرية والوطنية، مثل هيرمان فون كيسلرغ، وستيفان جورج، وهوستون تشمبرلين، وأرثر موللر بروك، وألفريد باوملر، وألفريد روزنبرج. ومنذ الحرب العالمية الثانية اتجهت البحوث الفلسفية إلى المنطق الحديث وفلسفة اللغة ومناهج العلوم.

مراجع

- Werner Ziegenfuss : Philosophen - Lexikon.
- Hans Henning : Der Ursprung der nordischen Philosophie.
- Rudolf Haym : Die romantische Schule.
- Nicolai Hartman : Die Philosophie des deutschen Idealismus.
- Klaus Zweiling : Die deutsche Philosophie.

الفلسفة الأمريكية

Amerikanische Philosophie; Philosophie Américaine; American Philosophy

تميزت الفلسفة الأمريكية دائماً بأنها فلسفة

هذه الآراء الليبرالية، ورفض الجنوب مذهب الحقوق الطبيعية الذي دعا إليه جيفرسون. وعارض كالهون مساواة جيفرسون، وقال إن عدم المساواة شرط للتقدم. وعرفت تلك الفترة الواقعة المسماة بالواقعية الاسكتلندية، وهى التى تقول بسيادة العقل والمنهج الاستنباطى فى التفكير. وواكبها حركة فلسفية أخرى تعرف بالترانسندنتالية تناهض التشاؤم الكاليفتي أو القدرى وتدعو إلى التفاؤل، مضمونها مثالى أخلاقى أكثر منه تأملياً، وودّ الترانسندنتاليون تحرير الفرد من التقاليد والعادات. ونادى ثورو مثلاً بتحرير الفرد ليتبع ما يميله عليه ضميره وبصيرته الشخصية. وكانت نظرية الارتقاء لستارون نقطة تحول فى الفلسفة الأمريكية، أحالت فكرة الطبيعة من نظام ثابت من الحقيقة الأزلية إلى واقع متغير باستمرار دينامياً، وشجعت التفسيرات العلمية فى غير العلوم الطبيعية، وقوّضت سيطرة الفلسفة المثالية على الفكر الأمريكى، ومهدت لإدخال التجريبية فى الفلسفة. غير أن العصر الذهبى **the golden age** كما يسمونه، فى الفلسفة الأمريكية، كان الفترة من ١٨٨٠ إلى ١٩٤٠ بسبب ظهور عدد من المفكرين والحركات الأصلية فى الفلسفة. وكانت أهم شخصيات ذاك العصر بيرس، وجميس، وديوى، ورويس، وسانتايانا، ووايتهد، وكانت البراجماتية والطبيعية أهم حركاته الفلسفية. وبيرس هو أبو البراجماتية، وصفها بأنها منهج للتيقن من معانى الكلمات

الصعبة والمفاهيم المجردة، لكن جميس طوّر فكرة بيرس ووصف البراجماتية بأنها لا تحدد معانى الكلمات فقط ولكنها كذلك نظرية للتيقن من صدق الواقع. لكن ديوى وصف تفسير بيرس بالحمود، وتفسير جميس بالذاتية، وأقام نوعاً من البراجماتية أطلق عليه اسم الذرائعية، ووصفها بأنها منهج لاستخلاص النتائج النهائية التى ينبغى أن تنتهى إليها إذا وضعنا فى اعتبارنا كل ظروف المشكلة ماثار التفكير. ووصف ديوى التفكير الذرائعى بأنه نوعٌ من التكيف لتحديات البيئة. وكانت أهم إسهامات البراجماتية تقويضها لمفاهيم اليتافيزيقا التقليدية، ولذلك تعاطف بيرس وجميس وديوى مع الواقعية ضد المثالية، وكانت الواقعية مذهباً جديداً أخذ يروج فى أواخر القرن العشرين، لكنها تطوّر إلى حركتين، الواقعية المحدثّة والواقعية النقدية. وكان المحدثون يقولون إن الشيء المعلوم له وجوده المستقل، لكن النقيدين قالوا إن الإدراك لا يكون للشيء نفسه، لكنه إدراك لمعطيات قد تمد المدرك بالشواهد على وجود الشيء، لكنها شواهد قد لا تكون أجزاء أو أوصافاً من الشيء. وتزعم المحدثّة: بيرس، ومونتاج، وهولت، وسبولدين، ومارفن، وميزوا أنفسهم كحركة. وتزعم النقدية: سانتايانا، ولجوى، وسيلارز، وستروغ، وبرات، ودريك، وروجرز. لكن الواقعية برافديها توقفت عن أن تكون تياراً مؤثراً بعد ١٩٣٥، وغطت عليها الفلسفة الطبيعية التى استمرت من العصر الذهبى حتى وقتنا هذا

تولى النازى الحكم، واستنقراهم فى أمريكا، ومنهم: كارناب، ورايشناخ، وفيليب فرانك، وريتشارد فون ميزس، وهيربرت فيجل، وكارل هيمبل، وألفريد تارسكى، وغابنهم إصلاح الفلسفة بهدف جعلها وسيلة صالحة لتحليل المعانى وتوضيحها، ومن ثم تنقية اللغات الحية وجعلها وسيلة التفاهم المثلى، ومنهجهم مبدأ القابلية للتحقق، فالجملة لا تكون ذات معنى إلا إذا كانت ممكنة التحقق تجريبياً، ومن ثم فكل جُمْلُ القضايا الرياضية والمنطقية، وجمل الميتافيزيقا، كلها لغو لا مبرر له، وحشو بلا معنى، لأنها جميعاً غير قابلة للتحقق منها. وأتُّهم فلاسفة التحليل اللغوى بالفشائى والتفاهة، وبأنهم أحوالوا الفلسفة إلى تمرينات لغوية عدنية الجدوى. وشمل الاتهام مور، ولتجنشتاين، ورايل، وجون أوسن. ورغم أن اتجاهاتهم كانت صدى للاتجاهات الماثلة فى أوروبا، إلا أن مذاهب أخرى راجت فى أوروبا ولم ترج فى أمريكا، مثل الظاهراتية، والتوهاوية (نسبة إلى توما الأكويتى) والماركسية. وفى أماننا هذه (١٩٩٨) تروُج الليبرالية والعلمانية بشدة، وتدعو لها وسائل الإعلام الأمريكية كفلسفتين رسميتين للدولة، ولعلنا فى مصر نعانى من أمريكا فَرُضَ هاتين الفلسفتين على المصريين من خلال أشخاص مصريين باعينهم هم دعاة الطريقة الأمريكية فى بلادنا وخاصة من خلال الجامعة الأمريكية فى القاهرة.

مع اختلاف فى المضمون والشكل، فالطبيعية القديمة كانت تعنى تفسير الظواهر بمسبباتها الطبيعية، وتطور هذا المعنى بواسطة ديسوى، واتخذ مفهوماً جديداً هو دراسة الظواهر دراسة منطقية تجريدية تحتوى الظاهرة باكملها طبيعية كانت أم شعورية أم اجتماعية أم من أى نوع كانت، دراسة لا تفرق بين ظاهرها وباطنها، ولا بين العقل والجسد. ورفض الطبيعيون مطالب الدين التقليدي، لكنهم لم يكونوا جميعاً ضد الدين، وفرق ديسوى مثلاً بين الدين والصفة الدينية للتجربة، وقال إن الصفة الدينية وحدها شئ له معنى، وأتينا نعي مثلنا ومطامحنا العليا بالتجربة الدينية، وإن الله ليس إلا غايات مثالية وقيماً يخلص لها المرء إخلاصاً كاملاً، ولذلك كان أغلب الطبيعيين إنسانيين، بمعنى أن الإنسان وما يحتاجه ويريد هو أساس القيمة. ومن الصعب تحديد تاريخ انتهاء العصر الذهبى للفلسفة الأمريكية، وما زالت بعض نظرياته تُطرح للمناقشة حتى الآن، ومع ذلك فالمشهد الفلسفى الأمريكى المعاصر ما تزال به بعض الاتجاهات الفلسفية البارزة، ولا يمكن أن ننكر أن التحليل الفلسفى بشقيه، الوضعية المنطقية والفلسفة اللغوية، قد صار هو الاتجاه الفلسفى السائد فى أمريكا اليوم. ولقد بدأت الوضعية المنطقية، والأوروبية المنشأ، تفعل فعلها فى الفكر الأمريكى منذ الثلاثينات، وربما كان مرجع ذلك هروب أقطابها اليهود من ألمانيا والنمسا بعد

مراجع

- Frankel, C: The Golden Age of American Philosophy.
- Reck, A. T.: Recent American Philosophy.
- Riley, I.W.: American Philosophy, the Early Schools.

الفلسفة البريطانية

Britische Philosophie; Philosophie Britanique; British Philosophy

ربما كانت السمة الغالبة على هذه الفلسفة أنها إسمية وتجريبية منذ بدايتها، وربما كانت اسميتها للمصاعب اللغوية التي تكثر في اللغة الإنجليزية على عكس ما يرى البعض مثل بيرس، وللتطور الهائل الذي كان يحدث لهذه اللغة، الأمر الذي جعل فلاسفتها غير واثقين دائماً من مصطلحاتهم، وفي حاجة ماسة إلى تعريفها، والإحاطة بمعاني كلماتها. ولعل هذا هو السبب الأكيد الذي جعل الأوكامي فيلسوفاً لغوياً. غير أننا نستطيع أن نلمس سمة غالبة أخرى في الفلسفة البريطانية، يسميها مورهد بحق التراث الأفلاطوني في الفلسفة الأنجلوسكسونية. وإذا لتعثر على هذه السمة واضحة في مذاهب إريجهنا، ودانس سكوتس، وويكيليف، وأفلاطوني كيمبردج، والفلاسفة الاسكتلنديين، وأصحاب المذهب المثالي المطلق. ويمكن القول أن الفلسفة البريطانية مرتت بشكل

عام بثلاثة عصور عظام، الأول من سنة ١٢٠٠ إلى سنة ١٣٥٠، من جروستمت إلى أوكام، والثاني من سنة ١٦٠٠ إلى ١٧٥٠، من بيكون إلى هيوم، والثالث من نحو سنة ١٨٧٠ حتى الآن، ولم تتخلف الفلسفة إلا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر. وأما الفترة من سنة ١٧٥٠ إلى سنة ١٨٥٠ فهي فترة رواج الفلسفة الاسكتلندية، ولذلك فهي فترة بريطانية أكثر منها إنجليزية. وتميزت العصور الوسطى بانها عصور رواج اللغة والثقافة اللاتينية، فكان المثقف في أي من البلاد الأوروبية نسخة متكررة يستطيع أن يحاضر في أي من الجامعات الأوروبية بيسر وسهولة. ولم يبرز بريطاني في تلك الفترة إلا يوحنا سكوتس إريجهنا (نحو ٨١٠ - ٨٧٧)، ورغم أنه بريطاني الجنسية إلا أن فلسفته لا يمكن أن نسميها بريطانية، حيث أن طابعها كان أوروبياً أو لاتينياً بمعنى أصح. وبدأ التاريخ الحقيقي للفلسفة البريطانية في القرن الحادي عشر، وربما كان أديلارد باث (نحو ١٠٨٠ - ١١٤٥) أول فيلسوف إنجليزي أصيل رغم أنه من دائرة الثقافة العربية، واشتهر بترجماته عن العرب في العلوم والفلك والرياضيات، ولكن أصالته كفيلسوف تقوم على محاولته التوفيق بين آراء أفلاطون وأرسطو، فهو يقول إن الكليات كامنة في الأشياء، ونحن الذين نستخلصها منها، ولكنها كذلك أفكار في عقل الله، وهو رأى ربما يرجعه البعض إلى ما يتصف به

عليه؛ وآدم مارش (١٢٠٠ - ١٢٥٨) الذى تتلمذ عليه روجر بيكون؛ وتوماس هورك (المتوفى ١٢٦٠). وكان روجر بيكون (١٢١٤ / ١٢٢٠ - ١٢٩٢) تلميذاً لـجروستست، وشاركه فى اهتماماته بالفلسفة الطبيعية، وكان بيكون باحثاً أكثر منه معلماً، وأكد أهمية الملاحظة والاستنباط الرياضى كطريقتين للمعرفة الطبيعية، ومن ثم كان أنجابه لتقديم الدليل العلى على وجود الله كمتقابل للدليل الحدلى المحض الذى قال به أنسلم. وكان بيكون نسيج وحده فى زمنه، وبرز إلى جانبه عدد قليل من الفلاسفة، منهم: وليام شيربرود (المتوفى ١٢٦٧) المنطق؛ وروبرت كيلواردباي (المتوفى ١٢٧٩) الذى عارض بشدة بدع الأكسونى الأرسطية؛ ويوحنا بيكهام (١٢٢٥ - ١٢٩٢) تلميذ هونافنتورا؛ وروجر مارستون (المتوفى ١٣٠٣) تلميذ بيكون. وبمثل كيلواردباي وبيكهام الحظ المحافظ، واستغلا منصبهما فى الكنيسة ضد الاكوينيين. وكان أبرز هؤلاء توماس ستون (نحو ١٣١٠)، ونيقولا تريثيت (١٢٥٨ - ١٣٢٨). وكان يوحنا دنس سكوتس (نحو ١٢٦٦ - ١٣٠٨) أول فيلسوف بريطانى كبير منذ إرهبينا، وربما كان أقوى ذهنية فلسفية فى العصور الوسطى، ووجه الفلسفة الإنجليزية وجهة جديدة تماماً بعيداً عن الصراع بين أرسطو وأوغسطين، وصنع حدوداً واضحة بين الإيمان والعقل، وسادت فلسفته جامعات أوروبا مدة المائتى والخمسين سنة

البريطانيون من ميل للحلول الوسط، وربما ينسب البعض إلى قصور فى القوة التأملية لديهم. ومن شخصياتهم البارزة كذلك فى تلك الفترة روبرت بولن، وربما لم يكن إنجليزياً، وتقوم أهميته على محاضراته التى كان يلقىها فى أكسفورد (١١٣٣) والتى كان يحضرها يوحنا سالسبورى (١١١٥ - ١١٨٠) أبرز فلاسفة بواكير القرن الثانى عشر، وأول من بدأ محاولة التوفيق بين العقيدة المسيحية والعقلانية الأرسطية، وكانت الفلسفة الأوروبية بتأثير أوغسطين قد اتجهت وجهة أفلاطونية، ثم بتأثير الأكوينى أصبحت أرسطية، ثم ثار الفلاسفة على الأكوينى ومدرسته، ولم تنجح ثورتهم إلى إحياء الأوغسطينية أو إنهاء الأكوينية، ولكنها وسعت الشقة بين اللاهوت والفلسفة، وكان المفهوم أن ابن رشد قد فصل بين الاثنين، ولكن هذا الفصل لم يصبح حقيقة فى الفلسفة البريطانية إلا على يد الأوكامى وأتباعه. وكان الإسكندر الهاليسى (نحو ١١٧٨ - ١٢٤٥) من أنصار الأوغسطينية، ومن الذين عمقوا مفاهيمها، بينما كان روبرت جروستست (١١٦٨ / ١١٧٥ - ١٢٣٥) أرسطياً، وكان أول من ترجم كتاب «الأخلاق» لأرسطو إلى اللغة اللاتينية. ونذكر من معاصريه: ريتشارد فوشيكير (المتوفى ١٢٤٥) الذى كتب أول تعليق بالإنجليزية على بطرس اللومباردى؛ ويوحنا بلند (المتوفى ١٢٢٨) الذى ترجم كتاب «النفس» لأرسطو مع تعليق ابن سينا

تصوره في مدينته الخيالية أطلانتس المجددة
 معهد للبحوث يموله المجتمع، اعتقاداً منه بأن
 البحث العلمي عمل جماعي لا يمكن أن يحمل
 أعباء الأفراد، وقد تحقق له ذلك بعد عشرين سنة
 من موته، فقد تأسست جماعة باكسفورد كانت
 نواة الجمعية الملكية للعلوم، واضطلع بمعظم
 المجهود في إنشائها عالمٌ فاضل هو روبرت بويل
 (١٦٢٧ - ١٦٩١)، تابع بيكون على منهجه
 التجريبي. ولم تنضج خطورة الطريقة العلمية في
 التفكير على الدين إلا بمجيء توماس هوبز
 (١٥٨٨ - ١٦٧٩)، ويُعد بحق أكبر المنظرين
 البريطانيين، ولكنه كان ملحداً ومادياً وحتمياً،
 ولم ير ثمة داع للدين أو للكنيسة، ومع ذلك لم
 تخلف ماديته إلا أثراً طفيفاً في الفلسفة
 الإنجليزية، فإذا كان هيوم هو أبو المذهب النفعي
 فإن هوبز هو جد هذا المذهب. ولقد خرج عليه
 فلاسفة كيمبردج الذين أطلق عليهم اسم
 أفلاطوني كيمبردج، وأبرزهم هنري مور،
 ووالف كدويرث. وكانت جل غايتهم أن
 يناهضوا الماديين وخاصة هوبز الذي أسقط
 الروح كلية من حسابه، وديكارت الذي
 استبعدا من العالم الطبيعي ووضعها في إطار
 خاص بها. وقال هيربرت شيربري (١٥٨٣ -
 ١٦٤٨) بغريزة طبيعية وظيفتها إدراك الحقائق
 الروحية، أما كدويرث (١٦١٧ - ١٦٨٨)
 فوصف العقل بأنه شمعة الرب، كما وصف
 هنري مور (١٦١٤ - ١٦٨٧) المكان بأنه صفة
 من صفات الرب، وهذه الفكرة أخذها نيوتن،

التالية، واعتمد عليه روبرت برادوارد (نحو
 ١٢٩٠ - ١٣٤٩)، ويوحنا ويكلييف (نحو
 ١٣٢٠ - ١٣٨٤) في دحض اتباع الأوكامي،
 ويُعد الاثنان أكبر فلاسفة الصف الثاني من القرن
 الرابع عشر، كما يُعد ويكلييف مؤسس
 البروتستانتية، وكان حتى انسحابه للمناضلة من
 أجل إصلاح الكنيسة آخر الفلاسفة الإنجليز في
 العصور الوسطى، وبعد انسحابه (١٣٧١) رانت
 فترة ركود استمرت قرنين ونصف. أما
 الإسكوتية فنذكر من فلاسفتها بعد سكوتس
 نفسه: هنري هاركلي (نحو ١٢٧٠ -
 ١٣١٧) الذي نحا إلى الإسمية؛ ووالتر بارليه
 (١٢٧٥ - ١٣٤٣) الد أعداء منطق أوكام
 الجديد في أكسفورد. وفي القرن السادس عشر
 برز توماس مور (١٤٧٨ - ١٥٣٥)، وريتشارد
 هوكر (١٥٥٣ - ١٦٠٠)، والاول له
 «الطوبى» (١٥١٦) يرسم فيها صورة مجتمع
 مثالي تتحقق فيه العدالة الاجتماعية المفقودة،
 والثاني طالب أن يكون القانون السائد هو القانون
 الطبيعي، ورده إلى الإرادة الإلهية، وعارض
 مذهب الإرادة الحرة عند الأوكامي وهوبز، وتأثر
 به لسوك كثيراً في نظريته عن الحكومة. ويُعد
 فرانسيس بيكون أول فيلسوف إنجليزي
 حديث، وكان أول فيلسوف يؤلف كتاباً له
 قيمته بالإنجليزية (١٦٠٥)، ولكنه واصل نفس
 الخط الذي اختطه الأوكامي، أي فصل الفلسفة
 عن اللاهوت، واتجه إلى دراسة الطبيعة كسلفيه
 جروستست وروجر بيكون. وكان ضمن ما

(١٦٩٨ - ١٧٧٩) العدو للدود للربوبية، ويوسف بتلر (١٦٩٢ - ١٧٥٢) مؤلف «تشبيه الدين *Analogy of Religion*». وأتجه بعض المفكرين إلى نقد لوك باعتباره أساس هذه الموجة، فعارضه ريتشارد بيرثوج *Burthogge* (نحو ١٦٣٨ - ١٦٩٤) بأقوال عقلانية أفلاطونية محدثة، وانتقد بطرس براون (١٦٦٥ - ١٧٣٥) إيمان لوك المطلق بالعقل وقدرته المطلقة على التجريب واستخلاص النتائج الصحيحة، وقال إن العقل لا يمكن أن يهتدى إلى الصحيح إلا بلطف من الله. وقال يوحنا نوريس (١٦٥٧ - ١٧١١) إن الأفكار لا تنطبع في العقل كاستجابة للطبيعة الخارجية كما يدعى لوك، ولكن الأفكار موجودة في العقل بفطرة الله، وهو شيء نلمسه في كل الكائنات ولا يقتصر على الإنسان وحده. وناقشه أرثر كولير (١٦٨٠ - ١٧٣٢) بطريقة سنجدها من بعد عند كنفط، ويصف القول بأن فكرة العالم الخارجي كإساس لما لدينا من أفكار فكرة سطحية. غير أن أقوى الدفوع ضد لوك وفلسفته جاءت من جورج باركلي (١٦٨٥ - ١٧٥٣). ووصف باركلي فلسفته بأنها لا مادية. غير أن الفلسفة بعد باركلي قد اتجهت وجهة جديدة فابتعدت عن البحث في العالم إلى البحث في الإنسان، ونأت عن الفلسفة الميتافيزيقية إلى الفلسفة الأخلاقية، وكان الدافع إلى ذلك هو هوبز مرة ثانية، فيبعد أن أثار إلحاده ردود فعل صنعت حركة أفلاطوني كيمبردج، فإن حديثه

وعابها عليه لا يبتس في مراسلاته مع صامويل كلارك. وغير هؤلاء من أفلاطوني كيمبردج يوجد يوسف جلافيل (١٦٣٦ - ١٦٨٠) وفلسفته تلفيقية، وتعتمد على معارضة الاسكولائية الرسمية التي كانت ما تزال قائمة. أما الخط التجريبي في الفلسفة البريطانية فقد تدعم يوحنا لوك (١٦٣٢ - ١٧٠٤) ويُعد أبرز من يمثل الفلسفة البريطانية بحق، وأكثر فلاسفتها تأثيراً في أوروبا، وكانت أفكاره بالإضافة إلى الصورة التي قدمها نيوتن عن العالم الفيزيائي هما الأساس الفكري للتنوير. وعلى أفكار لوك قامت الديانة الطبيعية التي ينكر أصحابها الوحي والنبوة والخطيئة والحلول والتناول، وأبرز هؤلاء يوحنا تولاند (١٦٧٠ - ١٧٢٢) صاحب كتاب «مسيحية بلا ألفاظ *Christianity Not Mysterious*»، وماتيو تندال (نحو ١٦٥٦ - ١٧٣٣) صاحب كتاب «المسيحية قديمة قدم العالم»، و«وليام والوستون *Wollaston*» (١٦٦٠ - ١٧٢٤) صاحب كتاب «ملاح الدين الطبيعي *Religion of Nature Delineated*» (١٧٢٢). وكان من الطبيعي أن تقابل هذه الموجة الإلحادية بحركة مضادة، نجد من أبرز مفكريها: ريتشارد بنتلي (١٦٦٢ - ١٧٤٢) مؤلف كتاب «المادة والحركة لا يستطيعان التفكير *Matter and Motion Cannot Think*»، وصامويل كلارك (١٦٧٥ - ١٧٢٩) الذي أقام البرهان الديني على أساس استنباطي ووليام ووبرتون *Warburton*

داوود هيوم فكان نتاج تراث البحث الأخلاقي، وواصل الخط الإستمولوجي الذي بدأه لسوك وباركلي، ووصف تحفته «مبحث في الطبيعة البشرية» *Treatise of Human Nature*، بأنها محاولة لتطبيق المنهج التجريبي في الاستدلال على الموضوعات الأخلاقية، وكان دافعه إلى ذلك طموح عصره بأن يقدم للطبيعة البشرية نفسيراً كالتمثيل الذي طرحه نيوتن للعالم الفيزيائي، يتضمنه نسق واحد شامل من القوانين. وقام داوود هارتلي (١٧٠٥ - ١٧٥٧) بمبحث في العقل أكمل وأشمل في كتابه «ملاحظات في الإنسان» *Observations on Man*، وقال إن الدوافع الخلقية مكتسبة وليست فطرية. وأكد يوسف بريمستلي (١٧٣٣ - ١٨٠٤) أن التفكير مادي، وأنه نشاط ذهني صرف، وشاركه رأيه إبراهيم تاكر (١٧٠٥ - ١٧٧٤)، وقال إن الغيرة ليست غريزة. وكان وليام جودوين (١٧٥٦ - ١٨٣٦) فوضوياً، فاعتبر كل المؤسسات الاجتماعية فاسدة، وذهب بعيداً بآراء هارتلي، وقال إن كل قدرات وسمات الإنسان مكتسبة. واشتهرت في القرن التاسع عشر مدرسة الفطرة الاسكتلندية، فقال توماس ريد (١٧١٠ - ١٧٩٦) بوجود مبادئ واضحة بذاتها مثل المبدأ الذي يقول إن كل حادث لابد له من سبب، وشايعة على ذلك توماس براون (١٧٧٨ - ١٨٢٠) في كتابه «مبحث في العلاقة بين السبب والنتيجة» *Inquiry into the Relation of Cause and Effect*، على

عن أنانية الدوافع الإنسانية قد دفع عدداً من المفكرين إلى الحوض في مسائل الأخلاق، وطبع ذلك القرن الثامن عشر بطابع أخلاقي حتى وصفه البعض بأنه أكثر القرون أدباً، وكان أبطاله: لورود شافتسبري (١٦٧١ - ١٧١٣) الذي قال في كتابه «سمات الناس والأخلاق والآراء والأزمنة» *Characteristics of Men, Manners, Opinions, Times*، بوجود حاسة أخلاقية لدى الإنسان، وفلسف فرانسيس هتشيسون (١٦٩٤ - ١٧٤٦) قوله في كتابه «نسق فلسفة أخلاقية» *System of Moral Philosophy*، وعاد إلى النغمة النغمة التي تقول بأكثر الخير لاكبر عدد من الناس، وقال بوجود معتقدات طبيعية أو غريزة لدى الإنسان لا يملك إلا الإيمان بها. ووافق يوسف بتلر شافتسبري وهتشيسون على رأيهما أن الفضيلة طبيعية في الإنسان، وقال بالضمير كاعلى سلطة أخلاقية. ولكننا نجد أن فلسفة هوبز ما تزال تجدد لها مؤيدين في برنارد مانتفيل (١٦٧٠ - ١٧٣٣) الذي كرر قول هوبز أن صالح المجتمعات يقوم على تفهم الأفراد لمصالحهم الشخصية، وعارضه آدم سميث (١٧٢٣ - ١٧٩٠) فارجع التآلف الاجتماعي إلى قدرة الإنسان على تجاوز أنانيته، وإلى غريزة فيه أطلق عليها اسم التعاطف، وأطلق عليها ريتشارد برايس (١٧٢٣ - ١٧٩١) اسم الحدس الخلق، وذهب إدموند هيرك إلى أنها مجموعة دوافع أنانية واجتماعية فطرية في الإنسان. أما

سمات الشخصية لظروف البيئة، وعبر عن إيمانه، مثل **جودوين**، بإمكان تغيير ظروف البيئة تغييراً من شأنه تحقيق الكمال للإنسان. وروكس **جيمس مستحورات** مل (١٨٠٦ - ١٨٧٣) مع أبيه مؤيداً نظريته الارتباطية وتحليله لظواهر العقل، ومع بنتام في نظريته النفعية ومردودها الاجتماعي، وطرح هو نفسه نظرية في المعرفة وفي المنطق، كانت في جوهرها إعادة صياغة لفلسفة **بيكون** في المنهج العلمي بهدف بمائل هدف **هيوم**: أن يحقق بفلسفته تأسيس علم للطبيعة البشرية. وبرز من تلاميذ **مل** اثنان: **ألكسندر بين Bain** (١٨١٨ - ١٩٠٣) الذي وسّع وضبط النظرية الارتباطية، و**هنري سدجويك** (١٨٣٨ - ١٩٠٠) الذي شاع **مل** على فلسفته الأخلاقية. ولعل الفلسفة الثالثة التي اشتهرت في القرن التاسع عشر هي **التطورية**، وكان إعلان **دارون** أن الإنسان ليس إلا جزءاً من الطبيعة على خلاف ما تذهب إليه الأديان من أنه خليفة الله عليها أهم حدث في التاريخ الفكري البريطاني في القرن التاسع عشر، وسرعان ما قامت جوقة من الفلاسفة تدعى لنظريته تطبيقات واسعة في مجالات أخرى. ولا شك أن **هوبرت سبنسر** (١٨٢٠ - ١٩٠٣) كان أبرزهم في كتابه **المبادئ الأولى First Principles**، فقد حاول فيه أن يجعل من التطور فلسفة يفسر بها كل الظواهر البيولوجية والعقلية والاجتماعية. وذهب **هكسلي** (١٨٢٥ - ١٨٩٥) إلى أبعد من ذلك، فقال إن العقل

عكس ما قال **هيوم**. وذهب **وليام هاملتون** (١٧٨٨ - ١٨٥٦) إلى أن المعرفة نسبية ومشروطة بما نعرفه، وأما المطلق أو غير المشروط فهو غير معروف، ولكن بوسعنا تصوره والإيمان بوجوده، وأن نعرفه معرفة سالبة. وطور **مانسل** أفكار **هاملتون** في كتابه **الميتافيزيقا Meta-physics**، وطبقها على اللاهوت في محاضراته الشهيرة بعنوان **«حدود الفكر الديني The Limits of Religious Thought»** (١٨٥٨)، وإن لعثر فيها على أصداً من نظريات **الأوكامي** عندما يقول إن المعرفة الدينية لا سبيل إليها إلا بالوحي، وإن الله لا يمكن أن يقاس بمعايير الأخلاق الإنسانية. وظلت فلسفة **هاملتون**، كما طرحها **مانسل**، المذهب الرسمي في الجامعات في منتصف القرن التاسع عشر. وكانت تعاليم هذه المدرسة التي أطلق عليها **مل** اسم **مدرسة الحدس**، هي التي وهب نفسه لدحضها، ومع ذلك ظل أثرها باقٍ في الفلسفات القائلة بالتطور عند **سبنسر** و**لويس**، اللذين أدرجا مبادئها **اللاأدري** في فكرهما. أما الفلسفة الأخرى التي ذاعت في أوائل القرن التاسع عشر فهي **الفلسفة النفعية**، وكانت بدايتها خارج الجامعات، وحمل **إرميا بنتام** لواءها وبني مذهبه على أفكار **هيوم** التي يمكن التيقن من صدقها. وقال إن الصالح العام هو المقياس المعقول الوحيد للقيمة، وأن اعتبارات الألم واللذة هي الدوافع الحقيقية للسلوك، وأبد **جيمس مل** فلسفة بنتام الاجتماعية، وارجع، مثل **هارتلي** و**جودوين**،

مثالية كُنت وهيجل الألمانية. ولقد بدأ عملية الاستيراد صامويل تايلور كوليردج (١٧٧٢ - ١٨٣٤) وبنى على تلك المثالية نظريته السياسية وفلسفته في الدين، ولكن الواقع أنه، لا كوليردج، ولا غيره، استطاع أن ينفذ إلى قلب المثالية الألمانية مثلما فعل توماس هيل جرين (١٨٣٦ - ١٨٨٢)، فهو الذي صاغها صياغة بريطانية بحيث بدت فلسفته المثالية كما لو كانت بريطانية المنحصر والمظهر. غير أن أول المنشقين على تلك المدارس الطبيعية التطورية كان يوحنا هنري نيومان (١٨٠١ - ١٨٩٠)، وكانت فلسفته رداً على الشك الديني لعصره، وجميس مارتينو (١٨٠٥ - ١٩٠٠) الذي قَدَّم تحت تأثير كُنت فلسفة حديثة أخلاقية تؤكد على الباعث بوصفه العامل الحاسم في تشكيل أخلاقية السلوك، وذلك في كتابه «دواسة في الدين Study of Religion»، و«أنماط من النظرية الأخلاقية Types of Ethical Theory»، ومع أن جرين Green مات صغيراً إلا أنه خلف مدرسة عصرانية في الدين ضمت عدداً من الحواريين الذين أشربوا الوعي بمسؤوليتهم عن خلق طبقة من الحكام بمثل أفلاطونية. وكان أبرز هؤلاء الحواريين فرانسيس هيربرت برادلي (١٨٤٦ - ١٩٢٤)، وتلميذ عليه برنارد بوزانكيت Bosanquet (١٨٤٨ - ١٩٢٣) فسمى إلى التخفيف من غلواء آراء أستاذه، غير أن برهيجل باتيسون (١٨٥٦ - ١٩٣١) لم يمجبه مذهب تلك المدرسة في المطلق غير الشخصي، ومن ثم

نتاج تطور الجسم، وأن المعرفة هي انطباعات حسية، وأن غاية الأخلاق هي التعمييض عمّا يلحق الكائنات من مظالم نتيجة النظام الطبيعي للامور. وقال جورج هنري لويس (١٨١٧ - ١٨٧٨) إن العقل إنما هو نتاج التطور الاجتماعي وليس التطور البيولوجي كما قال هكسلي. وقَدَّم ليزلي ستيفن (١٨٣٢ - ١٩٠٤) نظرية في الأخلاق التطورية في كتابه «علم الأخلاق Science of Ethics»، شبه فيه الصحة الأخلاقية للمجتمع بالصحة البدنية للكائن. ولقد عبّر كليفورد (١٨٤٥ - ١٨٧٩) عن الكثير من خصائص العصر الفكتوري الفلسفي بنظرياته الطبيعية والتطورية ونصّف المادة ونصّف الشكّية، ووصل إلى نتيجة ظاهراتية تشبه ظاهراتية إرنست ماخ، وقال إن العقل اجتماعي بطبيعته، وعارض الدين، وقال بدلاً من ذلك بديانة إنسانية استلهمها من عاطفته الكونية. ولم يكن الفلاسفة الطبيعيون لذلك العصر فلاسفة بالمعنى الصحيح، ولكنهم صاروا فلاسفة بحكم ما أثّر ضدهم من نقد. وكانت الفلسفة الاسكتلندية هي الردّ البريطاني على التجريبية والطبيعية اللتين سادتا لفترة، وكانت تلك الفلسفة هي السلاح الذي جرّده الدين والأخلاق للدفاع عن نفسيهما ضد المادة، ولكن الفلسفة الاسكتلندية رغم ذلك لم تستطيع توجييه الضربة القاضية لتلك المادة التي دفعت إليها فلسفتا لوك وهيوم، ولم تقم بهذا العمل خير قيام إلا الفلسفة المثالية التي أدى إليها استيراد

Idealism سنة ١٩٠٣، وصار المذهب الرسمي للفلسفة في بريطانيا بين الحربين، وواصله بروود (الولود ١٨٨٧)، وإوينج (الولود ١٨٩٩) في كيمبردج. وحتى في أوج المثالية في أكسفورد كان هذا المذهب قائماً بفعل كتابات توماس كيس Case (١٨٤٤ - ١٩٢٥). ومع أن السيادة عُقدت للواقعية إلا أن المثالية لم تحرم المدافعين عنها في فلسفة كولنجوود (١٨٨٩ - ١٩٤٣). وقد يقال إن الفلسفة التحليلية الحديثة معادية للميتافيزيقا، ولكن الحركة في أولها لم يكن في مبادئها ما يتعارض مع الميتافيزيقا. وقد يكون رسل ومور قد افلحا في تقديم صورة للعالم متضمنة ذلك، إلا أن مهمة تقديم هذه الصورة على أساس واقعي تولأها غيرهما، منهم صامويل ألكسندر (١٨٥٩ - ١٩٣٨)، وتلميذه يوحنا أندرسن (١٨٩٣ - ١٩٦٢)، وألفريد نورث هوبتهد (١٨٦١ - ١٩٤٧) أكثر الميتافيزيقيين الإنجليز طموحاً، ولودفيج فيتجنشتاين (١٨٨٩ - ١٩٥١) الذي كان لفلسفته أعنى الآثار حتى الآن في التفكير البريطاني. وكان كتابه «الرسالة المنطقية الفلسفية - Tractatus Logico-Philosophicus» (١٩٢٢) أكمل تعبير عن الذرية المنطقية التي توصل إليها هو ورسل. وحاول عدد من الفلاسفة الإنجليز تحقيق الهدف المحدود الذي ترسمته جماعة فيينا، مدفوعين بفلسفة فيتجنشتاين، وهو تخليص لغة الفلسفة من المبهات الميتافيزيقية والاعتبارات الأخلاقية،

اطلقوا على فلسفته اسم المثالية الشخصية، ولكن مثاليته الشخصية لم يعبر عنها التعبير الواضح إلا ماكتاجارت (١٨٦٦ - ١٩٢٥)، وقدم في كتابه «طبيعة الوجود The Nature of Existence» أكمل نسق ميتافيزيقي في الفلسفة البريطانية. أما جيمس وارد (١٨٤٣ - ١٩٢٥) فكان توصله للنتائج المثالية الشخصية عن غير طريق ماكتاجارت Mctaggart، وذلك بنقده للترابطية الذرية للنظرية التجريبية. وبني هاستنجز راشدال Rashdall (١٨٥٨ - ١٩٢٤) إيمانه بالله على حجج باركلي، وقدم في كتابه «نظرية الخير والشر The Theory of Good and Evil» مذهباً في النفعية المثالية يحكم على السلوك بنتائجه الطيبة. وكان كتاب «المثالية الشخصية Personal Idealism» (١٩٠٢) مجموعة مقالات لعدد من الفلاسفة صنع معظمهم الحركة البراجماتية الإنجليزية، وكان أشهرهم فرديناند شيلر Schiller (١٨٦٤ - ١٩٣٧) الذي وافق المثاليين على قولهم بأن العالم من إنشاء العقل، ولكنه فسر العقل بأنه الشخصية الإنسانية المتعينة الفاعلة العملية، وليس هذا المطلق الشامل. وكان آخر مراحل أطوار الفلسفة البريطانية هو المذهب الواقعي الذي تؤرخ بدايته بظهور كتاب برتراند رسل «مبادئ الرياضيات Principles of Mathematics»، وكتابي جورج إدوارد مور (١٨٧٣ - ١٩٥٨) «المبادئ الأخلاقية Principia Ethica» و«تفنيد المثالية Refutation of

فى الغالب، ومفسرين أكثر منهم مفكرين لأنفسهم. ولم يجرؤ واحد منهم، حتى من كان منهم فى مكانة يوحنا الدمشقى (المتوفى نحو ٧٥١)، وميخائيل بسلوس Psellus (١٠١٨ - نحو ١٠٩٦)، ويوحنا إيتالوس Italus (نحو ١١٠٨)، وجيورجيوس جيمستوس Gemistus بليشو (نحو ١٣٥٥ - ١٤٥٢)، أن تكون له فلسفته الخاصة فى مسائل خاض فيها الدين، فكانوا جميعاً تراثيين، وقنعوا بدورهم فى بسط الأفكار التى آلت إليهم عن طريق السلف. ولم يحاولوا أن يتطرقوا إلى الموضوعات الفلسفية الخالصة بمعزل عن اللاهوت، باستثناء الوثنيين الحقيقيين من أمثال الأفلاطونيين المحدثين وبليشو، وبعض أصحاب الحواشى على أفلاطون وأرسطو. وفى تناولهم لمسألة أصل العالم مثلاً، كانت نقطة الانطلاق بالنسبة لهم سفر التكوين، فكتب باميل سيزاريا (المتوفى ٣٧٩) كتابه «سنة أيام الخلق» عن قصة الخلق من وجهة نظر دينية، ولكنه استغل فيها ما كان قد بلغه العلم الوثنى فى هذا الشأن. وكتب سيغيناريوس كتاباً مشابهاً ولكنه دحض فيه كل الآراء الوثنية المخالفة، فكان الكتاب مرجعاً للفروق بين النظريتين. ورغم أنهم لم يكونوا فلاسفة إلا أن ما كتبوه كانت له أهمية كبرى فى تاريخ الفلسفة، ذلك لأنهم حافظوا على التراث اليونانى، ونقلوه إلينا مخطوطاً وأنقذوا نصوصه من الضياع، وخاصة ما تعلق منه بالرياضيات والفلك والطبيعة، وكذلك قدموا لنا بأسلوب بيزنطى

وأخص هؤلاء آيبر Ayer فى كتابه «اللغة والحقيقة والمنطق» Language, Truth and Logic، وكارل بوبر Popper فى كتابه «منطق الكشف العلمى» - Logic of Scientific Discovery (١٩٥٩). وتميز فى بريطانيا بين سنتى ١٩٤٥ و ١٩٥٩ نوعان من الفلسفة اللغوية، الأولى المذهب الخالص الذى طرحه فييتجنشتاين فى أواخر أيامه فى كتابه «مباحث فلسفية» - Philosophical Investigations، والثانية فلسفة أكسفورد فى اللغة العادية التى كان داعيتها الأكبر جيهلبرت رايل ويوحنا أوستن. وفى مصر لدينا من أثر الفلسفة البريطانية زكى نجيب محمود وأبو العلا عفيفى.

مراجع

- Rudolf Metz : A Hundred Years of British Philosophy.
- Sorley, W.R.: A History of English Philosophy.

الفلسفة البيزنطية

Byzantinische Philosophie; Philosophie Byzantine; Byzantine Philosophy

كان البيزنطيون، وهم إغريق العصور الوسطى، من سنة ٢٨٤ إلى سنة ١٤٥٣م، علماء

ليديا، وهرمياس، وديوجين فينيقيس، وإيسيدور غزقة، والاول والثاني والرابع كانوا أصحاب مؤلفات ذائعة الصيت، ولكنهم أمل هؤلاء جميعاً خاب فعادوا إلى بيزنطة بوعد من إمبراطورها أن تكون لهم حرية الاعتقاد. وكانت الإسكندرية المركز الثاني للثقافة بعد أثينا، ولم ينطبق عليها قرار جستنيان، ذلك أن أحد فلاسفتها وهو يوحنا فيلوبونوس لم يكن وثنياً، وربما كان إصداره لكتابه «عند أبروقلوس» سنة ٥٢٩، وهو نفس قرار الإمبراطور، هو سبب تسامح السلطات مع مدرسة الإسكندرية، رغم أن رئيسها كان أمونيوس هرميون الوثني. ومع ذلك فإن قرار الحظر قد فعل فعله فتحولت دراسات المدرسة إلى المسيحية من بعد ذلك كما نرى من أسماء رؤسائها إيلياس وداوود في القرن السادس، ومستيفان في أول السبع الذي كان فيما يبدو آخر رؤسائها قبل الفتح العربي سنة ٦٤١م. وإجمالاً فإن الفلسفة البيزنطية عرفت بتشيحها لأفلاطون وأرسطو، وانحاز بعض مفكرها إلى أفلاطون، بينما اتّخذ آخرون أرسطو، ولم تسلم التاليفات في اللاهوت من هذا الانحياز، فابز اللاهوتيين يوحنا الدمشقي كان أرسطياً في كتابه «نوع المعرفة»، وكان فوتيوس الذي يعدّونه أعظم أساتذة العصور الوسطى بكتابه «المكتبة» يفضل أرسطو على أفلاطون، ومع إعادة فتح جامعة القسطنطينية سنة ١٠٥٥ بعث ميخائيل بسيلوس الأفلاطونية المحدثه، ولكن معاصريه ميخائيل إفسوس ويوحنا

مثالي مجموعة هائلة من الشروح على أفلاطون، وخاصةً شروح أبروقلوس، ومن الشروح على أرسطو، ومن ثم وضعوا أساس التحليل النقدي للفلسفة اليونانية. ولولا الاهتمام الذي أولاه البيزنطيون لهذين الفيلسوفين، ما كنا قد عرفناهما، ولما كانت الفلسفة قد اتخذت المسار الذي نعرفه عنها اليوم. بل إن الأفلاطونية المحدثه - وهي إسهام البيزنطيين الأكبر في الفلسفة - كانت مراجعة لمذهب أفلاطون قام بها أفلوطين، ورغم أنها كانت وثنية الطابع إلا أنها بهرت اللاهوتيين فقبسوا عنها جانبها الميتافيزيقي الذي لا يعارض دينهم، وأخذوا منها أهم أركان المسيحية، وكذلك أخذوا منها ما زكى بينهم الخلاف حول المسيحية فيما يتعلق بالتثليث والتجسيد. وتأثرت بالأفلاطونية المحدثه الصوفية المسيحية. وتخللت الأفلاطونية المحدثه أقوال دهنيسيوس المجهول عن طريق أبروقلوس أعظم الفلاسفة الأثينيين في العصور الوسطى، وسرت في لاهوت الغرب اللاتيني وفي أعمال توما الأكويني. ولقد ازدهرت أثينا وصارت بفضل أبروقلوس واتباعه مركزاً للفلسفة الوثنية، مما دفع الإمبراطور جستنيان إلى إغلاق كل مدارس الفلسفة والقانون فيها سنة ٥٢٩، وهاجر فلاسفتها إلى بلاد فارس حيث كان ملكها الفيلسوف، كما قيل لهم، يعيش للمثل الأفلاطونية، وأبرز هؤلاء سبعة، كانوا أشهر الناس في مجالات تخصصاتهم، وهم: سمبليقوس سيليسيا، ويولاميوس فريجيا، وبريسكيان

إيتاالوس كانا ارسطيين. وفصل الإنسيون فى القرن الرابع عشر افلاطون بتأثير كتابات بلمشو وتلميذه بهساريون، وكانت سبباً فى تأسيس أكاديمية افلاطون فى فلورنسا برعاية أسرة المدينتى .

مراجع

- Louis Bréhier : La Civilisation Byzantine.
- Maurice de Wulf : Histoire de la philosophie médiévale.

فلسفة التاريخ

Geschichtsphilosophie; Philosophie de L'Histoire; Philosophy of History

للتاريخ فلسفتان، نقدية وتأملية، وتتناول الفلسفة النقدية عملية الرصد التاريخى -historiography، بينما تحاول الفلسفة التأملية استخلاص نوع من المعنى أو الغزى للتاريخ يتجاوز مجرد رصد الأحداث. وكثيراً ما يشار إلى الفلسفة النقدية بأنها تحليلية أو صورية، بينما يشار إلى التأملية بوصفها شمولية -synoptic أو مادية، وهى تفرقه تشبه التفرقة بين فلسفة العلم وفلسفة الطبيعة. ولم تبدأ دراسة التاريخ دراسة نقدية إلا بالمؤرخين النقيدين برتولت جورج نيبور، وليوبولد فون رانكه، والفلاسفة الوضعيين الذين كانوا يسمعون لوضع أسس نظرية لفيزياء اجتماعية social physics جديدة.

وحاول أوجست كونت، وجون ستوارت مل أن يطبقا قوانين العلوم الطبيعية على العلوم الاجتماعية، وجاء الاحتجاج على هذا الاتجاه أولاً من ألمانيا حيث بدأت الدراسة النقدية للتاريخ والتفرقة بين الطبيعة والروح ونسبة التاريخ إلى العلوم الروحية أو الإنسانية. وبدأت من سنة ١٨٨٠ مقارنة التاريخ بالعلوم الطبيعية بوصف التاريخ علماً تقويمياً، بعكس العلوم الطبيعية التقريرية، فقال وليام فندلبانت إن التاريخ إفرادى ideographic، ووصفه ريكرت بأنه تقويمى بعكس العلوم الطبيعية التقريرية. وكان وليام دلتاى أهم نقاد التاريخ فى القرن التاسع عشر، وحاول أن يقدم نقداً للعقل التاريخى أسوأ بكنط الذى قدم نقداً للعقل الخالص. وقال كروتشه إن التاريخ كله هو تاريخ الفكر. وقال كولنجوود إن التاريخ هو تاريخ أفعال إنسانية وليس مجرد وقائع. وقال التحليليون إن عملهم هو التحليل التفصيلى للبناء التصورى للتاريخ. وقال موريس مندلبوم بالنسبة التاريخية. وصاغ كارل هيمبل نظرية منطقية فى التفسير التاريخى. وما يزال الأدب التحليلى المعاصر يعكس الصراع بين الوضعيين والمثاليين حول استقلالية التاريخ، فمن قائل إن التاريخ تحكم تطوره قوانين شأنه فى ذلك شأن العلوم الطبيعية، وهؤلاء هم أصحاب نظرية القانون المفسر covering law theory، وهى نظرية تذهب إلى بيان أن ما يحدث فى التاريخ إنما هو شئ متوقع بفعل الظروف التى دفعت إليه،

سواء كانت كلية أو افرادية، بالمعنى الذى للموضوعية فى العلوم الطبيعية، ذلك لان المؤرخ وهو يقدم تفسيراته إنما يصدر فى حقيقة الامر عن ذاتية، باختياره لتفاصيل معينة دون سواها، وبالتبريرات التى يقدمها لتفضيلاته، والاسباب التى يسوقها للتدليل على ما يذهب إليه، وهو يفعل ذلك كله داخل إطاره الثقافى وإطار القيم الاخلاقية والاجمالية التى يعتنقها، وبصور ذلك بلغته التى هى انعكاس لشخصيته، ولذلك يُسمى هؤلاء الفلاسفة النسبيين *relativists*، لانهم ينكرون الموضوعية ويقولون بنسبية الأحكام التاريخية.

ولقد بدأت الفلسفة التأملية للتاريخ بداية دينية، وقالت باهداف للتاريخ تتجاوز أحداث التاريخ وأفعال البشر وغاياتهم إلى أهداف أكبر ترسمها العناية الإلهية وقد تستغلق على فهم البشر. وجاءت بداية ظهور الفلسفة التأملية العلمانية للتاريخ مع بداية عصر التنوير. وكان فولتير أول من صاغ تعبير فلسفة التاريخ. وحمل الفلاسفة المثاليون، ابتداء من أواخر القرن الثامن عشر، على عانتهم أن يحيلوا قوة العناية الإلهية إلى قوة تاريخية محايدة. وكان أبرز هؤلاء هيردر، وكنت، وهيجل. ونزع الفلاسفة فى القرن العشرين نزعة علمية تستخدم البراهين وتكسر من ضرب الأمثلة لتدلل على صدق تفسيراتها، مثلما نجد عند شبنجلر وتوينبى. ومع ذلك ظلت هناك محاولات لإحياء المعنى الدنى للتاريخ فى فلسفات نيسبور، وتيليش،

ومن ثم يمكن التنبؤ بأحداث المستقبل طالما هناك قوانين مفسرة *explanans* تصدقها التجربة ويمكن بمقتضاها استخلاص التفسير *explain-dum* المنطقي المناسب. ويدعى خصوم هذه النظرية أن الأحداث التاريخية وقائع مفردة لا تتكرر، وأن النظرية لا تُطبق إلا على أحداث تكون أفراداً فى فئات، وأن الأحداث التاريخية أفعال يقوم بها بشر لهم إرادة ويتوجهون بها إلى غايات، وأن التصدى لتفسير هذه الأفعال واستكناه الدوافع إليها لا يبرر القول بإمكان التنبؤ بما سيكون عليه الحال فى ظروف مشابهة. ويميل بعض المؤيدين لنظرية القانون المفسر إلى اعتبار الشروح التى تقوم فى ظل هذه النظرية شروحاً احتمالية وليست تفسيرات مؤكدة، وأن ما يطبقونه لاستخلاصها تعميمات إحصائية أكثر منها قوانين شاملة. ويميل البعض الآخر إلى تفسيرها بأنها ما يحدث عادة فى مثل هذه الظروف، وأن القصد من الدراسة المقننة ليس الإحاطة بكل الظروف وإنما الضرورى منها. ويسمى المفسرون الذين يذهبون إلى القول بأن التاريخ أفعال أفراد بالأفراديين *individualists*، غير أن البعض ينتقد هذا الاتجاه بحجة أن المؤثرات التاريخية ليست غالباً أفراداً ولكنها مؤسسات ونشاطات اجتماعية لا يمكن تفسيرها إلا بالرجوع إلى القوانين الاجتماعية ككل ويسمون لذلك بالكليين *holists*.

ويذهب فريق من الفلاسفة إلى عدم إمكان قيام موضوعية تاريخية *historical objectivity*

سعيًا وراء أنماط أو قوانين التاريخ بالمؤرخين الغلاة **metahistorians**، وتتميز الفلسفة التأملية للتاريخ بأنها محاولات للبحث عن غاية أو قيمة للتاريخ. وكان توينبي يقول إن تكرار الحضارات في دوريات يخدم غاية انبشاق ديمانات أسمى، وكان هاركس يقول إن غاية التاريخ إنهاء عُربة الإنسان. وفي تأكيدهم أن التاريخ له معنى لأن له غاية يمكن التدليل عليها، يتجاوز الفلاسفة التأمليون حدود البحث التاريخي أو العلمي إلى مجالات الميتافيزيقا والأخلاق والدين.

مراجع

- Raymond Aron : Introduction a la philosophie de l'histoire.
- Benedetto Croce : History as The Story of Liberty.
- Karl Popper : The Poverty of Historicism.
- Pieter Geyl : Debates with Historians.

الفلسفة الروسية

Russian Philosophy; Philosophie Russe; Russische Philosophie

كان اعتناق البرابرة الروس، كما كانوا يُسمَّون، للمسيحية في القرنين الثامن والتاسع بداية أخذهم بأسباب الحضارة والثقافة الهيلينية. وبعد سقوط القسطنطينية أو روما الثانية (١٤٥٣) ادعت روسيا لنفسها زعامة أوروبا الشرقية التي كانت الإمبراطورية الرومانية

ودوسون، وبترفيلد. ولقد ترسَّم الفلاسفة التأمليون اكتشاف الأنماط العامة التي اتخذها تاريخ البشرية، وقالوا بثلاثة أنماط أساسية: فإما أن التاريخ يسير في اتجاه معين، أو أنه يكرر نفسه في شعوب وفترات متعاقبة، أو أنه فوضي بلا شكل. وقد يجمع النمط الواحد سمات من النمطين الآخرين، فقد يكون نمط الحضارة فوضوياً، ولكنها الفوضى التي تسمح أحياناً ببعض التطورات الدائرية أو الطولية كالتى يقول بها شبنجلر. ويتميز تفسير الفيلسوف التأملى بأنه يتناول التاريخ ككل، والتاريخ الشامل **univ-ersal history** فرع تتزايد أهميته من فروع التاريخ. غير أن البعض ينهم التاريخ الشامل بأنه محاولة مغالى فيها للتبسيط، فعندما أعلن هاركس أن التاريخ هو تاريخ الطبقة المناضلة فإنه لم يكن يشير إلى سمة عامة تسم كل أحداث التاريخ، ولكنه كان يختار ما يرى أنه مهم بشكل خاص، ومن ثم كان هاركس يطبق على التاريخ ككل سُلماً من القيم.

ولا يسمى الفلاسفة التأمليون إلى البحث فقط عن نمط للتاريخ، ولكنهم يبحثون عن القوانين التي بمقتضاها يسود هذا النمط دون ذلك. وقد تكون هذه القوانين من النوع المحقق ومن ثم لا تكون بحوثهم فلسفية بقدر ما تكون علمية. وقد تكون قوانين من تأملهم يضمونها مسبقاً ويتركون للأجيال التالية عملية التحقق من صدقها تجريبياً. ويحلو للبعض أن يسمى المؤرخين الذين يشطلون أو يغالون في تأملاتهم

بالجامعات. وبعد ثورة الديسمبريين (١٨٢٥) اضطرت الحكومة إلى إلغاد دروس الفلسفة من الجامعات كليةً، واستمر ذلك حتى سنة ١٨٦٣ حيث سمحت بتدريس بعض النصوص القديمة التي لم تر باساً من تدريسها. وحتى سنة ١٨٨٩ لم يجد المفكرون الروس من سبيل إلى تدارس الفلسفة إلا بتكوين حلقات وتداول الكتب والمؤلفات في السُر، ولذلك نجد أن الفلسفة قد ارتبطت في روسيا بالأفكار المتنوعة، واعتبرها الجميع سلاحاً نضالياً له خطره سواء من الناحية الاجتماعية أو السياسية. ولم يكن فلاسفة الروس من المحيين للانخراط في الجدل بحثاً عن الحقيقة، ولكن التزامهم بقضايا مجتمعهم جعلهم مناضلين من أجل تطبيق العدالة، بمعنى أنهم إن لم يفضلوا العمل على النظر، فعلى الأقل قد قرروا بينهما وربطوا بين فكرة الحق وتطبيق العدالة. ولقد ظلت الفلسفة الروسية هذا دأبها حتى القرن العشرين، وهي سمة لا نعثر عليها في الفلسفة الغربية. وظلت روسيا حتى وقتنا هذا تمور بالأفكار المتضاربة، وتتصارع بها أصالتها السلافية مع طموحاتها الغربية، وحتى في الاشتراكية كانت هناك دائماً صيحات لأن تكون اشتراكية الروسية اشتراكية سلافية، بينما كان الآخرون يريدونها اشتراكية أوروبية. ولقد كانت كيبيف أقرب المدن الروسية إلى أوروبا، ولذلك سبقت موسكو كمركز إشعاع حضارى غربى، ومن ثم لم يكن عجباً أن يخرج من كيبيف سكوفورد (Skovorda ١٧٧٢ - ١٧٩٤) أول

الشرقية، ثم نصبت كنيستها زعيمة على الكنائس الشرقية (١٥٨٩)، لكنها مع ذلك ظلت متخلفة عن أوروبا الغربية، فلما تولى بطرس الأكبر (١٦٧٢ - ١٧٢٥) حذا حذو الدول الأوروبية، فقد أراد أن تكون بلده قطعة من أوروبا، ولذلك بنى عاصمة ملّكه على خليج فنلند ليفتح لها نافذة على القارة العتيقة، واستقدم المربين والمفكرين الفرنسيين إلى بلاطه، واحتك الفكر الروسى بالفكر الأوروبى لأول مرة، وتوسّع هذا الاحتكاك الحضارى فى عهد القيصرية كاترين (١٧٢٩ - ١٧٩٦)، وبدأ التفلسف الروسى بالمعنى الدقيق لكلمة فلسفة من ذاك الوقت. وتميزت الفلسفة الروسية لذلك بأنها فلسفة مستلهمة من أوروبا الغربية، ففلاسفة الروس ليسوا رواداً، وكانوا دائماً تابعين للفلاسفة والمذاهب الأوروبية. وكسانت فلسفاتهم دائماً مرتبطة بالأدب، فالفلاسفة نقاد يعيشون من كتابة المقالات فى كل مجالات المعرفة، والادباء فلاسفة يكتبون عن مشاكل مجتمعهم برؤية الفلاسفة. ولقد اضطرتهم ظروف مجتمعهم أن يكونوا فلاسفة وكتاباً ملتزمين بقضايا هذا المجتمع وجرّهم هذا الالتزام إلى الصدام مع السلطة، الأمر الذى باعد بينهم وبين مناصب الجامعة، حتى أننا لنجد معظم هؤلاء من خارج الجامعة، وهى ميزة لا نعثر عليها مطلقاً فى الفلسفة الأوروبية حيث كان كل الفلاسفة أساتذة بالجامعات وخاصةً الفلاسفة الألمان. وكانت الفلسفة تُدرّس فى مجال ضيق

فيلسوف روسي، ومن الغريب أن تتشابه حياته مع حياة سقراط أول فلاسفة الغرب، وكتب كسقراط بطريقة الحوار، ولم ينشر أعماله وإنما تداولها أصدقائه، واتخذ شعاراً سقراطياً رواقياً «إعرف نفسك لتسيطر عليها».

ولقد نقل الفرنسيون إلى بلاط بطرس أفكار **فولتجر**، والموسوعيين، ومذاهب الشُّكَّاك، والمعتلاتيين، والمولوية، والتفهميين، والطبيعيين، ولم يستهو الروس من كل ذلك إلا نظرية القانون الطبيعي، ودافع عنها راديشيف **Radischev** (١٧٤٩ - ١٨٠٢) لأنها كانت ضد أسس النظام القائم، وعارض المذهب النفعي معارضة شديدة. وعموماً لم يجد الروس أنفسهم في الفكر الفرنسي، وابتعدوا عنه كليةً بعد غزو نابليون لروسيا، وكانوا دائماً يحسّون بقربهم من الفكر الألماني، وكان الألمان أقرب في طبيعتهم إلى الروس، وسيطرت الفلسفة الألمانية على دوائر الفكر الروسي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ومع أن الفكر الألماني سيطر كذلك على المفكرين في إنجلترا وفرنسا، إلا أن سيطرته على الفلاسفة الروس كانت تامة. وكان معظم التأثير من جهة فلسفة شيلنج وفشته وكنت. ولم يكتشفوا هيجل إلا مؤخراً، فلما اكتشفوه تحمّلوا إليه جميعاً. وعموماً نستطيع أن نجمل الفلسفة الروسية في فكرتين، أنها أولاً سلاح سياسي قد شهره الفلاسفة دفاعاً عن الفرد وحرية وكرامته، وأنها ثانياً كانت نقداً للنظريات النفعية. ولقد كان

إجماع الفلسفة الروسية على أن الفرد الروسي في خطر من الاضطهاد الواقع عليه من السلطة وبسبب النظام الاجتماعي السياسي، وأنه في خطر كذلك نتيجة لغزو الأفكار المستقدمة من الخارج والتي تستهدف الفرد الروسي وتكرس استعباده للكيانات التاريخية (كالمجتمع والامة والدولة والقومية والوطنية). ورغم أن النظريات النفعية أشاد بها وروج لها كتأب المسئينات (تشيشرنشفسكي، ودوبروليبوف، وبساريف، وتكاشيف) إلا أن الاتجاه العام كان ضد النفعية. وكان أهم دعاة فلسفة شيلنج الطبيعية فيلانسكي (١٧٧٤ - ١٨٤٧)، وفينيغيتينوف (المولود ١٨٠٧)، وأودوفسكي (١٨٠٧ - ١٨٦٩)، والآخر هو القائل بفكرة الكلية **wholeness**، بمعنى أن الإنسان كلٌّ لا يتجزأ، ويعيش واقعاً لا يتجزأ. وسيطرت فكرة الكلية على أصحاب الدعوة السلافية، أو دعوة الملقيين بالسلافيين **slavophiles**، وهي دعوة إقليمية غايتها المحافظة على الفرد والمجتمع الروسيين ككل، باعتبار أن الحضارة الغربية لا يمكن أن تتجزأ، ولا يمكن أن يتناولها الفرد الروسي في جزء منها دون بقية الأجزاء، ومن ثم فإن هذه الحضارة تتمثل خطرها في الجزء والكل معاً، أي في الفرد والمجتمع الروسيين ككل، ومن ثم فقد عاды هؤلاء الإقليميون دعاة التغريب **westernizers**، أو دعاة الاتجاه إلى الغرب، ونظروا إلى روسيا باعتبارها الحضارة المؤسسة على العقل والإيمان،

حركة اشتراكية إلا أنها سلافية الطابع، ذلك لأنها تقول إن روسيا ينبغي أن يكون لها طريقها الروسي للاشتراكية. وكانت تتوجه باللوم الشديد للمثقفين، لأن روسيا علمتهم ولكنهم لم يمدوا أيديهم بالمساعدة للشعب الروسي - الفلاح الروسي والقرية الروسية. وكان لافروف (١٨٢٣ - ١٩٠٠)، وميخايلوفسكى (١٨٤٢ - ١٩٠٤) من أبطالها المبرزين، ورفض هؤلاء الماركسية كفلسفة للتاريخ كما شرحها بليخانوف (١٨٥٦ - ١٩١٨)، ولينين (١٨٧٠ - ١٩٢٤)، على أساس أنها تتناسى الفرد موضوع كل إصلاح، وتتكبر ذاتيته، ولا تربط بين ملاحظة الظاهرة الاجتماعية وتقويمها خُلُقياً، وفسرُوا التاريخ - على عكس الماركسيين - بأنه أفعال الأفراد أصحاب الإرادة القوية والتفكير الناقد.

وحمل تولستوى (١٨٢٨ - ١٩١٠)، ودستوفسكى (١٨٢١ - ١٨٨١) لواء الدعوة الدينية أو الميتافيزيقية، وتأثرا بفلسفة كُنت، وأكدوا مثله على النوايا، وعبراً عن احتقارهما للنتائج باعتبارها معياراً أخلاقياً للسلوك، وذهبا مع شوبنهاور إلى أن الإنسان شرير. واختزل تولستوى المسيحية إلى مجموعة من القواعد الأخلاقية، وردّها جميعاً إلى مبدأ واحد هو المقاومة السلمية أو غير العنيفة للشر.

ولقد جرّ النقد الدائم للسلطة ولنظام الحكم نقمة الحكومة على المفكرين، وألقى بالكثير

في حين أن الحضارة الغربية في رأيهم تقوم على العقل وحده. أما دعاة التغريب فكانوا يعتبرون روسيا دولة أوروبية ولكنها انعزلت عن القارة فتأخرت، ومن ثم اعتبروا المهمة الأولى لهم هي تحديث اقتصادها، وهيكلها الاجتماعي، ومؤسساتها السياسية، وثقافتها. وكان بيلنكسى، وهيرزن، وباكونين، أهم فلاسفة التغريب، كما كان باكونين (١٨١٤ - ١٨٧٦) بالذات خالق فلسفة العدمية *nihil-lism*، وهو الاسم الروسى لمذهب الشك الغربى، وسُمّي عديمته باسم العدمية الجدلية *dialecti-cal nihilism* لقيامها على الجدال الهيجلى، ليبرر به دعوته للثورة الاجتماعية والوسائل التى يمكن أن تلجأ إليها مهما كانت. وكان نيشايف، وتشيرنشفسكى وبيسارييف، ودوبروليبوف أهم دعاة العدمية، غير أنهم أطلقوا على أنفسهم أنهم واقعيون، وكانت غاية العدمية القضاء على النظام القائم.

وإذا كانت كل الدعوات السابقة مثالية فى مضمونها فإن أول الفلاسفة الماديين كان تشيرنشفسكى (١٨٢٨ - ١٨٨٩)، ودوبروليبوف (١٨٣٦ - ١٨٦١). أما بيسارييف (١٨٤٠ - ١٨٦٨) فكان طفلاً الحرّة العدمية الشقى *enfant terrible*، وداعيتها لنظرية دارون. غير أننا قبل أن نخوض فى الماركسية بوصفها الفلسفة المادية الرسمية للروسيا أو للاتحاد السوفيتى كله، ينبغى أن نذكر الحركة الشعبية *populism*، وكانت

وبلجاكوف، وبيرديايثف) إلى كنف يستعبرون بنظريته في المعرفة وبأخلاقه، بينما اتجه النيتشويون (فولسكي، ولوناتشارسكي، وبرجدانوف، وبازاروف) إلى نيتشه يقتبسون من فلسفته الاجتماعية وأخلاقه، واستكملوا ما لم يجده عند بافكار من ماخ وأفيناريوس في نظرية المعرفة. ونلاحظ أن الماركسيين الكنتيين قالوا بأخلاق بروليتارية، فيما نادى الماركسيون النيتشويون بسوبرمان بروليتاري. ومن الغريب أن لينين قد دمغ الاتهامين بالمراجعة، رغم أنه كان هو نفسه مراجعاً، فقال بإرادة إنسانية تشكل أحداث التاريخ، وأبرز الجدال الهيجلي، إلا أنه لم يرفيه إلا مبدأ تصارع الأضداد وليس وحدتها.

وبعد الثورة الاشتراكية وإعلان قيام الاتحاد السوفييتي أدى الصراع بين عنصرى الماركسية الروسية : المادية الأنطولوجية والجدال الهيجلي، إلى كثير من النقاش، وانقسم الفلاسفة إزاء هذه القضية إلى آلهين **mechanists** بزعامة أكسيلرود، وكانوا مع المادية ضد الجدال، ومثاليين مناشفة بزعامة ديورين، وكانوا مع الجدال ضد المادية. وحسمت الدولة المهاترات ببيان رسمي يناصر الجدال على المادية (١٩٣٠)، ثم ببيان آخر بعد سنة يندد بالدييورينية. وحاول فلاسفة الحزب أن يصالحوا الاتهامين ويوفقوا بين العنصرين. وزادت سلطة الحزب، وصارت الفلسفة بيانات رسمية، أو تأخرت الفلسفة في عهد ستالين. وبعد وفاته وإعلان مبدأ

منهم في سجون سيبيريا، واختار بعضهم النفي بحض إرادتهم، مثل هيرزن، وباكونين، ولافروف. ولم تحي ثورة أكتوبر الاشتراكية إلا بمزيد من الاضطهاد للمفكرين، فخرجوا بالملات من الاتحاد السوفييتي إلى ألمانيا وفرنسا بالذات، وخاصة حول سنة ١٩٢٢، وكان أبرز هؤلاء بيرديايف، وبلجاكوف، وفرانك، وستروف. وكان هؤلاء في بداية تغلسفهم ماركسيين أو هيجليين يساريين ولكنهم راجعوا الماركسية ليجعلوها روسية أو سلافية، وأثبها كماليين.

وكانت الماركسية قد بدأت قوية حول سنة ١٨٩٠ بوصفها نظرية شاملة، ومن ثم اعتنقوها كآمل في الخلاص، ولكنهم كانوا حساسين جداً لما فيها من أوجه النقص، وسرعان ما اكتشفوه، فلقد كانت نظرية المعرفة الماركسية بدائية فجّة، ولم تترك الفلسفة الماركسية في التاريخ مكاناً داخلها للقيم الأخلاقية، وبكفى هدماً لهذه القيم أن لينين أباح كل ما يمكن أن يخدم قضية الثورة وبناء الاشتراكية. وانبرى هؤلاء المراجعون لسدّ النقص، وتورطوا في نقد الماركسية، وجروا على أنفسهم غضب السلطة. وكان نقدهم لإسهامات إنجلز أكثر منه لفلسفة ماركس. وأنكروا على إنجلز نظريته في المعرفة، وماديته الأنطولوجية، وتعميمه لقوانين الجدال الهيجلي المستمدة من التاريخ عن الطبيعة. ولقد برز عند المراجعين اتجاهاً، أحدهما كنتيى والآخر نيتشوى. واتجه الكنتيون (ستروف،

مراجع

- Boris Jakowenko : Filosofi russi.
- V. Zenkovesky : Istorya Russkoi Filosofi. 2 vols.

الفلسفة الصورية

Transcendentalismo; Transzenden-
talismus; Transcendentalisme;
Transcendentalism

(أنظر كنت والكنتية المحدثنة) .

الفلسفة الصينية

Chinesische Philosophie; Philoso-
phie Chinoise; Chinese Philosophy

يقسمونها إلى خمس مراحل مرّ بها تطورها
خلال رحلة العمر التي بلغت نحو ٢٥٠٠ سنة:
المرحلة القديمة حتى سنة ٢٢١ ق.م، ازدهرت
بها وتصارعت ما يسمونه بالمائة مدرسة؛
والمرحلة المتوسطة، من ٢٢١ ق.م إلى ٩٦٠م،
استطاعت فيها أن تغلب الكونفوشية،
وعُقدت لها السيادة في المجالين الاجتماعي
والسياسي، أما في الفلسفة فقد برّزتها التساوية
المحدثنة أولاً، ثم البوذية من بعد ذلك؛ والمرحلة
الحديثة، من ٩٦٠م حتى ١٩٠٠، وكانت فيها
الكونفوشية المحدثنة بلا منافس؛ والمرحلة
الأوروبية، من ١٩١٢م حتى ١٩٤٩ ضعفت

القيادة الجماعية، بدأ عهدٌ من الانفتاح ضد
القطعية (ستيانان، وتشيزينكوف)، واتّسع
المجال لدراسة الفلسفة الغربية ونقدها والردّ عليها
(دهبورين ونارسكي) . وتناول الفلاسفة
بالدراسة، من وجهة نظر ماركسية، بعض
النواحي التي لم تكن الماركسية قد تناولتها من
قبل، كفلسفة الجمال والمذاهب الفنية، وخاصة
الواقعية الاشتراكية (بوريف وأوسيانكوف) .
وتطوّرت الفلسفة الماركسية إلى المنطق الصوري
والمنطق الرباضي والسيمنطيقا والسيرنطيقا
(زينوفيف ومانوفسكايا)، وإلى علم النفس
العام والاجتماعي (لينوتيف وروبشتاين) .
ودعت الحامعات السوفييتية الكثيرين من
مفكرى الغرب لإلقاء محاضرات بها، ومع ذلك
ظل الطابع العام للفلسفة الروسية طابعاً إقليمياً أو
روسياً يهتم أولاً وقبل كل شيء بحلّ مشاكل
المجتمع والتحوّل إلى الاشتراكية أو الشيوعية، ثم
التحوّل - كما هو الآن - إلى التخصصية
واقتصاديات السوق بعد انحلال الاتحاد
السوفييتي وانحجار الشيوعية في روسيا . (انظر
أيضاً الماركسية والشيوعية) . والمفكرون حالياً في
روسيا في حيرة واضطراب شامل، فالانتهازيون
تسلّقوا إلى السلطة، وشغل غير الاكفاء كراسي
التعليم في الجامعة، وسوف يمضى على الروسية
ما لا يقل عن العشر سنوات حتى يمكن أن
تستعيد توازنها ويكون لها اتجاهاتها الفلسفية
المتميزة وفلاسفتها المتميزون .

فيها الكونفوشية، وتعدتها الفلسفة الغربية فاستسلمت لها أول الأمر، ثم أشرأت وبدت كما لو كانت في فترة صحوة، وأخيراً المرحلة المعاصرة، من أكتوبر ١٩٤٩ حين قامت في الصين الشيوعية، وحظرت فيها كل الفلسفات إلا الماركسية كما طرحها ماوتسى تونغ وخلفاؤه من بعده.

ولقد ضمنت المائة مدرسة مفكرين من كل الفئات في كل الأنشطة، برز منهم الكونفوشيون، والتاويون، والمويون، والمناطقية، والمشرعون، والقائلون بالين يانغ. وكان الفكر الصيني في فجر الحضارة غيبياً، وخلال حكم أسرة شانج (١٧٥١ - ١١١٢ ق.م) كان لكل قوى الطبيعة أرواح يترضاها الصينى، ولكن عندما انتصرت أسرة شو (١١١٢ ق.م) وبدأت تأسيس الدولة ظهرت فائدة اللجوء إلى العقل عن اللجوء إلى الأرواح، ونسوحيد الدولة حلّ الله السماوى محلّ الله القبلى أو العرقى، وجرى المثل أن الحكم أولى به من يسير على نهج السماء، وهو الإنسان الفاضل، لأن الفضيلة هى منهج السماء. وتطورت هذه النظرة عند كونفوشيوس (٥٥١ - ٤٧٩ ق.م) إلى ما أسماه السوبرمان أو الإنسان الأعلى الذى نعرفه بأعماله، ويمتدى الناس به، وهو الحاكم الذى بمصلحته يكون صلاح المجتمع. واقترب تلميذه منشيوس (نحو ٣٧٢ - ٢٩٨ ق.م) وهسون تزو (نحو ٣١٣ - ٢٣٨ ق.م) حول مفهوم الإنسان، فالأول يراه خيراً بطبعه، وانحرافه بتأثير المجتمع، فأصلاح الاخلاق

هو أولى الواجبات، والثانى يراه شريراً بطبعه، ولن يقوم له لذلك إلا قانون صارم يعاقب المسىء، فكان المدرسة الكونفوشية قد دار بحثها على العلاقة بين الفرد والمجتمع، وما ينبغى أن تكون عليه لصلاح الفرد والمجتمع معاً، وهو ما يطرحه تفصيلاً كتاب «التعليم الكبير» المنسوب إلى تسينج تزو (٥٠٥ - ٤٣٦ ق.م)، ويقوم هذا التعليم على فكرة سيادة القانون، وتُطلق عليه الكونفوشية اسم التاو، ولكن التاو عند المدرسة التاوية التى أسسها لاوتزو (القرن السادس قبل الميلاد) هو مبدأ الأشياء وكمالها، وعندما تكون الأشياء فى تمامها وبهاثما فإن معنى ذلك أن التاو يحكمها. ويطور شوانج تزو مفهوم التاو، فيقول إنه الصيرورة المستمرة. وسواء كان التاو بمفهوم الكونفوشيين أو التاويين فإن فلسفته هو صلاح الفرد أيضاً بصلاح الحكومة والمجتمع، والثلاثة أوجه لشيء واحد، والتاوية مذهب موحد، ولم يكن نقدها الشديد للكونفوشية إلا لتمييزها، أى الكونفوشية، بين الأشياء، وتكثيرها. غير أن التاوية لم تشكل خطورة على الكونفوشية، وإنما جاءت الخطورة من الموية التى أسسها موئتزو (نحو ٤٦٨ - ٣٧٦ ق.م) فقد نافستها على قلوب المؤمنين منافسة شديدة، وكانت فى كل مبادئها تقريباً أقصى النقيض لمبادئ الكونفوشية، فالكونفوشية مثلاً فى أهم دعاواها تنادى بالهبة بين الناس، ولكنها الهبة التى ينال بسببها بعض الناس امتيازات لا تلحق غيرهم. أما الموية فتدعو إلى الحب على وجه

القول بالعناصر الخمسة، وهى المعادن، والخشب، والماء، والنار، والأرض. وتتكون الأشياء من هذه العناصر، وتختلف مراتبها باختلاف مكوناتها منها. وكان الين واليانغ فى الأصل منفصلين، ولكن المعتقد أن تسوين (٣٠٥ - ٢٤٠ ق. م) هو الذى ربط بينهما فى تفاعل قوامه العناصر الخمسة السابقة. أما مدرسة المشتريين فقيمتهما الفلسفية ضئيلة، ولم تضاف للفكر شيئاً ذا بال، ولم تول أى اهتمام بالنواحي الميتافيزيقية والأخلاقية والمنطقية كغيرها من المدارس السابقة، ولكنها وجهت كل اهتمامها إلى تركيز السلطة فى يد الحاكم، وانصرف حديثها إلى نواحي الحكم الثلاث : القانون، والإدارة، والسلطة. وكانت لمدرسة الفاتشيا، وهذا هو اسمها بالصينية، كثير من المثلين، بعضهم من رؤساء الوزارات ورجال الدولة الكبار، ولكن أبرزهم كان هان فيه تزو (المتوفى ٢٣٣ ق. م). وبفضل تعاليم هذه المدرسة استطاعت الصين أن تكون دولة قوية سنة ٢٢١ ق. م، وبهذه السنة انتهت مرحلة التاريخ القديم فى الفكر الصينى، وبدأت مرحلته المتوسطة والتي استمرت من سنة ٢٢١ ق. م إلى سنة ٩٦٠ بعد الميلاد. وفى سبيل إقامة الدولة القوية ألغت مدرسة الفاتشيا أو المشتريين كل المدارس الفلسفية الأخرى، وحظرت قيامها وتعاليمها، وحرقت كتبها سنة ٢١٣ ق. م. وبذلك قضت على التنافس الذى ظل سائداً بين المائة مدرسة، فلما سقطت أسرة الهان سنة ٢٠٦ ق. م عادت بعض هذه المدارس

الإطلاق، ولا ينال بعض الناس به امتيازات دون سواهم، فنحب مثلاً كل الآباء كافة، وكان كل أب وكل أم يتمثل فيهما أبوانا، ولكن الكونفوشية، وخاصة عند منشيوس، تريد منا أن نحب كل الآباء ونوقرهم، ونميز أبوينا بحب يخصصهما دون سائر الآباء، ولأن تقوّضت العلاقات العائلية. ولم يكن مبدأ الحب أو المحبة يهم مدرسة المنطقة، فهؤلاء كانت لهم اهتماماتهم المختلفة كلية عن مسار الفكر الصينى الأصيل، ولذلك لم تترك المدرسة إلا أقل الأثر، وعالجت مسائل ميتافيزيقية بحتة، مثل السبية، والزمان، والكان، والكيف، والعلية، وكان أبرز فلاسفتها هو شيه (نحو ٣٨٠ - ٣٠٥ ق. م)، وكوونج سون لونغ (المولود سنة ٣٨٠ ق. م)، وعند الأول الأشياء نسبية، بينما هى عند الثانى مطلقة، وأكد الأول على الصيرورة، بينما قال الثانى بالدوام والكلية. واستخدم المنطقة مفاهيم إبستمولوجية وميتافيزيقية لم يستخدمها غيرهم. وبينما كانت كل المدارس السابقة تروج لمبادئها وتكسب المؤيدين لها، كانت هناك مدرسة الين واليانغ، وكانت تعمل وتؤثر على كل المدارس السابقة، ولا يعرف أحد شيئاً عن حقيقة نشأتها أو أوائل فلاسفتها، ولكن أفكارها كانت بسيطة وواضحة، فالعلم يقوم على مبدئين أو قوتين، الين وهى قوة سلبية وسلبية، ضعيفة وغير متماسكة، واليانغ وهى قوة موجبة وإيجابية، قوية ومتكاملة. وكل الأشياء نتاج تفاعل القوتين. ويرتبط بهذه النظرية الثنائية

إلى الظهور، ولكن فلسفاتهما اختلطت هذه المرة، وخرجت منها جميعاً كونفوشية توليفية أعلنتها الدولة أيديولوجية رسمية لها سنة ١٣٦ ق.م. أما مدرسة التاو فإنها فى عهد أسرة ويه تشن (٢٢٠ - ٤٢٠) تجاوزت المبادئ البسيطة التى كانت لها أيام أسرة الهان، وصارت تقوم ببحوث عميقة، ومن ثم صار يطلق عليها اسم مدرسة هسوان هسيو أو الدراسات العميقة. وعند وانج بى (٢٢٦) فيلسوفها الأكبر، الوجود الاصيل، مثلاً، هو اللاوجود، ولا يعنى العدم، ولكنه الوجود الذى يتجاوز هذا الوجود المادى، ويتأبى على الوصف. وعند كوهسيانج لكل شيء مبدأ، ولذلك فكل شيء مكتفى بذاته، ومن ثم فلا موجب لوجود مبدأ أعلى يوجد بين الأشياء جميعاً ويحكمها كما قال وانج بى، فبينما يدعو وانج بى إلى وجود متعال، هو وجود الواحد أو المبدأ الكلى، نجد كوهسيانج يدعو إلى وجود متكثّر محابث. ولم نعرّ الثاوية المحدثّة كثيراً، ولكن تأثيرها على الفلسفات اللاحقة كان كبيراً. وشكل قولها بالوجود واللاوجود جسراً ربط بين الفلسفات الصينية والفلسفة البوذية، فعندما قدمت البوذية إلى الصين فى القرن الثالث توجّهت بدعوتها إلى المثقفين، وخاصة التاويين المحدثين، وتحدّث إليهم بمفاهيم الثاوية، وناقشت ما كانوا يناقشونه، وخاصة مفهوم الوجود واللاوجود السابقين، وانقسمت لذلك فى القرن السادس إلى مدرستين، الأولى مدرسة المبدأ الأوسط، أو الشونج لون، أو الصان لون،

أو الثلاث رسالات، والثانية مدرسة الدارما أو الفاهسيانج، أو مدرسة الوعى، أو الوى شيه. وتزعّم الأولى شى تسانج (٥٤٩ - ٦٢٣)، وتقوم تعاليمها على الكتب الهندية الثلاثة: المادهيا ميكاساسترا، والدافاراما ميكايا ساسترا، ومؤلفهما ناجا رجونا، والساتا ساسترا لأريادبغا. وتعتبر هذه المدرسة الوجود واللاوجود تطرفاً بين نقيضين، وتأخذ بمبدأ وسط، وتقول بأن الأشياء فيها الاثنان، وأنهما يلفيان بعضهما، ومن ثم فالحقيقة عدم، والمدرسة لذلك مدرسة عدمية فى تفكيرها، وتُسَمَّى لهذا السبب مدرسة اللاوجود. وتزعّم الثانية هسيوان تسانج (٥٩٦ - ٦٦٤)، ويعتبر عناصر الوجود أو الدارمات وصفاتها واقعة فى الوعى، ولذلك تسمى مدرسة الوعى، ومدرسة الوجود. ولكن هذه العناصر عند مدرسة التين تائى التى أسسها شيه بى (٥٣٨ - ٥٩٧) لا تقوم بذاتها، ولا بد لها من أسباب لتكون، ووجودها مرهون بغيرها، وكل عالم الظواهر متداخل لذلك، يعتمد بعضه على بعضه، ويصنع بعضاً، وفلسفة المدرسة لذلك تسمى مدرسة الكل واحد، والواحد كل. وتقدم مدرسة الهواين التى أسسها فاتسانج على جدل تركيبى رباعى تحكمه عليّة كلىّة، فهناك الواقع، والمبدأ، والواقع والمبدأ متداخلان ومتفاعلان، ثم الواقع الجديد الذى خلقه تداخل المبدأ فى الواقع القديم. وبفضل مدرستى التين تائى والهواين ناقلمت البوذية فى أرض الصين، ولكنها مع

ذلك لم تنافس الكونفوشية إلا من قبل إحدى مدارس البوذية في القرنين الثامن والتاسع، والمسماة بمدرسة التأمل، أو الشان، أو الزن كما أطلقوا عليها في اليابان، وتؤكد على التركيز والتأمل إلى حد الغياب عن النفس بقصد التخلص من كل علاقات الحياة، وقد تأقلمت تعاليم هذه المدرسة الهندية في الصين بتفسيرات هوى ننج (٦٣٨ - ٧١٣) الذي ذهب إلى القول بأن التأمل لا يهدف إلى غياب النفس لكن على العكس يهدف إلى استعادتها والإحاطة بطبيعتها ومن ثم تحقيق الذات. وكان تحقيق الذات الذي قالت به الشان دافعاً إلى بحث الكونفوشية، وبدأت المرحلة الحديثة في الفلسفة الصينية منذ سنة ٩٦٠ إلى سنة ١٩١٢ بفضل تعاليم شوتونى المسئى أيضاً شولين هسى (١٠١٧ - ١٠٧٣)، فكل الأشياء تنصلح طبايعها إذا عادت إلى المبدأ الذي كانت به، ولذلك تسمى هذه المدرسة باسم مدرسة الطبيعة والمبدأ، أو الكونفوشية المحدثنة، وتطورت في اتجاهين: مدرسة المبدأ العقلانية، ومدرسة العقل المثالية، والأولى تزعمها شينج إيشوان (١٠٣٣ - ١١٠٧)، وشوهسى (١١٣٠ - ١٢٠٠). والمبدأ الذي تعنيه هو القانون الذي يحكم الشيء ويمقتضاه كان وجوده، وهو مصدر الخير، ومن ثم فطبيعة الإنسان خيرة، ولا تنحرف إلى الشر إلا إذا استثيرت مشاعره وانحرفت عن المبدأ. وقال شينج هاو أو شينج مينج تاو (١٠٣٢ -

١٠٨٥) إن المبدأ أكبر من ذلك لأنه قانون الطبيعة نفسها، والحقيقة الكلية نفسها. ووصفه شانغ تساي أو شانغ هينج شو (١٠٢٠ - ١٠٧٧) بأنه آلة القوى المادية التي بها يصوغ الأشياء ويخلقها وفق ما يراه، وعلى الصورة التي يشاء. والقانون في الإنسان هو الذى ينظم سلوكه، وشذوذ هذا السلوك يعنى أن الإنسان خرج عن طبيعته. أما المدرسة المثالية التى أسسها لو هسيانغ شان أو لو شويوان (١١٣٩ - ١٩٣) فتوافق أصحاب المبدأ على القول بأن الكون كله يحكمه المبدأ، ولكنها تسميه العقل، والعقل، بملا العالم، وهو نفسه فى كل مكان وزمان، وهو فى الأشياء وليس خارج الأشياء، والبحث فى الأشياء هو بحث فى العقل. وذهب وانغ يانغ مينج أو وانغ شوجن (١٤٧٢ - ١٥٢٩) بالمذهب المثالى إلى أقصاه، فقال إن العقل هو الإرادة، فالشئ هو العقل يريد أن يحقق هذا الشئ، ولا يوجد مثلاً شئ اسمه التقوى إلا إذا وجد التقى الذى يريد أن يحقق فى نفسه التقوى. وسادت فلسفة وانغ مدة ١٥٠ سنة، ولم يضمحل تأثيرها إلا فى القرن السابع عشر، وكان واضحاً من الثورات المتتالية أن الزمن قد تغير، وأن الناس صاروا يطلبون الشئ الواضح العملى الملموس، فهاجم وانغ فوشيه (١٦١٩ - ١٦٩٢) فصل الكونفوشية المحدثنة للمبدأ عن القوة المادية، ووصفها له بأنه متعال كلى. وذهب إلى نفس القول تاي شين أو تاي يوان (١٧٢٣ - ١٧٧٧)، وانتقد الكونفوشية المحدثنة

١٨٨٦)، ويطلقون على فلسفته اسم الكنتية النقعة، والكثرية الإستمولوجية، والكمل تركيبية، ويستوحيا من فلسفة كنت بعد أن يجرداها من تقسيمه لطبيعة المعرفة إلى ما هو قبلي وبعدي، وتقسيمه للواقع إلى ظواهر وموضوعات للإدراك. والمعرفة عنده مركب من المعطيات الحسية والشكل والفروض المنهجية. والإدراك والتصور والعقل والوعي كلها مركبات، وهي نتاج المجتمع والثقافة. ولكن هذه الفلسفات الحديثة لم يقيض لها الرواج، وظهرت الماركسية كحل جذاب للمشاكل الطاحنة للمجتمع الصيني، وحمل لواءها ماوتسي تونغ، واستطاع بفضل التنظيم الجيد للحزب الشيوعي أن يفرضها فلسفة رسمية للصين الجديدة منذ سنة ١٩٤٩.

(أنظر كلاً من هذه الفلسفات في مكانها، ومدرسة ألين واليانج، ومن يات من، وماوتسي تونغ).

مراجع

- Clarence Day : The Philosophers of China. Classical and Contemporary.

فلسفة العصور الوسطى

**Philosophie Médiévale; Medieval
Philosophy; Mitterlalterliche Phi-**

وخاصة فلاسفة عهد صونغ، على أساس حديثهم عن المبدأ وكأنه شيء، وقال إنه ليس سوى الطريقة التي ينتظم بها الشيء. وعادت الفلسفة في أواخر القرن التاسع عشر إلى المثالية من جديد، فقد كانت الصين تمر بأزمة طاحنة، ورأى **كوانغ يو** (١٨٥٨ - ١٩٢٧) أن كونفوشيوس في الأصل كان مصلحاً، وأن الفلسفة ينبغي أن تتوجه إلى تغيير الأوضاع، وذهب إلى تفسير منشور **لجن Jen** بأنه العقل الذي لا يتحمل أن يرى الآخرين يعانون، وأنه لذلك يوحد بين الناس ويدفعهم إلى بعضهم البعض. واشترك **كوانغ** في حركة الإصلاح السياسي التي قامت سنة ١٨٩٨ وأجهضت. وتبدأ المرحلة المعاصرة منذ سنة ١٩١٢، وتميزت بحركة إحياء واسعة للمثالية البوذية والكونفوشية الحديثة بتأثير الفلسفات الغربية المستوردة، وبرز ثلاثة من الفلاسفة هم **فونغ يولان** (المولود سنة ١٨٩٥)، الذي تعلم بجامعة كولومبيا، وقال بعقلانية استمدتها من كونفوشية **شينج** و**شوهسي** الحديثة، واستخدم فيها مفاهيم الكونفوشية بأبعاد منطقية صورية؛ و**هسيونغ شى** لى (المولود ١٨٨٥)، الذي أطلق على فلسفته اسم المبدأ المجدد للوعي، وحاول إحياء الاتجاه المثالي في الكونفوشية الحديثة، وفسر العقل بأنه نتاج التطور والضرورة الدائمين، وأنه جزء من العقل الأصلي بجوانبه الثلاثة: العقل والإرادة والوعي؛ و**شانغ تونغ** (المولود

تلك العصور إعادة صياغة الفلسفات العقلية صياغة لا تصادم مع الدين، واستخدام مفاهيم جديدة أو التطرق بالمفاهيم والمصطلحات القديمة وجهات جديدة. وما يزال الكثيرون يعتبرون هذه الفلسفة من أعظم ما بلغه الفكر الإنساني، وذلك لأن ظروف الوقت، والنقلة الحضارية، أملت على الفلاسفة أن يبدعوا حتى بلغوا المنتهى. ومن المعاصرين عندنا - كالدكتور عاطف العراقي - من يطالب بإعادة نشر فلسفة ابن رشد العقلية التي طبعت العصور الوسطى بطابعها، وكان فيها ابن رشد في القمة، ويرون فيها الحلول لمشاكلنا الحالية في فهم الدين والدنيا ومغالبية الغلو والتطرف، وما يزال كثيرون في أوروبا يرون في فلسفة القديس توما الأكويني جميع الردود على ما يثار من مسائل الفلسفة المعاصرة.

وعموماً فإن فلسفة العصور الوسطى كانت في جوهرها فلسفة كلامية أو مدرسية كاصطلاح الغربيين، فالسلمون كانوا يعتبرونها سطواً بين الفلسفة والدين، والمسيحيون رأوا فيها فلسفة تدرس غالباً في المدارس التي يُشرف عليها الرهبان، ولا فرق بين أن يتلقى الطالب الفلسفة داخل الجامع أو يتلقاها في مدرسة الاسقفية. وكما أن المعتزلة كان لهم الدور المعلى في الفلسفة الكلامية، فكذلك المدرسيون في أوروبا من أمثال ألقونينوس (المتوفى ٨٠٦ م) الذي أنشأ مدرسة تور. وكان العصر عصر ترجمات للمؤلفات اليونانية، وترجمات من السريانية

تقع العصور الوسطى في الفلسفة بين القرن التاسع والقرن الرابع عشر أو الخامس عشر. وفلسفة العصور الوسطى كما هو شائع إيمانية، بمعنى أنه في إطارها كانت المعرفة المطلوبة والتفلسف المباح هما ما يسمح به النقل أي الموروث الديني، فلا المعرفة تُطلب لذاتها، ولا الفلاسفة من حقهم أن يجولوا بفكرهم في حرية، ولا العلم هدفه التمكين من الإحاطة بأسرار الكون والسيطرة على مقدراته لخدمة أهداف الإنسان. ولم يكن من غاية للفلسفة إلا أن يهدي الله الإنسان إلى ما فيه نجاة نفسه، بتأكيد النواحي الإيمانية فيه دون غيرها، بغير تعقل ولا تأويل غالباً، وأحياناً بتعقل واجب، لأن مضمون الإيمان ومشتمل العقيدة يحتاجان دائماً إلى تفسير، ولا خير في إيمان أو اعتقاد لا يقوم على التعقل، وإنما إذا تعارض العقل مع النقل فالانتصار دائماً للنقل دون العقل، أو على الأقل تتوجه المحاولات للتوفيق بين النقل والعقل بما لا يضر بالنقل. والعصور الوسطى في أوروبا كان لها مثيل في البلاد الإسلامية، وكان علماء الكلام يقومون بهذه المحاولات التوفيقية بين الدين والفلسفة. وفي المنطقة كلها كانت الفلسفة التي تدرس هي الفلسفة اليونانية، وشغلت أوروبا بشروح المسلمين على مؤلفات اليونانيين وخاصة أرسطو، وانتصر النقليون لفلسفات الآباء، بينما روج العقليون لأرسطو وشرّاه كابن رشد. ومن مشكلات الفلسفة في

سواء في العالم الإسلامي أو في العالم النصراني فإن الفلسفة في العصور الوسطى كانت فلسفة نهضة القوام والمزاج، واشتهرت بمباحثها في لكليات، وكانت فيها خصومات محتدمة بين لارسطيين والرشديين من جهة، وبين أمثال لاشاعرة والمعتزلة في بلاد الإسلام، أو الرشديين التوماويين في أوروبا. وفي العصور الوسطى كذلك راج التصوف هنا وهناك، وأشهر لشيخصيات هنا كان الغزالي، وكان هناك كهوت ونيقولا درم.

ولعبت الفلسفة العربية الدور الأكبر في لمصور الوسطى، وكانت الساحة لرجالها دون غيرهم، فهم السابقون والرواد والمعلمون. ولما انتشرت الترجمة كانت من العربية غالباً، وكانت مواضع الاتصال الفكرى السبيل بين لشرق والغرب في إسبانيا وصقلية ونابولي، رابتدأت الحركة أولاً في طليطلة. واشتغل اليهود بالترجمة وبدأوا بكتب الفلك والرياضيات. الطلب ثم الفلسفة، ونقلوا مؤلفات الفرغانى والبائى وابن معشر، وموسوعة ابن سينا فى لشفاء، ومؤلفات الفارابى، والكندى، وابن ماجه وغيرهم. وكان على رأس مترجمى طليطلة بومينجو جونديسالفو Domingo Gundisalvo لمتوفى سنة ١١٥١ وكان يعمل رئيساً لشمامسة سيجوفيتا. وطريقتهم فى الترجمة حرفية، بأن يضع المترجم العبرى المرادف اللاتينى للفظة لعربية فوقها، ثم يقوم الكاتب المسيحى بنقل لنص المترجم نقلاً مفهوماً. وتأثر بالطبع

جنديسالفو بما يترجمه عن العرب، وظهر انطباعه الشديد بالفلسفة العربية فى ثلاثة مؤلفات له، الأول «عن خلود النفس- Immortalitate Anima»، والثانى «عن انبثاق العالم De Processione Mundi»، والثالث «عن تصنيف الفلسفة- De Divisione Philosophiae». وكانت هذه الكتب بمثابة المراجع التى يصدر عنها أغلب فلاسفة المسيحية فى العصور الوسطى فى مسائل خلود النفس والفيض الإلهى، كما أن الكتاب الثالث كان موسوعة شاملة لكل أبواب الفلسفة التقليدية من طبيعيات وأخلاقيات وإلهيات. ويشير جنديسالفو باستمرار إلى ابن سينا، وابن رشد، والفارابى، والكندى كمراجع له. ولم يكن العرب يفهمون أرسطو فهماً خالصاً من أمة شوائب، وإنما عربوه أو أسلموه، أو خلطوه بأفلاطون، أو لأن ما عربوه من مؤلفات هذين الحكيمين - أرسطو وأفلاطون- كان منحولاً عليهما، أو كان من تعاليم الأفلاطونية المحدثة كما هو الحال فى كتاب «أثولوجيا أرسطاطاليس»، وهو عبارة عن تلخيص كتاب «التاسوعات» لأفلوطين، وكتاب «فى الخير المحض»، وهو تلخيص عن «عناصر أثولوجيا» لأبرقلس، وكانت أمثال هذه الكتب تُنسب لأرسطو بعد مزجها بأفلوطين. وتدخلت الكنيسة مراراً بالتحريم لكتب الفلسفة سنة ١٢١٠، ثم سنة ١٢٣١، ثم سنة ١٢٦٢ إلخ، ومع ذلك فإن الاتجاهات إزاء

كل المراجع الفلسفية السلطوية، وأخضعها أرسطو، وابن سينا، والفارابي، وابن رشد، وبإقامة ما أطلق عليه اسم العلم التجريبي. وأما من كانوا غير تابعين لمدرسة، وكان لهم مع ذلك تأثيرهم في الحركة الفلسفية، فكانوا أمثال بطرس أوزيول، ودبران، وجانيون، وإكهرت.

مراجع

- M. de Wulf : Histoire de philosophie médiévale.
- E. Gilson : La Philosophie du moyen age.

الفلسفة قبل السقراطية

Präsokratische Philosophie; Philosophie Pré-socratique; Pre-socratic Philosophy

اصطلاح يطلق على الفلاسفة، أو بالأحرى محبي الحكمة، قبل سقراط، ابتداءً من طاليس في القرن السادس حتى جورجيلاس في القرن الرابع، ويبلغ عددهم نحو أربعة عشر فيلسوفاً هم: طاليس، وأنكسيمندريس، وأنكسيمانس (مدرس ملطية)، وهرقليطس (مدرسة أيونية)، وفيثاغوراس (المدرسة الفيثاغورية)، وأكسانوفسان، وبارمنيدس، وزينون، ومليسيوس (المدرسة الإيلية)، وأنابادوقليس،

الفلسفة اليونانية تباهت، فكانت جامعة باريس تحرمها، بينما جامعة أوكسفورد تبيحها. وكانت هناك مدرسة رشدية خالصة لا تهتم بالتوفيق بين الدين والفلسفة، واشتهر منها سيجر البرابنتي. ومن نوابغ فلسفة المعصور الوسطى بونافنتورا، وفلسفته أوغسطينية. واحتدم الشقاق بين الفرنسيين والدومينيكان، وشامع هؤلاء هؤلاء كثيرون، ووقف كثيرون كذلك بين الاثنين، ومن هؤلاء الآخرين ديس بيكوت. وكان الفرنسيكان توماوية، بينما كان الدومينيكان أوغسطينية، ومن الأولين الأنكاسي، وشابعتهم جامعة أوكسفورد، وهي التي وضعت أساس التطور العلمي الذي انتقل إلى الغرب من مؤلفات العرب، وخاصة على يد جروسيتست وتلميذه روجر بيكون. وجروسيتست بنى مذهبه على العلم العربي، وبيكون هو واضع المنهج التجريبي، ويرى أن الفلسفة تجربة باطنة، وأنها امتداد للأهوت، وأن الاضمحلال الذي ران عليها كان بسبب الكثرة وقيودها على الفكر، ورأى في نفسه أنه المخرج للفلسفة، وأن دوره فيها هو دور طاليس في الفكر اليوناني، وقد جاء بخلصها من إسار توما، وألبير الكبير، والهاليسي، وبونافنتورا، وليقيم فلسفة جديدة تماماً. وأخذ بيكون عن الفرنسي بطرس الماري كوري، وكان يطلق عليه أستاذ التجارب، ومطالب بالقضاء على

جُماع ما كتبه المفكرون بعد ماركس تطبيقاً لنظريته في مختلف المجالات. ولم يكن ما كتب ماركس فلسفة، وكان يعتبر كتاباته كتابات علمية تاريخية اجتماعية، تتناقض مع الكتابات الفلسفية التي رفضها بوصفها فكر طبقة محكوم عليها بالفناء، ومظهراً لتفسّحها وانحطاطها الفكري، ومن ثم فأقول هذه المرحلة باندلاع الثورة يعني أقول الفلسفة لأنه لن يتبقى ما يتفلسف الفلاسفة بشأنه، حيث يكون المجتمع الجديد مجتمعاً علمياً تتحقق فيه المثل العليا التي حلم بها الفلاسفة ودارت حولها تصوراتهم في المجتمعات التي عاشوها وكانت تشكو الظلم والاضطهاد والغبن، وباندلاع الثورة يُقضى على الفلسفة، أو أنها تكون غير ضرورية، ويكون شُغل الناس دراسة الواقع، وشُتات بين الدراسة والفلسفة، والفارق بينهما كالفارق بين الحب الجنسي المتكامل والعادة السرية، كما يقول ماركس، ومن ثم كان يرى أن الفلسفة تنتحر، وأنه لن يكون هو نفسه من أسباب إحيائها أو بعثها بكتابة «فلسفة ماركسية».

ومع ذلك بُذلت محاولات بعد موت ماركس لقلب الماركسية فلسفة، بحجة أن الماركسية وهي تناقض أقول الفلسفة تقع في التناقض وتتفلسف، وبذلك تحولت لافلسفتها ونظريتها المادية التاريخية إلى مذهب فلسفي أعطاه جورج لوكاش المسماة الأخيرة. ثم إن الماركسية بعد أن أخذت منها العلوم التجريبية ما يفيدها، وما

وأكسانوفان، وبارمنيدس، وزينون، ومليسيوس (المدرسة الإيلية)، وأنبادوقليس، وديموقريطس، وأنكساجوراس، وبروتاجوراس، وجورجياس، وكانوا تلاميذ لبعضهم البعض فكُونوا مدارس متشابهة، وجاءوا من المراكز اليونانية، من شرقي أو غربي العالم اليوناني حيث ملتقى التجارة والثقافات، وأشهرها ملطية، وإفسوس، وقولوفون، وساموس، في الشرق، وإيليا في الغرب، وكان الشرقيون أكثر انجماهاً وميلاً إلى التفسير المادي والعالم المحسوس من الغربيين، ولكنهم جميعاً شرقيين وغربيين، استغرقهم العالم الخارجي والبحث في الطبيعة، وكان على السوفسطائيين وسقراط أن يشقوا للفلسفة مساراً جديداً ينقلها من البحث في العالم الخارجي إلى البحث في العالم الداخلي، ويوجّه الفلسفة من البحث في الطبيعة (الفلسفة الطبيعية) إلى البحث في الأخلاق والجدل (الفلسفة العلمية).

مراجع

- Guthrie, W. K.: A History of Greek Philosophy.

الفلسفة الماركسية

Marxistische Philosophie; Philosophie Marxiste; Marxist Philosophy

التضارب، وكان لصموده سبب، ذلك أن الفلسفة الماركسية تقول بأن الأفكار صور للواقع، وأن نجاحها في التعامل مع الواقع هو معيار صدق تمثيلها له، وهو ما يُسمى في الفكر باسم النظرية التمثيلية للمعرفة في الماركسية. ويترب على ذلك أن كل المعرفة جزئية، ووقعية، ونسبية، وطبقية، ومحدودة تاريخياً، طالما أن الواقع الذي تمثله دائم الصيرورة ومتلاحق التغيير. وإذا لا يصدق ذلك أيضاً على الفلسفة الماركسية؟ وكان جواب إنجلز ولينين على هذه المشكلة أن كل شيء نسبي، إلا بضع حقائق مطلقة، منها المنطق والنظرية الماركسية. ولكن لو كاش أسقط المعرفة المطلقة وصادق على نسبيتها وجزئيتها، وقال إن العلاقة بين النظرية الماركسية وغيرها من نظريات المعرفة التي تنتظم في التاريخ الثقافي هي علاقة جدلية، بمعنى أنه لا توجد نظرية صادقة تماماً، أو كاذبة تماماً، علاوة على أن العلاقة بين الفرد والتاريخ علاقة جدلية أيضاً بمعنى أنها علاقة يتبادل فيها الاثنان التأثير والتأثر، فالفرد نتاج اجتماعي تاريخي من ناحية، والقوى التاريخية قوى معادية له طالما أنها قوى اقتصادية في الأصل. وكل المراحل التاريخية يغلب عليها حتى الآن استغلال الفرد واضطهاده. والعلاقات السابقة، كما رأينا، علاقات لها طرفان، التوتر والصراع دائم بينهما، ولا يرفع هذا الصراع إلا الثورة، وهي ترفعه بالتأليف بين الطرفين في مركب يمثل انتصار الإنسان العامل، ويعيد إليه

أكثر ما أفادت منها، يتبقى منها جزء عبارة عن تعميمات متعجلة ونبوءات، رأى البعض عدم إسقاطها وإبقاها كجزء حي من التراث الماركسي أطلقوا عليه اسم الفلسفة الماركسية. واتجهت محاولات من أطلقوا عليها اسم فلسفة إلى تحرى أصولها أو ما يماثلها في الفلسفات السابقة عليها واللاحقة لها، وكانت أبرز الموازات تلك التي جمعت بينها وبين الديالكتيك الهيجلي، والتي قام بعينها لو كاش، وتابعه فيها كارل مانهام، وهيربرت ماركوس، ولوسيان جولدمان، وجان بول سارتر، وموريس ميرلوبونتي. وكان إنجلز في كتابه «دورج الكاذب» قد توسع في تطبيق قانون الصيرورة لهيجل بأجزائه الثلاثة وهي - القضية، ونقيضها، والمركب منهما - على الطبيعة والفكر والمجتمع، وجعله قانوناً أزلياً للتطور الكوني، فالتقدم مستمر من الأدنى للأعلى بفعل التوترات الموضوعية عندما يلد الشيء نقيضه أو سلبه، وينحل التوتر عندما تندمج الأضداد في مركب هو سلب السلب. ولكن الشيوعيين اللاحقين على إنجلز لم يلجأوا للجدل، وإن كانوا اعتبروه خاصة المادية الماركسية، ورفض الفلاسفة منهم والعلماء قانون سلب السلب، كما أعلن ستالين أن قانون تحول الكم إلى كيف لا يمكن تطبيقه إلا في مجال الصراع الطبقي. ولم يصمد من قوانين الجدل الثلاثة إلا قانون اتحاد الأضداد الذي يؤلف بين المتناقضات ويرر

الماركسي موطنه الأصلي أوروبا الغربية. وسقوط الاتحاد السوفييتي اندحار للشيوعية وانتصار للماركسية، وما تزال الماركسية تعيش كفلسفة بين أساتذة وطلبة الجامعات، وفي كثير من البلاد حتى الولايات المتحدة الأمريكية.

مراجع

- Carew Hunt, R.N.: Marxism, Past and Present.
- Lichtheim, Gorge: Marxism: A Critical and Historical Study.
- Marcuse, Herbert : Soviet Marxism.

الفلسفة المسيحية

Christliche Philosophie; Philosophie Chrétienne; Christian Philosophy

تتميز الفلسفات الدينية بما تروج له من الملل، فهناك فلسفة إسلامية، وأخرى يهودية، وثالثة مسيحية إلخ، من شأنها أن تُعقلن الدين، وتجعل ما كان يؤخذ كفضايا إيمانية يُناقش عقلياً، وهذه المناقشات العقلية للدين والشروح على الدين بمنهج الفلاسفة هو ما يسمى بالفلسفة الدينية. ومع ذلك فلقد كان هناك في الديانات الثلاث من ينكر أن يكون الدين في

نتاج سلعته الذي كان يوظفه الرأسمالي ضده. وفي ضوء هذه النظرة تبرز العلاقة بين الفكر والتاريخ، والعلاقة الجدلية بين الفرد الشخصي والقوى المادية اللاشخصية للمجتمع، وتصبح هي النقطة الحيوية أو الأساسية في الفلسفة المادية التاريخية. وهي تفضح القوى الاجتماعية وتبين أنها قوى اغتربت عن موجدتها وهو العامل، وأصبحت قوى فاعلة أو شخصية موجهة ضد العامل، بمعنى أنها سلبت العامل فاعليته أو إنسانيته، وتسربت بشباب الفاعلية أو الإنسانية. وهي تنبأ بانتصار العامل على محاولات قوى التاريخ نزع الفاعلية أو الإنسانية عن الإنسان.

هذا هو مفهوم لوكاش للماركسية، ولا شك أنه يتصادم مع مفهوم الشيوعيين لها، ولعل هذا هو السبب في التمييز بين الماركسيين والشيوعيين، حيث يعتبر الشيوعيون أنفسهم بمشابة الرافد السني للتراث الماركسي، أي أنهم يمثلون الماركسية الأوثوكسية أو الصحيحة، ويؤكدون في مؤلفاتهم على النواحي الحتمية والتطورية والمادية والاجتماعية، بينما يمثل الماركسيون الرافد المثالي الذي يتطلع إلى تخلص الإنسانية من الحتمية الاقتصادية (أن أفعال المرء والتغيرات الاجتماعية ثمرة عوامل اقتصادية لا سلطان للمرء عليها)، ويسميه بيردثايف التيتانية Titanism (نسبة إلى تيتان الجبار)، بمعنى أنه تيار قوى في الفكر

فالمسيحية تكون هي الفلسفة، ولا فلسفة غيرها، ومحبة الحكمة هي إذن محبة المسيحية؛ والعقل بالنسبة للفلسفة المسيحية هو أداة فهم الاعتقاد المسيحي، ودوره يأتي بعد الإيمان، والفيلسوف المسيحي يؤمن أولاً ثم يتعمق ما آمن. وطور القديس أنسلم (١٠٣٣ - ١١٠٩ م) هذا المبدأ في كتابه *Proslogion*، فاولاً يأتي الإيمان الراسخ، ثم ينبغي أن يسعى الإيمان أن يفهم أسرار العقيدة بالعقل، فأمّا التوقف عند مرحلة الإيمان وعدم تجاوزها إلى مرحلة التعمق فذلك إهمال. وأيضاً فإن تعقل العقيدة قبل أن تؤمن بها إدعاء وغرور، وكلاهما الإهمال والغرور يتوجب الوقاية منهما. وعلى عكس أنسلم كان القديس توما الأكويني، ففلسفته لم تكن إلا فلسفة عقلية محضة استمدتها جميعها من فلسفة أرسطو، مع تعديل ما لا يتلاءم منها مع العقيدة المسيحية، والإيمان عنده يبدأ من العقل أولاً، وبراهينه على وجود الله يستمدّها من أرسطو وشراحه كالفارابي وابن سينا. وتطورت نزعتهم العقلية عند آخرين مثل مالبرانش (١٦٣٨ - ١٧١٥)، وكان يرى أن التجربة الدينية كالتجربة الفيزيائية، ينبغي ملاحظتها على طريقة ديكرات بنفس الاهتمام الذي للتجربة الفيزيائية، ومنهجه كما يقول: «ينحصر في الانتباه لما ينبغي ويقودني»، وكما أن العالم الفيزيائي موضوعه وقائع الطبيعة، فكذلك الفيلسوف الديني موضوعه العقائد الإيمانية. وتجارب الفيلسوف الديني: «هي وقائع الدين

حاجة إلى الفلسفة للدفاع عنه أو شرحه. وفي المسيحية جاهد أمثال برنار وبطرس دمياني لبيان الفرق بين الدين والفلسفة، فالدين ينشد الخلاص، وهي فكرة ليست من موضوعات الفلسفة، ولا يمكن أن تكون من موضوعاته، لأن الخلاص مناطه الضمير والقلب والنية، والفلسفة مناطها العقل، ومناقشة الخلاص عقلياً يضر بالفكرة وبالدين. واشتغال الفلسفة بالدين هو محاولة للجمع بين العقلي والأعقلي، ولكل لغته وطرائقه وآلاته. ومثلاً لا يمكن أن نقول بإمكان قيام علم كيمياء مسيحي، وآخر مسلم وهكذا، فكذلك لا يمكن أن نقول بإمكان قيام فلسفة مسيحية أو مسلمة أو يهودية إلخ. غير أن البعض فرق في الدين بين ما يسمى بالنقل والعقل، وقال إن المنقول إيماني، والرأي في المنقول هو التصديق دون نظر، بينما المعقول استدلالى والمعقول عليه هو النظر، والدين فيه النقل والعقل معاً، وما كان نقلاً لا يجوز فيه الفلسفة، وما كان عقلاً يقتصر فيه وحده على الفلسفة.

ولا يرد اسم الفلسفة المسيحية ابتداءً إلا مع القديس أوغسطين (٣٥٤ - ٤٣٠ م) في كتابه «ضد أتباع بللاجيوس» (٤١٧ م)، وبصفتها بأنها الفلسفة الحقيقية بأن تسمى فلسفة *una vera philosophia*، فإذا كان المعنى العام للفلسفة هو محبة الحكمة، وكانت المسيحية هي الحكمة، وهي التي تكون بها الحياة وجسدها المسيح،

لاهل كورنث: أن أهل اليونان نشدوا الحكمة التى تقوم على الإرادة العاقلة أو على المعرفة العلمية الصحيحة، والمسيحية عارضت هذه الحكمة لأنها ديانة عقيدة وليست مذهباً فى المعرفة، وتقوم على فكرة الخطيئة وليست كذلك الحكمة أو الفلسفة، والخطيئة تطالب بالتكفير، ولا يمكن أن يقبل الله التوبة إلا بلطف منه. وإذن فهناك فرق بين الفلسفة اليونانية وبين المسيحية. والعقيدة شيء لا يُبرهن عليه، بعكس الفلسفة، وفلاسفة المسيحية قاموا ليبرهنوا على أن الحكمة أو الفلسفة هى الدين. ويُذكر أن أول هؤلاء الفلاسفة كان القديس يوستينيوس **Justinus** (١١٠/١٠٠ - ١٦٣/١٦٧م)، ونعرف من تاريخه أنه كان وثنياً، وعاش فى نابلس فى أواخر القرن الثانى الميلادى، ولم يعتنق المسيحية إلا بعد أن طلب الحقيقة وسعى إليها وتقلب بين مختلف مدارس الفلسفة، فكان مرةً رواقياً، ثم كان مشائياً، ثم فيثاغورياً، ثم أفلوطينياً، واستهواه ما قيل له عن الله، وظن أنه قد أدرك الحكمة أخيراً، إلا أنه التقى مسيحياً، واعتقد فى كلامه، وآمن بالمسيحية، ورأى أنه هذه المرة قد أدرك الحكمة، وأنه بعد أن صار مسيحياً قد تحقّق فيه لأول مرة أنه الفيلسوف المسيحى أى محب الحكمة المسيحية. وسافر من أجل ذلك إلى روما يبشّر بالمسيحية، وافتتح فيها مدرسة للفلسفة المسيحية، وكتب دفاعين عن النصارى والنصرانية، عقد فيهما الصلة الوثيقة بين المسيحية ومذاهب الفلسفة اليونانية، واعتبر أن

والعقائد المقررة، فهذه هى تجاربى فى أمور الدين. وإذا شعرت أنى سأصطدم فى لحظة ما بالعقل، فإنى أتوقف فوراً، لأن عقائد الإيمان ومبادئ العقل لا يمكن أن تتصادم، والأحرى أن تتوافق. والواقع أن المسيحية قد استدخلت فى الفلسفة مقولات ومصطلحات كانت فى الفلسفة اليونانية، ولربما يكون بعضها من الفلسفة اليونانية إلا أن مدلولاتها كانت تختلف، والمثال على ذلك صفات الله وأسماءه الحسنى، فلئن كانت هى نفسها قد سبق استخدامها فى الفلسفة اليونانية إلا أن مدلولاتها اختلفت مع المسيحية، ومن ثم تميزت معانيها فى الفلسفة المسيحية عنها فى أى فلسفة أخرى. وما تزال - الكثير من الغالبية الغالبة من المصطلحات الحديثة من الفلسفة - مسيحية، وإن كانت بعض مذاهب الفلسفة الحديثة تنكر قيامها على الدين كالجودوية، فلولا الفلسفة المسيحية لما قامت مصطلحات كالحرية، والفردية والشخصية، والمسؤولية، والاختيار، والجبر، والخطيئة، والسقوط، والخلاص. وعموماً فالموضوعات الأثرية فى الفلسفة المسيحية من نوع البحث فى النفس وخلودها، وتحصيلها للمعرفة، ومعنى المعرفة الصحيحة، وهل بإمكان العقل إدراكها بدون مساعدة من الله، وخلق العالم، والزمان، وكمالات الإنسان، والخمر والشر، والحرية والضرورة، والطبيعة الإنسانية، وماذا يعنى التاريخ، والصلة بين العقل والنقل، وبراهين وجود الله. وفى رسالة القديس بولس الأولى

الفلسفة الهندية

Indische Philosophie; Philosophie Indienne; Indian Philosophy

الفلسفة الهندية في جوهرها دينية، وغاية التفلسف عند الهنود تحقيق الخلاص (الموكسا Moksa)، وله عندهم آلاف الطرق، والطريق (دارسانا Darsana) هي نسق أو مذهب والميتافيزيقا هي مجال التفكير الفلسفي عندهم، وموضوع التجربة الدينية بمختلف أشكالها، غير أن للهنود اتجاهات طبيعية ومادية كذلك، ولكن بسبب غلبة الطابع الديني تصنف فلسفتهم إلى أصولية وغير أصولية، والأصولية هي التي تستقي من الفيدا، وأساسها كتب اليوبانيشاد، وتقوم المدارس الهندية علم الاختلاف في فهم النص وتفسيره، وتتراوح بين التصديق بوجود إله واحد وإنكار الألوهية. أم المدارس غير الأصولية، أي التي لا تأخذ من اليوبانيشاد فهي البوذية، والجاينية Jainism والمادية، والآخرية راجت لبعض الوقت ولكنها تصمد لتصبح من التراث. وكانت نشأة الفيدا Veda بشمالى الهند بين الآريين، سلالة الغز الهنود الأوروبيين، نحو سنة ١٥٠٠ قبل الميلاد ولم تبدأ كتابة النصوص الدينية إلا ابتداء من القرن الثامن قبل الميلاد. وكذلك لم تبدأ كتاب النصوص غير الأصولية إلا ابتداء من أواخر القرن السادس قبل الميلاد، واستمرت حتى أوائل القرن

فلاسفة اليونان لم يجانبهم الحكمة ولكنهم لم يروا من الحقيقة إلا جانباً منها، فما من مذهب من مذاهبهم إلا ويتضمن جزءاً من الحقيقة الكلية التي تشتمل عليها جميعا الفلسفة المسيحية. وتساءل: فكيف وصلتهم أجزاء الحقيقة وهم كانوا أسبق على المسيحية؟ وبمثل ذلك أيضاً قال فيلون اليهودي: فقد توصل إلى أن أصل الفلسفة اليونانية إنما هو التوراة، فالتوراة سابق عليها، واليونانيون لم يحسنوا الاقتباس ولكنهم شوهوا ما فهموه، وحوروه بحسب أهوائهم، فكانت مذاهبهم المتضاربة، وكانت هذه الأجزاء المبثورة التي تمثلوها من الحقيقة التوراتية. وإلى هذا الرأي أيضاً يذهب القديس بولس في رسالته إلى أهل رومية عندما يقول لهم: إن المسيحية لم تجيء بالجديد، فما جاءت به إنما هو القانون الطبيعي الذي كان عند اليونان، فلم يكن لديهم أي عذر في أن لا يقرؤا بالحقيقة الإلهية. ويوستينوس يقول: إن الأفلاطونية المحدثة موجودة بأجمعها في إنجيل يوحنا، فالكلمة هي الله، وكانت قبل المسيح وبعده، ونور الكلمة تجسد بولادة المسيح، وكل من تحدث بالكلمة فهو يتحدث باسم المسيح، سواء قبل ولادته أو بعده، وعلى ذلك فإن أفلاطون كان مسيحياً، وكذلك سقراط، والحقائق اليونانية هي حقائق مسيحية، والمسيحية هي التجسيد الحق لكل الحقائق السابقة واللاحقة، وهي الفلسفة الحقيقة باسم الفلسفة !! - يا سبحان الله !

Vaisesika. والمدرسة الأولى فى كل مجموعة عملية، والثانية هى أساسها النظرى أو الميتافيزيقى. غير أن هذا التقسيم ليس دقيقاً، ذلك لأن كل مدرسة عملية لها فلسفتها الخاصة التى تختلف بعض الشيء عن فلسفة المدرسة النظرية. وعلاوة على ذلك هناك مدارس لا تندرج ضمن هذه المجموعات، مثل شايقشا سيدهانتا **Saiva Siddhanta** التى تقوم على عبادة الإله شيفا. والمدارس السابقة كلها ثنوية تميز بين الروح الشخصى والروح الكلى، ويقوم تبانيتها على تبانين مفهوم هذه العلاقة، فالسامخيا والماياماسا ملحدتان، والهوجا والنيايا والفايثيسيكيا عقائد مؤمنة. وتذهب السامخيا إلى أن العالم يتكون من الطبيعة (براكرتى **Prakrti**)، والأرواح (بوروسا **Purusa**). والروح لا فعل لها إلا من خلال أعضاء الحس. والطبيعة فاعلة وغائية. والعالم يتراوح عليه الكون والفساد، ولكل فترة، ويمتلا بقوى ثلاث هى المواد التى تتكون منها الأشياء، وتطور الكون يحدث بفعل اللاتوازن بينها، وكما يحدث الإدراك بانفعال أعضاء الحس بالحوادث الخارجية، وما يسمى بالذهن أو الحس المشترك (ماناس **Manas**)، والعقل (بودى **Buddhi**)، ثم يكون فعل الروح على هذه الصور الذهنية فيشرق الإدراك. وهذه الغائية التى فى الطبيعة هى حدث ببعض مفكرى السامخيا أن يقولوا فيما بعد بوجود إله، وأن إشراق الروح على الصور العقلية ليتم الإدراك لا يكون إلا

الخامس قبل الميلاد، واستلزم لذلك كتابة الشروح عليها أو الماثورات (السوترات **Sutras**) ابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد، واستمرت حتى القرن السادس الميلادى، وقامت على اختلافاتها مذاهب شتى. وكذلك تفرقت البوذية إلى فرق متنازعة، فيها الكثيرة اللاأدرية، والواحدية المثالية. وكانت الفترة من القرن الثامن حتى السادس عشر الميلادى خصبة للغاية، وبلغت أوجها فى نصفها الأول، بينما أجدب القرنان السابع عشر والثامن عشر. وفى أواخر القرن التاسع عشر انصلت الفلسفة الهندية بالفلسفة الأوروبية، وخاصة البرهمانية فى مرحلتها بعد الهيجلية، ونتج عن ذلك بحث للهندوسية فى المائة سنة الأخيرة، ومن ثم يمكن تقسيم مراحل الفلسفة الهندية إلى أربع مراحل، امتدت الأولى من ٨٠٠ ق.م إلى ٤٠٠ ق.م، وكانت فترة تاصيل التراث وكتابته، والثانية من ٤٠٠ ق.م إلى ٦٠٠م، وفيها اختلفوا حول فهم النصوص، وتباننت شروحها، والثالثة من ٦٠٠م إلى ١٦٠٠م وفيها قامت المذاهب وتطورت على الشروح المتنوعة والرؤى المختلفة، والرابعة ابتداءً من ١٨٥٠ حتى الآن. ويمكن إجمالاً تسمية الفترات الأربع باسم القديمة، والكلاسية، والوسيلة، والحديثة. وتصنّف المدارس الاصولية فى ست، تجمعها ثلاث مجموعات: الهوجا **Yoga**، والسامخيا **Samkhya**، والماياماسا **Mimamsa**، والفيدانا **Vedanta**، والنيايا **Nyaya**، والفايثيسيكيا

كثير من الأدب الفلسفى المثالى الذى تصدى بالرد على هذا الاتجاه. ونشأت الماياماسا من محاولات تأويل النصوص الفيدية، مع إبراز الناحية الطقوسية فيها، وكانت أولى الشروح عليها «مأثورات الماياماسا Mimamsasutras» التى دونها چايمينى Jaimini، والتى أخذت شكلها الحالى بين سنتى ٢٠٠ قبل وبعد الميلاد، ثم انقسمت إلى مدرستين، مُعَلِّم الأولى كوماريللا بهاتا Kumarila Bhatta (القرن السابع)، ومُعَلِّم الثانية معاصره براهماكارا Prabhakara، وتأثرت بمدرسة المنطق الجديد أو النافيانايا Navyanyaaya فيما يبدو فى القرن السابع. ومع أن الفيدانتا تُصنّف بأنها مدرسة متكاملة، إلا أنها انقسمت فرقاً، أهمها الأدفايتا Advaita، والفيشيستادفايتا Visistadvaita، والدفايتا Dvaita، والبهيدابهدا Bhedabheda، وتعنى الواحد فى التنوع، بمعنى أن الإله براهمان Brahman «هو العالم وليس العالم» التى قال بها «بهاسكارا Bhaskara». وكتاب الفيدانتا Vedanta عبارة عن مأثورات براهمية وضعها بادارايانا Badarayana الذى يُعرّف أحياناً باسم فياسا Vyasa أى المنظم. ومن فلاسفة الفيدانتا: شانكرا Sankara (٧٨٨ - نحو ٨٢٠) وهو يُعتبر البراهمان والأتمان أو النفس واحداً، أى أنهما النفس الكلية التى تسرى فى العالم، ورامانوجا Ramanuja (القرن الثانى عشر) الذى قال إنهما شيء واحد، ولكنهما متغيران كذلك، ومادهاثا Madhava

بلطف منه، وهو ما تسميه إرادة الإله. وأهم كتب السامخيا هو السامخيا كاريكا Samkhyakari-ka أو الأشعار الموجزة عن السامخيا، وترجع إلى القرن الثالث. وكان اتصال الهوجا بها قديماً جداً، ويرجع البعض إلى نحو القرن الثانى، كما يبدو ذلك من كتابها «مأثورات الهوجا Yoga-sutras». كما ترجع الفايثيسيكيا إلى القرن السادس قبل الميلاد، أو ربما قبل ذلك، لكنها لم تتبلور كمذهب إلا فى نحو ١٠٠ ق.م، فى كتابها «مأثورات الفايثيسيكيا Vaisesikasutras» التى وصفها كانادا Kanada. واندمجت المدرسة فى القرنين الخامس والسادس فى مدرسة النيايا وصارت من المدارس المؤهلة. وكانت نشأة النيايا نفسها فى عهد الفيلسوف الهندى، وتعود «مأثورات المنطق Nyayasutras» ربما إلى القرن الثانى، وتقول لأول مرة بالعناصر الذرية، ثم قامت مدرسة المنطق الجديد أو النافيانايا Navanyaya نحو سنة ١٢٠٠ بفضل جهود المنطقى جانجيسا Gangesa. ومن اندماج المدرستين كان الفكر الذرى المنطقى، أى الذى يربط بين المنهج المنطقى مع القول بالأصل الذرى للعالم. ولا تعنى الذرية أن أصحابها كانوا ماديين، فالعكس هو الصحيح، فقد ظهرت مشاكل كثيرة فى ثنايا النظرية كان لابد معها أن يقولوا بوجود إله أو عناية إلهية توجّه اتحاد الذرات وتخليق الكائنات. ومع ذلك فقد كان هذا الأصل الذرى هو ضرب من التفكير المادى الذى بدأ فى الهند منذ القرن السادس واستمر دائماً، وكان سبباً فى

مجلدات)، ومورتى Murti مؤلف «الفلسفة المركزية للبوذية The Central Philosophy of Buddhism» (١٩٥٥)، وجاياتيليكه Jayatil- leke مؤلف «نظرية المعرفة البوذية في بواكيرها Early Buddhist Theory of Knowledge» (١٩٦٣).

(اقرأ أيضاً الجاينية، والبوذية، والكارما، والنيرفانا، إقبال، والأحمدية، والقاديانية، وشانكره، والبوفا، والهندوسية والباسنوية، والباهودية، والبهادونية، والزردشتية، والبوهره كلاً في مكانه).

مراجع

- C.A. Moore : A Source Book in Indian Philosophy.
- J.H. Murihead : Contemporary Indian Philosophy.

فِن «يوجنا» John Venn

(١٨٢٤ - ١٩٢٣) بريطاني، ولد في هيل Hull، وتعلّم بكمبريدج وعلم بها، واشتغل لمدة أربع سنوات قسيساً، واستقال تحت تأثير سدجويك، ودى مورجان، وبول، وأوستن، وميل، ونقل اهتمامه من اللاهوت إلى المنطق، وعاد نهائياً إلى كيمبردج، واشتهر بثلاثة كتب

(القرن الثالث عشر) الذي مايز بين الواحد المطلق والعالم والنفوس. أما في القرن التاسع عشر، فباتصال الفلسفة الهندية بالفلسفة البريطانية، تبين التشابه بين القدياننا والمسيحية، فانتشرت البعثات التبشيرية، وتزعمها هندو من أمثال راجا رام موهان روى Raja Ram Mohan الذي أسس حركة براهموساماج Brahmo Samaj (١٨٢٨)، وسوامي فيشيكانااندا Swami Vivekanande مؤسس حركة راماكريشنا Ramakrishna التي بشر بها أصلاً القديس البنغالي راماكريشنا (١٨٣٤ - ١٨٨٦)، ويؤكد الحركة الأخير على وحدة الاديان والمصل الاجتماعي، وانتهت أخيراً على يد سارفيشالي Sarvepalli رادهاكريشنان Radhakrishnan إلى إعادة صياغة الأدفايتا Advaita لتكون إيدولوجية. وكان من أبرز فلاسفة هذا الاتجاه بهاتاشاريا Bhattacharya (١٨٧٥ - ١٩٤٩)، ويدعو إلى التوجه إلى التجربة نفسها، ووصفها ظاهرياً ونقدها، بدلاً من التوجه إلى التراث الميتافيزيقي، وفسّر ذلك بأنه يحقق الذات كحرية خالصة، وأوروبندو Aurobindo، وبانيرجي Banerjee (ولد ١٩٠٩) وأسلوبه كنطي محدث. وفي القرن العشرين اشتهر سوريندرانات داسجويثا Surendranath Dasgupta (١٨٨٥ - ١٩٥٢) مؤلف «تاريخ الفلسفة الهندية A History of Indian Philosophy» (خمس

فندلبانت «وليام»

Wilhelm Windelband

(١٨٤٨ - ١٩١٥) ألماني، ولد في بوتسدام، وتعلم في ينا وبرلين وجوتنجن، وعلم الفلسفة في زيورخ وفرايبورج وستراسبورج وهایدلبرج، وكان تلميذاً للوتسه وكونو فيشر، وتزعم مدرسة بادن للكنطية الحديثة، واشتهر بتاريخه للفلسفة، وطريقته في عرض المشاكل الفلسفية تاريخياً بدلاً من كتابة تاريخ كل فيلسوف على حدة، وتطبيقه مبادئ النقد الكنطي على العلوم التاريخية.

مراجع

- Windelband : Lehrbuch der Geschichte der Philosophie. 1892.
- Collingwood, R.G.: The Idea of History.

فنكلمان «يوحنا يواقيم»

Johann Joachim Winckelmann

(١٧١٧ - ١٧٦٨) ألماني، اشتهر بأنه مؤسس علم الآثار القديمة وتاريخ الفن، وكان أول من نبه إلى القيمة الجغرافية والاجتماعية والسياسية والثقافية للأثر الفني بالإضافة إلى قيمته النفسية والجمالية. وتتناثر نظريته الجمالية

في : «منطق المصادفة The Logic of Chance»

(١٨٦٦)، و«المنطق الرمزي Symbolic

Logic» (١٨٨١)، و«مبادئ المنطق التجريبي

أو الاستقرائي Principles of Empirical or

Inductive Logic» (١٨٨٩)، ودوره فيها دور

النقاد أو المعارض لافكار قال بها غيره. وهو من

اتباع بول Boole، ويميل إلى حد ما، ويدافع عن

الاثنيين ضد انتقادات جيفونز Jevons من

ناحية، والمناطقة المشايين من ناحية أخرى.

وكتابه الأول أهم كتبه لأنه شرح دقيق لنظرية

التكرار frequency في الاحتمال، لكنه رغم

أصالته قد استعان فيه إلى حد ما ببعض أفكار

ليزلي إيليس Ellis وما تزال نظريته في التكرار

صامدة رغم ما يوجه إليها. وربما كان كتاب

«المنطق التجريبي» أقل كتبه شأنًا لاعتماده

الكبير على منهج مل والنتائج التي ينتهي إليها

بالرغم من تشككه في قيمة المناهج الاستقرائية

ونقده لفكره السببية. أما كتاب «المنطق

الرمزي» فهو استعراض لما كتب في هذا الباب،

وترجع أهميته لدقة معلوماته وشمولها.

مراجع

- J.M. Keynes : Treatise on Probability.

فهمي هويدى «الصحفى»

محمود فهمي عبد الرزاق هويدى، إسلامي مصري، من مواليد أغسطس سنة ١٩٣٧، بقرية الصف من قرى الجيزة، وأصوله العائلية من قرية بجيرم بالمنوفية. تعلم بالحقوق، والده من رجال القضاء، من بيت دين، ومن أسرته نابهون منهم الدكتور يحيى هويدى أستاذ الفلسفة، والدكتور محمد هويدى عالم النفس، والدكتور فهمي هويدى عالم الهندسة. ويقول الأستاذ فهمي إن انتماءه للطبقة الوسطى المشتغلة بالزراعة غالباً، غير أن الرقعة الزراعية بالجيرم صغيرة، ولذلك فابناء القرية يتوجهون بتطلعاتهم للعلم وللتفوق، ويخرج منهم كثيرون من الجامعات المصرية.

ومؤلفات الأستاذ فهمي كثيرة بلغت الأربعة عشر، أبرزها «القرآن والسلطان» (١٩٧٩)، و«التدين المنقوص»، و«الإسلام فى الصين»، و«إيران من الداخل»، و«مواطنون لا ذميون»، و«الإسلام والديموقراطية»، و«تزييف الوعي» (ترجم إلى عدد من اللغات)، و«المفترون: خطاب التطرف العلماني فى الميزان».

وانتمى فهمي هويدى فى بداية حياته إلى جماعة الإخوان بحكم اتصال والده بهذه الجماعة فى البحيرة، وكلفه ذلك اعتقال الوالد والإبن، وظل معتقلاً مدة سنتين (١٩٥٤ - ١٩٥٦)، ومنع من الكتابة فى الأهرام فى عهد السادات لمدة أربع سنوات (من ١٩٧٦ حتى

فى عدد من الكتب أهمها : «ملحوظات عن عمارة القدماء» *Anmerkungen über die Baukunst der Alten* (١٧٦٤)، «بحث فى قوة الشعور بالجمال وفى تدريسه *Abbanlung über die Fähigkeit der Empfindung des Schönen in der Kunst und dem Unterricht in derselbe*» (١٧٦٤)، و«تاريخ الفن القديم *Geschichte der des Alterhums*» (١٧٦٦). وهو يقول إن الجمال لا يُعرف، وأنه سر من أسرار الطبيعة الكبرى التى لم يستطيع الإنسان أن يميظ لثامها، وأنه يعبر عن نفسه فى التناسب واتساق الاضداد، وتُحسّ الحواس، ويتذوقه العقل ويخلقه. والفارق بين الجمال المحسوس والجمال المثالى، أن الأول هو الطبيعة أو محاكاتها، والثانى جُماع أجمل ما فى الطبيعة، كأن نرسم امرأة بحيث نطرح فى كل جزء من الصورة أجمل ما نستطيع أن نحسّه من جمال فى عدد من النساء. وأروع ألوان الجمال المثالى ما كان تجسيداً لفكرة نبيلة ومضمون أخلاقى. وظل فنكلمان أميناً لعدد من مكاتب الفنون والآثار حتى اغتيل فى أحد فنادق تريستا!

مراجع

- Zbinden, W.: Winkelmann.

المضمون، تماماً كشعار الإسلام هو الحل، فيمجرد مناقشة هذا الشعار سجد أن الملتفتين حوله والمنادين به لكل منهم مضمونه الخاص . وهناك على الساحة الكثير من الدعاوى الإسلامية، وإسلام الأستاذ فهمى هويدى هو الإسلام البسيط المعتدل، التطلع إلى حياة متحضرة تحفظ للمسلم كرامته، وتلبى حاجاته وتطلعاته، طالما هى داخلة ضمن الحلال وبعيدة عن الحرام .

وعنده أن الإسلام السياسى لافتة حديثة نسبياً، فالإسلام لا يمكن فصله عن السياسة، وكل دعاوى الإصلاحيين لا يمكن إلا أن تدخل ضمن بند السياسة، والأفضل أن نتحدث عن الحركات الإسلامية باعتبارها محاولات إحياء، وعلى أى الأحوال فإن اختزال الإسلام فى شعار واحد مسألة تخل بمضمون الإسلام، لأن الإسلام هو : مجموعة من القيم تشكل نمط حياة ورؤية للكون فيها السياسة وغير السياسة .

ومن رأى الأستاذ فهمى هويدى : أنه لا يوجد صراع أديان، بل الوجود هو صراعات حضارية، وتنسحب على كل الأديان بما فيها الكونفوشية والبوذية والهندوسية، ولا يوجد بين الأديان الكتابية بالذات أى صراع، وعلى العكس فالمشترك بينها أكبر من أن يُحصى حالياً، لأن التحديات الاجتماعية والاقتصادية والاقتصادية والسياسية والفكرية إلخ واحدة، ولعل ذلك كان واضحاً فى مؤتمر السكان الذى عقد أخيراً

١٩٨٠)، ثم صدر الأمر بفصله سنة ١٩٨٠، ولم يعد إليه إلا سنة ١٩٨١ بعد وفاة السادات .

ورؤية الأستاذ فهمى وسطية، والإسلام عنده هوية وثقافة، وليس تطرفاً، وربما كان العلماني المعتدل أقرب إليه كإسلامى من المسلم المتطرف، والمسلم فى رأى ليس منوطاً به محاسبة الآخرين عن معتقداتهم، وإنما الحساب على الله تعالى، والمهم هو تعايش الديانات والثقافات، والوطن يشمل الجميع بصرف النظر عن الاعتقاد، وفى أوقات كالتى نعيشها فإننا جميعاً نعانى نفس المازق، فانا كمواطن لدى مصرية مجرحة وديموقراطية مهشمة، وإسرائيل جائمة على صدورنا، فكيف يمكن أن نفرق بين بعضنا البعض كمسيحيين أو مسلمين أو علمانيين؟ واعتقاد فهمى أن الصف الوطنى يمكن أن يستوعب كل الاتجاهات السياسية والفكرية والعقائدية لو خلصت النيات، غير أننا قد نقول إننا وطنيون، ومع ذلك بطعن فى وطنيتنا أن نجد بعضنا وله تعاملات مع إسرائيل . واعتقاده أن التمييز بين الوطنيين لا يجوز إلا من ناحيتين - أولاً المرجعية، ثم ثانياً نقطة المنتهى . والأستاذ فهمى وطنى ومرجعيت إسلامية، ويعلم بدولة تسودها القيم الإسلامية، واستخدام اللغات هو الشئ المضلل، ففى بولندا فى الانتخابات الأخيرة خرج علينا من يحمل شعار « لتكن بولندا هى بولندا » فما هو المعنى الذى يقصد إليه؟ فالهم هو ما يعنيه الشعار، أو المهم هو

الخصوصية الشيعية وولاية الفقيه عند الشيعة، وعندنا لا توجد ولاية للفقيه وإنما الولاية للامة الإسلامية، أو لجماعة المسلمين.

فؤاد كامل، المترجم،

(١٩٢٧ - ١٩٥٥) مترجم الفلسفة المشهور، فؤاد كامل عبد العزيز، وجرودي متصرف، مصري، عمه عمر عبد العزيز صاحب روايات الحبيب، أكبر مشروع للترجمة من الآداب الأجنبية إلى العربية، قيل بلغ عدد المؤلفات التي أشرف على ترجمتها ألف رواية من عيون الادب العالي، وعليها تتلمذ غالبية متقنيها في العالم العربي. وفؤاد نهج كعنه، وتعلم اللغات، فكان يتقن الفرنسية والإنجليزية والألمانية، وتزوج وأنجب ولدين وبنات، كلهم يتقنون اللغات واستوطنوا بالخارج حالياً، وتخرج فؤاد من كلية الآداب قسم الفلسفة سنة ١٩٤٩، واشتغل بالحركة الفكرية في مصر، ورأس إذاعة البرنامج الثاني (الشقافي) بالقاهرة، وطوره للأفضل، وعمل مترجماً ومراجعاً بمركز الأمم المتحدة بجنيف، وله خمسة وثمانون كتاباً في الفلسفة، جميعها من الكتب النشال لكبار فلاسفة العالم، ومن أجل ذلك نال جائزة الدولة في الترجمة سنة ١٩٦٩، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى. ومن كتبه المؤلفة: الفرد في فلسفة شوبنهاور، رسالة ماجستير، وه الغير في فلسفة سارتر، وه أندريه مالرو شاعر الغربية

بالقاهرة، فكان المسلمون فيه ومثلو الفاتيكانيون يتكلمون كلاماً واحداً، وكلما كانت المسألة المعروضة للبحث تتناول النواحي الاخلاقية الإيمانية فإن الآراء فيها كانت تتوافق.

ويقول الاستاذ فهمي هويدي: إن مجتمعاتنا في حاجة إلى فقه للأقلية الإسلامية في الدول التي تكون الاغلبية فيها من ديانة أخرى، والمسألة في الشيشان أن سكانها كان بنقصهم التشريع المناسب لهم ضمن الغالبية من الروس، وأما في البوسنة فالتجربة مختلفة، لاننا بإزاء دولة معترف بها وتتألف من عدة أجناس وديانات، وكان المطلوب أن تتعايش جميعها ضمن إطار الدولة الواحدة، غير أن أحد الأجناس غالي في مطالبه وأظهر تعظفاً واركتب ممارسات إرهابية بهدف تطهير البوسنة من المسلمين. ومن رأى الاستاذ فهمي أن هناك الكثير من الغوغائية تحفل بها الساحة الدولية وتنوء فيها المعاني والأهداف وتقل الوسائل.

وإرهاب السلطة عند الاستاذ فهمي هويدي لا يقل خطراً عن إرهاب المتطرفين الإسلاميين، وهناك الكثير من الكراييج مرفوعة ومسلطة من البعض على البعض، وأكثر الكراييج إرهاباً هي كراييج السلطة، وهي تعطى يومياً دروساً للشعب في الإرهاب.

ويقول الاستاذ فهمي: إن ولاية الفقيه المؤسس عليها الدستور الإيراني والتي تقوم عليها الحكومة الإسلامية في إيران هي جزء من

فضل شرح بعض من فلسفة أرسطو وإدراجه ضمن المنهج الجامعي حتى من قبل أساتذة من التابعين لأفلاطون. وله «حياة أفلوطين» يؤرخ فيه لاساتذته ويكتب عن نفسه، ونفهم أن مزاج المدرسة لم يكن يوافقه فقد كانت له طبيعة حارة بينما أساتذته يتميز بالهدوء، وربما لأن أساتذته أوكل إليه كل العمل أصيب فورفوريوس بالاكنتاف وفكر في الانتحار، ونصحته أفلوطين بالسفر لبعض الوقت، ووعدته أن يحتفظ له بمحاضراته التي اشتهرت من بعد باسم التاسوعات، وهي رائعة أساتذته التي تولى فورفوريوس نشرها وشرحها بعد وفاته.

وبعتبر فورفوريوس أول الأفلاطونيين المحدثين هجوماً على المسيحية، وما يزال كتابه «ضد المسيحيين» مرجعاً في كشف التعارض الزمني لبعض الأجزاء من الأناجيل، وكشف حقيقة مؤلفيها، إلا أنه اشتهر بشكل خاص بكتاب «إيساغوجي Isagoge» أو «المدخل إلى دراسة المقولات Sententiae ad Intelligibil-ia» يشرح فيه مقولات أرسطو الخمس فيما يسمى شجرة فورفوريوس Baum des Porphyre، وهي الجنس، والنوع، والفصل، والخاصة، والعرض، التي سميت فيما بعد بالمجموعات Categories. واشتهر الكتاب عند العرب وترجمه وشرحه كثيرون، منهم أبو عثمان سعيد بن يعقوب الدمشقي، وأبو بشر متى بن يونس، ويحيى بن عدى، والحسن بن سوار،

والنضال، وفلاسفة وجوديون. ومن مترجماته: «الله في الفلسفة الحديثة» لجيمس كولينز، «الموسوعة الفلسفية المختصرة» لإرمسون، «المذاهب الوجودية» لجوليقييه، «والدين والتحليل النفسي»، «والخوف من الحرية» لإريك فروم، «والأسس الوجودية للعلاج النفسي» لروالو مائ، «والفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر» لجان فال، «والحلم والواقع»، «والعزلة والمجتمع»، «وأسل الشيوعية الروسية» وهذه الكتب الثلاثة لبيردبايث، «وقدر الإنسان»، «والأمل» لمارلو. رحم الله «فؤاد كامل» - كان ثروة فلسفية!

فورفوريوس

Porphyrios; Porphyre; Porphyry

(نحو ٢٣٢ - ٣٠٥ م) أحد المؤسسين للأفلاطونية المحدثة، واسمه الحقيقي ملكوس، واسمه القلمى فورفوريوس، وشهرته فورفوريوس الصوري Porphyre de Tyre. ولد في بلدة صور من أبوين سوريين، ودرس الفلسفة بأثينا، وأرحل إلى روما وانضم إلى الجماعة التي يرأسها أفلوطين، وبعد وفاته ترأسها لبعض الوقت، وإليه يرجع فضل جمع محاضرات أفلوطين وشرحها والدفاع عنها بمؤلفات تخصه، وجعلها فلسفة قائمة بذاتها امتد تأثيرها فعمَّ الإمبراطورية الرومانية كلها، وإليه كذلك يرجع

يلتزم السعادة كأساس للسلوك الأخلاقي، واشتغل لبعض الوقت فيلسوفاً ببلاط الإسكندر، وارتحل معه غازباً إلى الهند، وأطلع على متصوّفها وشاهد فقراءها. وتقوم الفورونية أو مذهب فيرون على إنكار العلم واليقين، لأن المعرفة لا يمكن أن تنهض إلا على ما تزودنا به الاحساس، فهي العلم بالظواهر، ولا سبيل إلى بلوغ حقيقة الأشياء أو الأشياء في ذاتها، وليس بوسع الإنسان أن يتأكد مما يبدو له ويعرف أنه حقيقة الشيء، ومن ثم فكل قضية تحتل السلب والإيجاب، وليس من سبيل إلى الحكم على حجة ما بأنها أكثر يقيناً من نقيضها، وتقتضي الحكمة أن نعدل عن الإيجاب والسلب، وأن نعلق الحكم على الأشياء، وأن تمتنع عن الجدل. وإذا كان بلوغ اليقين مستحيلاً فلا مندوحة أن نقابل هذا الوضع باللامبالاة، وأن نقتنع بالعرف ونخضع لما اصطلاح عليه الناس، ونسترشد بما جرت عليه العادة ونطبق ما ارتضاه الناس من قوانين، وبذلك وحده يتحقق لنا الرضا وننعم بالطمأنينة والسعادة. ولعل هذا هو ما حدا ببعض إلى أن يطلق على فلسفة فيرون أنها مذهب خلّقى في الشك يتميز عن مذاهب الشك الأخرى.

مراجع

- Norman MacColl : The Greek Sceptics from

وعبد الله بن المقفع، وقسطا بن لوقا. وألف ابن سينا المدخل في المنطق من كتابه الشفاء بشرح هذه المحمولات، ووضعت عشرات الشروح على الكتاب للابهرى، والرازى، والكاتى، والشرواني، والشالجي، والفناري، والتبليسي، والشيرازي تلميذ الجرجاني، والشيخ زكريا الأنصاري، والآمدى، والقزويني، والاشموني، والحفنى إلخ، وكما يقول القفطى أصبح الكتاب علماً لا على المنطق فحسب وإنما حتى على القياس والبرهان والمغالطة والشعر.

مراجع

- Bidez, R.: Porphyrios.

فورون Pyrrhon; Pyrrho

(نحو ٣٦٠ - ٢٧٠ ق.م.) إمام الشكّاكين، وصاحب المذهب اللاأدري، والبعض يسميه المذهب الفوروني Pyrrhonism نسبةً إليه. ولم يترك لنا كتابات مثله مثل سقراط، وكل ما عرفنا عنه عرفناه عن طريق ديوجين اللايرتي في كتابه «سير الفلاسفة الكبار». ومذهبه أسلوبٌ في الحياة agoge وليس مذهباً في الفكر. وفيرون ولد ومات في إيليس، وتلمذ على إنكزارخوس أحد أتباع ديموقريطس، وكان من القائلين بمذهب السعادة eudaemonism، وهو مذهب

تكون المجتمعات والإنسان على الحال الطبيعية، وأن تُطلق للإنسان نزعاته الثلاث عشرة التي فطره الله عليها، والتي وقفت في طريقها المدنية وقمعتها، ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحطيم هذه التجمعات المدنية الكبرى وتوزيعها على قوى صغيرة *phalanxes*، وتتألف كل قرية من نحو ١٨٠٠ رجل وامرأة وطفل، تتسوزع في فرق متنوعة المهن والهوايات، وينضم إليها كل شخص راغب بحيث يؤدي فيها العمل الذي يحبه وتؤمله له إمكانياته ونزعاته، فالنزعة في حد ذاتها ليست شريرة، حتى نزعة التآمر، ولكن المجتمع هو الذي يوظفها للتوظيف الشرير، ومن ثم فلو أوجدنا المجتمع الذي يُحسن توظيفها بشكل إبداعي يفيد المجموع لمارس الفرد نزعاته واستراح المجتمع، ومن ثم كان سعى فورييه الدائب هو أن يبدأ تشكيل كتائب *phalanges* تجريبية يعيش أفرادها على الشيوعية في الإنتاج والتوزيع والملكية. وكان يعتقد أن أعدى أعداء نظامه هي الفلسفة أو المذاهب الفلسفية بمجلداتها الأربعمائة ألف التي لا تحوى غير الزيف. وكان يعتقد أن النجاح سرعان ما يصيب هذه الكتائب أو القرى، وسرعان ما تكثر حتى تَعمَ العالم كله خلال سنة أو سنتين، ومن ثم يعمُ التآلف والانسجام، وينبع السعادة الفردية والاجتماعية. وكان يعتقد أن العالم وحدة، وأنه يمثل ما تتكون الفرق الإنتاجية وقرى الفالانج بالحاكاة والتقليد، يؤدي التآلف والانسجام الناتجان إلى تاليفات

Pyrrho to Sextus.

- Léon Robin: Pyrrhon et le scepticisme grec.

فورييه «فرانسوا ماري شارل»

Francois Marie Charles Fourier

(١٧٧٢ - ١٨٣٧) اشتراكي طوباوي، وناقد اجتماعي فرنسي، وأحد آباء الشيوعية الحديثة، من أسرة من التجار، قطع شوطاً في التعليم العام ولكنه لم يكمله، واشتغل موظفاً، وكان دائم الاطلاع ويسافر أحياناً، وتكاد تقتصر قراءاته على الصحف والمجلات الدورية، وأحياناً كان يكتفى بقراءة نتف من المقالات، وأحياناً يكتفى بالعناوين، وعاش في شبه عزلة، وفجأة نشر «نظرية الحركات الأربع والقادير العامة *Théorie des quatres mouvements et des destinées générales*» (١٨٠٨)، وأخذ يدعو لآراء معينة ويجمع حوله الانصار، ويذيع المقالات والكتيبات، وكان أهمها: «نظرية الوحدة الشاملة *Théorie de l'unité universelle*» (١٨٢٢): «والمعالم الصناعي والاجتماعي الجديد *Nouveau monde industriel et societaire*» (١٨٢٩). وفي اعتقاده أن الكون قوامه النظام الذي أوجدته العناية الإلهية، لكن الإنسان فشل في إدراكه فعَمَتَ الفوضى، ومن ثم شاع البؤس، ولكي يسود العالم نظام كالنظام الكوني ينبغي أن

للقانون والمشيّع للفوضى، وبهذا المعنى نُعت المساواتية *levelers* أو الداعون إلى المساواة السياسية والاجتماعية أيام الحرب الأهلية الإنجليزية والثورة الفرنسية، ولكن مضمون الفوضوية تجاوز هذا المعنى عندما بشرَ بها برودون في كتابه «ما هي الملكية - *Qu'est-ce que la propriété?*» (١٨٤٠)، وطالب بتقيض السلطة السياسية المفروضة على الشعب من أعلى، وقيام تنظيمات اجتماعية واقتصادية أساسها الاتفاقات التعاقدية الإدارية بين جماعات الشعب (أنظر برودون). وحول هذين المعنيين ذاع مفهوم الفوضوية فالتبست مرة بالعدمية *ni-hills*، واختلطت مرة بالإرهاب *terrorism*، وجمعها مؤرخونها أحياناً إلى المجتمعات البدائية التي كانت تقوم على الملكية المشاعية والسلطة الجماعية، وأحياناً ينسبونها إلى رُسل المسيحية الأوائل، والمعلمين القدامى من أمثال لائوسى، والثانين من أمثال سبارتاكوس، والمصلحين من أمثال إتيان ديلايوتاييه، وتوماس مينزر، ورابليه، وفينيلون، وديديرو، وسويفت. ولا شك أن برودون هو أبو الفكر الفوضوى، رغم أن جيرارد وينستائلى (١٦٠٩ - ١٦٦٠)، ووليام جودوين (١٧٥٦ - ١٨٣٦) كانا سبقا عليه، والأول تزعم حركة الحفارين *diggers* أثناء الضائقة الاقتصادية التي أعقبت الحرب الأهلية، وقادهم إلى ساحات من الأرض الفضاء فى جنوب إنجلترا فى محاولة لإقامة مجتمعات

جديدة وتخلّفات مفيدة على الأرض وفى الكون، وتتردد أصداء الصحة على الأرض وفى الكون كله فتشكون كواكب جديدة، إلا أن الأرض تتخلف عن بقية الكواكب فى ذلك الوقت وتكون بالمقارنة فى حال بُرئى لها. وكانت اشتراكية فورييه اشتراكية فريدة، فهى تسمح بنوع من الملكية الخاصة، وتعتبر عدم المساواة مسألة ضرورية حتى تكون هناك فروق ومجموعات يعلو بعضها البعض، ولكنها اللامساواة غير الصارخة التى لا تفجّر مشاعر دونية وأفكاراً تخريرية لدى البعض وتكون عنصراً من عناصر تقيض المجتمعات.

مراجع

- Hubert Bourgin : Fourier, Contribution à l'étude du socialisme français.

الفوضوية

Anarchismo; Anarchismus;

Anarchisme; Anarchism

مذهب اجتماعى تشتق لفظه الإفرنجية من *an archos* اليونانيتين بمعنى لاحكومة، فهو المذهب الذى يناهض قيام الحكومات ويدعو إلى إنشاء مؤسسات اجتماعية اقتصادية بمحض اختيار الناس وإرادتهم الحرة. وكانت كلمة الفوضوى *anarchist* تعنى أول الأمر الرافض

مذهباً في الحرية، وشكل التنظيم الاقتصادي المناسب مع مجتمع ينشد الحرية. وعلى ذلك كانت هناك فوضوية تقوم على تبادل المنافع **mutualistic anarchism**، وهذه هي فوضوية برودون وأتباعه الداعين إلى إنشاء بنوك لتبادل السلع وقيام تنظيمات فيدرالية تصاعدية تحل محل الحكومات المحلية والدولة، وهؤلاء يؤمنون بالعمل المشترك وينفرون من العنف، ومنه الإضراب. وتقيضهم هم الفوضويون الفرديون، أو الفوضوية الفردية **individualistic anarchism** التي قال بها ماكس شترنر، وترفض كل أشكال التعاون الاجتماعية، وتؤمن بالفرد، فإن كان لزاماً عليه أن يتعايش مع الآخرين فذلك في حدود وبشرط أن لا يفقده ذلك هويته وفرديته. وقد ترتب على هذه الدعوة التي عبّرت عن نفسها في عدم الثقة بكافة التنظيمات أن قام بعض الأفراد بعدد من الاغتيالات السياسية، وارتبطت بذلك في رافد من روافدها بالإرهاب، وتغلل فيما قام به رافاشول وإميل هنري. ومع ذلك كانت بها روافد أخرى سليمة عند الأمريكي بنيامين توكر (Tucker) (١٨٥٤ - ١٩٣٩). وهذا النوع من الفوضوية الفردية الإرهابية عرفناه في بلادنا العربية منذ مقتل عمر بن الخطاب حتى مقتل الملك عبد الله، وأحمد ماهر، وأمين عثمان، وأنور السادات. أما جماعة باكونين، أو الفوضوية التي ارتبطت باسمه فهي الفوضوية الجماعية **anarchisme**

أساسها العمل اليدوي وزراعة الأرض واقتسام خيراتها. وفشلت حركته، لكن الفلسفة أفادت منها مجموعة من الكتيبات أهمها «قانون الصلاح الجديد - **The New Law of Rightness**» (١٦٤٩)، وكانت دعوته ضرباً من المسيحية الفكرية. أما جودوين فكان في كتابه «بحث في العدالة السياسية **Enquiry Concerning Political Justice**» فوضوياً نفعياً (أنظر جودوين)، بمعنى أنه دعا إلى قيام مجتمع غير طبقي يقوم على العمل، لكنه العمل الذي يحقق أكبر قدر من السعادة لأكبر عدد من الناس. ولم تشر دعوة وينستونلي وجودوين. ولم تكن الفوضوية التي ذاعت من بعد إلا بسبب برودون، وكانت نتاجاً للمزاوجة بين الفكر الاشتراكي الفرنسي والهيجلية المحدثه الألمانية. وانتشرت الفوضوية في فرنسا وإيطاليا وأسبانيا وسويسرا وأوكرانيا وأمريكا اللاتينية، وكان من أعلامها ميخائيل باكونين، والأمير بطرس كروبوتكين، وأنريكو مالاينستا، وسياستيان فور، وجوستاف لانداور، وإليزيه ريكلوس، ورودلف روكر، وماكس شترنر، وليو تولستوي، وروميلا نوفيغنيهاوس، وفيرناند بيلوتيه، وجورج سوريل، وإن كانوا قد اختلفوا فيما بينهم في ثلاثة أمور، هي اللجوء إلى العنف من عدمه، ومقدار التعاون المطلوب من الفرد مع المجتمع مع مراعاة أن لا ينتقص ذلك من حرية الفرد بوصف الفوضوية

pacifiste فكان داعيتها ليو تولستوى، والثورة التى يدعو إليها ثورة خَلقية تقوم على احتساب الحاجة كميّار للتوزيع والإنتاج، ورفض الطاعة والتعامل بالقانون والتعاون مع الدولة والاخذ بالملكية.

مراجع

- James Joll : The Anarchists.
- Rudolf Rocker : Anarcho - syndicalism.

فولتير «فرانسوا مارى أرويه دى»

**Francois - Marie Arouet de
Voltaire**

(١٦٩٤ - ١٧٧٨) فرنسى، وُلد فى باريس لأسرة بورجوازية، وتعلّم فى الكلية اليسوعية، وترك دراسة القانون إلى الأدب، وكان مزاجه فلسفياً فجاءت أغلب كتاباته الأدبية فلسفية المنحى والتناول، وأوقعته فى صدام مع الملكية والإقطاع والكنيسة، واعتقل بسببها مرتين لمدة سنة قضاهما فى سجن الباستيل، وأمضى من حياته خمس عشرة سنة منفياً من باريس، وثلاثين سنة منفياً من فرنسا، ولما عاد إليها قبل وفاته بشهور خرجت باريس عن بكره أبيها تستقبل أعظم من أنجبته فرنسا من الأدباء، وأكبر أنصار الإنسانية فى أوروبا كلها. واشتهر من مؤلفاته الفلسفية «رسائل فلسفية **Lettres**

collectiviste التى اشتهرت بمعارضتها للماركسية فى رابطة العمال الدوليين، وفجّرت بخلافتهما المنافسة التاريخية بين الفكرين التحررى والاستبدادى على زعامة الحركة الاشتراكية الدولية. ويتفق الجماعيون مع النفعيين فى برامجهم إلا أنهم لا يرون من سبيل إلى تقويض الدولة والنظام القائم إلا بالعنف، ويطلبون ملكية تجمعات العمال لأدوات الإنتاج بعكس النفعيين الذين جعلوا العامل، وليس العمال، هو الأصل. وقد حلّ محلّ الفوضوية الجماعية نوع آخر من الفوضوية ارتبط ببطرس كروبوتكين، هو الفوضوية المشاعية **anarchis-me communiste**. ويربط كروبوتكين فى كتابه «المساعدة المتبادلة» (١٩٠٢) بين إمكانات العامل وحاجاته، وهو الذى أعلن شعار الفوضوية الجديد «من كلّ حسب وسائله إلى كل حسب حاجاته»، واقترح إقامة مخازن سلعية يسحب منها أى من كان ما يحتاجه دون حساب. وعندما فشلت «كومونة» باريس فى تحقيق أهداف العمال، اتجهت جموعهم إلى النقابات تستعين بها فى كفاحها من أجل مطالبها، وتتوسل بالإضراب بوصفه أعلى مراحل العمل المشترك المباشر والوسيلة الأولى لتقويض الدولة، ومن ثم تستطيع النقابات أن تتحول إلى وحدات أساسية من وحدات المجتمع الحرّ حيث يتولى العمال إدارة المصانع، ومن هنا اشتق اسمها «النقابية الفوضوية **anarchosyndicalisme**». أما الفوضوية المسالمة أو السلمية **anarchisme**

الفضيلة، والتاريخ سلسلة من الجرائم، والادب يعلمنا ما ينبغي أن نكونه، ولكن التاريخ يُطلعنا على واقع الطبيعة البشرية. وأخذ فولتير احترام الملكية الشخصية من لوك، ودعا إلى النظام الديمقراطي في دولة جمهورية، ولكنه لم يكن يرى إمكان تطبيق الديمقراطية إلا في مجتمعات صغيرة.

مراجع

- Voltaire : Le Philosophe ignorant.

: Zadig. 1748.

: Candide ou l'optimisme. 1759.

: La Philosophie de l'histoire. 1765.

فولسكى «ستانيسلاف»

Stanislav Volski

(١٨٨٠ - ١٩٣٦) الاسم الحركى لصحنى روسى ماركسى كان يُدعى أنسدرية فلاديمير وفتش سوكولوف، درس بجامعة موسكو، وطُرد منها بسبب نشاطه الشيوعى (١٨٩٩) وفصله الحزب الشيوعى لاختلافه مع لينين، واشتهر بكتابه، «فلسفة الصراع : مقال فى الأخلاق الماركسية : Filosofiya Borby ، Opyt Postroyeniya Etiki Marksizma» (١٩٠٩)، فكان أول كتاب من نوعه فى الفكر الماركسى. وتذكرنا فلسفته بفلسفة نيتشه

Philosophiques (١٧٣٤)، وه القاموس الفلسفى Dictionnaire philosophique (١٧٦٤)، وه فلسفة التاريخ Philosophie de l'histoire (١٧٦٥).

وكان فولتير مؤلفاً، ولكنه لم يؤمن بالروحى، ولم يؤمن بالله كما وصفته المسيحية واليهودية، وقال إن إلهه لا شخصى، وأنه فوق مستوى الإدراك، ولم يرفض الشرّ وقبّله كعنصر من العناصر المتنوعة التى تؤلف التناسق الكونى، ولم يعجبه أن يُعاقب الخير فى كثير من الأحوال، وأن يشاب الشر، ولكنه ما كان يملك إلا الإذعان فى الغالب والثورة أحياناً. وكان دينه الإنسانية فكان يدعو إلى تناسى الخلافات اللونية والمقاتلدية، وقال فى كتابه Éléments de la philosophie de Newton فى فلسفة نيوتن إنها علّمته النظر إلى الكون بإجلال، والاعتقاد فى جزم بوجود عقل أعلى خالق له. وكان يؤمن بأن الخير والشر لا معنى لهما بمعزل عن المجتمع، وقال بأخلاق اجتماعية مضمونها إشاعة العدل وإقرار الحرية، وكان يقول: لو لم يكن الله موجوداً لوجب اختراعه. وطالب بالرقاية من الجريمة قبل العقاب عليها، وأن تثاب الفضيلة. وفلسفته فى التاريخ أخلاقية إنسانية، وهو يقول إن التاريخ لا يهدف إلى إشباع الفضول ولا تجميع الوقائع، ولكنه البحث عن المثل التى تغيد فى التحكم فى المستقبل، ومع ذلك كان يرى أن التاريخ وحده لا يكفى كمرشد للسلوك الخلقى، وأن الأدب له هذه الميزة على التاريخ، فالأدب دروس فى

خليط من لايبنتس وديكارت، والفلسفة عنده هي علم الأشياء الممكنة بما هي كذلك، بمعنى أنها العلم الذي يدرس الماهيات والأشياء الموجودة من ناحية ماهياتها، وما يجب أن تكون عليه الأشياء كي تكون ممكنة، بوصفها إما أشياء ضرورية أو عرضية. وأهم كتبه «الفلسفة الأولى أو الأنطولوجيا - *Philosophia Prima Sive Ontologia*» (١٧٢٩) يربط فيه نظريات ديكارت ولايبنتس الميتافيزيقية بالتراث الارسطي والاسكولائي في نسق يكشف عن مضمونها الأنطولوجي.

مراجع

- F.W. Kluge: Christian von Wolff, der Philosoph.
- Harry Levy: Die Religionsphilosophie Wolffs.

فولني «قنسطنطين فرانسوا دي

شاسيف كونت دي»

**Constantin - Francois Chasseboeuf
Comte de Volney**

(١٧٥٧ - ١٨٢٠) فرنسي، كان صاحب دعوة عريضة فيما ينبغي أن تكون عليه القوانين، وما يتوجب أن يحكم الناس والافراد والمجتمعات والدول من مبادئ، واشتهر كرحالة، وله في

عندما يقول إن الصراع هو الشيء الذي يضيف على الوجود بهجته، وكل ما يزيد الصراع فهو خير، وكل ما يقلل منه فهو شر، ولكنه يضيف في كتابه «الثورة الاشتراكية في الغرب وفي الروميا - *Sotsialnaya Revolyutsiya na Zapade i v Rossi*» (١٩١٧) أن الاشتراكية تزيل كل العوائق التي يمكن أن تقوم في وجه صراع حر من أجل الإبداع الاشتراكي، وأن مثل هذا الصراع يثرى الشخصية الاشتراكية ويجدد قيمها.

فولف «كرستيان» Christian Wolff

(١٦٧٩ - ١٧٥٤) ألماني عقلاني، وُلد في برسلو، ودرس في فيينا ولايبنتس، وعلم في هال، وانتخب عضواً في أكاديمية برلين، ولكن شهرته ألبت عليه عداة التقويين *Pietisten* حتى أفلحوا في إقصائه عن الجامعة ونفيه من بروسيا، فعلم في ماربورج، وعاد إلى هال في عهد فريدريك الثاني. وكان فولف أول فيلسوف منهجي، ويُعزى إليه فضل تعميم المصطلحات الفلسفية في ألمانيا وإدخال ألفاظ جديدة في اللغة الألمانية مثل لفظ *Begriff* بمعنى مفهوم. وكان تأثيره ضخماً على معاصريه، وظل هكذا حتى عصر هيجل، وأثارت تعاليمه معارضة الكثيرين، غير أن تفكيره لم يكن أصيلاً وكان جميعاً للمذاهب الفلسفية من قبله، ولقد ظل يرسل لايبنتس مدة أربع عشرة سنة. وأفكاره

ثمانية مجلدات، وكتابه الأشهر هو «الأطلال أو تأملات فى تقلبات الإمبراطوريات *Les Ruines ou méditations sur les révolutions des empires*» (١٧٩١) وتُرجم إلى مختلف اللغات. والفلسفة أو الحكمة التى استخلصها من تأملاته لأحوال الأمم السابقة، أن الملوك وكبراء أى بلد ياملون دائماً فى الخلود، ولكن لا أحد يدوم إلا الله، وها هى آثارهم تدلّ على ما كانوا عليه من قوة وعظمة، ولكنهم دالوا ودالت دولتهم، وذلك هو حكم الله فى الأرض، ومنطق الأمور الطبيعية، أو ما يسميه قولنى «القانون الطبيعى *la loi naturelle*» ليس بمعنى إلحادى أو مادى، ولكن بمعنى أخلاقى، فالله يسبب الأسباب ويضع القوانين، وقد شاءت حكمته أن يكون القانون الحاكم فى كل الأمور هو القانون الأخلاقى، وهو قانون مستمد من القانون الطبيعى، أى أنه منطقى مع الوجود كله، فالله عندما يقول **افعل ولا تفعل** يُنزل ذلك على الناس من طريق الأنبياء، لينبّهوهم إلى أنه فى طبيعة الأشياء أن لا تُعامل بهذه الطريقة، وإنما يكون التعامل معها هكذا، ومن يخالف الله فإنه يعمل بعكس ما عليه الطبيعة، وجزاؤه العقاب، ومن يطع الله جزاؤه الثواب، والعقاب والثواب منطقيان مع الطبيعة، وليس هدف الإنسان ولا غايته من الحياة تحصيل السعادة، فالسعادة ترف لا ينشده إلا القلة، وإنما الهدف والغاية هو طاعة الله، أى العمل بقانونه الطبيعى، وتحصيل الثواب على ذلك وتجنب العقاب، والثواب تتحقق به للإنسان الفرحة،

ذلك كتابان، الأول «رحلة فى مصر وسوريا *Voyage en Égypte et Syrie*» (١٧٨٧)، والثانى «جدول المناخ والتربة فى الولايات المتحدة الأمريكية *Tableau du climat et du sol des États-Unis d'Amérique*» (١٧٩٨)، والكتاب الأول يعرفه المثقفون المصريون والسوريون ويقبلون على قراءته حتى الآن، وذلك أن قولنى قد تبين له وهو فى السادسة والعشرين من عمره أنه يجهل العالم، وكان قد أظهر فى سن مبكرة ميولاً قوية لدراسة اللغات السامية وزيارة الشرق الأوسط والإحاطة بأسرار عالمه التى أنجبت أمثال هذه الكتب الرائعة: التوراة والاناجيل والقرآن، وأقبل على تعلّم العبرية، وفى مصر أقام بأحد أديرة الصعيد ثمانية شهور وعلمه الرهبان العربية، وارتحل عبر مصر وسوريا على قدميه يحوب قفارهما ووديانهما، ويزور الأديرة، ويشاهد المساجد ويلم بالآثار عن السلف، ويتلقى الحكمة من الناس، ويرصد ذلك كله رسداً دقيقاً: العادات والتقاليد، والأساطير والحرفات، والاعتقادات والأفكار، والثقافة برمتها وتعبيرات الناس فيها، وأحوالهم السياسية، وطرائق معيشتهم، واقتصادياتهم، ولما جاء نابليون إلى مصر فاتحاً استعان بكتاب قولنى، وقلّده علماء الحملة الفرنسية فانشأوا كتاباً فى وصف مصر كان تحفة تُحتذى.

وقولنى ليس هذا اسمه، ولكنه أطلقه على نفسه تيسيراً على الناس فى البلاد المصرية والسورية فى النطق، وأعماله الفكرية الكاملة فى

مراجع

- A. Picavet: Les Idéologies.

فونت «وليام» Wilhelm Wundt

(١٨٣٢ - ١٩٢٠) ألماني، تخرج من كلية الطب ببرلين، ومن المعهد الفسيولوجي بهايديلبرج الذي أقامه هلمولتس. وفي سن الرابعة والعشرين مرض مرضاً شديداً يئس الأطباء من شفائه، واستمر لعدة أسابيع بين الموت والحياة، وخلال أزمته استطاع أن يصل إلى مواقف نهائية لكثير من الأسئلة التي طرحت نفسها عليه دينياً وفلسفياً، والتي تكون منها مذهبه الفلسفي فيما بعد. ومن البداية عني بمسائل الإدراك الحسي وقياس الظواهر النفسية وإقامة دراستها على قوانين مضبوطة، وأهم كتبه في ذلك «مبادئ علم النفس الفسيولوجي Grundzüge der physiologischen Psychologie» (١٨٧٤)، و«علم النفس الشعبي أو علم نفس الشعوب Völkerpsychologie» (١٩٠٤)، وعين أستاذاً بجامعة لايبنتس فأنشأ أول معمل في العالم للاختبارات النفسية (١٨٧٩)، أمه الطلاب من كل الدول، وعادوا إلى بلادهم لينشئوا فيها معامل مماثلة، وتجاوز ببحوثه هلمولتس وفيبر وفيختنر، وأقام ما أسماه علم النفس الفسيولوجي، بقيس الظواهر النفسية بمقابلاتها الفسيولوجية. وأصالت في هذا

والعقاب يترتب عليه الألم، وتحاشى الألم من أهداف الإنسان. والتاريخ عند فولتي ليس مجرد رصد للأحداث وإنما التاريخ له غاية هي العظة والعبرة، ودروس التاريخ أخلاقية، وفولتي كتب «دروس في التاريخ» (١٧٩٩)، و«مباحث جديدة حول التاريخ القديم» (١٨٠٤)، وكان فيها أخلاقياً يتدبر الأحداث، وحتى في دراسة اللغات الشرقية كان يتوخى النواحي الأخلاقية التي تعبر عنها، والتي تنعكس فيها شخصية الأمم، وله في ذلك «مقال في الدراسة الفلسفية للغات» (١٨١٩)، وكان في كل ما كتب منظراً إيديولوجياً، واعتبروه في بلده المنظر الأخلاقي لجماعة الإيديولوجيين الذين أطلق عليهم نابليون اسم «المفلسفين les philosophes»، وهم الذين فلسفوا الثورة الفرنسية، وناهضوا الميول الديكتاتورية لنابليون، وعارضوا اليقاقة، ودافعوا عن الحقوق المدنية والحريات. ولقد قبض على فولتي لهذا السبب، وقضى في السجن تسعة شهور، ولما أعيد له حقوقه عين أستاذاً للتاريخ في مدرسة المعلمين العليا، فكان له نهجه النقاد الذي أخذ به تلاميذه في التعامل مع الوقائع التاريخية، ولما أغلقت المدرسة بأمر السلطات، رحل إلى الولايات المتحدة كطلب جمرور واشنطن، إلا أنه عانى فيها حسد المفكرين وأتهموه بأنه عميل لفرنسا وطردوه منها سنة ١٧٩٨.

ويبدو الإنسان مرتبطاً بوحداث اجتماعية متباينة هي الأسرة والقبيلة والنقابة والامة والإنسانية، ولكن الإنسانية الموحدة لم تتحقق، وينبغي أن تكون هي غاية الإنسان وقاعدة أفعاله الأخلاقية، ولكنها محدودة بحدود الزمان والمكان، وإرادة الإنسان نزوع غير محدود، وإدراكها المترابط يتجاوز الإنسانية إلى فكرة الله. وكان فوننت مؤمناً بالله، ولكنه كان يؤمن بالجنس الآرى، والاشتراكية الوطنية، وشارك في حرب السبعينات، وكان شديد الإيمان بالامة الألمانية، وظل هذا شأنه حتى وفاته، وله كتاب **فلسي الوطنية والفلسفة** (١٩١٥)، وربما كانت إصابته بالعمى في أخريات أيامه (١٩١٧) ولدة ثلاث سنوات عقاباً له على عنصريته وعنجهيته الألمانية مما استوجب تدليل وطنه له ومنحه الكثير من الميداليات، فكان ذنبه غير المغفور أنه شارك في التمهيد لما تلا ذلك من حروب عانى منها العالم الويلات، ومؤلفاته السياسية يقرأها علماء إسرائيل ويعتقونها ولا يجدون حرجاً في أن يقال عنهم إنهم علماء ومع ذلك عنصريون!

مراجع

- Wundt: Vorlesungen über die Menschen - und Tier - Seele. 2 vols 1863.
- : Die Nationen und ihre Philosophie. 1915.
- : Ethik. 3 vols. 1886.
- : System der Philosophie. 2 vols. 1889.

الميدان وحده، ولكن فلسفته اشتتات من لايبنتس وشوبنهاور وهيكل. وهو يعتبر علم النفس أساس كل معرفة علمية وثقافية، فهو يربط العلوم كلها، ويُعد لذلك مباشرة للفلسفة. والفلسفة عنده محاولة لتفسير الظواهر التجريبية، ودراستها من الناحية الشعورية، والظاهرة الشعورية ظاهرة تجريبية، ودراستها من الناحية الشعورية من ميادين علم النفس، ومن الناحية التجريبية هي ميدان سائر العلوم. ويقوم تفسير الظواهر على ملاحظتها في سياقها، وتحليلها، وتجريبها، وتأملها، وردها على المستوى الشعوري إلى علية نفسية تختلف عن العلية العلمية أو الآلية التي تخص المستوى التجريبي، وبذلك يخرج فوننت على المذهبين المحسنى والمادى، ويقترب أحياناً من الظاهراتية عندما يقول بدراسة محتوى الظاهرة على طبيعتها القائمة. ويقترب من علم نفس المجموعات الكلية أو الكليات عندما يبحث عما يربط أجزاء المعرفة لتكون كلاً بريئاً من التناقض، يجده في مبدأ تركيبى يتجاوز مجموع المثيرات، وفي وحدة الإطار العقلى، وفي الانفعال الكلى الذى يتجاوز الأبعاد الضيقة للذة والألم ويطلق على هذا النشاط العقلى الأساسى الإدراك بالترابط **Apperzeption**، وظيفته التوحيد بين الظواهر، وهو نشاط تمارسه الإرادة. وتتوجه الانفعالات فى الإدراك بالترابط إلى موضوعاته المتنوعة، وتكون الموضوعات جملة وحدات مرتبطة فيما بينها.

- Edmund König: W.Wundt, Seine Philosophie und Psychologie.

فونتينييل «برنار لوبوفيه دي»

Bernard Le Bovier De Fontenelle

(١٦٥٧ - ١٧٥٧) فرنسي، كانت كتاباته بداية للتنوير ولد في روان، وتوفي في باريس بعد أن عاش مائة سنة، ودرس الحقوق واشتغل بالمحاماة فلم يترافع إلا في قضية واحدة خسرها، واشتهر بكتاباته في الفلسفة: «محاورات الموتى Dialogues des morts»، (١٦٨٣) عــــــن الشخصيات الكبيرة من الماضي في أحاديث ومساجلات تميز فيها بأسلوبه الساخر وعباراته التي لا تنسى، و«أحاديث حول تعدد العوالم Entretiens sur la pluralité des mondes» (١٦٨٦) كان فيه سباقاً للاخذ بالمستحدث والمجديد، وثبتت الثورة الكوبرنيقية، ويعتبر هذا الكتاب تبسيطاً للكشوف العلمية، وبلاغاً للناس بما يمكن أن يكون عليه العصر الحديث، وأتبعه بكتابين أحدهما «تاريخ الكهانات Histoire De l'Origine des oracles»، و«أصل الخرافات des fables» (١٦٨٠) نبّه فيهما الأذهان إلى أنه بمجيء المسيحية انتهت الكهانة، ولم يعد أحد يستنسى آلهة المعابد، وبطل الاعتقاد فيها، وكذلك الشأن مع العصر الحديث لن يكون هناك اعتقاد في الأديان، فمع ازدهار التنوير واستخدام العقل والعلم والتجريب لن يجدى الاعتقاد في

الخرافات الدينية أو بالأحرى المسيحية، مثلما لم يجدى الاعتقاد في الخرافات الاثينية عند ظهور المسيحية، فكان فونتينييل كان بداية أو فاتحة عصر التنوير. ولقد أكد هذا المعنى في مؤلفات لاحقة، ومنها: «مقال في الحرية Traité de la liberté»، و«حريات الفكر الجديدة Nouvelles libertés de penser» ، والكتابان صادرتهما الشرطة، وينفى فيهما أن يكون هناك إله، أو أن يكون الإنسان مسئولاً أمام إله مستقبلاً، أو أن تكون هناك حياة أخرى. وله «رسالة حول القدامى والمحدثين Digression sur les anciens et les modernes» يؤكد فيها على تفوّق معاصريه من المفكرين على القدامى من أمثال هومر وأفلاطون، لأن ما يقدمه القدماء ليس في الحقيقة شيئاً ذا بال بالمقارنة بالكشوف والعلوم الجديدة، وأكد ذلك أيضاً في كتابه «تاريخ الأكاديمية الملكية للعلوم Histoire de l'académie royale des sciences» فقد اشتملت على الأفكار الجديدة التي أشهرته كأحد البارزين في الفلسفة المادية باسم العلم، ومع ذلك فما أتفه هذه الأفكار! فليس أسهل من الهدم والإنكار، والإلحاد دائماً سطحي، وأدلة الملحد وبراهينه شطحات وأحكام عامة وأغاليط لا شك فيها، وكانت كذلك كتابات فونتينييل هذا، وأحرى أن تُدرج ضمن الإطلام وليس التنوير!

للمادة، ولكنه قال بأن الفكر لا يمكن أن يحقق نفسه إلا بأن يصبح مادة، وكذلك فإن هيجل جعل الوجود يخرج من الفكر بدلاً من أن يجعل الفكر نتيجة للوجود. لكن الوجود عند فيورباخ هو الطبيعة، والوعى الذى آلهه هيجل هو الأنا الإنسانى، وليس الإله الذى يعبد الإنسان سوى نفسه متعالية على نفسه. والإنسان يُسقط هذه الصورة المتعالية لنفسه خارجة ويجعلها موضوعاً لتفكيره، ثم هو يحيلها إلى ذات ويجعل نفسه موضوعاً لها، بحيث أصبح الإنسان لا يفكر فى نفسه كموضوع لنفسه وإنما كموضوع للموضوع الذى جعله ذاتاً، أو للموجود الآخر خلاف نفسه وهو الإله! (أغالبط !!) فالدين إذن حلم إنسانى بأن الإنسان قد صار إلهاً، أو أنه وعى الإنسان بجزئه اللامتناهى، وهو وسيلته فى التفكير فى نفسه بطريقة مثالية!! (أغالبط!) وأطلق فيورباخ على فلسفته تلك فى كتابه « جوهر المسيحية - Das Wesen des Christentums » (١٨٤١)، أو « جوهر الدين - Das Wesen der Religion » (١٨٤٦) اسم « الفلسفة الجديدة!! (هل الكفر جديد؟). ولم يستطيع مع ذلك أن يتخلص من المثالية كلية، فقد قال إن جوهر الإنسان فى وعيه الذى يتميز به عن الحيوان، وأن حقيقة الإنسان فى تواصله بالآخرين الذى يقوم على واقع المغايرة بين الأنا والآخر، وأن الفلسفة على وجهها الصحيح ليست دراسة الإنسان فى علاقته بالله (علم اللاهوت)، ولكنها دراسة الإنسان فى علاقاته الاجتماعية

فونج يولان Fung Yu - Lan

(أنظر الكونفوشية).

فويرباخ «لودفيج أندرياس»

Ludwig Andreas Feurbach

(١٨٠٤ - ١٨٧٢) ألمانى، اشتهر بنقده

للمسيحية وللدين عامة، وبتأثيره الحاسم فى التطور الفكرى لماركس وإنجلز، وبتوجيهه للحركة الراديكالية الألمانية فى خمسينات القرن التاسع عشر. وكان قد درس اللاهوت، إلا أنه تحت تأثير هيجل انصرف عنه إلى الفلسفة، وعين بجامعة إيرلانجن، واتجه وجهة مادية، وفصل من الجامعة بعد اكتشاف أنه مؤلف كتاب « أفكار حول الموت والخلود Gedanken über Tod und Unsterblichkeit » (١٨٣٠) الذى بهاجم فيه المسيحية بدعوى أنها ديانة أسطورية وتعاليمها لا تصلح للبشرية، واعتزل الحياة فى قرية بروكبيرج وإن ظل يمارس تأثيره على اليسار الهيجلى الذى اتخذ من كتاباته شعارات له، مثل قوله « الإنسان هو ما يأكل »، وهو لو أردتم تحسين أحوال أمة فلتعطوا للناس طعاماً أفضل بدلاً من المواعظ، و« قضية الطعام قضية سياسية وأخلاقية، وأساس الثقافة والفكر ما يتقاضاه الإنسان من أجور ». وفى مقال له بعنوان « فى نقد الفلسفة الهيجلية Zur Kritik der Hegelschen Philosophie » (١٨٣٩) اتهم فيورباخ هيجل بالتناقض، فقد جعل الفكر نفعياً

مجال العلوم الطبيعية، أو بالتوفيق بين المذهبين المثالي الفلسفي والطبيعي العلمي. ويذكر فوييه بنظرته التي تقول: «إن الفكر يمكن أن يؤدي إلى الفعل»، ويصرغ ذلك فيما يسميه «الفكرة التي هي قوة *idée force*»، وتتضمن هذه الصياغة منهجه وهدفه، فهو يأخذ من العلم مفهوم القوة يطبقه على الشعور، ويعرف القوة بأنها ميل إلى الحركة يصبح واقعاً بعيه الشعور، ويقول إن كل فكرة هي قوة مسببة أو غير مسببة وتكون هي نفسها سبباً، وطالما أنها في أصلها ظاهرة عقلية فإن العقل يكون سبباً كافياً للحركة المادية، وتكون «الأفكار التي هي قوى» وسائط بين الوجود الخاص للشعور والوجود الموضوعي للأشياء. واستطاع فوييه بهذا المفهوم أن يحافظ على القيم الروحية من داخل الشروط التي يضعها العلم الطبيعي، بأن أوجد ما أسماه «الميثافيزيقا الوضعية»، أي ميثافيزيقا في إطار النظريات العلمية، ورفض بذلك دعوى المادية أن الشعور أو العقل ليس إلا ظاهرة ثانوية، ودعوى نظرية التطور التي تضع القوة في الطبيعة الخارجية وتجعل النفس تابعة لها ومنفعلة بها، وضرب المثل بالحرية، فالوجود الذي يمتلأ بفكرة أنه حرّ يتصرف بخلاف الوجود الذي يعتقد أنه مجبر، ويغير من ظروفه، وهذه سمة الوجود المشارك في الحياة الروحية، بينما سمة المادة الجمود ومطابقة القوانين الآلية، ومن ثم فالإيمان بالحرية يجعل الحرية أمراً واقعاً، ويدفع إلى أفكار أخرى تدفع إلى العمل والتأثير في العالم الخارجي. ولذلك

(علم الأنثروبولوجيا)، أي دراسته بوصفه قمة التطور في الطبيعة، ودراسة مجموعة استجاباته التي تتجاوز الاستجابات الحيوانية إلى المواطن التي هي أخص خصائص الإنسان، وأهمها عاطفة الحب أو الدافع للاتحاد بالآخرين، وهي أساس الاجتماع وكل أفعال وتفكير الإنسان. ولقد انتقد إنجلز في كتابه «لودفيج فيورباخ وما آلت إليه الفلسفة الألمانية الكلاسيكية *Ludwig Feurbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie*» (١٨٨)، توجهات فيورباخ المثالية، وقال إنه بضربة واحدة أطاح بالمثالية ونصب المادية متوجة بدلاً منها!! إلا أنه لم يتجح تماماً فقد ظل يتأرجح بين الفلسفتين، فكان نصفه التحتي مادياً، ونصفه العلوي مثالياً - صدق إنجلز، وشهد شاهد من أهلها!

مراجع

- A. Lévy: La Philosophie de Feurbach.
- Ludwig Feurbach Samtliche Werke. Bolin & Jodl. 10 vols.

فوييه «ألفريد» Alfred Fouillée

(١٨٣٨ - ١٩١٢) فرنسي وأستاذ جامعي، شغل بالتوفيق بين قيم الفلسفة الميثافيزيقية التقليدية وخاصة معاني الحرية وحرية الإرادة، والكشف اللاميثافيزيقية للبحوث المعاصرة في

ماكس فيبر، وعلم بجامعة برلين وبراغ
 وهيدلبرج، واستقال بتولى الحزب النازي سلطة
 الحكم (١٩٣٣)، وبفضله صار معهد
 الدراسات الاجتماعية بهيدلبرج مركزاً من
 المراكز الكبرى في الدراسات الاجتماعية
 السياسية. وأهم كتبه «الثقافة كعلم اجتماع
 ثقافي - Kulturgeschichte als Kultursoziologie»
 (١٩٣٥) يحلل فيه العملية التاريخية إلى
 ثلاثة مكونات، هي - بتعبير أحد شراحه
 الإنجليزي - العملية الاجتماعية social process :
 وهي تكرار وقوع أحداث معينة بطريقة متشابهة
 في مجتمعات مختلفة مما يجمع بينها في شكل
 ظاهرة سياسية اجتماعية واحدة، مثل قيام الدولة
 من التجمعات القبلية في كافة المناطق بطريقة
 واحدة رغم اختلاف الظروف؛ والعملية
 الحضارية civilization process : وهي تزايد
 المعرفة بوسائل السيطرة على القوانين المادية
 والطبيعية، وتقدمها باستمرار بسبب إمكان نقل
 هذه المعرفة، الأمر الذي يخلق نوعاً من التجانس
 وسط الظروف الاجتماعية التاريخية المتغيرة.
 وينسب اهتمام فيبر على العملية الثقافية
 culture process : وهي عملية لا يمكن نقلها، لأن
 الثقافة تقوم على التلقائية الإبداعية للإنسان،
 وهذه بدورها تعبير عن تفوق باطن لا يمكن
 إخضاعه للمناهج التعميمية في العلوم، ولذلك لا
 يمكن تطبيق القوانين السببية في مجال الثقافة،
 ولا يمكن القول فيها بالارتقاء والتقدم، ومن لا
 يقول بذلك يخلط بين العملية الثقافية والعملية

يطلق فوييه على فلسفته اسم «الثالثة الإرادة
 idealisme volontaristique» طالما أن الوعي
 إرادة، وأن «الفكرة التي هي قوة» غاية. وبطبق
 فوييه ذلك على المستوى الوجودي فيقول إن
 العملية حقيقية موضوعية، لأنها أحد الظروف
 الموظفة في خدمة الإرادة لتحقيق «الفكرة التي
 هي قوة»، وبطبقه في مجال الأخلاق، فالشعور
 يعي وجوده ووجود شعور الآخرين، وتصيح
 الغيرية ضرورة طالما أن العزلة مستحيلة، ويتم
 الاختيار الأخلاقي بما «للأفكار التي هي قوى»
 من قوة جذب أو طرد، في شكل مثل عليا،
 ويكون السلوك الخلق هو السلوك الموافق لخير
 المجتمع.

مراجع

- Fouilleé: La Liberté et le déterminisme.
1872.
- : Psychologie des idées - forces. 2
vols. 1893.
- : L'Évolutionnisme des idées-forces.
1890.
- : Le Mouvement idéaliste et la
réaction contre la science positive.
1896.

فيلسوف ألفريد ألفريد Weber

(١٨٦٨ - ١٩٥٨) عالم اجتماع وفيلسوف
 تاريخ، ألماني، درس القانون والاقتصاد، وتحول
 إلى علم الاجتماع والتدريس الجامعي مثل أخيه

دراسة الظواهر الاجتماعية على مبدأ الفهم **Verstehen**، وهو في ذلك يحذو حذو هيجل ودلتاي وريكورت، ويقصد إلى فهم المعاني التي يفسر بها أصحابها أفعالهم، ولكن هذا الفهم يعوقه انحياز الباحث لتفسير دون آخر، وميله لتفسير الحدث في ضوء الحاضر، واستشعاره لواجب أن يكون محايداً، ومن ثم محاولاته المستمرة لاتخاذ مواقف متوسطة، ومن ثم يلحق فيبر منهج التفسير السببي الذي يميز العلوم الطبيعية، بمنهج الفهم الذي تنفرد به العلوم الاجتماعية. وهو يقول إن البحث المتفهم للدوافع النهائية للسلوك البشري قد يكون مقدمة لتفسير سببي مناسب للأحداث التاريخية. ويضيف فيبر إلى ذلك معياراً آخر افتراضياً يسميه الأنماط الاجتماعية المثالية، يقيس إليها السلوك ليحدد مقدار انحرافه عن النمط. ونظرية السوق في الاقتصاد مثلاً نمط من هذه الأنماط المعيارية الاجتماعية.

مراجع

- Raymond Aron; La Sociologie allemande contemporaine.

فيثوريا «فرانشيسكو دي»

Francisco de Vitoria

(نحو ١٤٩٢ - ١٥٤٦) ولد في فيثوريا

الحضارية. وتشكل نظرية فيبر نسي التفوق الباطني **immanent transcendentalism** آراءه السياسية، ولذلك فهو يدعو لنوع من الاشتراكية غير البيروقراطية - **debureaucra-tized socialism**، يسميه الاشتراكية الحرة **free socialism**، يحل محل اشتراكية الدولة **state socialism**، سواء كانت من النمط البسماركى أو الماركسى اللينينى، ولا يكون فيها دور الإنسان هو دور الموظف الذى يخضع مفهومه للحق والباطل لما تمليه عليه الدولة من مفاهيم وما تسوقه من براهين.

مراجع

- Weber: Prinzipielles zur Kulturosoziologie. 1920.
: Ideen zur Staats- und Kultursziologie. 1927.
- Sigmund Neumann : Alfred Weber's Conception of Historico - cultural Sociology.

فيبر «ماكس» Max Weber

(١٨٦٤ - ١٩٢٠) ألماني، شقيق ألفريد فيبر الفيلسوف الاجتماعى السابق الترجمة له، تعلم بهايديلبرج وعلم بها، ويعتبر كتابه «الأخلاق البروتستنتية وروح الرأسمالية» **Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie** (١٩٢١) أهم أعماله، ويقوم منهجه في

Pythagore; Pythagoras فيثاغورس

(نحو ٥٧٠ - ٤٩٧ ق.م.) إغريقي أيوني، ولد بـ ساموس، وتروى الأسطورة أنه خرج منها فاراً من طغيان حاكمها بوليكراتس، ولجأ إلى قروطونا بإيطاليا، وأسس بها فرقة دينية سياسية فلسفية سيطرت على المدينة، ومدّت نفوذها إلى المدن المجاورة، وتآلب عليها المعارضون، وقتلوا عدداً من أعضائها البارزين، وأحرقوا الدار التي يجتمعون بها، وكان فيثاغورس متغيباً وقتها فنجا بنفسه، واستطاع من بعد أن يستعيد لفرقة نفوذها، ولكن الثورة عليها اشتعلت من جديد في منتصف القرن الخامس، وتفرّق أعضاؤها إلى كل مدن اليونان الكبرى، ومن ثم تضاعف نفوذها، وخبث تعاليمها في أواخر القرن الرابع. ومن الصعب الجزم بحقيقة الفيثاغورية فقد كانت فرقة سرية، والمعلومات عن فيثاغورس نفسه ضئيلة، وما نعرفه عنها جاءنا عن طريق المعارضين، ومن خلال كتابات أفلاطون وأرسطو والكتابات المسيحية حولها. ويروى أن فيثاغورس هو الذي وضع لفظة فلسفة وتعني حبّ الحكمة، ورفض أن يتسمّى باسم الحكيم *sophos*، وقال إن الحكمة لا يوصف بها إلا الآلهة، وأما هو فليس إلا فيلسوفاً أو محباً للحكمة. وقال إن الفلسفة أسلوب في الحياة يهيئ للروح الخلاص، وأنها السير على درب الله أو أبولو الداعي إلى المتوسط في الأمور، والذي

عاصمة إقليم الباسك بأسبانيا، ولذلك أطلقوا عليه اسم فرانثيسكو من فيثوريا أو الفيثورياوي، وتعلّم بكلية سان جاك بباريس، وحاضر بها في اللاهوت، ثم انتقل نهائياً إلى جامعة شلمنقة *Salamanca* (١٥٢٦)، ونشر تلاميذه محاضراته *Lecturas*، كما دوّنوها، واشتهر بأنه أبو القانون الدولي، ومنحت رابطة جروتويس الهولندية للقانون الدولي ميداليتها الذهبية (١٩٢٦) لجامعة شلمنقة اعترافاً بفضل فيثوريا. وهو يستمد قانونه الدولي *ius gentium* من مبادئ القانون الطبيعي والعرف والمعاهدات بين الدول، ويقرر حقّ كل دولة، صغيرة أو كبيرة، في الوجود والاستقلال والتشريع لنفسها، إلا إذا كانت لم تضجّ لذلك، ويوجب حرية المواصلات والتجارة، ويقرر أن إنكار هذا الحق يوجب اللجوء إلى الحرب، ويقتضى تدخل الدول الأخرى لإنصاف الدول المستضعفة أو لنصرة الشعوب التي يستبدّ بها الطغاة. والحرب مشروعة وعادلة عندما تغشّل كل وسائل الإقناع الأخرى، وسواء كانت حرباً هجومية أو دفاعية فإن انتهاك الحق يبررها، وكل شيء في الحرب مباح طالما أنها حرب عادلة، وعلى الدولة المنتصرة أن تعامل الدولة المهزومة بالعدل والاعتدال والإحسان.

مراجع

- Vitoria : Relectiones : De Potestate Civili; De Indis; De Iure Belli.
- Marcial Solana : Historia de la filosofia

الكامل. وليست الأرض إلا جُرمًا، والنار مركز الكون، وهي مصدر كل حياة، والنار هي الشمس.

ولقد تبنّى أفلاطون نظريات الفيثاغوريين في خلود الروح، والاصل الرياضى للكون، ومعنى الفلسفة، حتى قيل إن أفلاطون من أتباع فيثاغورس، فلما بُعث الفيثاغورية في القرن الأول قبل الميلاد اختلطت بتعاليم أفلاطون والرواقيين والمُشائين، وكانت الفيثاغورية المحدثّة **neo - pythagoreanism** حركة دينية أكثر منها فلسفية، استمرت حتى القرن الثالث الميلادى واندمجت في الافلاطونية المحدثّة، وأثّرت على الفكر اليهودى من خلال فيلون السكندرى، ومن خلال الفكر المسيحى بواسطة كليمنت السكندرى. ووجدت الفيثاغورية لدى الكثير من غلاة الشيعة والغنوصيين مجالاً لتعاليمها، فقد أثّرت في الاسماعيلية، وسيطّرت على كتابات إخوان الصفا، وخاصةً فكرتهم عن الأعداد وعلاقة ذلك بالشيعة الإثنى عشرية. واختلطت الفيثاغورية بالبهائية، وانبثقت من الفيثاغورية فكرة الحروفية التى تعتبر الحروف رموزاً لأعداد، والأعداد رموزاً لحروف، وأضفت على الحروف خصائص أثّرت في أفكار غلاة الشيعة عن مكانة المسين والميم والعين. ويرى القفطى أن فلسفة محمد بن زكريا الرازى طابعها فيثاغورى، ويذكر السعوى أن مدرسة يحيى بن عدى كانت

يتجمّد في فيثاغورس. وينشد الفيثاغورى الطهارة بالصمت، واختيار الذات، والامتناع عن اللحوم والبقول. وعنده أن كل المخلوقات أقارب، وتنتقل أرواحها بالتناسخ، ولذلك كانت كل اللحوم محرّمة. والمعاد كذلك أقارب، طالما أن الكون نفسه مخلوق حي يتنفس. والجسد فان، والروح خالدة، وعلى البشر أن يعدّوا أرواحهم ويطهروها تمهيداً لعودتها إلى الروح الكلية التى هي جزء منها. وهي تعاليم تشبه تعاليم الأورفية، وهي فرقة دينية لا يمكن الفصل بينها وبين الفيثاغورية الدينية، إلا أن الأورفية تقول بالخلاص من خلال الطقوس الدينية، أما الفيثاغورية فتؤثر النظر الفلسفى، ويعنى ذلك استخدام العقل والملاحظة لفهم العالم والتعرّف إلى حقيقته الإلهية.

ويقول الفيثاغوريون إن الأشياء أعداد، والعدد عندهم ليس رقماً ولكنه شكل، فالواحد نقطة، والاثنان خط، والثلاثة مثلث، والأربعة مربع، وهكذا. والكون كله أعداد وأنغام، والنغم **harmonia** هو توافق الأضداد، والحياة مستمرة طالما أن التناغم يحكمها. ويقال إن فيثاغورس هو الذى وضع لفظة كون **kosmos**، وتعنى اكتمال النظام والجمال معاً. والعدد الكامل عنده عشرة، لانه العدد الذى يؤلف بين كل الأعداد ويجمع خصائصها. والأجرام السماوية عشرة، لأن العالم كامل وله خصائص

Metaphysic (١٨٥٤) يقوم على نظرية مثالية في المعرفة، ويتمرد على المدرسة الاسكتلندية القائمة على الإدراك الفطري أو الإدراك السليم. وفي رأيه أن التفكير الفطري أو الطبيعي أو اليومي لا يمكن أن يكون معياراً للحقيقة الفلسفية، وهو نفسه يخضع للتفكير العقلي.

مراجع

- Ferrier : Philosophical Works. 3 vols.
- A. Thomson : The Philosophy of J.F.Ferrier. In Philosophy vol. 39.

فيثيسلافتسيف «بوريس بيتروفيتش»

Boris Petrovich Vysheislavtsev

(١٨٧٧ - ١٩٥٤) روسي، تعلم في ماربورج، وتأثر كثيراً بفكره، واشتغل بتدريس الفلسفة بجامعة موسكو، واستبعده الحزب الشيوعي في حركة التطهير ضد غير الشيوعيين عام ١٩٢٢، فهاجر إلى برلين، وأقام في باريس، وشارك بيرديايف في تحرير صحيفة المهاجر بالروسية، وعُيّن أستاذاً بالمعهد اللاهوتي الأرثوذكسي، وكان أهم كتبه «أخلاق الإيروس المتسامي» **Etika Preobrazhonnovo Erosa** (١٩٣١)، و«الفقر الفلسفي للماركسية» **Filosofskaya Nishcheta Marksizma** (١٩٥٢)، و«أزمة الثقافة الصناعية» **Krizis**

فيثاغورية، كما يزعم ابن التديم أن ابن كرتيب، وهو من جُلّة المتكلمين، أخذ بالمذهب الفيثاغوري.

مراجع

- W.K.C. Guthrie: Pythagoras and the Pythagoreans. (History of Greek Philosophy. vol.1).
- B.L.Van de Waerden : Die Arithmetik der Pythagoreer.
- : Die Astronomie der Pythagoreer.

فيدون Pheidon

يوناني من القرنين الرابع والثالث ق.م، أسس المدرسة الإبلية، وكان شديد الوفاء لذكرى سقراط، بل من أوفى تلاميذه، ولذلك خلفه أفلاطون في محاوره جعل عنوانها اسمه، والحكمة عنده هي الخير الأعظم، وتعاليمه تشبه تعاليم المدرسة الميغارية.

فيريار «جيمس فريدريك»

James Frederick Ferrier

(١٨٠٨ - ١٨٦٤) اسكتلندي، ولد في إدنبره، وتعلم باكسفورد، وتأثر كثيراً بوليام هاملتون وهيجل وكنت وشلنج، وهو مثالي، وكتابه «مبادئ الميتافيزيقا

ولم يُعجَب فيثاغورس بالجواب الجامعي، وانتقد مدرسى الجدل، وأطلق عليهم اسم الزيفيين فى كتابه «ضد المجدلين الزعوميين *Adversus Pseudodialecticos*» (١٥٢٠)، وكره الفلسفة المدرسية، وكان يحل أرسطو والقديما مكاناً عالياً من فكره، ولكنه نعى على التابعين أنهم لم تكن لهم مبادرات السلف، وأسف أن الفلاسفة نزلوا بلغة الفلسفة وزيفوها، وكان ينبغى أن يقتدوا بأمثال شيشرون وسينيكا، وأن يكتبوا باللغة التى يفهمها الناس. ولا بأس أن تكون لهم تعبيراتهم، ولكن ينبغى أن تكون واضحة المعنى بيّنة القصد. وربما كان المستطاع نعت فلسفة فيثاغورس بأنها أوغسطينية الإهاب، وفى ضوء هذا الإجمال يسهل تفسير ما يعنيه بالتجريبية. وعنده أن الروح تنوق إلى المعرفة، وأنها تنوسل إلى ذلك بالملاحظة، وأن الروح المتطلعة متدينة، لكن الرغبة فى التوغل إلى أعماق الأشياء واستكناه أسبابها ليس من الدين، فالاستغراق فى الكشف، واستعماق العناصر وأشكال الحياة بمثابة «هتك للحجاب السابع»، ولا يُستحب فى مجال البحث العلمى النظرى، طالما أن غاية الإنسان تحقيق ما فيه خيره ومصلحته، فالهدف من التعليم ينبغى أن يتوخى خدمة الناحية العملية، ثم يجب التاكيد على النواحي التطبيقية فى المعارف، وأن يُدْكر الطلبة دائماً بالاصول التجريبية للمعرفة النافعة، وأن يُمنع التحليل المنطقى للفنون بوصفة ترفاً لا داعى له،

Industrialnoy Kultury (١٩٥٣). وكان اهتمامه بفلسفة المطلق، ويعرّف المطلق بأنه اللانهائى الذى يتجاوز العالم وكل الاضداد، ويقول بان جوهر الحياة الخلقية والدينية هو علاقة الإنسان بالمطلق، وبأن الجوانب اللاعقلية فى الإنسان غالبة، ومن ثم يستحيل أن تنظم قواعد الاخلاق حياة الإنسان بنجاح، نظراً لأنها قوانين عقلانية تتوجه بخطابها إلى الإرادة الواعية، وتعادىها الدوافع اللاعقلية الصادرة من اللاشعور، فإذا أريد لهذه القواعد أن تؤتى ثمارها وتُحدث فعلها فى الإنسان فإنه يتوجب أن تسيطر على اللاشعور نفسه، ولن ييسر ذلك إلا بعمليات تسمى مستمرة للدوافع اللاشعورية، ولن ينجح هذا التسامى إلا إذا اراده الله وخلصت نية الإنسان.

مراجع

- لوسكى : تاريخ الفلسفة الروسية : ترجمة فواد كامل.
- V.V. Zenkovsky: Istoriya Russkoy Filosofii.
2 vols.

فيثاغورس «خوان لوييس»

Juan Luis Vives

(١٤٩٢ - ١٥٤٠) إنسانى اسباني، ولد فى بلنسية، وتخرج من جامعة باريس، وكان أساتذتها من غير الراضين على الحركة الإسمية،

مراجع

- Vives: Writings collected by Mayans y Ciscar. 8 vols.

Vivekananda فيفيكانندا

(١٨٦٢ - ١٩٠٢م) هندی من كلكتا، تتلمذ على اماركريشنا، وكان من المشاركين المؤثرين في مؤتمر الأديان بشيكاغو سنة ١٩٠٣، وآل على نفسه التعريف بالهندوسية فأسس جماعة المبشرين بمذهب اماركريشنا، وجعل هدف الجماعة شرح فلسفة الفيدانتا والدعوة إلى نوع من الديانة العالمية تحوى من الأديان كلها ما لا يخالف العقل والعلم، وتكون فلسفة فعل وعمل، ومذهباً قابلاً للتطور في الديانات الأخرى، ومن خلال ذلك نفهم الآخر، ونستطيع أن نضع أيدينا على المشترك بيننا جميعاً، والكلية. وفلسفة فيفيكانندا محاولة للجمع بين فلسفات وأديان ومذاهب الشرق والغرب، وإلغاء الوحشة بينها، والتأليف بين المواطنة والعالمية، وبين الذاتية والغيرية، والحضور الخاص والحضور في العالم. ويتبنون مذهب فيفيكانندا لذلك بأنه تلفيقي أكثر منه تركيبي، واعتماد التلغيفية من أهم صفاته.

فيكو «جيامباتيستا»

Giambattista Vico

(١٦٦٨ - ١٧٤٤) فيلسوف تاريخ ومنظر

وأن يُستبدل بذلك تقنين العلوم وتقييدها، ولكن التاريخ واللاهوت لا يُقعدان، ومن ثم فهما ليسا علمين، ولا لزوم لتدريسهما. ويأسف فيفيش لما وصل إليه حال اللاهوتيين المدرسين في عصره، ويصف ما يتجادلون حوله بالغشاة، وينعتهم، سواء كانوا من أتباع سكوت أو الأكويني، بالتعصب.

وفيفش من المنتصرين للفقراء، وله رسالة في «معونة الفقراء» (١٥٢٦)، وربما كان ذلك لصلته بجمعية إخوة الحياة المشتركة، ويقول إن إثبات وجود الله أمر من أمور البداهة، وأنه لم يوجد مجتمع ولا زمان إلا وعرف الناس فيه الله بطريقة أو بأخرى. ولا يتصور فيفيش أن الإنسان يمكن أن يتوجه بكل أعماله نحو الدنيا وحدها، ويصف الحياة من هذا القبيل بأنها الذل ذاته، والبؤس بعينه، ويقول إن التقوى وحدها هي التي يمكن أن تعطى الإنسان الارتواء الروحي الحقيقي والراحة الأبدية، ومن مؤلفاته في ذلك «المدخل إلى الحكمة»، و«عن النفس والحياة»، و«في حقيقة الإيمان المسيحي». واهتماماته التربوية كانت وازعه للتأليف في التعليم، وفي الفنون. وتصدى فيفيش لشرح «مدينة الشمس» لأوغسطين، ومن أجل كل هذه الخدمات الدينية للملة المسيحية وصفوه بأنه «منصر عصر النهضة».

phase، ويخرج منه عصر الآلهة، ووحدته الأساسية الأسرة الأبوية patriarchal family، ويسوده الخوف من القوى الغيبية، وتبدأ به الإرهاصات الدينية. والطور الثاني هو عصر الأبطال age of heroes، ويظهر كنتيجة لتحالف الآباء في مواجهة التحديات التي تثيرها المنازعات الداخلية بين الأتباع، وصّد الغارات من الخارج. وتقوم الحكومات الأوليجاركية أو حكومات الأقلية الحاكمة على المحالفات، وينقسم المجتمع إلى طبقتين: الأشراف الحاكمين، والعامة التابعين، وتكون القوانين رادعة، والحياة قاسية، والشعر يصور العنف ويمجد السطو. ويعقب هذه المرحلة عصر الرجال age of men الذي يميزه الصراع، حيث تطالب طبقة العامة بالحقوق المتساوية مع الأشراف، وينظام قانوني يحترم مصالحهم. ويحقق العامة ذلك تدريجياً، وعندئذ تتحلل الروابط التقليدية، ومع استمرار مناقشة صحة التقاليد والقيم المتعارف عليها، نتيجة التوسع في تطبيق الديمقراطية وقيام الجمهوريات الديموقراطية، ينتهي الأمر بالمجتمع إلى الفساد والتحلل، وتكون خاتمة الدورة إما بالغزو من الخارج أو التفكك من الداخل، والعودة إلى الهجمة الأولى، وعندئذ تبدأ دورة جديدة.

مراجع

- Vico : Opere complete, 8 vols.

اجتماعي إيطالي، وُلِدَ في نابولي وتعلّم بالكلية اليسوعية، وعلم البلاغة بجامعة نابولي، واشتهر بكتابه «العلم الجديد Scienza Nuova» (١٧٢٨)، وبنظريته في الدورة التاريخية، ويقوم منهجه فيها على مبدئين: الأول أن الحقيقي هو ما نصنعه بأنفسنا verum factum، وأن قانون الحياة هو التقدم والعودة corsi e ricorsi، ومن ثم فهو يرى عكس ديكرات: أن التاريخ أقرب العلوم إلى الإنسان، لأنه من صنعه ونتيجة إرادته وتفكيره، بعكس العلوم الطبيعية التي موضوعها الطبيعة وهي ليست من صنع الإنسان. ويصف فيكو الإنسان بأنه موجود تاريخي، ويصف منهجه في البحث بأنه منهج تطوري géné-tique، يعتمد على بصيرة المؤرخ وقدرته التخيلية على تصوّر أنماط الوعي التي تختلف كلية عما تعود عليه في حياته اليومية، وسبيله إلى ذلك دراسة اللغة والأساطير والخرافات والتقاليد. وتلقى دراسة اللغة وتطوّر كلماتها الضوء على الظروف البيئية التي كان السلف يمارسون في ظلها نشاطاتهم، وتكشف عن نوعية استجاباتهم لها. ويصف فيكو الأساطير بأنها التواريخ الأولى للشعوب، وتأويلها التأويل الصحيح يتيح الفرصة لجمع معلومات هائلة عما كانت عليه ظروف الماضي. وهو يقول: إن كل المجتمعات تمر بأطوار محدودة من النمو والانحلال، وتبدأ بالطور الهجمي bestial

فيلوبونوس Philopon; Philoponus

يوحنا فيلوبيونوس، من فلاسفة القرن السادس، ميلاده بقيصرية، ووفاته بالإسكندرية، وكان أفلاطونياً محدثاً، ومسيحياً، وتلمذ على أمونيوس هرميا، وخلفه كمدرس للفلسفة، ولا نعرف عنه أكثر من ذلك، وتقوم أهميته في أنه أول النقاد لفلسفة أرسطو قديماً وحتى مجيء جاليليو، ويرد أغلب نقده في شروحه التي يوردها ضمن كتابه «ضد أبقلس»، وما يورده مسبقوس عنه في شروحه لأرسطو. والفرق بينه وبين أرسطو أن فيلوبيونوس كان يفسر الطبيعة ونشأة العالم وتطوره في ضوء الكتاب المقدس، وما استحدثته البحوث العلمية في زمنه، ويقول إن العالم مخلوق، وأن الله الذي خلقه قادر على أن يعدمه، وأن ماله للعدم فعلاً، لأن ما كان له أول لابد له آخر.

مراجع

- H.D. Saffrey: Le Chrétien J. Philopon at la survivance de l'école d'Alexandrie. (Revue des études grecques. vol.67).

فيلولاس Philolaos; Philolaus

(٤٧٠ - ٤٠٠ ق.م.) فيثاغوري من مواليد أقرطونا، ولذلك يطلق عليه أحياناً فيلولاس الأقروطوني، ومات في إرقيليا، وهو آخر

- Benedetto Croce : La filosofia di Giambattista Vico.

فيل (هيرمان) Hermann Weyl

(١٨٨٥ - ١٩٥٥) يهودى ألماني، تبحر بالجنسية الأمريكية (١٩٣٩)، وكان قد غادر ألمانيا (١٩٣٣) عقب تولي النازي الحكم، وعلم بجامعة برينستون. ويعد كتابه «المكان والزمان والمادة Space - Time - Matter» (١٩٢٢) مرجعاً كلاسيكياً في النسبية. وفي كتابه «نظرية المجموعات وميكانيكا الكم Theory of Groups and Quantum Mechanics» (١٩٣١) حاول حلّ مشكلة نظرية المجال الموحد في النسبية. وطرح مفهومه الرئيسي في الفلسفة في كتابه «فلسفة الرياضيات والعلم الطبيعي Philosophy of Mathematics and Natural Science» (١٩٢٧) ناقش فيه المنطق الرياضي والبيديات، ونظرية العدد، والكم، والعالم الترانسندنتالي بمفهوم كسب، وعلاقة الذات بالموضوع. وفي كتابه «التناسق Symmetry» (١٩٥٢) ربط بين التناسق والتناسب والتناغم والجمال، وناقش مفاهيم أفلاطون والجمالين الإغريق. وعلى العموم فإن فيل كان مدرساً للفلسفة أكثر منه فيلسوفاً حقيقياً.

فيلون اليهودى

Philon der Jude; Philon Le Juif;

Philo Judaeus

(نحو ٢٠ ق.م - ٤٠ م) يهودى هيلينى، من أسرة غنية بارزة من الاسكندرية ولذا يعرف كذلك باسم فيلون السكندرى، ولا نعرف الكثير عن حياته سوى أن الجالية اليهودية سنة ٤٠ م أرسلته على رأس وفد إلى الإمبراطور كاليجولا يتوسط لديه لرفع الغبن الرومانى عن اليهود، وأنه توفّر على كتابة تأويل وشروح للتوراة فى ضوء الفلسفة اليونانية، فكان يدعّم تفسيراته بمختارات من هذه الفلسفة وخاصةً من أفلاطون، ولكنه كان يقف فى تأويله للإلهيات عند حدود الشريعة لا يتعدّاها، ولذلك أقبل فلاسفة المسيحية والإسلام على كتبه بوصفها تقويماً دينياً للفلسفة اليونانية، ومحاولة جديرة بالمحاكاة لتأويل الانجيل والقرآن تأويلاً فلسفياً.

الفلاسفة من المدرسة الفيثاغورية فى المهجر، وقيل إنه مؤسس هذه المدرسة فى طيبة، وكان يؤمن بخلود الروح، ويقول بنظرية الأعداد والأشكال كالفيثاغوريين، إلا أنه زاد على ذلك بعض الأفكار العلمية التى نقلها عن الأيونيين وتخطتها الأحداث بالتقدّم العلمى الذى واكب عصره، ومن ذلك ما كان يذيعه بين تلاميذه عن كروية الأرض، ونظريته التى كان يفسّر بها التغيرات الإمبرولوجية للأجنة، والطوارئ الباثولوجية التى كان ينسبها للتغيرات المماثلة فى الكون، باعتبار العالم المرئى هو الكون الكبير، وعالم الإنسان هو الكون الصغير، وما يجرى فى الكون الكبير لا يد أن يكون له صدى فى الكون الصغير.

مراجع

- Guthrie, W.K.: A History of Greek Philosophy. vol. 1.

باب القاف

مولاي نور الدين.

قاسم أمين

(١٨٦٣ - ١٩٠٨م) قاسم بن محمد أمين، مصري، من دعاة التنوير، واشتهر بدعوته لتحرير المرأة. وكان أبوه في الأصل تركياً وتمصر وسكن الإسكندرية، وأمه صعيدية، وولد قاسم بالإسكندرية وبها نشأ، وتعلم بالقاهرة ومونبلييه بفرنسا، ولما عاد إلى مصر عام ١٨٨٥ التحق بسلك النيابة، واشتغل بالقضاء، وشارك في تحرير صحيفة المؤيد. وأبرز مؤلفاته التي أصدرها كتباً هي: «المصريون» نشره بالفرنسية سنة ١٨٩٤، رداً على أحد المستشرقين الذين تناولوا مصر والمصريين والإسلام بالظلم والتشهير، و«تحرير المرأة» (١٨٩٩)، وهو كتابه الرئيسي وأكثر مؤلفاته ذيوفاً، ويعتبره البعض أشهر المؤلفات قاطبة التي صدرت في زمنه. وما يزال الكتاب مثار جدلٍ وخلافٍ حتى الآن، وه المرأة المجددة» (١٩٠٠) وهو ملحق لكتابه الثاني، فقد اقتضت الحملات المنكرة عليه بسبب مناصرته للمرأة ومطالبته بتحريرها، أن يتصدى لمعارضيه، وأن يزيد آراءه السابقة تفصيلاً وشرحاً.

وفلسفة قاسم أمين هي استمرار وترسيخ لفلسفة التنوير التي بذرها الطهطاوي، وتها لها قاسم أمين بتلقيه عن جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. وبذهب البعض إلى أنه كان المترجم الخاص لمحمد عبده في باريس إنَّان تواجده

قاربوقراط Carpocrates

يوناني، علم في الإسكندرية سنة ١٢٠م، وكان أفلاطونياً غنوصياً، وكان يرفض العالم ويقول إنه مبنئ على الفساد والعوز والظلم والفاقة والمرض والقبح، وأن مبدعه لا يمكن أن يكون سوياً

القادياني

ميرزا غلام أحمد القادياني (١٨٣٩ - ١٩٠٨م) المولود في قاديان من البنجاب، والمتوفى في لاهور. ومذهبه القاديانية، وينتشر في باكستان، والهند، وإندونيسيا، وإفريقيا الغربية، وبعض بلاد أوروبا، والأمريكتين، ويقول بأن النبي المسيح قد تجسداً فيه، وأن المسيح لم يُصلب ولم يُرفع، ولكنه مات في الظاهر وخرج من القبر وهاجر إلى الهند، وقبره في شارع خانيار بسرينكر أو سرنجار بالقرب من كشمير. وزعم القادياني أنه المهدي الموعود الذي ينزل إلى الدنيا في الألف السابع من السنين منذ قيام الدنيا، وأنه جاء ليهدى الإنسانية جمعاء، وأذاع تعاليمه في كتابه «براهين أحمدية» (١٨٨٠م)، واستشهد بشواهد من التوراة والانجيل والقرآن، وحسب إلى أتباعه السلم، ونسخ الجهاد، ونهاهم عن التعصب، وحثهم على تحصيل العلم والثقافة، ومات في لاهور بعد أن أوصى جماعته أن يحكمها مجلس منتخب، ينتخب بدوره خليفة، وكان أول خليفة بعده

هذا الأخير بها في ذلك الوقت. وكتابه «المصريون» يكتبه بعقلية التنويريين، ومنهجه فيه عقلاني لا يكتفى بالمعلومات والملاحظات، وإنما هو ينعم النظر في الوقائع ويستخلص منها النظريات، ويميد تصورها في ذهنه منفذة ومعمولاً بها، وطريقته هي طريقة البحث، وكما يصفها فإنه لا يركن إلى ما وصل إليه جهده إلا ليضعه قاعدة لعمل مؤقت، ولا يناف من تعديل رأيه بحسب ما يقتضيه الحال ويظهره التطبيق. ودعوته للمصريين أن يأخذوا بشربة أولادهم على هذا المنهج، فليس التعليم مجرد الانتحاق بالمدرسة ومعرفة القراءة والحساب والجغرافيا والتاريخ والهندسة، والفلسفة إن شئت، فالتعليم النظري كثيراً ما لا يصحبه تعويد على العمل بما نتعلم، وما لم يكن هدف التعليم هو اكتشاف وإظهار وتنمية الملكات الطيبة المخلوقة فينا، وغرس الفضيلة في نفوسنا وتقويتها وإحيائها، حتى تتغلغل في النفوس يجذورها فلا تستطيع قوة قلعها بعد ذلك أبداً. والتربية بهذا المعنى لا تُكتسب في المدارس والمكاتب، وبالقراءة والحفظ، بل يجب ممارستها. وعلى المؤرخ وهو يكتب تاريخ الأمة أن لا يكتفى بسرد الحوادث المهمة التي يتعرض لها، وإنما يُعنى بالتعريف بأخلاق الأمة، وعوائلها، ونظاماتها، وتربيتها، ووسائل معيشتها، وأحوالها الاقتصادية والسياسية، وما عليه من أفكار وعلوم وآداب وفنون، وبذلك تكون لعلم التاريخ فوائده، ويصبح مداره الحقيقي هو الإنسان الاجتماعي،

فيإذا تعلمه الأطفال والكبار تبينوا حقيقتهم، والعلل التي صيرتهم إلى ما صاروا إليه، فيدركون أن تغييرها لا يكون إلا بتغيير مسبباتها، عقلاً وعادة، فمتى وُجد أحدهما وُجد الآخر، فليس في الكون شيء يوجد بلا مُوجد وسبب. وفي القرآن «إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم». والعلم والشريعة والتاريخ والتربية لابد أن تخدم جميعها هذا الغرض، فالتغيير والتحول والحركة المستمرة إلى جهة الترقى هي قانون الحياة. ولقد بدأت الشعوب حياتها بالحرية، وستنتهي إلى الحرية، وفيما بين الفترتين ستعاني الاستبداد الذي يبدو ضرورياً لاختبارها، وما أسعد الدول التي يكتب لها بعد هذه المحنة البقاء. ولا شيء يحول بين الدول التي تعاني وأن تتقدم حسب قانون التطور نحو الكمال. وأهم عامل له أثر في حال الأمم هي حالتها الاقتصادية. والعامل الاقتصادي له الغلبة في كل الانحرافات الاجتماعية. ولو أننا بحثنا عن السبب الذي يجعل البغايا من النساء يحدثن عن الطريق لوجدنا أنه حاجتهن إلى الزهد من المال، وقلما كان الباعث هو الميل إلى تحصيل اللذة. وفي الريف المصري لا يكاد الفلاح يجد ما ينقذه من الموت جوعاً، ولذلك يتمسك بزوجه الواحدة. وفي المدن يكون تعدد الزوجات بسبب الرخاء الاقتصادي عند المتابعين لهذا النظام. وبوجهه قاسم أمين النقد للمصريين عموماً، وله تحليل غير مسبوق لشخصية المصري، سواء من طبقة الفلاحين أو من طبقة التجار والصنّاع، أو من طبقة

فالشرف والمجد لا يُصادفان في طائفة الموظفين إلا بنسبة قليلة جداً. ولقد كان المصريون إلى عهد غير بعيد ينظرون إلى التجارة بعين الاحتقار ويحسبون أنها مهنة لا تتفق والشرف والاعتبار، ولا يزال هذا الزعم منبسطاً على عقول بعض أبناء الذوات. والاروبيون تقدموا لما فهموا أن التجارة هي علم الثروة، وهو علم حقيقى لا يقل في الفضل عن اشرف العلوم. ولا سبيل إلى الإفلات من قبضة الاستعمار إلا بالنهضة، ومصر وأمثالها من البلاد الضعيفة هي التنافس والصراع المحتدم بين القوى الاستعمارية، ونحن اللقمة الدسمة التي يريد الجميع ابتلاعها في جوفه. واقتناء الثروة وكثرة الأغنياء هي الطريق للخلاص، وهي طريق العمل، لان كل ثروة هي نتيجة عمل صاحبها.

ويقول قاسم أمين إن الاستبداد أصل كل فساد، والشعوب تصنعها الحرية التي تحتل إبداء كل رأى، ونشر كل مذهب، وترويج كل فكر. وفي البلاد الحرة قد يجاهر الإنسان بأنه لا وطن له، ويكفر بالله ورسله، ويطن فى شرائع قومه وآدابهم وعاداتهم، ويهزأ بالمبادئ التي تقوم عليها حياتهم العائلية والاجتماعية، ويقول ويكتب ما يشاء فى ذلك، ولا يفكر أحد ولو كان من الد خصومه فى الرأى، أن ينقص شيئاً من احترامه لشخصه، متى كان قوله صادراً عن نية حسنة واعتقاد صحيح. فكم من الزمن يمر على مصر قبل أن تبلغ هذه الدرجة من الحرية؟ والفضيلة لا تكون مطلوبة ومرغوباً فيها، والرديلة

الموظفين وأرباب المعاشات، أو من طبقة أرباب الاطيان، وهي كل الطبقات التي يتألف منها مجموع الشعب المصرى الفقير جداً. والمصرى عموماً لا يحب الشغل، ولا ينشط لعمل فيه رزقه، ويحب أن تمطره السماء ذهباً، وأن تُنبئه الأرض فضة، ويحب أن يكون من أغنى الناس على شرط أن لا يتعب جسمه، ولا يجتهد فكره، وسبب ذلك سوء معاملة الحكومات له، فإنها لغدورها وظلمها أضاعت الامانة والثقة اللتين بدونهما لا تظهر الابتكارات الشخصية، ففقد المصريون بذلك ملكة الإقدام على العمل والمخاطرة فى الشغل. كما أن سوء التربية كان له اثره فى تعويد الناس على التكامل والتواكل، وترك النظر فى الاشياء، مع شدة التمسك بالاقوال والامثال المثبته لهم، المميتة للعزائم، وتكرار سماع القصص والاحاديث التي وضعت فى الأصل لتسليه الفقير، وإزالة الأحزان عن الضعفاء قليلي الحول والحيلة. ولقد غشيتنا من ذلك جهالتنا، وأنضعنا مع كسلنا وخمولنا، فنشرنا الجهالة وروّجناها حتى تشرّبت بها أرواحنا وعقولنا. وبهاجم قاسم أمين أن يشتغل الناس ليعيشوا عيشة الكفاف، وإنما ينبغي أن يكون سعينا لتحسين أحوالنا المادية والأدبية، وأن يكون لنا الطموح الشريف إلى العلاء، ولا يكون لنا ذلك إلا بالسعى لاستزادة موارد الكسب، وما زاد عن حاجتنا المادية نستعمله فى ترقية عقولنا وأجسامنا بالرياضة والتعليم والسياحة. ولا ينبغي أن يتهافت المصريون على الوظائف،

محقونة مبغضة إلى النفوس، إلا إذا أحسن الناس بقوة حكم الرأي العام وسلامته. والمصريون قد ألفوا التمثيل القومي، وأصبحوا جديرين بأن يكون لهم مجلس نواب.

وقاسم أمين في مؤلفاته الثلاثة الكبرى كان متدرجاً في تقدّمه لآرائه، وقد يحسب البعض أنه يتناقض في كتابه «المصريون» و«تحرير المرأة»، وإنما كان كل كتاب بمقتضياته، ففي «المصريون» دافع عن الشعب المصري ومعتقداته وأخصها الإسلام، وكتبه بالفرنسية لجمهور غير مصري، وفي «تحرير المرأة» كان جمهوره مصرياً، ولغته كانت العربية، فلم يكن يتحرّج أن يكشف بنى دينه بما كان يعتلج في صدره من هواجس، وما يستعمل في عقله من أفكار، يستطيع أن يكشفهم بها ولا يكشف بها أعداء وطنه والحاقدين عليه. وفي الكتاب الأول يدافع مثلاً عن الحجاب وبهاجمه في الكتاب الثاني، ويرى عدم الاختلاط في الكتاب الأول وبطلب بعكسه في الكتاب الثاني، وهكذا. وعلى أي الأحوال فإن قاسم أمين يرى أن الحجاب دور من الأدوار التاريخية لحياة المرأة في العالم، وأنه في المجتمعات الشرقية والإسلامية عادة يمكن تجاوزها بتجاوز أسبابها المؤدية لها. وهو عادة وليس في الشريعة نص يوجب. وبين المغالاة في الحجاب والتفريط في الكشف هناك الحل الأوسط وهو الحجاب الشرعي. وكذلك في الاختلاط فإنه ما دام محتوماً بظروبه فلا بأس منه، ففي الريف فإن النساء رغم الاختلاط أقل ميلاً للفساد من

ساكنات المدن اللاتي لا يخالطن. ويطلب قاسم أمين بوضع نظام للطلاق يجعله بيد القاضي الذي عليه أن يرشد الزوج إلى كراهته أولاً، ثم يطلب التحكيم بين الزوجين، ويمنع وقوع الطلاق إلا أمام القاضي وبحضور الشهود. وعن تعدّد الزوجات فإنه يمنع بما يستفاد من الآية «فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فذلك أدنى ألا تعملوا» فالإباحة هنا بشرط أن نأمن المفاصد، فإن غلب على الناس الجور بين الزوجات أو نشأ عن التعدّد فساد في العلاقات، وتعدّد للحدود الشرعية الواجب التزامها، وقيام العداوة بين أعضاء العائلة الواحدة، وشيوع ذلك إلى حدّ يكاد يكون عاماً، جاز للحاكم رعاية للمصلحة العامة أن يمنع التعدّد.

وبذهب قاسم أمين إلى تلازم الحالة السياسية للمجتمع والحالة العائلية، فشكل الحكومة يؤثر في الآداب المنزلية، والآداب المنزلية تؤثر في الهيئة الاجتماعية، وحيث تتمتع النساء بحريتهن الشخصية يتمتع الرجال بحريتهن السياسية، وافتقاد المرأة المسلمة إلى الاستقلال بكسب ضرورات حياتها هو السبب الذي جرّ إلى ضياع حقوقها. ولقد استأثر الرجل بكل حق، ونظر إلى المرأة نظرت إلى حيوان لطيف يكفيه لوازمه ليتسلّى به. وأكثر ما تعرفه المرأة التي يقال الآن إنها متعلمة هو القراءة والكتابة، وهذه واسطة من وسائل التعليم وليست غاية ينتهي

من كل حسب عمله، وسبق ذلك شعاره للأبد، ونظم توزيع الثروة، وأعلن اشتراك الفقراء في ملكية أموال الأغنياء، وحل المشكلة الاجتماعية بنوع فريد من الجماعية (أي الاشتراكية).

ومصر - عند قاسم أمين - للمصريين جميعهم، مسلمين وأقباطاً، والجميع ينتمون لجنس واحد، والمآسى المشتركة ربطت بين الاثنين بالعاطفة الوطنية. وأهم ما يحفظ الأمم ويهزى رفعة شأنها هو احترام أمورها الجوهرية مثل الدين، والوطن، والسلطة العمومية، والعائلة، والعلم، والفضيلة، وكل عمل شريف أو جميل أو نافع.

مراجع

- قاسم أمين - الأعمال الكاملة. دكتور محمد عمارة.
- تراجم مصرية وغربية : دكتور محمد حسين هيكل.

القاضي الباقلاني

(٣٣٨ - ٤٠٣ هـ) أبو بكر محمد بن الطيّب بن محمد بن جعفر، انتهت إليه الرئاسة في مذهب الأشاعرة، وميلاده في البصرة، وسكن بغداد وتوفي بها، وله مناضرات مع علماء النصرانية في القسطنطينية، وكان عضد الدولة قد وجهه سفيراً عنه إلى ملك الروم فقام يناظر علماءه بين يديه. ومن مؤلفاته «دقائق الكلام».

إليها. والمرأة المتعلمة مؤهلة كالرجل لكافة الأعمال المدنية التي يمكن أن تقوم بها أختها الغربية، ولا شيء يمنعها من أن تشتغل بالعلوم والآداب والفنون الجميلة والتجارة والصناعة، إلا جهلها وإهمال تربيتها. ولا ينبغي الاستشهاد بأحاديث نبوية تنافي ذلك، لأن ما قاله النبي مما يدخل في النصائح الخلقية والحكم الفلسفية ولا يشكل التزامات وواجبات ذهنية وليس من الدين ولا يجب أن ندرجه ضمن الشريعة. وتبقى الأحاديث القليلة التي تفسر أو تكمل التوجيهات التي تضمنها القرآن، والتي تعد جزءاً من الدين، وهذه ينبغي التحقق من روايتها وملاحظة تطابقها مع نص القرآن. ويجب أن لا نرجع إلى التمدن الإسلامي القديم ننسخ منه صورة ونحتذيها، وإنما نتفقت به كما انتفعت الإنسانية واستكملت به ما كان ناقصاً، ونزنه بميزان العقل، ونتدبر من خلاله أسباب ارتقاء الأمة الإسلامية وأسباب انحطاطها، ونستخلص من ذلك القواعد التي يمكننا أن نقيم عليها أبنيتنا اليوم. وعلينا كذلك أن نرى أولادنا على أن يعرفوا شئون المدنية الغربية ويقفوا على أصولها وآثارها. والمشكلة في التمدن الإسلامي أن الفقهاء ظلوا يطعنون على رجال العلم حتى نسر الكل من دراسة العلم وحصروه، وجعلوا السلطة كلها في يد الحاكم بوليها من يشاء، فضحلت الأنظمة والعلوم السياسية. ولم يعرف الإسلام امتيازات الميلاد أو الثروة، وكان المبدأ فيه

وه الملل والنحل»، وه الاستبصار»، وه كشف أسرار الباطنية»، وه التمهيد فى الرد على الملحدة والمعتلة والخوارج والمعتلة.

القاضى عبد الجبار

(نحو ٣٢٠ - ٤١٥هـ) عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد الله القاضى، أبو الحسين الهمداني الأسدي، شيخ المعتزلة فى عصره، ويلقبونه بقاضى القضاة، ولا يلقبون أحداً سواه بهذا اللقب، ولا يعنون به عند الإطلاق غيره. أخذ الاعتزال عن أبى إسحق بن عياش، وعن أبى عبد الله الحسين بن على البصرى، وأقام عنده مدة حتى فاق الأقران، وخرج فريد دهره، واستدعاه صاحب بن عباد إلى الرى بعد سنة ٣٦٠هـ، فبقى فيها مواظباً على التدريس إلى أن توفى. وله مؤلفات كثيرة عددها البيهقى ٢٩ مؤلفاً، أشهرها: «شرح الأصول الخمسة»، وه المجموع من المحيط بالتكليف»، وه المغنى فى أصول الدين»، وهى ثبت بما ذهب إليه المعتزلة من أصل حتى الجبائين، بالإضافة إلى مذهبه. ومن رآه: أن معرفة الله لا تتم بالبديهة والضرورة، وإنما بالنظر والاكتساب العقلى. وكذلك فإن الله لا يُعرف بالمشاهدة، ولا بالتقليد، لأن التقليد ليس طريق العلم. ووجود الأجسام هى دليل على وجود الله، لأن الأجسام حادثة، وكل حادث له محدث وفاعل، والمحدث إلى ما لا نهاية محال.

ونعرف استدلالاً من صفات الله أنه موجود وقادر، وعالم، وحى، وقديم، وأنه لا يجوز أن يكون جسماً، ولا عرضاً، ولا أن يرى، وهو واحد لا ثنى له يشاركه فيما يستحق من صفات. ويفتد عبد الجبار المذاهب الثنوية التى تقول بالهين، كالمانوية، والديهانية، والمرقيونية، والمجوسية، ويرد على النصارى فى التشليث والاتحاد. ويرى كالمعتزلة أن أفعال العباد محدثة منهم، وأنهم المحدثون لها، ويشترط للفعل الاستطاعة، ويقول إن الله لا يريد المصاى، ويقسم الآلام إلى النافع والضار، والأولى ما فيها نفع أو دفع ضرر أعظم منه، أو تكون عن استحقاق رداً على إهانة أو إضرار، ووصفها بالحسن أو القبح لا يتعلق بالفاعل بل بالفعل نفسه. ويقول عن القرآن إنه كلام الله ووحيه، وه مخلوق محدث، أنزله على نبيه ليكون علماً ودالاً على نبوته، وهذا الذى نسمعه ونتلوه اليوم وإن لم يكن محدثاً من جهة الله فهو مضاف إليه على الحقيقة، كما يضاف ما ننشده اليوم من قصيدة إمرئ القيس إليه على الحقيقة وإن لم يكن محدثاً لها من جهته الآن. وردود القاضى عبد الجبار على الثنوية مشهورة، وردّه على النصارى من امتع ما كتب فى الفلسفة بهذا الخصوص. وه يركز فى الكلام معهم على أمرين: التشليث، والاتحاد، ويقول فى التشليث إنهم يعنون بقولهم إن الله جوهر واحد وثلاثة اقانيم، فالاقنوم الأول ذات الله، والاقنوم الثانى الإبن أى الكلمة، والثالث روح القدس أو الحياة،

الذي ذكرنا - ثم ما تعنون به هذه الأقسام؟ فهو أقنوم الأب ذات الباري؟ فإن كان كذلك فهل إلى ماذا ترجعون الأقنومين الآخرين؟ فإن قالوا نرجع بهما إلى صفتين يستحقهما القديم تعالى وهو كونه متكلماً حياً، قلنا إن الحي وإن كان له، بكونه حياً، حال، فليس له - بكونه متكلماً - حال، وإنما المرجع به أنه فاعل الكلام، ولا يتعدد الذات بتعدد أوصافه، فإن الجوهر الواحد وإن كان موصوفاً بكونه جوهرًا ومتحيزًا وموجودًا وكائناً في جهة، فإنه لا يتعدد بتعدد هذه الأوصاف، ولا يخرج عن كونه واحداً. فكيف أوجبتم تعدد الله بتعدد أوصافه؟ ولم جعلتموه واحداً وثلاثة؟ وهذه الطريقة توجب عليكم أن تزيدوا في عدد الأقسام بعد صفاته، وأن تشبوا له أقنوماً بكونه قادراً، وأقنوماً بكونه عالماً، وآخر بكونه مدرِكاً، واربعاً وخامساً بكونه مريداً وفاعلاً، حتى يبلغ عدد الأقسام ثمانية أو تسعة. وقد عُرف فساد ذلك إذن لو رجعوا بالأقسام إلى الصفات. فلو قالوا إنما نرجع بها إلى معان قديمة هي الحياة والكلمة، فقد فسدت مقالاتهم بدلالاتهم التمانع. ويقال لهؤلاء النصاري: يلزمكم أن تقتصروا على أقنوم واحد، لأجل أن هذه الأقسام إذا اشتركت في القِدَم فلا بد من تماثلها، ولابد أن يسد بعضها مسد بعض فيما يرجع إلى ذاتها، وذلك يوجب الاستغناء باحداها عن الباقي، حتى يقال إنه تعالى: جوهر واحد وأقنوم واحد، وأن لا تشبوا سواء، لأنه يقع الاستغناء عن الجميع لمشاركته إياها في القِدَم.

وربما يغيرون العبارة فيقولون إنه ثلاثة أقانيم ذات جوهر واحد. وقولهم إنه جوهر واحد وثلاثة أقانيم مناقضة ظاهرة، لأن قولنا في الشيء أنه واحد يقتضي أنه في الوجه الذي صار واحداً لا يتجزأ ولا يتبعض، وقولنا ثلاثة يقتضي أنه متجزئ، فإذا قالوا «واحد ثلاثة أقانيم» فإنه في التناقض بمنزلة أن يقال في الشيء أنه موجود معدوم، أو قديم محدث - ثم إن الله تعالى ليس بجوهر، إذ لو كان جوهرًا لكان محدثًا، وقد ثبت قديمه. ولو جاز في الله أن يقال إنه جوهر «واحد ثلاثة أقانيم» لجاز أن يقال إنه قادر واحد ثلاثة قادرين، وعالم واحد ثلاثة عالمين، وحي واحد ثلاثة أحياء. فإذا قالوا ذلك قلنا كما يكون شيء واحد ثلاثة أشياء فليس بُعد أحدهما في العقل إلا كبُعد الآخر، وذلك تناقض. وقد يعترضون على ذلك بأن يقولوا: ألسنتهم تقولون إنسان واحد وإن كان ذا أجزاء وأبعاض، ودار واحدة وإن اشتملت على بيوت وأروقة، وعشرة واحدة وإن اشتملت على آحاد كثيرة، ثم لا يتناقض كلامكم؟ فهلاً جاز أن نقول: جوهر واحد ثلاثة أقانيم ولا يتناقض كلامنا أيضاً؟ ولرد على اعتراضهم نقول: إن الأمر ليس سواء، لأن هذه الأسماء كلها من أسماء الجُمْل، فالغرض بقولنا إنسان واحد أنه واحد من جملة الناس، لأنه شيء واحد، وكذلك إذا قلنا دار واحدة، وعشرة واحدة، بخلاف ما تقولونه في القديم تعالى، فإنكم تجعلونه شيئاً واحداً في الحقيقة ثلاثة أشياء في الحقيقة، فيلزمكم التناقض من الوجه

وقولهم في الاتحاد إنه تعالى اتحد بالمسيح
فحصل للمسيح طبيعتان : ناسوتية ولاهوتية،
ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم إنه اتحد به ذاتاً حتى
صار ذاتهما ذاتاً واحدة - وهم اليعقوبية، وقال
الباقون وهم النسطورية : لا بل اتحدا مشيئة، على
معنى أن مشيئتهما صارت واحدة، حتى لا
يريد أحدهما إلا ما يريد الآخر. وقول
النسطورية : إنه اتحد بالمسيح من حيث المشيئة لا
يخلو، إما أن تريد به أنه تعالى مرید بإرادة
المسيح، وأن المسيح يريد بإرادة الله لا في محل، أو
تريد به أنهما لا يختلفان في الإرادة، بل لا
يريد أحدهما إلا ما يريد صاحبه. وأى هذه
الوجوه أردتم فهو فاسد. الأول : لأنه تعالى لو
جاز أن يريد بإرادة المسيح مع أنها موجودة في
قلبه، لجاز أن يريد بإرادة موجودة في قلب غيره
من الأنبياء، وذلك يخرج المسيح من أن تكون له
مزية في الاتحاد والنسبة. ولو جاز أن يريد بإرادة
المسيح لجاز أن يكره بكرهة في إبراهيم عليه
السلام، لأن بعد أحدهما في العقل كبعد الآخر،
وذلك يقتضي أن يكون حاصلًا على صفات
متضادة، وذلك مستحيل. وأما الثاني : فلأن
الإرادة لا توجب للغير حالاً إلا إذا اختصت به
غاية الاختصاص، والاختصاص بالمسيح هو
بطريقة الحلول، حتى يستحيل أن يريد بإرادة في
نلب غيره، لا لوجه سوى أنها لم تحله، فكيف
يريد بالإرادة الموجودة لا في محل ولا اختصاص
لها به؟ وأما الثالث : فلأن القديم تعالى قد يريد
ما لا يعلم المسيح، ولا يعتقد، ولا يظنه، ولا

يخطر بباله أصلاً. وكذلك المسيح : يريد ما لا
يريد الله تعالى كالأكل والشرب وغيرهما من
المباحات : ففسد كلام النسطورية إذ قالوا
بالاتحاد من جهة المشيئة. وأما اليعقوبية :
فالكلام عليهم إذ قالوا بالاتحاد من جهة الذات،
أن يقال لهم لا يخلو الغرض بذلك من أحد
وجوه ثلاثة : فلما أن يراد به أن ذات الله تعالى
وذات المسيح صارا ذاتاً واحدة، أو يراد به أنهما
تجاوزا فحصل بينهما الاتحاد من طريق المجاورة، أو
يراد به أنه تعالى حلّ بالمسيح فاتحد به على هذا
السبيل. والأقسام كلها باطلة، فاما الأول : فلأن
الشيئين لو صارا شيئاً واحداً للزم خروج الذات عن
صفتها الذاتية، أو حصول الذات الواحدة على
صفتين مختلفتين للنفس، وذلك مستحيل. وأما
الثاني : فلأن المجاورة إنما تصح على الجواهر لاجل
أنها من أحكام التحيز. ألا ترى أن الغرض
والمعدوم لما استحالت عليهما التحيز استحالت
عليهما المجاورة؟ فكذلك سبيل القديم تعالى،
لأن التحيز مستحيل عليه. وعلى أن المجاورة لا
تقتضي الاتحاد فإن الجوهريين على تجاوزهما
بخرجان عن أن يكونا جوهريين ولا يصيران
جوهراً واحداً. وأما الحلول فالمرجع إلى الوجود
بجنب الغير، والغير متحيز، والله تعالى يستحيل
ذلك عليه لأنه يترتب على الحدوث ويقتضي أن
يكون من قبيل هذه الأغراض وذلك محال.

وكان القول بالاتحاد لأن المسيح ظهرت عليه
من المعجزات ما لا تصح لإنسان، مثل إحياء
الموتى وإبراء الأكمه والأبرص إلخ، ولهذا فقد ظن

الأئمة» (نشرة الدكتور محمد كامل حسين بالقاهرة)، و«افتتاح الدعوة».

مراجع

- ابن خلكان : وقبات الأعيان.

القبالة

Cabalismo; Kabbalismus; Cabalism; Cabalism

القبالة هي التعليم الباطني المتعلق بالله ونزوله وحيّاً على حكماء بني إسرائيل، ويسمونها الحكممة المستورة، ويطلق على دارسها اسم طُلاب النعمة. والقبالة نابعة من التلمود، وهي مجموعة من الاسرار ادّعت الرواية عن الاوائل، وتقوم على التنجيم، وتعود باصلها إلى أيام السبئي حيث اختلطت تعاليم التلمود مع الديانات الشرقية وخاصة الزردشتية، وقامت في فلسطين بعد العودة من السبي، وانتقلت إلى الإسكندرية، ومرجها فيلون اليهودي بالفلسفة اليونانية، ووضع شيتاي اللاوي كل تعاليمها في كتاب «الزهر» أو «الإشراق»، وصار دستور القبالة السرية، واختلطت في الأندلس بالفلسفة الإسلامية، وتسلفت إلى أفكار الإسلاميين، لكنها ما لبثت أن ظهرت علانية فيما يُعرف باسم الفرقة العيسوية نسبةً إلى مؤسسها عيسى إسحق بن يعقوب الأصفهاني، المعروف عند

النصارى أنه لاهد من أن يكون قد تغير وخرج عن طبيعته الناسوتية إلى طبيعة لاهوتية. وكان ذلك بوجوب عليهم من باب أولي أن يقولوا بأنه تعالى متحد بالأنبياء كلهم كإبراهيم وموسى وغيرهما عليهم السلام، فقد ظهرت عليهم الاعلام المعجزة التي لا يدخل جنسها تحت مقدور القادرين بالقدرة. والقوم لا يقولون بذلك، فيجب أن لا يقولوا ذلك في المسيح.

مراجع

- السبكي طبقات الشافعية.

- الخطيب البغدادي : تاريخ بغداد.

- ابن الأثير : الكامل في التاريخ.

القاضي النعمان

قاضي قضاة الفاطميين في إفريقية، دخل مصر مع المعز لدين الله الفاطمي سنة ٣٦٢هـ، وتوفي بها بعد عام واحد. ويقول عنه ابن خلكان أنه كان مالكيّاً قبل أن يعتنق مذهب الفاطميين، ويعتبر من أغزر مؤلفي الإسماعيلية، وله ما يربو على الأربعين كتاباً، يعنيها منها «كتاب تاويل الشريعة»، و«أساس التأويل»، (نشرة عارف تامر في بيروت)، و«إثبات الحقائق في معرفة توحيد الخالق»، و«تاويل الدعائم»، و«اختلاف أصول المذاهب»، و«الهمة في آداب اتباع

كنط بأن المعرفة البعيدة تجريبية، والمعرفة القبلية لا تجريبية؛ والمعرفة الأولى لذلك هي معرفة بالحدوث، ويتم التوصل إليها بالإدراك الحسى، ويقابلها كمعرفة أصيلة الأشكال القبلية للإحساس (المكان والزمان) والعقل (العلة والضرورة إلخ). وقد نفرق بين الحقائق القبلية والبعيدة بأن القبلي هو الفطرى الذى نولد به ولا لزوم لتعلمه بالتجريب والتحصيل، أو هو الحقيقة التى تكون لدينا فى الوعى مستقلة عن أية خبرة. ولما كانت التفرقة بين المفاهيم هى تفرقة بين الجمل أو القضايا التى تعبر عنها، فإن الجملة القبلية هى الجملة التى نعلم صحتها مستقلة عن الخبرة، بمعنى أن صدقها ذاتى. ويصف كنط القضية بأنها تحليلية، أى بسيطة بمسألة تامة ويخلق إنكارها تناقضاً، فى حين أن القضية أو الجملة البعيدة مركبة ويمكن ردّها إلى ما هو أبسط منها، ولا يمكن التأكد من صحتها بالمنطق وحده وإنما ينبغى اللجوء فى ذلك إلى التجربة.

القدرية Fatalism; Libertarianism

من القُدرة بضم القاف، بمعنى الاستطاعة، وأن الإنسان مريدٌ لأفعاله، قادرٌ عليها، ومن ثم محسوبة عليه، والقدريّة *Libertarianism* بهذا المعنى مرادفة لمذهب حرية الإرادة *Voluntarism* (أنظر مذهب حرية الإرادة)، أو أنها من القُدَر بفتح القاف، ومن ثم تكون القُدريّة أيضاً

اليهود باسم عوفيد ألوهيم أى عابد الله. ويرى بعض الباحثين أن العيسوية أصل القرامطة والاسماعيلية خصوصاً، وأن أولاد القدّاح مؤسسى الإسماعيلية كانوا يهوداً من الفرقة العيسوية، وأن الفرقة اليهودية المسماة المقاربة أو اليهودعانية نسبةً إلى يوذعان، كانت أصل الباطنية، وكان يوذعان يقول بالظاهر والباطن، وبالتنزيل والتأويل فى تفسير التوراة، وهو نفس ما تذهب إليه الاسماعيلية.

القبلي والبعدي

A Priori / A Posteriori

من التقابلات الفلسفية المشهورة، ورثتهما الفلسفة من الفلسفة المدرسية، ولكن أصلها يحدت إلى أرسطو كالعادة وإن كان معناها الحالى يستمد من استخدامات كنط. وعند أرسطو يكون 1 سابقاً على ب فى الطبيعة إذا كان ب لا يمكن أن يوجد بدون أ. ويكون أ سابقاً على ب فى المعرفة إذا لم يكن هناك سبيل لمعرفة ب بدون أن نعرف أ أولاً، ومن ثم تكون المعرفة القبلية معرفة بأسباب أو علة الشيء، ويكون الحكم القبلي هو الحكم الذى يصدر عن عالم بعلة الشيء طالما أن العلة متقدمة على المعلول. وعند لايبنتس تقوم المعرفة البعيدة على التجربة والخبرة، بينما تقوم المعرفة القبلية فى الوعى منذ البداية، ومستقلة عن أية خبرة. ويعبر عن ذلك

القدرة دون الإنسان . (أنظر الجبرية) .

قَرِمْط وحمدان

من سواد الأنباط ، ويقال له كذلك قَرِمْطويه ، وسميت به القرامطة وهم من الباطنية بوجه عام . وكان قَرِمْط يسكن الكوفة وكثر أصحابه بها ، ثم باليمن ونواحي البحرين والبيامة وما والاها ، وتابعة كثير من العرب . ويقول الإمام القزالي في كتابه « فضائح الباطنية » إن قَرِمْط هذا استجاب للباطنية ، ثم انتدبه للدعوة وصار أصلاً من أصولها حتى تسموا بالقرمطية . ويقول عبد القاهر البغدادي في كتابه « الفرق بين الفرق » إن قَرِمْط -

بذلك لقرمطة في خطه أو في خطوه ، وكان في ابتداء أمره أكاراً من أكرّة سواد الكوفة . وعن ابن النديم في « الفهرست » أن اسمه حمدان الأشعث ولقب بقرمط لقصر كان في منته وساقه ، وكان أكاراً واستماله إلى الباطنية داعية العراق الحسين الأهوازي ، ونزل في بيته ، فلما اقتربت منيته عينه خلفاً له ، فبث دعاته في سائر الانحاء ، وأكبرهم يدعى عبيدان صاحب المؤلفات الكثيرة في فلسفة القرامطة وكان متزوجاً أخت قَرِمْط .

والقرامطة يقولون : إن الأئمة بعد محمد سبعة : على وهو إمام رسول ، والحسن ، والحسين ، وعلي بن الحسين ، ومحمد بن علي ، وجعفر بن محمد ، ومحمد بن إسماعيل

بفتح القاف fatalism وترادف الجبرية -determi- nism وتقول بالقضاء والقدر . والمعنى الأول اشتهر في الفلسفة الإسلامية ، واشتهر نطلق الاسم بفتح القاف ، ولعل ذلك هو الذي راع بعض المؤرخين أن يكون اسم القدرية من القدر fate لأن القدريين نفاة للقدر ، فكيف ينسبون إليه ؟ وقد فسروا هذا التناقض بأنهم نفوا القدر عن الله وأثبتوه للعبد ، فسّموا لذلك قدرية ، إذ جعلوا كل القدرة للإنسان وليس لله ، وربما لذلك أطلق عليهم البعض « القدرية مجوس هذه الأمة » ، وينسبون إليهم أن أصل دعوتهم أنهم كانوا من المجوس أو غير العرب ، وأن الدعوة نشأت في العراق وفارس حيث البدع العقديّة التي دخلت إلى الإسلام وانتشرت على المسلمين . وينسب المجوس الخير إلى الله ، والشر إلى الشيطان . وكذلك القدرية يفرقون بين الخير والشر ، ويجعلون الخير لله والشر للشيطان . ويذكر أن هذه الدعوة قام عليها اثنان هما معبد المجهني في العراق ، وغيلان الدمشقي في الشام .

وكان المعتزلة قدريين ، إلا أنهم عُرِفوا بالكلام في مسائل أخرى ، ولذلك كان الاعتزال مذهباً قائماً بذاته ولم يتدغم في القدرية . وأما القدرية بالمعنى الثاني ، وهو المعنى المعروف في الفلسفة الغربية والذي يشتق من القدر ، فهؤلاء عُرِفوا في الإسلام باسم المُجَبَّرَة ، وهي فرقة إسلامية ، كان الجهم بن صفوان يلخصها في قوله « لا فعل لأحد في الحقيقة إلا لله » . وسواء كان المعنى الأول أو الثاني فالفرقتان من الغلاة حيث ثبتت إحداهما للإنسان كل القدرة ، بينما تثبت الأخرى لله كل

مراجع

- ابن الدبیم : الفهرست .
- الشهرستاني : الملل والنحل .
- عبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق .
- الغزالي : فضائح الباطنية .
- المقرئزي : انعطاف الحنفاء .
- النويري : نهاية الأرب .

قرنيادس

Karneades; Carnéade; Carneades

(نحو ٢١٣ - ١٢٨ ق.م) من أئمة الشكاكين الأكاديميين ، ولد بقورينا (حالياً في ليبيا) ، وترأس أكاديمية أفلاطون من نحو سنة ١٥٦ ق.م حتى وفاته . وكان مجادلاً مغواراً ، وخطيباً مغوهاً ، أوفده الاثنيون إلى روما ليرفع عنهم الغرامة التي قضى بها عليهم مجلس الشيوخ الروماني ، فالتقى خطابين على يومين متتاليين ، امتدح في الأول العدالة ، وأيد في الثاني الظلم ، وكان بذلك من القائلين بنسبة الاخلاق . ولقد أثار حجاجه إعجاب الحاضرين به وحفّظ السلطة عليه فطلبوا منه الرحيل .

ولم يدون قرنيادس فلسفته ، لكنه ألفهاها مساجلات جدلية ، وشابع أرقاسيلاوس ، مؤكداً أنه لا سبيل إلى اليقين ، وأنه لا حاجة إلى الحقيقة الموضوعية ، قائلاً بالاحتمال ، وأن غاية ما

بن جعفر وهو الإمام القائم المهدي ، وهو رسول وهؤلاء رُسُل أئمة . ويوم أن نُصَب على بغير حُكم انقطعت رسالة محمد وصارت لعلّي ، وصار النبي تابعاً لهلّي محجوجاً به . ومعنى القائم المهدي عند قرمط أنه قد بعث شريعة جديدة نسخ بها شريعة محمد ، ويزعم أن الله جعل محمد بن إسماعيل جنة آدم ، أي الإباحة للمحارم ، وهو معنى قول الله «فكلاً منها رغداً حيث شئتم» ، يعني محمد بن إسماعيل وأباه إسماعيل . ويقول : إن محمد بن إسماعيل هو خاتم النبيين . ومن فلسفته استحلال استعراض الناس بالسيف ، وسفك دماهم وأخذ أموالهم ، والشهادة عليهم بالكفر والشرك .

ولما زاد خطر القرامطة هاجموا مكة ، واستولوا على الحجر الأسود ، وظل في حوزتهم من سنة ٣١٧هـ حتى سنة ٣٣٩هـ ، أي حوالي اثنين وعشرين سنة ! ولم تنقش غمتهم إلا على يد المعز لدين الله الفاطمي الذي هزمهم في الشام .

ودعوة القرامطة شعوبية سرية ، ولهم فيها مراتب يطلقون عليها أسماء : التفرس ، والنائيس ، والتشكيك ، والتعليق ، والربط ، والتدليس ، والتأسيس ، والخلع ، والسليخ . (أنظر أخي محسن وعبدان ، وأحمد بن الكيال الحصبی) .

له بالضرورة ، وحتى مع افتراض قدم العالم فإنه لا يمكن أن يكون قد نشأ من العدم بل لأبد له من منشي . ويقر قريشفس على عكس الميموني بالصفات الموجبة لله ، وعند الميموني أن الله خلق العالم ليُعرف ، وعند قريشفس أن الخلق من الكمال ويحقق به الله أعظم الكمال ، وسعادة الله بالخلق لأنه يحب مخلوقاته . والسعادة عند أرسطو تتحصل باكتمال العقل ، أى بالمعرفة ، وعند قريشفس السعادة تختص بالشعور وليس بالعقل ، والخير هو الحب - حب الله لمخلوقاته وحب المخلوقات لله ، وهذا الحب فعل وليس معرفة ، والوصول إلى هذا الخير بالعمل الصالح ، وبالاتصال للوصايا وليس بواسطة تحصيل الحكمة .

مراجع

- موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية : دكتور عبد المنعم الحفنى .

- M. Waxman : The Philosophy of Don Hasdai Crescas .

قريطياس Critias

السوفسطائى ، خال أفلاطون ، وبطل محاورته المسماة باسمه «قريطياس» ، وهو نفسه شخصية رئيسية فى معاورة «تيمائوس» ، وكان ضمن الثلاثين الذين حكموا أثينا

نحتاج إليه هو ترجيح ما نتصوره ، ووصف الشئ المحتمل بأنه الشئ الذى نتصور صحته ، وبغيرنا بتصدقه ، وأضاً للاحتمال مراتب ثلاثاً ، أدناها أن نصدق ما يبدو صادقاً وإن كنا قد نراه كاذباً فيما بعد ، وأوسطها أن نصدق تصورنا للشئ الذى يوافق وينسجم مع تصوراتنا الأخرى ، وأعلها أن نصدق تصورنا الذى اختبرنا صحته ووافق واقعه تصوراتنا عنه . والراتب الثلاث لا تعطينا الحق فى الحكم على الأشياء فى ذاتها ، لكنها معايير للحكم على الأشياء فى ذاتها ، لكنها على تصوراتنا ، وذلك هو الذى جعل قريئادس من أصحاب مذهب الشك المحتمل .

قريشفس «حسدائى» Hasdai Crescas

(نحو ١٣٤٠ - ١٤١٠م) يهودى أسبانى ، باتى فى المرتبة الثانية بعد الميموني ، وبعارض أرسطو فى فلسفته كما يعرضها الميموني فى كتابه «دلالة الحائرين» ، وكان الخارجون على الدين اليهودى يستخدمون هذه الفلسفة التى يقول بها الميموني لتبرير إلحادهم وإنكارهم للتراث . وألف قريشفس كتابه «نور الله» بروح التراث اليهودى يناقض به كتاب الميموني وكل ما يتصل به من فلسفة أرسطو ، وتعرض للفارابى وابن سينا وابن باجه والغزالي ، وكان شديد النقد لابن رشد . ويقوم نقده لأرسطو على نقد برهان المحرك الأول الذى يثبت به وجود الله ، إلا أنه يثبت يثبت أن لكل شئ لأبد من خالق مؤجد

قُسْطَا البعلبكي

إِسْن لوقا ، شامي نصراني ، عاصر يعقوب بن إسحق الكندي ، وتعلم باليونان ، وكان متحققاً بالمنطق والفلسفة والعلوم الطبيعية والطب والهندسة ، واستُدعى إلى العراق ليقوم بالترجمة ، وله تصانيف بارعة ومختصرة منها : « كتاب الفرق بين النفس والروح » ، و « كتاب السياسة » ، و « كتاب المدخل إلى المنطق » ، و « كتاب نواذر اليونانيين وذكر مذاهبهم » . وقال محمد بن إسحق النديم : كان قسْطَا بن لوقا بارعاً في علوم كثيرة ، منها الطب ، والفلسفة ، والهندسة ، والأعداد ، والموسيقا ، فصيحاً في اللغة اليونانية ، جيد العبارة العربية ، وتوفي بآرمينيا نحو سنة ٣٠٠ هـ (نحو ٩١٢ م) .

قُسْطَنْطِين «الإمبراطور الفيلسوف»

أول من دخل المسيحية من أباطرة الرومان سنة ٣٠٦ م . يقول ابن كثير : كان قُسْطَنْطِين فيلسوفاً فاعتنق المسيحية من باب الفلسفة ، وفلسفها كيفما شاء فافسدها ، وبدّل الدين وحرفه حتى صار دين المسيح دين قُسْطَنْطِين ، وزاد فيه ونقص منه ، ووضع له القوانين ، وأحلّ لحم الخنزير ، وجعل الصلاة إلى المشرق ، وأدخل الصور والتماثيل والرسوم إلى الكنائس ، وبنى منها ١٢ ألف معبد كلّها زخرفها بالزخارف الوثنية .

واستبدوا بأهلها ، ويروى عنه أفلاطون أنه كان تلميذاً لسقراط ، ويجعله يروي قصة أطلانطا الجزيرة السعيدة التي غرقت في المحيط الأطلنطي . وقرطياس يؤمن بالإنسان ، ولا يؤمن بالآلهة ، وعنده أن الدين يلزم العامة ، والقوانين ليست طبيعية ، وليست كذلك إلهية ، ولكنها من وضع البشر واختراع العقل الذي ينشد التقدم باستمرار . وتوفي قرطياس في نحو الخمسين من عمره سنة ٤٠٣ ق م ، وله مواظ لم يصلنا منها إلا مقتطفات .

القزويني «نجم الدين»

(٦٠٠ - ٦٧٥ هـ / ١٢٠٣ - ١٢٧٧ م) على بن عمر بن علي الكاتب القزويني ، ويقال له دبيران أي المنطق الحكيم ، وكان من تلاميذ نصر الدين الطوسي ، وله تصانيف منها « الرسالة الشمسية في القواعد المنطقية » شرحها التفتازاني وقطب الدين ، و « كتاب حكمة العين » في المنطق والطبيعي والرياضي ، وشرحه الحلّي ، و « المفصل » وهو شرح المحصل لفخر الدين الرزاي في الكلام ، و « جامع الدقائق في كشف الحقائق » في المنطق أيضاً . وله كذلك رسائل « إثبات واجب الوجود » ، و « مناقشة تعليقات الطوسي في إثبات واجب الوجود » .

القطب المصرى

إبراهيم بن على بن محمد السُلَمى ، المعروف بالقطب المصرى ، مغربى الأصل ، وأقام بمصر ثم تركها إلى خراسان ، وقته التتار بنيسابور سنة ٦١٨هـ (١٢٢١م) ، وله شروح على «الكليات» من كتاب «القانون» لابن سينا .

القفطى «أبو الحسن»

(٦٥٨هـ / ١١٧٢م - ٦٤٦هـ / ١٢٤٨م)
جمال الدين على بن يوسف بن إبراهيم الشيبانى القفطى ، صاحب الدرة الفريدة «إخبار العلماء بأخبار الحكماء» ، مصرى من قفط من صعيد مصر ، درس بالقاهرة والقدس عندما استدعى إليها والده ليشغل بها أحد المناصب الهامة ، وكان عمره وقتها خمسة عشر عاماً ، وبعد أن قضى بها خمسة عشر عاماً أخرى تركها إلى حلب ليلى بها القضاء أيام الملك الظاهر ، ثم الوزارة فى عهد الملك العزيز ، وأطلقوا عليه الوزير الأكرم ، وكان محباً لاقتناء الكتب وتصنيفها ، ولم يكن له زوجة ولا ولد ، ولم يصل إلينا من تصانيفه وهى غالباً فى التاريخ إلا مختصر كتابه «إخبار العلماء» ، ويحتوى على ٤١٤ ترجمة للحكماء من أقدم العصور إلى أيام المؤلف ، وتقوم أهميته على ما يقدم من معارف العرب عن مؤلفات الفلسفة وحياة الفلاسفة وخاصة الإغريق ، ومؤلفاتهم والترجمات عنهم ،

القطب التحتانى

(٦٩٤ - ٧٦٦هـ) قطب الدين محمد بن محمد الرازى ، من أهل الرى ، وعُرف بالثحتانى تمييزاً له عن آخر كان يسمى كذلك بقطب الدين وسكن معه فى المدرسة الظاهرية ، إلا أنه كان يسكن أعلى المدرسة بينما كان القطب يسكن أسفلها ، فاطلق عليه لهذا السبب اسم الثحتانى . ومصنفاته كلها فى المنطق ، ومنها : «الهاكمات» ، و «تحرير القواعد المنطقية فى شرح الشمسية» ، و «لوامع الأسرار فى شرح مطالع الأنوار» ، ورسالة فى «الكليات وتحقيقها» ، و «تحقيق معنى التصور والتصديق» ، ورسالة فى «النفى الناطقة» ، وكتاب «الهاكمات بين الإمام والنصير» حُكِّم فيه بين الفخر الرازى والنصير الطوسى فى شرحهما لإشارات ابن سينا .

القطب الشيرازى

(٦٣٤ - ٧١٠هـ) قطب الدين محمود بن مسعود ، وُلِدَ بشيراز ، وتعلّم على نصير الدين الطوسى ، وسكن تبريز ، وتصوّف ، وبها توفى . وله «حكمة الإشراق» ، و «شرح كليات القانون فى الطب لابن سينا» ، و «شرح الأسرار للسهروردي» ، و «غرة التاج» فى الحكمة .

النوايسيس . وحكاياته عن الفلاسفة مشوقة وغريبة ، ويتناول نواح من حياتهم قلما تخطر ببال أحد من المترجمين لهم .

ومن عجيب ما يرويه القفطى فى كتابه اخبار الحكماء حرق عمرو بن العاص لمكتبة الإسكندرية ، فإنه فى باب يحيى النحوى يقول إن يحيى لما أنس إليه عمرو بن العاص واستعظم درايته وحكمته ، ساله يحيى أن يفرج عن كتب الحكمة فى مكتبة الإسكندرية ، واستفسر عن أمرها عمرو ، قال له إن بطليموس فيلادلفوس من ملوك الإسكندرية لما مَلَكَ حَسِبَ إليه العلم والعلماء ، وفحص عن كتب العلم وأمر بجمعها وأقردها لها الخزان ، وولى أمرها رجلاً طلب إليه أن يجتهد فى جمعها وتحصيلها والمبالغة فى إيمانها ، وترغيب تجارها فى نقلها ، فاجتمع من ذلك أربعة وخمسون ألف كتاب ومائة وعشرون ، ثم إن الملك أمره بأن يداوم على تحصيل الكتب من السند والهند وفارس وجرجان والأرمان وبابل والموصل وعند الروم ، إلى أن مات الملك ، وجاء من خلفه فلم تنزل هذه الكتب محروسة محفوظة يراعها كل من يلى الأمر من الملوك وأتباعهم حتى الفتح العربى لمصر . ولما سمع عمرو بن العاص ذلك عجب واستكبر ما سمع ، وقال لا يمكنى أن آمر فيها بشئ إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ، وكتب إليه وعرفه مقالة يحيى واستاذنه عما يصنع بالمكتبة ، فرد عليه عمر يقول : وأما الكتب التى ذكرتها فإن كان فيها ما يوافق كتاب الله ، ففى كتاب الله عنه غنى ، وإن

ومنهجه فيه النقد والحكمة ، يقول مثلاً عن أفلاطون إنه أحد أساطين الحكمة الخمسة من يونان ، وكبير القوم فيهم ، وكان مقبول القول ، بليغاً فى مقاصده ، أخذ عن فيثاغورس ، وشارك سقراط فى الأخذ عنه ، ولم يشتهر ذكره إلا بعد موت سقراط . وكان شريف النسب ، من بت علم ، واحتوى على جميع فنون الطبيعة ، وصنف كتباً كثيرة مشهورة فى فنون الحكمة ، وذهب فيها إلى الرمز والإغلاق ، واشتهر جماعة من تلاميذه المتخرجين عليه ، وسادوا بانتسابهم إليه ، وكان يعلم الطالبين الفلسفة وهو ماش ، وسمى الناس فرقته المشائين ، وفوض فى آخر عمره التعليم والتدريس إلى أرشيد أصحابه ، وانقطع إلى العبادة والاعتزال ، وكان فى القديم يميل إلى الشعر ، وأخذ منه بحظ وافر ، ثم حضر مجلس سقراط يذم الشعر وأهله ، ويقول هو خيالات تُشعر بالخلاتق لا على الحقيقة ، وطلب الحقائق أوكى ، فتركه عند ذلك ، ثم انتقل إلى قول فيثاغورس فى الأشياء المعقولة ، وعنه أخذ أرسطوطاليس ، وخلفه بعد موته . ويقال إنه عاش ثمانين أو إحدى وثمانين سنة ، وتوفى فى السنة التى ولد فيها الإسكندر ، وكان ملك مقدونيا فى ذلك الوقت فيليبس وهو أبو الإسكندر . ويعدّد القفطى مؤلفات أفلاطون ، والترجمات العربية لها ، ومن توفّر على هذه الترجمة ، وما أعطاها من أسماء ، فمثلاً كتاب السياسة يقول إن حنين بن إسحق ويحيى بن عدى نقلاه إلى العربية وأطلقا عليه كتاب

عبد الله القمى . تحقيق الدكتور عبد المنعم الحفنى .

القوريناويون

Cirnaic; Cyrenaiques; Cyrenaics

أصحاب النزعة الحسيّة التي كانوا يعلمونها فى القورين من أعمال ليبيا ، وزعميهم أرسطوبس ، والبعض يقرّاه أرسطيفوس ، وكان متأثراً بالسوفسطائية ، وبنى مذهبه على القول بأن الخير الأعظم هو اللذة ، والعارف هو أفضل من ينال اللذة ، لأنه يعرف ما ينشد ، والوسائل التي يتوسل بها . ومن تلاميذه ثيودوروس الذي كان بروحاً للتعليم ، باعتبار من يعرف أقدر على تمييز ما يحصل عليه والقيمة التي يمثلها . ولم يكن يؤمن إلا بالعقل ، وقال إن اللذة هي اجتناب الألم . فاما أنيقيرس فاعتبر اللذة إيجابية ، وكان اجتماعياً يقدّر القيم التي من شأنها إعلاء الأسرة والوطن وهناك ثيودوروس الملحد المنكر للعقائد ، وهجسias الذي اعتبر اللذة غاية كل فعل وتفكير ، ولكن السعادة غير ممكنة ، لأن الآلام هي الغالبة فى الحياة ، وأنكر القيم لأن كلاً منا يسمى فى الحقيقة لمصلحته .

مراجع

- G. Giannantoni : I Cernaici .

كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجة إليها فتقدّم بإعدادها . فشرع عمرو بن العاص فى تفرقتها على حمامات الإسكندرية وإحراقها فى مواقيدها ، فاستغرق ذلك ستة أشهر . فاستمع ما جرى وأعجب !! وهل لنا بعد ذلك أن ندافع عن العرب وننفي عنهم حرق المكتبة ؟ لا أدري ! وإن كان عمر بن الخطاب قد أمر بإحراقها فعلاً فإن الله تعالى لن يغفر له ما فعل ، ولن يسامحه التاريخ ، إلا أن موقف القرآن من العلم بخلاف ذلك ولم يحدث أن أمر النبى بإحراق كتاب ولو كان ضد الإسلام !

القمى «أبو القاسم»

سعد بن عبد الله الأشعري القمى ، عربى الأصل ، توفى سنة ٣٠١ هـ ، وربما ٢٩٩ هـ ، ويورد النجاشى أن له من المصنفات : «كتاب الرد على الغلاة» ، و «كتاب الرد على المجبرة» ، و «كتاب مناقب الشيعة» يقصد به الإمامية ، و «كتاب الإمامة» ، وكتب أخرى كثيرة ، وكان من الشراح ، وله «كتاب فرق الشيعة» ، وقد حققته على كتاب النوبختى «فرق الشيعة» ، ووضح أنه من الشروح عليه .

مراجع

- كتاب فرق الشيعة للحسن بن موسى النوبختى وسعد بن

باب الكاف

تحليل الإنسان كما تُحلل المعادن أو الخضروات، وأن دور الواعظ القديم ينبغي أن يحل محله دور الاختصاصي الطبي، وأن الفسيولوجيا، وتحليل الأفكار، والأخلاق، ثلاثة فروع لعلم واحد يمكن أن نسميه علم الإنسان، وأن العقل يشبه المعدة، الثانية تهضم الطعام والأول يهضم الأحاسيس بما يفرزه من فكر. وينكر وجود أية علل بخلاف ما يؤثر على حواسنا، وأية حقائق سوى ما تكشفه لنا طبيعتنا البشرية، ويرد كل الأفعال إلى أعضاء في الإنسان، ويقول إنه بداخل كل إنسان «إنسان داخلي» في حركة دائمة ويظهر تأثيره في الأحلام، ويرجع المزاج إلى البنية الموروثة، فالقلب والرئتان الكبيرتان ينتجان شخصية نشيطة، فإذا تضاءلنا صارت الشخصية من النمط المفكر. وقال بإمكان تحسين السلالات الإنسانية بانتقاء الصفات الوراثية، وعموماً فقد اصطنع كابانيس منهجاً مادياً فسر به كل شيء، ورفض التفسيرات المطلقة، وكان رائده العلة والمعلول في مجال الظواهر، وتأثر دون بقية الإيدولوجيين بنماليك لامستري ومدرسة «الإنسان - الآلة»، وعارض منهج كوندياك السيكلولوجي الذي يقتصر على البحث في الأحاسيس الخارجية، وفضل عليه المنهج الفسيولوجي الذي يأخذ بالميلوراثية، وخالة أعضاء الجسم، ويحفل بالأحلام، ويولي الدوافع الأوتوماتيكية واللاشعورية العناية الجديرة بها، وكانت كل هذه العوامل أهم عنده لتفسير السلوك من التجربة نفسها، لأن مبدأ العقل

كابانيس «بطرس يوحنا جورج»

Pierre - Jean Georges Cabanis

(١٧٥٧ - ١٨٠٨) فرنسي، من مؤسسي جماعة «الإيدولوجيين» *ideologues*، تخصص في الطب، ولكنه امتحن الفلسفة، وانضم إلى مجموعة من الفلاسفة أهدت نابليون في أول الأمر ثم عارضت سلطته فسخر منهم وأطلق عليهم اسم الإيدولوجيين، ويقصد بذلك أنها جماعة مهترقة مشغولة بمناقشات عقيمة، ومنصرفة إلى دراسة المعاني وتحليلها تحليلاً أجوف. وكانت الجماعة تضم فلولني، وكوندورسيه، ولافوازيه، ولابلاس، ودستو دي تراسي، ومين دي بيران، وشاء حظهم العاثر أن يكون ظهورهم في وقت صعود المثالية الميتافيزيقية والإحياء الديني !

واشتهر كابانيس بكتاب واحد هو «العلاقات بين الطبيعي والمعنوي لدى الإنسان» *Rapports du physique et du moral de l'homme* (١٨٠٢). ويقدم كابانيس، كرفاقه، تفسيراً آلياً للكون والطبيعة والسلوك البشري، ويرى أن المادة هي الحقيقة الوحيدة والأزلية بأشكالها الانتقالية المتعددة، ويطبق التحليل على الفكر كتطبيقه على الكيمياء، ويرد الأفكار إلى الأحاسيس، ويقتصر دوافع السلوك على الانانية وتحصيل السعادة والمتعة والحفاظ على الذات، ويختزل الإنسان إلى عمليات بدنية وفسيولوجية، ويقول إنه ينبغي

وأنتخب عضواً بالبرلمان، فلما عَرَفَ أنه سيقسم بمسبب الولاء للملك رفض. وكان من المنادين بالتنوير وبالتقدم، ولم يبال بالفلسفة القديمة، وكان تجريبياً وبزاجماتياً، وفلسفته بها الكثير من الماركسية، ومن فلسفة دلتاي وميد ودبوري، وكلهم جئاء وبعده. وكان من المؤمنين بالتعددية، فالحقيقة ليست واحدة، وكل حقيقة ليست حقيقة أبدية ولكنها قابلة للتغير، والمنطق هو نظرية البحث العلمي، والحلول ليست نهائية، والعقل يكتشف ما يكتشف باستمرار، والمعرفة إنما لكي نعمل بها، وكل هدفنا من المجاهدات الذهنية هو أن نغير وجه الأرض لصالح الإنسان، والإنسان هو الذى فى استطاعته تطوير الطبيعة وتغيير المجتمع لصالحه، والفيلسوف «صنايعى» يعمل من أجل الناس، ونحن جميعاً عمال، علينا أن نقدم للإنسانية شيئاً يفيدها. وفى المقابل انتقد كاتانيو الفلسفة التى يعلمونها فى المدارس التى تُعنى بأصحاب الجباة العالية ولا شأن لها بعمامة الناس، وتخترع مصطلحات عجبية، ولها تهاويم وخيالات وشعور ذات وخزعبلات، الأمر الذى لا يجعل الفلسفة من أجل الناس أو المجتمع، ولكنها لأصحابها فقط. وفلسفة كاتانيو هى فلسفة عمل اجتماعى، والإنسان لى يعرف نفسه لا يبنى أن يتحوصل على نفسه، ويجتر ذاته، وإنما يخرج للعالم الواسع يجرب نفسه معه ويعرف إمكاناته. والمعرفة عنده ليست هى الميتافيزيقا ولكنها المعرفة بكل ما حصله الإنسان من معارف عن الأشياء وعن

الفعل بتجاهل ما يستحضره الرضيع معه قبل الدخول فى التجربة. وكان لواء كاباتيس معقوداً على تحسين ظروف الإنسان خلقياً واجتماعياً، ويرى إمكان ذلك إذا استطعنا أن ننفذ إلى فهم الإنسان فسيولوجياً، وعلى ذلك فكاباتيس والإيدولوجيون، كانوا ينهجون على نهج الإيفوريين ومقدمون للوضعيين المنطقيين، وكانوا من نفس الراى الذى يقول إن الإنسان هو سيد مصيره والمبرر لنفسه، وكانوا يؤمنون بقدرته التى لأحد لها على التطور بما يتوفر لديه من وسائله الخاصة.

مراجع

- Emile Cailliet: La Tradition littéraire des idéologues.

كاتانيو «كارلو» Carlo Cattaneo

(١٨٠١ - ١٨٦٩) أهم فلاسفة إيطاليا فى القرن التاسع عشر، وُلِدَ فى ميلان، وتعلّم فى باثيا، وأصدر سنة ١٨٣٩ مجلة *Il Politecnico* لتكون منبراً للتقدم ونشر الثقافة والوعى، وقاد سنة ١٨٤٨ ثورة أهل ميلان ضد الحكم النمساوى، وله فى ذلك كتاب «ثورة ميلانو سنة ١٨٤٨» *L'Insurrezione di Milano nel 1848*، يعتبر من الكتب الرائعة فى أدب الثورات وفلسفاتها. ولما فشلت الثورة هرب إلى باريس ثم لوجانو وظل فيها يعمل بتدريس الفلسفة فى المدارس الثانوية،

كارا دى فو

أقرب إلى أرسطو منها إلى الأكويني، واصطنع بعض مصطلحات الرشدبيين وسكوتس، وكان أقل ثقة من الأكويني في قدرة العقل على تناول المسائل الكلية، ومنطقه هو المنطق الأرسطى القياسى، لكنه طور لنفسه نظرية في التمثيل يفرق فيها بين ثلاثة أنواع منه، الأول هو تمثيل التباين (تكون للإنسان صفة توجد فيه أكثر مما توجد في الحيوان)، والثاني تمثيل بالصفة (تكون للحيوان صفة الصحة ثم تُنسب للإنسان أو للدواء)، والثالث تمثيل بالتناسب (تُنسب الرؤية لحاسة البصر كنسبة التبصر للملكة الفهم). وتمثيل التناسب فيما يرى هو النمط الأساسى للتمثيل، وهو الذى يفي بمسئزمات التفكير الميتافيزيقى.

كارا دى فو «البارون» Baron Carra de Vaux

مستشرق فرنسى، وُلد بباريس سنة ١٨٦٧، وله من المصنفات في الفلسفة «العقريّة السامية والعقريّة الآرية»، و«الفزالي»، و«ابن سينا» (مجموعة كبار الفلاسفة)، و«حكمة الإشراق» للسهروردي، و«الحكمة» لابن سينا، و«مفكرو الإسلام». ونشر الكثير من المباحث والنصوص في السينائية اللاتينية في القرن الثامن عشر والثالث عشر.

نفسه. والتاريخ عنده هو أن نترك ما حولنا من خلال التطور الاجتماعى، ودراسة الإنسان في المجتمع هي ما يسببه كائناتنا الدراسة النفسية لمجموع الناس العاملين معاً، فلا وجود لشيء اسمه إنسان «بروحه»، فالإنسان «بأهله» و«بأتمته»، ومن التخيّل القول بأن الطفل يولد ولا معرفة عنده، فالطفل لديه الإحساس، والإحساس منذ الميلاد هو إحساس بالحياة تضج من حول الطفل، وبالناس يلتفتون من حوله ويقدمون له الخدمات، فمنذ البداية يبدأ وعى الإنسان بأنه مخلوق اجتماعى ولا غناء له عن الناس.

مراجع

- Cattaneo : Psicologia delle menti associate. 1859.

- Sandro Levi : Il Positivismo Politico di Carlo Cattaneo.

كاچيتان «توماس دى فيو» Thomas de Vio Cajetan

(١٤٦٨ - ١٥٣٤) الكاردينال كاجيتان، وكاجيتان صفة من جيتا Gaeta حيث ولد بإيطاليا، أى أنه الكاردينال الجيتاوى. وتوفى بروما. وكان يعلم الفلسفة واللاهوت، ودخل في مساجلات مع أتباع سكوتس وابن رشد، وجادل مارتن لوتر، وكان توماوياً، وله شروح مشهورة على مجموعة الأكويني اللاهوتية، لكن فلسفته

كارلايل (توماس) Thomas Carlyle

(١٧٩٥ - ١٨٨١) إسكتلندي، إبن بنّاء، درس ليكون قسيساً ولكنه لم يكمل الجامعة . وانكب على القراءة الحرة، ودرس الفلسفة الألمانية والثورة الفرنسية، وقرا جيبسون فاحب التاريخ وتحول إليه، ثم غادر إلى إدنبره ليعمل صحفياً بالقطعة، وعاش ثلاث سنوات مغموراً وفي عز، ومعلولاً بمعدته، واغتمّ إيمانه، وعانى أزمة روحية، خرج منها بإيمان جديد بقيمة العمل المعنوية، وفلسفته فيه : «أن الشك من أى نوع كان، لا يزيله إلا العمل، ولا قيمة للإيمان ما لم يترجمه صاحبه إلى عمل»، وبوجز هذه الفلسفة في عبارة واحدة: «افعل الواجب الأقرب إليك، واعمل ما يتوجب عليك عمله اليوم». وعكف على الكتابة والترجمة، وتزوج من جيمس ويلش (١٨٢٦) وكانت ذكية ومفكرة، وانتهت بها وحدته وشقاؤه، وبقيت همومه ككاتب يطرحها في مقالاته التي لفتت إليه الأنظار. وجعلته كتاباته عن الادب والفلسفة الالمانيين من أشهر كتّاب عصره. وكان مثل سابقه كوليردج، يعتبر المانيا المقصد الروحي لاهل زمانه، لكنه بخلاف كوليردج كان بعداً جوته وليس كنط رسول العصر. وكان يرى أن عصره في محنة، وأنه عصر شك وتساؤل، وأى نفع يمكن أن يرمى منه طالما كان أهله يستلهمون الصواب من نتائج الأفعال والحكمة العلمانية، وقد تنكبو آداب الدين، وانكروا كل سلطان مفارق، واعتقدت البروجوازية - عن

خطا مسرف - أن المجتمع يمكن أن يترقى بالتشريعات التي تتناول نواحي الاقتصاد والسياسة دون الأخلاق. وكان يرى أن كل تقدّم إنسانى حقيقى أو دينامى ليس إلا فيض الزخم الخلقى لأفراد الرجال، وأن التاريخ تركبه الشعوب طبقاً عن طبق، وأنه كشف لثرائها الإنسانى، ولم يكن التاريخ عنده إلا السيرة الذاتية لعظماء الرجال، وكان يرى فيهم أبطالاً معقوداً بلوائهم خلاص البشرية، وكان يرى أن البطل قد يكون نبياً كالنبي محمد، أو شاعراً كدانتى، أو قديساً كلوثر، أو أديباً كروسو، أو حاكماً ككرومويل. إن البطل يكون على الصورة التي يحتاجها عصره، وكل الأبطال كانت لهم بصيرة بما ينقص زمانهم، وأنهم وجّهوه الوجهة الصحيحة، فالبطل نفة السماء، أو قوة من قوى الطبيعة، له بصيرة إدراك الحقائق، ولذلك فهو لا يكذب، وحياته الصدق، والإخلاص يشع منه، ويضفى القداسة على كل ما ينطق به، ولا يملك أتباعه إلا التصديق والطاعة، تهديهم عبادة البطل، ذلك الهوى بالأبطال عميق الجذور فى النفس البشرية. واستخدم كارلايل مفهوم البطل ليقسّدح فى الروح المادية التي تمسك بثلايب المجتمع الصناعى، وليهاجم الحرية والديموقراطية، وليطالب المسؤولين أن يكونوا على مستوى المسؤولية، وأن يكفّوا عن التشدق بالديموقراطية، ويفهموا أن الحرية للقادة هى حقّ حُكم الجماهير، وأنها للجماهير حقّ الجاهل أن يأخذ المتعلّم بيده. ومؤلفات كارلايل الرئيسية هى

وكذلك لجمعية فيينا Vienna Circle التي أسسها موريتس شليك، وكانت تبشر بفلسفة علمية ملحدة تهدف إلى توجيه العلوم وتضيق منهج التحليل المنطقي، وصار كارناب من شخصياتها البارزة، وأصدر مجلة «المعرفة Erkenntnis» (١٩٣٠ - ١٩٤٠)، وهاجر إثر تحوّل ألمانيا إلى النازية، إلى الولايات المتحدة (١٩٣٥) حيث عيّنت أستاذاً للفلسفة بجامعة شيكاغو وكاليفورنيا، وأصدر مع آخرين «الموسوعة الدولية للعلم الموحد»، وكان أهم كتبه «البناء المنطقي للعالم The Logical Construction of the World» (١٩٢٨)، و«التركيب المنطقي للغة Syntax of Language» (١٩٣٤)، و«الفلسفة والتركيب المنطقي Philosophy and Logical Syntax» (١٩٣٥)، و«المدخل إلى السيمانطيقا Introduction to Semantics» (١٩٤٢)، و«المعنى والضرورة Meaning and Necessity» (١٩٤٧)، و«الأسس المنطقية للاحتمال Logical Foundation of Probability» (١٩٥٠)، و«التسلسل في المناهج الاستقرائية The Continuum of Inductive Methods» (١٩٥٢).

وتقوم أصالة كارناب في اتجاهه المنهجي الذي يصوغ به نسقاً تقنياً يطبقه على بعض مسائل الفلسفة بهدف حلّها. ويقوم منهجه على نظريته في البناء أو التركيب constitution or

«عن التاريخ On History» (١٨٣٠)، و«الثورة الفرنسية The French Revolution» (١٨٣٧)، و«عن الأبطال وعبادة البطل والبطولي في التاريخ On Heroes, Hero Worship; and the Heroic in History» (١٨٤٠).

مراجع

- Ernst Casirer: The Myth of the State.

كارليني وأرماندو Armando Carlini

(١٨٧٨ - ١٩٥٩) مؤسس المذهب الروحاني المسيحي الإيطالي، كتابه الرئيسي «ملاح تصوّر واقعي للروح الإنسانية - Lineamenti di una concezione realistica dello spirito umano» (١٩٤٢) يجمع بين فلسفتي كروتشه التاريخية و«جنتيله الواقعية» و«يقيم الإنسان وسطاً بين متقابلين هما الله والعالم».

كارناب «رودلف» Rudolf Carnap

(١٨٩١ - ١٩٧٠) يهودي ألماني، من أبرز فلاسفة المدرسة التجريبية المنطقية logical empiricism، أو الوضعية المنطقية logical positivism، درس على فريجه، وكان له ولرسل و«تشنشتاين أعظم الأثر في تكوينه الذهني،

عن كل العلوم سواء الطبيعية أو الاجتماعية التي يُسلّكها كارناب في وحدة علمية ترفع ما بينها من ثنائية: ثنائية الطبيعة والاجتماعية. ولكنه يفرّق بين ما يسمى لغة الموضوع **object lan-** **guage**، واللغة الشارحة أو لغة ما وراء اللغة **metalanguage**، والأولى تعبّر عن موضوعات العالم ووقائعه، مثلما نقول «إن الوردة حمراء»، والثانية صورية تعبّر عن اللغة التي نعبر بها عن لغة الموضوع أو تشرحها، مثلما نقول «إن عبارة إن الوردة حمراء تتكون من ثلاث كلمات». ويرى كارناب أن الخلط في الفلسفة جاء نتيجة خلط الفلاسفة بين الأحكام المصاغة بلغة الموضوع والأحكام المصاغة بعبارات اللغة الشارحة أو لغة ما وراء اللغة، وأن هذا الخلط هو المسئول عن الخلافات حول بعض مسائل الفلسفة، فحين يقول قائل «إن الوردة حمراء» يستخدم عبارة موضوعية حقيقية، لكنه حينما يقول «إن الوردة شيء» يستخدم عبارة شبه موضوعية **pseudo - object sentence** غامضة لا تحدّثنا بشيء حقيقي عن الوردة، ويخلط بين العبارة المادّية الأولى والعبارة الصورية الثانية. وتُصنّط الطريقة الصورية في الحديث للتعبير عن الكلّيات بوصفها أشياء، لذلك يقترح كارناب ترجمة وتاويل العبارات الفلسفية شبه الموضوعية من شكلها الصوري إلى الشكل المادّي، بإعادة صياغتها إلى عبارات تركيبية، ولا يعني ذلك أن كلامنا ينبغي أن يلتزم بعبارات معينة ينبغي أن يلجأ إليها عند التعبير عن نفسه ليكون منطقياً.

construction theory، ويستعين فيه بالمناهج التي سبقه إليها إرنست ماخ ورسل وفتجنشتاين، وتدور النظرية على «مبدأ قابلية القضايا للردّ **principle of reducibility**، بتعريف الحدود التي يشتمل عليها بناؤها «التعريف البنائي **constitutional definition**»، وترتيب التعريفات في نسق بنائي **constitutional system**. وهو يفرّق بين القضايا التجريبية- التي يمكن التحقق من صدقها وتخضع لمبدأ التحقق **principle of verifiability**، بإمكان اختبارها **testability** أو الثبّت منها **confirmability**، وهذه هي القضايا التجريبية أو القضايا العلمية ولا قضايا علمية غيرها -، وبين القضايا الميتافيزيقية وما شابهها التي لا يمكن التحقق من معناها تجريبياً ولا تقوم على معطيات حسّية، ويصنفها بأنها قضايا فارغة لا معنى لها أو أشباه قضايا - **pseudo statements**. ويُصنّف كارناب لغة الواقع والعلم على القضايا العلمية، ويسمّيها لغة ظاهرية **phenomenalistic**، لأنها تقتصر على وصف الظواهر، ثم يؤثر أن يسميها من بعد لغة فيزيائية **physicalistic**، لأنه اختار أن تكون لغة كل العلوم هي لغة علم الفيزياء، وهي لغة وصفية كمية، أو لغة عباراتها تقريرية **report sentences**، أو لأنها اللغة المهدّدة العبارات للمعاني المتضمنة في المحاضر والوثائق **protocol sentences**، وهي نفسها اللغة المهدّدة العبارات والمبينة للمعاني والتي تُصاغ بها الحقائق العلمية التجريبية، وهي علومُ يفضلها على سواها للتعبير

كاروس «پول» Paul Carus

(١٨٥٢ - ١٩١٩) مُوحَّد، ألماني، وُلِدَ في الزنبروج، وتعلَّم في توبنجن، واضطر إلى الهجرة إلى الولايات المتحدة بسبب اضطهاده من قِبَل الكنيسة لآرائه التوحيدية. وكتابه الرئيسي «التوحيد والتجسُّد» Monismus und Mello-rismus (١٨٨٥)، وفي ١٨٨٨ أصدر مجلة «الموحَّد». وفي رأيه أن «الواحد» هو المبدأ الأول الذي تفيض منه كل المبادئ، والذي يمكنها وحفظها وترجع إليه، فإذا كانت الأشياء في الكون متكثِّرة، إلا أنها تخضع لهذه المبادئ التي يحكمها ويوجِّهها المبدأ الأول الذي هو الله الواحد الأحد الذي لا شريك له وليس له كفو. وإن كنا نريد برهاناً على وحدانية الله فهذا البرهان هو: «أن كل الأشياء في صميمها لا تخرج عن أصل واحد مما يدل على أن خالقها واحد». ودور الإنسان في الحياة أن يكتشف هذه المبادئ، بمعنى أن الأشياء ومبادئها موجودة في الطبيعة ولا تتوقف على عقل الإنسان، فهو يكتشفها ولا يصنعها، ونحن لا نعدو أن نكون باحثين، فنحن من يوقِّع ويكتشف، ومِنَّا مَنْ لا يوقِّع ويتعشَّر، ومن ثم فكَّاروس يعارض الكنطيين. ولا يعني ذلك أنه مادي، لأنه يقول إن الأشياء مادية بمعنى أنها تعمل وفق المبادئ التي تحكم مادتها، ولكنها أيضاً روحية لأنها لا تتناقض مع قوانين العقل، ووراء الأسباب فيها يوجد مسبب الأسباب وهو الله. وقال إن خاصة العقل أو الروح أنه قادر على أن يعكس العالم

ويقدِّم كارناب مبدأ يُطلق عليه مبدأ التسامح principle of tolerance يكفل حرية التعبير، ويؤكد أن فلاسفة اللغة ليس من عملهم وضع الزواج والنواهي على الاستعمالات اللغوية، ولكنهم يهتمون فقط بتحديد الشروط التي بها تصدِّق العبارات منطقياً وتتحدد بها مدلولاتها، وهو ما يريدُ كارناب أن يكون موضوعاً للفلسفة، ومن ثم ينتقل كارناب من التركيب المنطقي للعبارة syntax إلى مناقشة معناها وصدقها. والعبارة صادقة عندما يكون محمولها متوافقاً مع نسقها، بمعنى أن صدقها لا يقاس باعتباريات عملية، ولا يرتبط بآية معتقدات قابلة للتحقق، ولا يُبحث عن أسبابه خارج نسق العبارة نفسها، فالنسق هو المهم، والعبارة صادقة بحسب النسق الذي هي فيه. والنسق السيمانطيقي semanti-cal system هو تلك القواعد التي بها تتحد شروط صدق العبارة، والعلم المعنى به هو علم السيمانطيقا أو علم دلالات الألفاظ وتطورها semantics. ومهمة الفلسفة هي تحليل اللغة تحليللاً سيميوطيقاً semiotic، أي تحليلها من حيث هي رموز لبناء الكلام المعرفي. وكان زكي نجيب محمود من المنادين بمثل ذلك ويتابع كارناب على ما يذهب إليه.

مراجع

- Victor Kraft : Der Wiener Kreis.
- Joergen Joergensen : The Development of Logical Empiricism.

يقصر مجالها على النشاط الذهني العلمي والرياضي، ولكنه يمتد إلى كل نشاطات الذهن، أى أنه يجعل نقد كنت للعلل نقداً لكل الثقافة، ويسمى كاسير هذه العملية بالترميز **symboli-zation**، ويقول إنها عملية أكسر من مجرد استخلاص المفاهيم من الخبرة وإدراك العلاقة بينها وبين ما تنطبق عليه فى الواقع عند كنت. وبالترميز نعطي رموزاً لما ندرك، ونربط بين هذه الرموز وما ترمز إليه أو تمثل. وبالرموز العلمية تكون صورة العالم علمية، وبالرموز الأسطورية، تكون الصورة أسطورية، ورموز اللغة العادية تكون صورته المألوفة التي نعرفها عنه بشكل عام، فكان للتمثيل الرمزي وظيفة تناسب كل صورة، ووظيفته فى الترميز الأسطوري تعبيرية، تُدمج الرمز فيما يرمز إليه، فالرعد الذي يعبر به الإله عن غضبه لا يكون مجرد تعبير خارجي عن غضب الإله، لكنه هو نفسه غضب الإله، ووظيفته فى الترميز العادى حدسية تعبر فيه باللغة العادية عن العالم كما ندركه بالفطرة، بوصفه موجودات فى الزمان والمكان لها خصائص دائمة وأخرى عارضة، فكان لغة أرسطو التي يطرح بها تصورات شبيهة بهذه التصورات لغة عادية أو قبل علمية، تأتى فى مرتبة بعد الرمزية الأسطورية وقبل الرمزية العلمية. وأخيراً هناك الوظيفة التصويرية فى الترميز العلمى، وغايتها تنظيم التفاصيل وربط الجزئيات والتعبير عن العلاقات بينها، فكان غاية كاسير ليس طرح بديل منطقي أو ميتافيزيقي لفلسفة كنت، ولكن

كالمراة، وقيمة كل فرد فى مقدار ما يعرف عن الكل، أى مقدار ما يعكس من العالم، ومن ثم فالإنسان بما هو كذلك مخلوق ليعرف، والمعرفة طريقة إلى المزيد من الخير، وهى سبيله إلى الله، والصلاة وسيلته لتغيير إرادته كإنسان بحيث يمكنه أن يعكس القانون الواحد فى أفعاله. وكاروس بفلسفته أقرب إلى الإسلام ولا يمت بصلة للمسيحية، فسبحان الله! فهلاً ترجمنا كاروس إلى العربية!

كاسير، إرنست Ernst Cassirer

(١٨٧٤ - ١٩٤٥) يهودى ألماني، وُلد فى برسلاو من أعمال سيليزيا، وتعلّم فى ماربورج وعلم بها، ورحل عن ألمانيا (١٩٣٣) بعد تولّى النازي، إلى إنجلترا ثم إلى السويد، واستقر فى نيويورك. أهم كتبه «فلسفة الصور الرمزية **Philosophy of Symbolic Forms**»، نشره بالإنجليزية، ينحو فيه منحى كنت، وإن كان قد زاد عليه وعدّل فيه، وإدعى أنه هيجلى أكثر منه كنتلى. ويعمل ذلك بأن العلوم والرياضيات لم تتطور فى عصر كنت تطورها فى القرن العشرين، وإن كنت معذور إن كان قد استخلص منها مبادئ استاتيكية، أما كاسير فقد شهد تطور الهندسة الإقليدية، والمنهج البدهي، والنظرية النسبية، وميكانيكا الكم، والمعالجة العلمية للدين والأساطير، وعلم اللغة، ولذلك فإن ما يستخلصه منها هو مبادئ متطورة دينامية، لا

والعقلية، وكان يصف نفسه بأنه فنان، ومع ذلك كان يعيش وسط المرابين من اليهود، ويقول عن نفسه أنه ملتزم مع أنه لم يكن بمصادق إلا الليبراليين. وبرغم كل ذلك قيل عنه أنه يكتب كانييلاء بنى إسرائيل، وأن حكاياته رمزية وتحتاج لكثير من التأويل. إلا أن أسلوبه فقير جداً، وكأسلوب القرويين، وألمانيته ليست سليمة، والعالم الذى يصوره عالم أقل ما يوصف به أنه مجنون، وقيل فيه إنه عالم ملؤه الظلم، فيوسف ك بطل «المحاكمة» قُبض عليه ولا يدرى ما هى التهمة، فكانه يحكى عن مشكلة اليهود فى العالم. ونفس الشكوك تساور الشخصية الأخرى باسم ك أيضاً فى روايته «القلعة»، وفى الروايتين يكون البطل إنساناً مغترباً، وسبب اغتراه أنه ضعيف ومظلوم ويهفو إلى أن يُعترف به، وأن يجد لنفسه مكاناً بين الناس فى المجتمع، ويعيش «فى حاله» لا دُخُل ولا سلطان لأحد عليه، ويعنى ذلك اختصاراً أنه وهو اليهودى يريد أن يعيش دون أن يكون فى اعتباره أنه مُغترب للمجتمع أو للناس، وذلك وجه الغربة، لأن اليهود فى كل مكان يتصرفون بحيث يجعلونك تشعر أنهم «غير» وليس العكس! وعلى أى الأحوال فإن ما يمكن أن نقوله عن فلسفة كافكا أنها فلسفة اغتراب.

كالفن «بروحنا» Jean Calvin

(١٥٠٩ - ١٥٦٤) فرنسى، من أبرز دعاة

أن تكون فلسفته فيومينولوجية الشعور.

مراجع

- P.A. Schlipp: The Philosophy of Ernst Cassirer.

كافكا «فرانتس» Franz Kafka

يهودى، يحشره الإعلام اليهودى ضمن كُتّاب الرواية، وضمن الروائيين الفلاسفة، ولم أرَ فيما كتب أبداً من ذلك، ويكفى أن العالم ما كان قد قرأ شيئاً لكافكا ومع ذلك تحدّث عنه الكاتب اليهودى توماس مان كأفضل روائى!! وهو إنسان غريب حقاً، فلم يكن يتحدث إلا الألمانية مع أنه كان يعيش وسط التشيك، وهو يهودى ويعيش وسط مسيحيين، ومحسوب على اليهود ولا يمارس الطقوس ولا يذهب إلى المعبّد، وشكله قمى، وحجمه صغير، وبه قُبْح، ومريض بالسل، وليس له أن يعاشر النساء، ومع ذلك فقد كانت به البجاجة أن يخطب ولا أقول يحب مرتين، وأن يعاشر ممرضة يهودية فى دار للاثام اليهود، أو هكذا قالوا عنه، مع أنه لم يعرفها كامرأة بل كانت تمرّذه. وكان قليل الكلام، ومع ذلك كتب كثيراً، واخترم السلّ قصبته الهوائية وزوّره فلم يُرْعَوِ وكان شكاكاً، وتداعى بالمرض العقلى وأصيب بالبارانويا لا شك فى ذلك، ومع ذلك فقد زعم أنه يكتب عن الصحة النفسية

hommes et les choses de son temps. (7 vols.)

كامبانيلا «توماسو»

Tommaso Campanella

(١٥٦٨ - ١٦٣٩) سَمِيَ نَفْسَهُ كَذَلِكَ تَيْمَنًا بِاسْمِ الْقَدِيسِ الْأَشْهَرِ توماس الأكويني، أما اسمه الحقيقي فهو جيوفاني دومينيكو كامبانيلا. وهو الإيطالي ذائع الصيت، صاحب كتاب «مدينة الشمس Civitas Solis»، صَنَفَهُ عَلَى مَنَوالِ الْجُمْهُورِيَّةِ لِأَفْلَاطُون، وَمَدِينَةِ اللَّهِ لِأَوِغُسْطِين، وَالْمَدِينَةِ الْفَاضِلَةِ لِلْفَارَبِي، وَيُوطُوبِيَا توماس مور، وَأَطْلَنْطِيسَ الْجَدِيدَةِ لِفِرَانْسِيس بِيكُون. وهو من مواليد سستيلو من أعمال كالابريا، وجاءت وفاته بباريس. وكان أبوه إِسْكَافِيًا، وَيَعَدُّ كَامْبَانِيلَا مِنْ أُنْدَرِ الْعَبْقَرِيَّاتِ، فَقَدْ عَلَّمَ نَفْسَهُ، وَتَحَوَّلَ إِلَى الشَّيْوَعِيَّةِ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْأَفْلَاطُونِيَّةِ فِي الْجُمْهُورِيَّةِ، وَحُكِّمَ سِتْ مَرَّاتٍ فِي نابولي وبادوا وروما، وَقُضِيَ فِي السَّجْنِ ٢٧ سَنَةً، وَأُذْعِيَ الْجِنُونُ حَتَّى لَا يُحْكَمَ عَلَيْهِ بِالْإِعْدَامِ، وَأَتَهَمَ بِالْكَفْرِ وَالزُّنْدَقَةِ، وَكَانَ يُقَالُ لَهُ مِنْ أَيْنَ تَعْلَمْتَ كُلَّ ذَلِكَ فَيَقُولُ: كُنْتُ أَشْهَرُ فِي الْوَقْتُ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ تَنَامُونُ! وَأَحْرَقَتْ مِنْ الزَّيْتِ لِلْأَسْتِزَاءِ لِقَرَأَ أَكْثَرَ مَا تَشْرَبُونَ مِنَ النَّبِيذِ لَتَسْمُرُوا!». وَفِي السَّجْنِ كَتَبَ «مَدِينَةَ الشَّمْسِ» (١٦٠٢) وَلَمْ يَقْبُضْ لَهُ نَشْرُهُ إِلَّا سَنَةَ ١٦٢٣، وَكَانَ أَصْدَقَاؤُهُ يَهْرَبُونَ مِنْ مَوْلَانِهِ مِنَ السَّجْنِ فَتَطْلُعُ خَارِجَ إِيطَالِيَا، وَهُمْ الَّذِينَ سَاعَدُوهُ

الإصلاح البروتستنتي. كتابه الرئيسي «مؤسسة الديانة المسيحية - Institutio Religionis Christianae» (١٥٣٦). والحكمة عنده شَقَّاهَا مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَعْرِفَةُ النَّفْسِ، وَكِلْتَاهُمَا مَرْتَبَطَتَانِ وَمَتَدَاخِلَتَانِ، وَلَيْسَ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى بُلُوغِ أَحَدَاهُمَا بِدُونِ الْآخَرِ. وَمَعْرِفَةُ اللَّهِ هِيَ عِبَادَتُهُ وَالتَّسْلِيمُ بِقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ. وَالْإِنْسَانُ مَتَدِينٌ بِطَبْعِهِ، لَهُ حَاسَةٌ دِينِيَّةٌ كَبِيقِيَّةِ الْحَوَاسِ. وَالضَّمِيرُ، كَالْعَقْلِ، وَسِيلَةٌ لِلْمَعْرِفَةِ، غَيْرَ أَنَّ مَوْضِعَ الْعَقْلِ هُوَ الْمَعْرِفَةُ عَمُومًا، وَمَوْضِعُ الضَّمِيرِ هُوَ الْقَانُونُ الْخَلْقِيُّ، وَهُوَ الْقَانُونُ الطَّبِيعِيُّ أَوْ قَانُونُ اللَّهِ، وَبِالضَّمِيرِ يَعْنِي الْإِنْسَانُ مَسْمُولِيَّتَهُ. وَاللَّهُ يَكْشِفُ عَنْ نَفْسِهِ فِي مَخْلُوقَاتِهِ، وَالْعَالَمُ مَسْرَحٌ لِأَعْمَالِ اللَّهِ، وَهُوَ كِتَابٌ مَفْتُوحٌ، أَوْ مَرَّةً، يَرَى فِيهَا الْإِنْسَانُ صِفَاتِ اللَّهِ، وَأَبْرَزَهَا مَجْدُهُ، وَعَدْلُهُ، وَحِكْمَتُهُ، وَقُوَّتُهُ، وَخَيْرِيَّتُهُ. وَالْخَطِيئَةُ هِيَ عَصْيَانُهُ عَنْ جَهْلٍ أَوْ عَنْ عَمْدٍ. وَأَفْضَلُ الْحُكُومَاتِ هِيَ الْأَرِسْتَوْقَرَاتِيَّةُ الْكَفَاءُ الَّتِي يَنْتَجِبُهَا الشَّعْبُ، وَالَّتِي تَتَوَزَعُ فِيهَا السُّلْطَةُ. وَكَانَ تَأْثِيرُ كَالْفَنِّ عَظِيمًا فِي زَمَانِهِ، فَسَيَطَرَ فِكْرُهُ عَلَى الْكَنِيسَةِ الْمَشِيخِيَّةِ فِي إِنْجَلْتْرَا، وَالْكَنِيسَةِ الْأَمْرِيكِيَّةِ، وَشَهِدَ الْقَرْنَ الْعَشْرِينَ مَحَاوِلَةً لِإِحْيَاءِ فِكْرِ كَالْفَنِّ فِيمَا يَسْمَى اللَّاهُوتِ السَّنِّي الْمَحْدَّثِ عَلَى يَدِ كَارْل بَارْت، وَإِمِيل برونر، وإبراهام كبير.

مراجع

1- Emile Doumergue: Jean Calvin; les

ويقول بالوعى الذاتى كأساس لليفين . وهو القائل « أن أعرف يعني أن أكون *Cognoscere* » ، ويميّز بين المعرفة الفطرية *notitia* ، والمعرفة المكتسبة *notitia innata* ، والأولى حدسية باطنة تظهرنا على وجودنا مباشرة بصورة يقينية لا تختمل الشك ، والثانية هي المعرفة التى نتحصل بالحواس والتجريب والتجريد ، والأولى هي الأساس . والحدس يطلنا مباشرة على الواقع المادى فلا يفوت العقل المحيط النفاذ منه شيئاً ، والتجريد يصوره لنا عموماً ويعطينا فكرة عنه . وعملية المعرفة استيعاب للمحسوسات ، من طريق اتصال العارف بالموضوع . وإذ يعرف العارف فإنه يوجّد ، بمعنى أن موضوعه يوجد ، أى يوجّه بنفسه وبما حوله . والمعرفة الفطرية معرفة أولية تتصل بذات العارف ، والمعرفة المكتسبة استدلالية وشرطها الموضوع . فإذا كانت المعرفة الأولى هي الوجود *esse* ، فالمعرفة الثانية هي الوجود مضافاً إليه العلم بالواقع خارج العقل . والميتافيزيقا تجعل موضوعها الوجود الذى هو إما داخل العقل أو من خارجه - أى ما بعد طبيعة الأشياء . وينكر كامبانيلا أن يكون هناك تمايز بين الماهية والوجود فى الواقع . وإن كان هذا التمايز قائماً نظرياً فقط . وهناك مبادئ تحكم الوجود ، فإن شئت قلت إنها الماهية العامة ، وهى التى تحكم وجود الكائنات مادية كانت أو غير مادية ، وتسمى المبادئ الكلية ، وهى : القدرة والعلم والمهبة ، وهى تحكم وجود الكائنات بدرجات متفاوتة ، وهى شروط

على الهرب من السجن مدى الحياة إلى باريس سنة ١٦٣٤ ، واحتضنته السلطات الفرنسية وآوته ومنحته معاشاً ، ربما لأنها اتخذته عملاً لها ، وإنما كان ديكرت وغيره من فلاسفة فرنسا يعتبرونه قديماً كثر حياته للفلسفة واضطهد بسبب الحقيقة ، وأنه من فرسان الفكر من عصر انقضى . وكان شعار كامبانيلا الذى يحمله معه أينما كان « لن أصمت أبداً » ، وكان يقول : « ولدت لاقا للثلاثة شرور : الاستبداد ، والسفاسة ، والنفاق » . ومؤلفاته قاربت التسعين مصنفاً ، بين مقال وكتاب ، أبرزها بخلاف « مدينة الشمس » : « دولة المسيح *Monarchia Messiae* » (١٦٣٣) ، و« الإلحاد المنتصر *Atheismus Triumphatus* » (١٦٣٣) . وربما كان من الممكن أن تكون مؤلفاته أكثر من ذلك لولا أن الكنيسة كلما أمرت بالقبض عليه استولت على مخطوطاته . وكانت تهمة بخلاف الكفر والزندقة ، أنه بهاجم أرسطو ، وأن ميوله الفكرية مع فلسفة ديموقريطس ، ونعرف عن هذا الفيلسوف اليونانى أنه مادى ، ولم يكن يرى فى الفلسفة إلا أنها علم عام للطبيعة والإنسان ، ومذهبه الطبيعى هو المذهب الذرى القديم ، فكل الكائنات من ذرات تتكون ، وإلى ذرات تنحل ، ومن اجتماعها وانفصالها تتولد وتموت . وعناية كامبانيلا خصوصاً بنظرية المعرفة ، واهتمامه بها صوّف إليها الفلاسفة من بعده وجعل ذلك انهماكاً عاماً استنه ، وهو أول فيلسوف يطرح قضية الشك ويقم على أساسه مذهب ،

رأس المدينة، والناس من بعده يتراتبون بحسب مواهبهم، ولا مجال في المدينة لسلطة الاشراف، ولا رجال الدين، ولا توجد فيها ملكية خاصة، ولا عائلات، والحياة جماعية، والارض على الشيوع، وكذلك النساء، فالملكية هي التي تجعل الناس يسرقون، وتخصيص الرجال للنساء أو النساء للرجال هو الذي يدفع إلى الزنا والاغتصاب. وكل إنسان مكلف، وإنما تكليفه بما يتيسر له، ويُعطى من نتاج عمله على قدر حاجته، فإذا تحقق أن الكل يعمل خفّ عبء العمل على الجميع، وتتهيأ لهم من الوقت أن يشبعوا هواياتهم في تحصيل العلوم ومطابقة الأحاديث وممارسة الرياضة. ومن الإحصاءات التي يوردها أن نابولي في عهده كان سكانها ٧٠٠٠٠ نسمة، لم يكن يعمل منهم إلا ١٥٠٠٠، والباقي مترفقون لا عمل لهم إلا التنطع، وإشباع ملذاتهم، وجمع المال، واسترقاق البشر. والفقر في مذهبه يستوى والترف، فكلاهما يجرّد الإنسان من إنسانيته، ويجعله أنانياً، مأكراً، خبيثاً، كذاباً. ويستخدم كامبانيلا مصطلح الكومون في تعبيره عن مجتمع المتشاركين والحياة الجماعية، وذلك ما لفت انتباه مكسيم جوركي فيه فلفت إليه نظر لينين. ولعل أهمية كتاب «مدينة الشمس» أنها حصيلة الفلسفة الأوروبية في عصر كامبانيلا، فالفيزياء التي يتحدث فيها كانت فيزياء تيليزيو وليست فيزياء أرسطو، والتربية التي كان يحلم بها هي تربية تنمّج فيها نظريات افلاطون ومدينة

أولية للوجود، وتوجد في الكائنات وفي الله، والله لا نهائي، والكائنات نهائية. والوجود والألوجود كلاهما يشارك في تركيب الأشياء المتناهية، وليس باعتبارهما مكونين ماديين ولكن باعتبارهما مبدئين ميثافيزيقيين. والغرض من مبدأ المحبة حفظ الوجود، والكائنات تحب البقاء، وترمي إلى أن تقدر على البقاء كنوع وليس كافرءاد، والعلم ضروري للتنوع ضرورته للأفراد، والعلم في غير البشر فطري، وفي البشر فطري ومكتسب، وأخصّ العلم بالذات، والذي يحب ذاته لا بد أن يحب كل شيء، لأن الأشياء والآخرين شرط للعلم بالذات، ومحبة الذات. وأعلى مظهر للوجود أن يشارك الموجود في وجود الله، بأن ينزع للرجوع إلى الله. وكل موجود يحمل في ذاته الوجود والألوجود. وحبه لذاته ونفوره من عدم يدفعه إلى أن يحب الله أكثر من حبه لنفسه، وهكذا يصل الإنسان إلى الدين: والاخلاق والسياسة. وفي كتابه «مدينة الشمس» خصوصاً يطرح تصوره لمجتمع يرأسه البابا كملك، وهي نظرية الخلافة الإسلامية، فلم يكن عبثاً أن سَمَّى النبي محمد مجتمع المؤمنين باسم «المدينة»، و«مدينة النبي» (النبي محمد) هي التي يتنمّل فيها المجتمع الفاضل أو الجمهورية الفضلى، وكذلك أورشليم أو بيت المقدس «مدينة النبي داود». والخلافة هنا تجتمع فيها السلطة الزمنية والسلطة الدينية. ومن بعد الانبياء يكون الفلاسفة، والملك الفيلسوف هو

١٨٨٣ إلى ١٩١٧، وانضم إلى الجناح اليسارى للحزب بزعامة روزا لوكسمبورج، منافحاً ضد تحريفية إدوارد برنشتاين وجماعته، ولكنه أظهر من بعد عداوة صريحة للماركسية الثورية بزعامة لينين، واعتبر لينين كتابه «دكتاتورية البروليتاريا» (١٩١٨) مثلاً للتشويه البشع للفكر الماركسى، واتهمه بأنه لم يستطع أن يفهم مهام ديكتاتورية البروليتاريا، وانتقد كتابه الرئيسى «طريق السلطة» لأنه تجنّب فى مناقشته للمواقف الثورية مسألة القضاء على جهاز الدولة البورجوازية. وكان كاوتسكى فى آرائه الفلسفية صاحب نزعة تلقيفية حقيقية، فكان يربط المادية بعناصر مثالية، وشوّه فى كتابه «المفهوم المادى للتاريخ- Die Materialistische Geschichtsauffassung» (١٩٢٧ - ١٩٢٩) نظريته المادية الجدلية والتاريخية من وجهة نظر الشيوعيين السّنين. وقد اضطر كاوتسكى إلى الفرار إلى أمستردام خلال حكم النازى ومات فيها.

كيبلر «يوحنا» Johannes Kepler

(١٥٧١ - ١٦٣٠) مؤسس علم الفلك الحديث، وُلِدَ بقرية بالقرب من شتوتجارت من أعمال ألمانيا الغربية، وبدأ حياته بدراسة اللاهوت، لكنه انصرف عنه إلى الرياضيات واشتغل بتدريسها، وكان يرى فيها أكمل العلوم، لأن العقل يدرك النّسب الكمية أوضح مما يرى أى شىء آخر، ولا يصل العقل إلى اليقين إلا

الحياة قيمتها. وليس أجمل من منظر الإنسان المعتز بكبيرياته، المهدف الوعى بحياته وحريته وثورته، والذي يعيش زمانه فى هذا الزمان: الزمان يحيا الزمان !.. وبعد، فهل هناك جدوى من هذا التمرد «الدائم» سوى المرض النفسى؟ وما كان تمرد كامى سوى فلسفة عبثية أصيلة !

مراجع

- البير كامى : حياته وادبه وفلسفته : دكتور عبد المعمر الحفنى.
- أسطورة سيزيف : ألبير كامى . ترجمة دكتور الحفنى .
- الإنسان المتمرد : البير كامى . ترجمة دكتور عبد المعمر الحفنى.
- ثلاث مسرحيات لكامى : العادلون . الحصار . سوء تفاهم . ترجمة دكتور الحفنى.
- P. Thody: Albert Camus: A Study of his Work.

كاوتسكى «كارل»

Karl Kautsky

(١٨٥٤ - ١٩٣٩) منظر الاشتراكية الديمقراطية الألمانية، وأكبر دعاة الفكر الماركسى السّنى فى الفترة التى سبقت الحرب العالمية الاولى. وُلِدَ فى براغ، وتعلّم فى فيينا، وعمل مع إنجلز، وأشرف على نشر بقية أعمال ماركس بعد وفاة إنجلز، ورأس تحرير جريدة الحزب الاشتراكى الديمقراطى، وكان من أبرز المساهمين فى الصحافة الاشتراكية فى الفترة من

قضت على نظرية أرسطو في الحركة المنتظمة في دوائر كاملة، والتي رانت على الفكر الفلكي مدة ألفي سنة. وفي كتابه «الفلك الجديد» *Astronomia Nova*، هزا من قول أرسطو إن المادة الأرضية ثقيلة لأن من طبيعتها أن تتجه إلى مركز العالم أي الأرض، وأن المادة النارية تتجه إلى محيط الكون ولذلك تكون خفيفة، وقال إنه لا يوجد شيء اسمه الخفة، وإنما توجد مادة أقل كثافة من مادة، بحكم طبيعتها، أو بفعل الحرارة، ومن ثم تكون أقل انجذاباً للأرض من المادة الأثقل. وفي كتابه «حلم القمر» *Somnium Sive Astronomia*، ذكر أن للشمس أيضاً جاذبية، وأن جاذبيتها تمتد حتى الأرض، وأنها تؤثر على حركة المد و الجزر بتأثير القمر على هذه الحركة، حيث تصل جاذبية القمر إلى الأرض، لكن جاذبية الأرض تتجاوز القمر.

مراجع

- Max Caspar: Johannes Kepler.

كثير النوى الأبتري

قبيل هو بشير الثومي، وأصحابه هم البتيرية، جماعة من الزيدية، فلسفته كلامية، ويرى رأى المعتزلة في الأصول، ورأى أبى حنيفة في الفروع، إلا في مسائل قليلة يوافق فيها الشافعي والشيعة.

باعتبار الوجهة الكمية. ونشر عام ١٥٩٧ كتابه «الكوزموغرافيا الملقرة» *Mysterium Cosmographicum*، نبّه فيه إلى كوبرنيق، وأيد أقواله بأن الشمس مركز الكون، وأن الأرض تدور حول الشمس، وكان قد انقضى على وفاته ٥٤ سنة، ومن ثم أعطى المرحلة التي بدأت بهذا الكتاب، أو التي بدأت من نشر كوبرنيق لكتابه «في الحركات السماوية»، اسم الثورة الكوبرنيقية، وبها صار الفلك علماً قائماً بذاته، له أصوله العلمية المحضة، وانفصل عن اللاهوت أو عن الفلسفة، وتوفر على هذه الثورة ثلاثة هم كبلر، وجاليليو، ونيسوتن، وكان جاليليو وقت نشر كتاب كبلر في الخامسة عشرة من عمره، واحتوى الكتاب على قانونه الأول الذي يؤيد به كوبرنيق وبخالفه، حيث كان كوبرنيق يرى أن الكواكب تدور في أفلاك دائرية، وعارضه كبلر فذكر أن مساراتها إهليلجية، وأن الشمس في بؤرتها، ثم استطاع بعد ذلك بشماني سنوات تحديد فلك المريخ، وبلورة قانونيه الثاني والثالث، ورفض نظرية العقول المحركة للكواكب، وافترض لحركتها عللاً طبيعية، واستعاض بالقوة عن العقل المحرك، وتمثل هذه القوة تربط بين الشمس والسيارات في حركة تطفر فوق مسافات متساوية في أزمان متساوية، وقال إن مربعات فترات دوران أي كوكبين تكون بنفس نسبة مكعبات متوسط أبعادها عن الشمس. وكانت هذه القوانين الثلاثة أول قوانين عن الطبيعة بالمعنى الحديث،

الأبدى الثابت وهو الله، ويجعل معيار الوضوح الذى قال به ديكارت معياراً لإدراك الصدق فى التفكير، وينقد الإزادة عند هوبز كمبدأ للأخلاق، فالشئ لا يكون خيراً لأننا نريده كذلك، بل لأن الله قد خلقه خيراً. ونحن لا نتجه إلى الخير بالإرادة، بل لأن الله قد فطرنا على حب الخير، وزودنا بطبيعة تتجه إليه وتستخدم العقل فى تحقيق غاياتها. وليست الحرية هى أن نفعل ما بد لنا، لكنها حرية اختيار أسلوب الحياة الذى يضمن أفضل تحقيق لطبائعنا. وربما كان لكودويرث تأثير على لوك وشافسبرى، لكن تأثيره على ريتشارد برايس كان شديد الوضوح.

الكراچكى

محمد بن على بن عثمان الكراچكى
الطرابلسى (المتوفى سنة ١٤٤٩هـ)، قالوا عنه
نزىل الرملة والقاهرة، واشتهر بكتابه «كنز
الفوائد» تناول فيه مسائل من الفلسفة كإثبات
الخالق والرسل وحدث العالم. وله «الرسالة
الصوفية»، و«رسالة فى الرد على الغلاة».

كراوس «بول» Paul Kraus

(١٩٠٤ - ١٩٤٤) مستشرق ألماني من
أصل تشيكي، تعلم فى براغ وبرلين، وعلم

كديورث «رالف» Ralph Cudworth

(١٦١٧ - ١٦٨٨) إنجليزى، وُلد فى ألبير
Aller من أعمال سومرست، وتعلّم بكيمبردج
وعلم بها، ويعد أبرز فلاسفتها الذين يطلق
عليهم «أفلاطونيو كيمبردج»، واشتهر بكتابه
«النظام العقلى الحقيقى للعالم - The True In-
tellectual System of the Universe» (١٦٧٨)
وهو الجزء الأول من كتاب أكبر من
ثلاثة أجزاء كان بنوى إصداره وخطط له بحيث
يكون الجزء الأول، وهو الجزء الوحيد الذى صدر،
نقداً للإلحاد فى شكله السائد فى زمنه، وهما
المادية، ومذهب حيوية المادة hylozoism، والجزء
الثانى نقداً للكالفينية، والثالث يطرح فيه
فلسفته فى حرية الإرادة. وينصبّ نقده للإلحاد
على فلسفة هوبز، وفى رأيه أنها إحياء لفلسفة
بروتاغوراس، ومن ثم فالرد عليها يكون بطرح ردّ
أفلاطون على بروتاغوراس فى «ثائيتاتوس». وهو
ينقد الإدراك الحسى كأساس للعلم بالكليات،
ويتهم المعرفة الحسية بالنقص وعدم الثبات،
ويقول مع أفلاطون إن المعرفة الحقّة هى المعرفة
بالحقائق الأبدية الثابتة، وهو يطرح فكرته التى
ياخذها عن محاربة أفلاطون «يوطيفرون» فى
كتاب له (١٧٣١) ظهر بعد وفاته «رسالة فى
الأخلاق الأبدية الثابتة - A Treatise Concern-
ing Eternal and Immutable Morality»،
ويقول إن العلم بها يقضى إلى العلم بالوجود

اللانهاى، والعلم الذى يبشّره كراوزه هو علم الماهية أو الجوهر *Wissenlehre*، وماهية الوجود هو الخير أو الله، والقانون الذى يحكم الوجود سواء كان قانوناً إلهياً أو وضعياً هو القانون الذى يضع الأشياء فى نصابها ويحقّق الحقّ ويُقيم العدل أو الميزان، والناس جميعاً عبادُ الله، والأرض هى أرض الله، والعقاب فى القانون لتصحيح الأمور، فاما الإعدام فليس من حقّ أحد. ومن لحظة التخلّق كجنين والإنسان فى تطور وترقّى، وكذلك ينبغى أن تكون المؤسسات والدول: أن تتبع نفس القانون الإلهى.

الكرخى

(توفى ١٠١٩ / ١٠٢٩م) فخر الدين أبو بكر محمد بن الحسن الحاسب المعروف بالكرخى، من كرخ بغداد، ولا نعرف من حياته إلا أنه عاش فى بغداد، وأنه ألف كتابه «الفخرى» نسبةً إلى الوزير فخر الملك أبى غالب محمد بن خلف، وكان يميل إلى طريقة اليونانيين فى الرياضيات، فكان يثبت الأعداد مكتوبةً بالأحرف، وزاد على الخوارزمى فى حلول الجبر، والترقى فى المعادلات، والإكثار من البراهين.

الكرمانى «حُجّةُ العراقيين»

(٣٥٢ - ٤١١هـ) حميد الدين أحمد بن

بيرلين وباريس والقاهرة، وظل بالقاهرة إلى أن مات بها منتحراً، وتلقى عليه الدكتور عبد الرحمن بدوى، وله «رسالة فى تاريخ الأفكار العلمية فى الإسلام» (ثلاثة أجزاء)، و«رسالة فى فهرست كتب محمد بن زكريا الرازى لأبى الريحان البيرونى». وأسهم مع ماسينيون فى نشر كتاب الأخير أخيراً الحلّاج، ومن تلاميذه فى مصر الدكتور عبد الرحمن بدوى.

كراوزه «كارل كريستيان فريدريك»

Karl Christian Friedrich Krause

(١٧٨١ - ١٨٣٢) ألماني، قال بوحدة الوجود، وُلِدَ فى آيزنبرج، ودرس فى فيينا، وتلقى على فيخته وشيلنج، وانضم إلى الجمعية الماسونية، وفشلت جهوده لهذا السبب أن يكون أستاذاً للفلسفة بالجامعة، بالإضافة إلى أنه لم يكن مفهوماً فقد كان أسلوبه ملتزماً، ومصطلحاته جديدة تماماً وغامضة، ولم يكن يقول بوحدة الوجود مباشرة، وإنما بما يسميه *panentheism* ومعناها الحلولية - أى القول بأن الله قد حلّ فى كلّ شيء، أو أن كلّ شيء إنما يعمل بفضل الله، لأن الله فيه، وطالما الله فى الجميع، فإن الجميع شركاء فيه، والناس إخوة، والتاريخ هذا هو غايته: التوحيد بين الأمم والشعوب والأفراد. والأنا إذ يعي نفسه فإنه يعي أن هناك أيضاً آخرين وأشياء فى العالم، فيستشعر لانهاية العالم أو الله، فجوهر الوجود هو الله

«مياصم البشارات بالإمام الحاكم بأمر الله»، وكثير من هذه الرسائل نشرها الدكتور محمد كامل حسين ضمن مباحثه في اعتقادات الدروز.

ومن رأى الكرمانى أنه لا يجوز أن نصف الله بصفة الوجود، ويحتال على ذلك حتى لا يصدّم مشاعر المسلمين الدينية فيستخدم كلمة أليس بدلاً من كلمة وجود، ويعطى بحثه العنوان «فى بطلان كونه تعالى أليساً»، وحجته فى ذلك أن وصفه تعالى بالوجود يقتضى كونه محتاجاً إلى الوجود، أى محتاجاً إلى غيره، وليس كذلك الله تعالى عن ذلك علواً كبيراً.

وفى الاعتقاد يستخدم الكرمانى طريقة نفى الصفات، ويجعلها من الاعتقادات الأساسية. ونفى الصفات أو سلبها إحدى طريقتين لإثبات وجود الله، ولا يعنى ذلك التعطيل، لأن التعطيل هو النفى للهوية، وأما النفى عنده فهو للصفات دون الهوية، فالقاعدة أن الله لا يوصف بصفات المخلوقين، ولا يقال عنه ما يقال عن المخلوقين. ويعيب الكرمانى على اللغات نقصها فيما يلىق للإعراب عن الله تعالى به، بدعوى أنه تعالى مبين للمحدثات وغير مناسب لها، ولا هو من جوهرها، ولا ضد له ولا مثل، ولذلك يرفض الكرمانى أن يقول كالفلاسفة بأن المخلوقات تفيض عن الله، وإنما يستخدم اصطلاح الإبداع بدلاً من الفيض، لأنه من شأن الفيض أن يكون من جنس ما منه الفيض، ومشاركاً ومناسباً له،

عبد الله الكرمانى، من كرمان، دُرُس على أبى يعقوب السجستانى، وكان من دعاة المذهب الاسماعيلى، وحاضر فى مصر فى دار الحكمة، وله رسائل يردّ بها على ما كان الدعاة يلقونه عليه من امتحانات ومشاغبات، ومنها: «المصاييح فى إثبات الإمامة» فى النفس، والعقاب، والشرعة، والتاويل، وإثبات الخالق، وإثبات الإمامة، والحاجة إلى الأنبياء، وعصمة الأئمة، والنصبة على الإمامة، «وراحة العقل» وهو من أهم مؤلفاته فى فلسفة الاعتقاد، والتوحيد، والموجود عن المبادئ الشريفة، والموجود عن الأجسام العالية من الأجسام السفلية، والموجود عن الأجسام العالية والسفلية من مواليد المعادن والنبات والحيوان، والانس البشرية وأفعالها ومصائرهما، «وكتاب أقوال الذهبية» يردّ به على الرازى الطيب فى كتابه «الطب الروحانى»، «وتبنيه الهادى والمستهدى» يردّ على المخالفين فى مسائل الإمامة، «والمحصل» وهو الكتاب الذى يُنسب إلى النخشبى المشهور بالنسفى، «و«معاصم الهدى» يردّ على مقالة الجاحظ فى الإمام على بن أبى طالب، «وفصل الخطاب وإبانة المتجلى عن الارتباب» فى الإمامة لعلى وذريته، «و«الإصابة» فى تفضيل علىّ على الصحابة، «و«الرسالة الوصفية فى معالم الدين» فى العبادة الباطنة والمظاهرة، «و«الرسالة الدرية فى معنى التوحيد والموحد والموحد»، «و«الرسالة الواعظة»، «و«رسالة ميزان العقل»، «و«تاج العقول»،

الإبداع. وينبعث عن العقل الأول عند الكرمانى النفس الكلية والهيولى، والهيولى عنده بخلاف هيولى أرسطو والفلاسفة، فهذه الهيولى هى مادة العقول وهى لذلك سماوية وأصل لوجود السماء والكواكب والطبائع، ووجودها والصورة معاً. وللوحى عند الكرمانى مراتب، أعلاها يحصل للنفس بما يجيشها من نور القدس من جهة ملك، وأدناها ما يُعلم بواسطة محسوسة كالملك الذى يتمثل فى صورة. والتعليم الإلهى إما وحى أو خطاب من وراء حجاب، أو خيال، والآخر هو إرسال رسول يتمثل بشراً سوباً هو الروح الأمين جبريل. والرسالة خاصة وعامة، والعامة الفطرة السليمة التى هى عامة فى الناس جميعاً، والخاصة هى التكليفية عن طريق نفر مخصوص، وغايتها وضع الشرائع. ولكل رسول أصحابه وخزائن سره وأبواب حكمته، وهم ١٢ كالأتى: عشر فى الموجودات من العالم الكبير والصغير، وأعلامهم درجة أقربهم إليه، وهو الأولى بالخلافة عنه والنص عليه، ولذلك اختار محمد ﷺ علياً بن أبى طالب بعده وقُرض إليه أمر الدعوة بقوله: أنا مدينة العلم وعلى بابها، فمن أراد العلم فليأت الباب!!

كروبتكين «بطرس» Peter Kropotkin

(١٨٤٢ - ١٩٢١) أبو الفوضوية الشيوعية، وُلِدَ من أسرة من أمراء الروسيا، وكان أبوه قائداً

وليس كذلك الله تعالى. ويذكر الكرمانى أن إخوان الصفا تؤكد على الفيض، والعقل عندهم فيفيض عن البارى، والعقل يقبل هذا الفيض ويستمد وجوده به من الله، وكمال العقل هو إفاضة ذلك الفيض بما استفادته من البارى، والنفس الكلية هى قوة روحانية فاضت من العقل، وأما الكرمانى فيقول بالإبداع وليس بالفيض، وهذا الاختلاف فى الأصول يجزم بأن إخوان الصفا لم يكونوا على مذهب الكرمانى وأمثاله من فلاسفة الاسماعيلية. والإبداع عند الكرمانى هو العلم الحق عن الله، وجوهر الإبداع الحياة متقدمة على سائر صفاته تعالى، فالله من جهة إبداعه متوحد، ومن جهة موجوداته متكثر الصفات، وإبداعه علة تنتهى إليها الموجودات، وإبداعه تعالى كان المحرك الأول لجميع المتحركات، والعلة فى وجود ما سواه، وهو الحى الأول، ولا يكون حياً ما لا يفعل. ولقد قيل إن ابن سينا (المتوفى ٤٢٨هـ) قد تأثر بالكرمانى (المتوفى ٤١١هـ) من حيث قول الكرمانى «إن المبدع الأول عقل وعاقل ومعقول»، وقول ابن سينا «إذ قد ثبت واجب الوجود فنقول إنه بذاته عقل وعاقل ومعقول»، والحق أن الاثنين اخذاً عن أرسطو فكان هو مصدرهما المشترك. ويميز الكرمانى بين الإبداع والانبعاث، فالعقل الأول يصدوره عن الله بسميه إبداعاً، والعقل الثانى عن العقل الأول بسميه انبعاثاً، والانبعاث سطوع نور أو انعكاس، وليس انبعاث نور كما فى

وليست نظرية كروتشه فى الجمال التى اشتهر بها إلا جزءاً من مذهبه العام الذى يدين به لهيجل، والذى أطلق عليه اسم *فلسفة الروح* *Filosofia della spirito*. غير أن الروح عند كروتشه ليست هى الله أو الفكرة، ولكنها الواقع أو الخبرة، وتاريخها هو تاريخ الخبرة أو تاريخ المعرفة. والخبرة أو المعرفة درجات، أولاها الخبرة الإدراكية التى ندرك بها ما هو جزئى حيث تعبر الروح عن نفسها فى أمثلة جزئية تتجسّم فيها. والمعرفة التى تقوم عليها معرفة بالفردى أو بالأشياء، حدسية عيانية، عن طريق الخيال، وهى المعرفة الجمالية التى ميدانها علم الجمال. وهناك ثانياً الخبرة الإدراكية التى ندرك بها ما هو كلى، والمعرفة التى تقوم عليها معرفة بالكلى أو بالعلاقات، منطقية تصورية، ميدانها علم المنطق. وهناك ثالثاً الخبرة العملية التى تهدف إلى غايات فردية، وميدانها علم الاقتصاد؛ ثم هناك أخيراً الخبرة العملية التى تهدف إلى غايات كلية وميدانها علم الأخلاق. ومن ثم فللنشاط الروحى مستويات أربعة هى: الجمال، والحق، والمنفعة، والخير، ويمثلها علم الجمال، وعلم المنطق، وعلم الاقتصاد، وعلم الأخلاق. والتاريخ هو وصف نشاط الروح فى هذه المستويات أو المراحل، أى أنه ينطوى على الفلسفة، أو أن الفلسفة لا يمكن أن تتبدى إلا فى التاريخ.

والمعرفة الجمالية هى أولى مستويات المعرفة،

ونشر احتجاجاً ضد منشور المفكرين الفاشيين الذى أعلنه صديقه جيوفانى جنتيله، وقاطع صديقه بعد ٢٥ سنة من الزمالة، وكان قد أصدرها معاً مجلة «النقد *La Critica*» (١٩٠٣)، وبعد الحرب العالمية الثانية صار رئيساً للحزب الليبرالى وعين وزيراً فى الوزارة الجديدة، واستقال ليرشح نفسه لرئاسة الجمهورية، وأسس معهد الدراسات التاريخية (١٩٤٦) وجعل مقره بيبته وأوقف عليه ماله. أهم كتبه «المنطق *Logica*» (١٩٠٥)، و«ما هو حى وما هو ميت من فلسفة هيجل *Chiò che è vivo e chiò che è morto nella filosofia di Hegel*» (١٩٠٧)، و«فلسفة العمل فى الاقتصاد والأخلاق *Filosofia della pratica, economia ed etica*» (١٩٠٩)، و«الجمال فى علم الجمال *Breviario di estetica*» (١٩١٣)، و«نظرية وتاريخ كتابة التاريخ *Teoria e storia della storiografia*» (١٩١٧)، و«تاريخ أوروبا فى القرن التاسع عشر *Storia d'Europa nel secolo XIX*» (١٩٣٢)، و«التاريخ كفكر وحركة *La storia come pensiero et come azione*» (١٩٣٨).

وتقوم فلسفة كروتشه على إنكار الله والبعث والآخرة، وهو ما يسميه العلو بعد التاريخى *transendenza metastorica*، فالعقل لا يمكن إلا أن يكون تاريخياً، ولا وجود إلا للتاريخ، والعقل فى تطوره هو التاريخ.

الاقتصاد والأخلاق والعلم، وهي مجالات نشاط الروح، لكننا نعرف مما سبق أن كل مرحلة منها ترتبط بالمرحلة السابقة عليها إلا المرحلة الجمالية التي لا تسبقها مرحلة أخرى، فهي مرحلة أولية لا تتوقف على غيرها، فبى حين أن الفكر لا يقوم بدون الحس، والتأفيع لا يقوم بدون الحس والفكر، والأخلاق لا تقوم بدون المراحل الثلاث السابقة. ولذلك يقول كروتشه إن الأدب تشوبه الاعتبارات العملية، لكن الفن خالص للفن ! فهل هذا صحيح ؟

مراجع

- Fausto Nicolini: Benedetto Croce.

كروزيوس «كريستيان أوجست»

Christian August Crusius

(١٧١٥ - ١٧٧٥) تَقْوَى ألماني، ترتيبه الثاني ضمن فلاسفة التَقْوَى الألمانية، وله تأثيره على كُنت، وعلى الفلسفة عموماً في زمنه. وهو من مواليد ليونا بنسكسونيا، وتعلم بلايتسج وعلم بها، ويقول بالعيني وليس بالعقلي، ولا يثق بالعقل كثيراً، وعنده أن ما لا يمكن التفكير فيه ليس بشيء له وجود، ومع ذلك فليس كل ما يمكن أن يكون له وجود يمكن التفكير فيه والإحاطة به، والمطلق مع أنه معقول وموجود إلا أنه من المستحيل أن نفهمه حق فهمه، وله في

وترتبط بالمستويات الأخرى وتستلزمها، لكنها لا تحيل إلى مستويات أدنى منها. والفن رؤية أو حدس لموضوع خارجي (شيء أو شخص) أو لموضوع داخلي (عاطفة أو مزاج) يعبر عنه الفنان باللغة أو باللون أو بالنغم أو بالحجر. ولا ينفصل التعبير عن الرؤية حيث يمزج بينهما العمل الفني، ومن ثم يستوى القول بأن الفن مضمون أو أنه شكل، طالما أن العمل الفني يعنى: المضمون قد اتخذ شكلاً، أو أن الشكل قد امتلأ بالمضمون. غير أن كروتشه كان يتجه باهتماماته إلى الأدب أكثر منه إلى الفنون التشكيلية، ويبدو أن نظريته قد صاغها مخاطباً نقاد الأدب، وخاصة في مجال الشعر، ولذلك فهو عندما يتحدث عن علم الجمال يقول إنه علم اللغة، ويصف الحدس بأنه غنائي أو حماسي، وأنه تعبير عن العواطف والأمزجة. ولا ينبغي أن يفهم ذلك على أنه ضرب من الرومانسية، لأن الرومانسية تعبير عن الشعور أو العاطفة من أجل الشعور أو العاطفة، لكن الفن عند كروتشه تعبير عن العاطفة بوصفها معرفة تخيلية ذات طابع كوني، لا تعالج قضايا تجريدية ولكن مضمونها الخبرة الشخصية. وهو عندما يقول الفن للفن لا يعنى سوى أن الفن مستقل عن كل الاعتبارات العملية، فليس الفن هو العمل النفعي الذي نتخذه وسيلة للمتعة، وليس هو سلوكاً النشاط الخلقى، ولا ينبغي أن نحكم على الفن من وجهة نظر أخلاقية، ولا ينبغي أن نخلط الفن بالمعرفة التصورية، بمعنى آخر يفصل كروتشه الفن عن

تحصيل السعادة، وعن محبة الله وليس طمعاً في جنة أو خوفاً من نار، والإنسان إذا كان متديناً فإنه يتصرف باخلاق، ويترتب لديه ما يسميه كروزبوس الحسن الأخلاقي.

كريمونيني «قيصر»

Cesare Cremonini

إيطالي، توفي سنة ١٦٣١، يعتبر آخر الرشدين اللاتين في إيطاليا، وذلك كل ما نعلمه عنه.

الكعي «أبو القاسم بن محمد»

أبو القاسم البلخي، المعروف بالكعي، من معتزلة بغداد، قال إن الله تعالى لا يرى ولا يسمع ولا يريد على الحقيقة، وتناول وصفه بالسمع والبصر والإرادة بأنه عليهم بالسموعات التي يسمعونها غيره، والمراثيات التي يراها غيره، وأنه لم يزل مريداً بإزالة، ووصفه بالإرادة مجاز.

كلارك «سامويل» Samuel Clarke

(١٦٧٥ - ١٧٢٩)، إنجليزي، ولد في نورويتش، وتعلم بكمبريدج، وبرز في دراسته كشارح لفيزياء فيسوتن، ومعارض بها لفيزياء ديكارت، وصار صديقاً لنيوتن، وعندما تسلمت الأميرة كارولين رسالة من لايبنتس،

المنطق كتاب «طريق اليقين ومصداقية المعرفة البشرية» Weg zur Gewissheit und Zuverlässigkeit der menschlichen Erkenntnis (١٧٤٧) يؤصل فيه للتجريب العملي، ويقول عن الفلسفة إنها ليست علم الاحتمالات وإنما العلم باليقينيات أو العلم بالموجودات. وفي كتابه «الموجز في الحقائق المعقولة الضرورية Entwurf der notwendigen Vernunftwahrheiten» (١٧٤٥) يقول إن الوجود لا يمكن تعريفه، لأنه الأصل الذي به تُعرف الأشياء، وأن مجريات الأمور تكشف عن علل كافية مسببة لها، وأن المادة التي يتألف منها الكون بسيطة وممتدة، وأن انقسام المادة إلى ما لا نهاية أمر مستحيل، وأن الموجودات تؤثر في بعضها البعض، وهي مؤثرة ومتأثرة، باحتكاكها ببعضها، وبحركتها في المكان والزمان. وفي كتابه «في نظم الأفكار الحكيمة عن الأحداث الطبيعية Anleitung über natürliche Begebenheiten ordentlich und vorsichtig nachzudenken» (١٧٤٩) يتحدث عن فلسفته الطبيعية باعتباره أول فيلسوف تقوى يقبل مذهب الآلية. وفي كتابه عن الأخلاق «إرشادات لحياة معقولة وvernünftig zu Leben» (١٧٤٤) يقول إن الخير الأدبي يكمن في التوفيق بين الإرادة الخاصة وإرادة الله، والسلوك يكون أخلاقياً إذا كان متمشياً مع تعاليم الله في كتبه السماوية، وإذا كان صادراً عن إحساس بالواجب وليس بغاية

والمشاعر في الحكم على المناسب وغير المناسب .

مراجع

- Selby - Bigge: The British Moralists. vol.11.

الكليبيون Zynker; Cyniques; Cynics

الفلاسفة الكليبيون، عاشوا في القرن الرابع قبل الميلاد، وحتى القرن السادس الميلادي، وقال فيوجانس اللايرسي أن أولهم كان أنتيستانس، وكانوا يلقبونه فعلاً بالكلب، فذلك اسمه على الحقيقة وليس على المجاز، وربما كان تلقيب الناس له بهذا الاسم تحقيراً لشانه، أو كما يزعم الفلاسفة أن الكليبيين كانوا انعزاليين يودون اجتناب الناس فكانوا يعيشون كالكلاب الهائمة ليزدروهم، وذلك نفسه فعل الملامتية من متصوفة المسلمين، وطريقتهم: الاكتفاء الذاتي *autarkeia*، ومجاهدة النفس *ponos*، ومغالبة شهوات الجسد *askesis*، ومعرفة الذات *arete*. وكل متاعهم من الدنيا عباءة وجوال وعصا وكان أنتيستانس المعلم الأول للكليبية من تلاميذ سقراط، يقول لتلاميذه إن الفضيلة زهد، والمتعة شر، والزهد أبو التقوى، وأبو كل الفضائل. وكان ديهوجين أو فيوجانس السينوبي (أي الكليبي) من تلاميذه، واعتبروه أشهر الكليبين ونموذجهم الذي يُحتذى، وتعلمد

وكانت قد تعرّفت عليه في ألمانيا، ينتقد فيها نيوتن ويتهمه بالعمل على تقويض الدين في إنجلترا، لم تجد الأميرة سوى كلارك ليردّ عليه باعتباره أعلم أهل زمانه من الإنجليز. واستمرت مراسلات لايبنتس وكلارك حتى انقطعت ب وفاة الأول. وتقوم شهرة كلارك على مجموعتين من المحاضرات تُدعى محاضرات بويل، ونُشرت له ضمن أعماله الكاملة تحت عنوان «مقال في وجود الله وصفاته A Discourse Concerning the Being and Attributes of God» (١٧٠٤ - ١٧٠٥) تصدّى فيها للردّ على «هوبز وسبينوزا وغيرهما من مفكرى الدين الطبيعي والدين المنزّل»، وكان هوبز يقول إن الخير والشر نسبيان، لكن كلارك أقام الأخلاق على قانون الصواب الأبدى، ووصفه بأنه قانون الطبيعة، ويستلزم أن نعامل الناس كما نحب أن يعاملونا في المواقف المشابهة، وإن نسعى لما فيه خيرهم وسعادتهم، وأرجع الشر إلى الفهم الخاطيء أو الترسية الفاسدة أو الأنانية، وجعل العقل هو محك الصواب والخطأ، ولكنه قرنه بالإرادة في مجال الأخلاق، فبدون الإرادة قد نعلم الصواب ولكننا لا نفعله. وشبّه الأحكام الأخلاقية الفاسدة بالتناقض في الاستدلال الرياضي، وقد انتقد جوزيف بتلر منه ذلك باعتباره تجريداً مسرفاً لا يجوز في مسائل الأخلاق، وأنكر عليه هتشسون وهيوم إغفاله لدور الانفعالات

مبرزاً في الرياضيات، وظاهر الموهبة في الفلسفة، إلا أن الموت بالسُّل عاجله قبل الأوان، فلم يترك سوى محاضرات ومقالات جُمِعت ونُشرت بعد وفاته، أهمها «محاضرات ومقالات Lectures and Essays» (١٨٧٩)، و«الإدراك السليم في العلوم الدقيقة The Common Sense of the Exact Sciences» (١٨٨٥). واشتملت فلسفته على بحوث في نظرية المعرفة العلمية والميتافيزيقا العلمية. والمعرفة عنده شكل ومضمون، وهي استجابة بيولوجية للعالم، وتلاؤم فردى وجماعى معه، وكل العلوم حتى الهندسة أشكال من الخبرة الحياتية، وأحاسيس تتحول إلى قدرات عصبية، فيكون الشيء مضموناً للخبرة في يوم من الأيام، ويتحول بعملية بيولوجية إلى شكل يحتوى مضموناً لخبرة جديدة، فكان ماهو مكتسب اليوم يصبح موروثاً غداً. وليس كل ما في الوجود يمكن إدراكه بالحواس، ولا يلزم لكل اعتقاد أن يقوم على الشواهد طالما أننا نقبل المبدأ الذي يقول إن الأسباب المتشابهة تتشابه نتائجها. والأنا من الموضوعات التي لا ندرکها بالحواس ولا يقوم الاعتقاد بها على أساس علمي. والموضوعات الظاهرية هي التي ندرکها بالحواس، وهي المعطيات التي تبدو لوعبي الخاص كظواهر، بينما انطباعاتي التي أسقطها خارج وعبي وأدرکها على أنها خارج وعبي هي انبثاقات ejects، ومن هذه الانبثاقات الأنا الذي للشخص أمامي، فهو ليس موضوعاً لوعبي، لكنه انبثاق عن هذا

عليه صوليموس، وأوليسكريطوس، وفيليسكوس، وكراتس، وهذا الأخير هو الذي ضم إلى الكلية هيرطها وأخاها متروكلس. والكلبي ليس ديمقراطياً ولا يؤمن بها، وكيف يثق في العامة أن تنتخب من بينها من لا يفهم لبشرع وبحكم؟ وهل يمكن أن تستحيل الحمير أفراساً؟ والاستبداد أفسد الديمقراطية، والكلبي مع الحرية والحياة البسيطة، وأقل التشريعات عدداً، فالتناس سواسية ولا ادعاء بالارستوقراطية، أو الجاه، أو الحسب، أو النسب، والشعوب كلها سواء. والعالمية هي مذهب الكلبيين، فإله خلق الناس لتعارف لا لتتناكد، ولا ليشغل بعضهم بعضاً، وإنما ليتعاونوا ويمتثلوا، فإذا كان الله واحداً فالناس أمة واحدة، فلماذا اختلفوا ذهبوا مذاهب شتى في الله، وفي كل شيء. (انظر أنتيستانس وديوجين).

الكلبانية

Totalitarismus; Totalitarisme; Totalitarianism

(انظر الفاشية).

كليفرود، وليام كنجودون، William Kingdon Clifford

(١٨٤٥ - ١٨٧٩) إنجليزي، وُلد في إكستر، وتعلم بكمبريدج، وعلم بها، وكان

مواطناً صالحاً. ويشبه كليغورد نيتشه فى كراهيته للدين المسيحى، وينسب إليه تدمير حضارتين، ويزعم أن القساوسة أعداء للإنسانية والمجتمعات والأخلاق، ولكنه يقر بأن للإنسان عاطفة دينية يسميها عاطفة كونية تنفعل لعظمة النظام الكونى وتهفو إلى الكشف عن أسرارهِ، والعلم هو وسيلة الإنسان، وبه يدعم مملكته على الأرض.

كليمنت الإسكندري

Clemens von Alexandria; Clément d'Alexandrie; Clement of Alexandria

(نحو ١٥٠ - ٢١٣م) من علماء مدرسة الإسكندرية الدينية المسيحية، ولد من أبوين وثنيين، ربما فى أثينا، وتنقل بين عدة مدن قبل أن يحط رحاله فى الإسكندرية ويستقر بها، يتلقى الفلسفة على أساتذة المسيحية بها، ويكتب ويعلم حتى اضطر إلى الهرب تحت وطأة الاضطهاد الرومانى، ومات فى فلسطين. وله ثلاثة مؤلفات هى «الموعظة» يهاجم فيها الوثنية ومدارسها، ويدعو القارئ إلى المسيحية، و«المؤدب» ويقصد به المسيح الذى يجب أن يقتدى المسيحيون به، و«الكشكول» وهو عبارة عن أشتات من الآراء الفلسفية يسميها ملحوظات غنوصية، مع أن الغنوصية بدعة مسيحية. وكليمنت من أهل السُّنة الداعين إلى تعاليم الكنيسة الأولى، ولكنه كان يرى

الوحي. وهناك انبثاقات تخصنى وأخرى تخص غيرى، بمعنى أنه بالإضافة إلى وعيى يوجد وعي الآخر، والموضوع المعطى لوعيى ولوعي الآخر هو موضوع اجتماعى. والانبثاقات هى انطباعات، والانطباعات احساسيس، وطالما أنها يمكن أن تخصنى أو تخص غيرى، أى يمكن أن تكون فى محتوى وعيى أو وعي غيرى، فهى يمكن أن تكون هى الشيء فى ذاته من حيث أنها توجد مستقلة عن كل وعي، والشيء لذاته من حيث أنها لا تنسب لشيء آخر. وتتألف الانبثاقات أو الاحساسيس من «المادة الذهنية mind - stuff»، أى أنها تتألف من عناصر أو ذرات مادية ونفسية، بمعنى أن لها شكلاً ومضموناً، وهى الجوهر الكامن وراء كل الموجودات، والذى يؤخذ بينها، وعلى ذلك يمكن النظر إلى العالم من وجهة مادية أو من وجهة نفسية، أو ربما كان تفسير ذلك عند كليغورد أنه يذهب إلى القول بشمول النفس panpsychism، ويبنى على هذه الميثافيزيقا العلمية فلسفة أخلاقية، ويجعل للإنسان ذاتاً فردية وأخرى اجتماعية، والأولى يحكمها مبدأ اللذة والأنانية، والثانية غيرية موروثية، والصراع بدور بينهما للابد، والذات الاجتماعية أصلها قبلى، ومن الصراع وإدانة الذات الاجتماعية للذات الفردية يتولد الضمير. والخير الأخلاقى هو الخير الاجتماعى الذى يزهد من كفاءة الجماعة وقدراتها على البقاء. والغاية من الأخلاق تربية الفرد تربية اجتماعية ليصبح

كمال يوسف الحاج

«رينيه ديكرات» (١٩٥٤) و«هنري
برجسون» (مجلدان ١٩٥٥)، و«فلسفيات»
(الجزء الأول ١٩٥٦)، و«فلسفة اللغة»
(١٩٥٦)، و«في القومية والإنسانية»
(١٩٥٧)، و«من المجرى إلى الوجود»
(١٩٥٨)، و«موجز الفلسفة اللبنانية»
(١٩٧٤).

يقول الحاج: أنا مؤمن بالقومية والإنسانية -
مؤمن بوجود حركة جدلية فيما بينهما
تستوجب الواحدة الأخرى - مؤمن بأن لا قومية
إلا بشعور إنسانى بحث، ولا إنسانية إلا فى
شعور قومى بحث. أنا مؤمن: لا قومية للقومية
إلا بالإنسانية العامة، ولا إنسانية للإنسانية إلا فى
القومية الخاصة. أجل أنا مؤمن بقومية الإنسانية،
وبإنسانية القومية - إذن أنا قومى ذاهباً من
الإنسانية عينها.

ويقول: إن اللغة للإنسان بمثابة الجهر، ولا
وجود لجهر للإنسان إلا باللغة، فلا إنسان خارج
اللغة، ولا لغة إلا وهى لغة إنسانية، ولا إنسان إلا
وهو إنسان بلغو بلغة، والإنسان باللغة مدعو
للوجود، لأن التكلم وجود، والإنسان يتكلم لغة
قومه ويعبر بها عن أفكاره وعواطفه، واللغة
والقومية مرتبطان ومتلاحمان، والإنسان
مجتمعى، وهو دائماً حيال الغير، واللغة وشيخته
بالغير، واللغة تؤسس وجوده ووجود الغير،
وتؤسس لمجتمعيته وقوميته.

الغنوصية تعنى المعرفة، وأن للمسيحية نظامها
المعرفى الحق الذى تطور عن العقيدة، والذى
يختلف عن هرطقة وتأليفات الغنوصيين.
وكانت الإسكندرية تموج بالمذاهب الغنوصية،
وآراء كليمنت أن يخلص المسيحية من القول
بوجود إلهين، واحد للخير والآخر للشر، ومن
التعاليم الباطنية التى تجعلها مذهبا صوفياً أو
سرياً، ومن الحتمية التى تقول بأننا نولد ربانيين أو
مادبيين، ويلجأ إلى الفلسفة الحقّة يستعين بها على
سدّ الشغرات التى خلفتها المسيحية دون أن
تتناول موضوعاتها. والأفلاطونية عنده خير
مذاهبها، وهو يعتبر أفلاطون ملهماً، ويتحدث
عنه كما قرأه عند فيلون اليهودى الذى وجد
أفلاطون يتفق فى كثير من آرائه مع التوراة.

مراجع

- C. Bigg : The Christian Platonists of Alexan-
dria.

كمال يوسف الحاج

(١٩١٧ - ١٩٧٦) لبنانى، قومى، تعلّم
بالجامعة الأمريكية ببيروت، وبجامعة باريس،
وعلم بالجامعة اللبنانية، وقُتِل اغتيالاً بالحرب
الاهلية بلبنان، ومؤلفاته كثيرة - منها: «رسالة
لمعطيات الوجدان البديهي» (١٩٤٦)،

الامة، ولا قوام لامة إلا باللغة. واللغة العربية هي من جملة ضوابطنا التاريخية التي ينبغي تقديسها حتى نزاو القيم العالية. وبدون العربية لن يكون لنا عمارات فكرية شاهقة تتحدى بها الزمن الهروب .. حَيَّا الله كمال الحاج!

الكندى «أبو يوسف»

(نحو ٨٠٣ - ٨٧٣ م) «فيلسوف العرب» كما وصفه ابن النديم، باعتبار أنه أول عربي صميم يتناول الفلسفة ويشتهر بها. وابن النديم هو أقدم من أحصى مؤلفاته حتى بلغت ٢٤١ رسالة وكتاباً، وأحصاها القفطى ٢٢٨، وابن أبي أصيبعة ٢٨١، لا يوجد منها الآن إلا ١٦ كتاباً ورسالة، منها: «كتاب إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى»، و«رسالة في حدود الأشياء ورسومها»، و«رسالة في العقل»، و«رسالة في كمية كتب أرسطو ليس وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة»، و«رسالة إلى علي بن الجهم في وحدانية الله وتناهي جرم العالم»، و«رسالة في الفعل التام والفعل الناقص الذي هو باخجاز»، و«رسالة في القول في النفس»، و«رسالة في أنه توجد جواهر لا أجسام»، و«رسالة في مائة مالا يمكن أن يكون لا نهاية له»، و«وما الذي يقال لانتهاء له»، و«كلام في النفس مختصر وجيز»، و«رسالة في الحيلة لدفع الأحزان»، (علم نفس)، و«كتاب في الإبانة عن العلة الفاعلة القهرية للكون

ويقول: والقومية ركيزتها الأرض والاقتصاد والتاريخ. والأرض تصنع مزاج الإنسان، وتصنع اقتصاده وتاريخه، ولكل أرض شخصيتها التي تصنع شخصية الامة، وإذا ضاعت الأرض انهضت العمارة القومية. وليست القومية شعوراً مثالياً مجرداً من أى واقع مادي، كالجسم لاهية له إلا بما هو جسمي، فكذلك القومية لاهية لها إلا بالأرض والاقتصاد الذي يقيم عليها، وشرط الأرض أن يكتشفها الإنسان الذي يملكها، وأن يعرف منفعتها له، وأن يحافظ على امتلاكها ويزود عنها، فيصبح لنفسه تاريخاً عليها، وكل إنسان له أرض فلا بد أن يكون له تاريخ، والتاريخ ليس مجموعة قصص عن الماضي، ولكنه محصلة تفاعلات الإنسان مع أرضه والناس عليها، والقيم التي يخلقها ذلك، وروابطه الشفافية بالأرض والناس، كالدين، والأخلاق، والتربية، والادب، والفن. والفلسفة لشعب من الشعوب، أو لامة من الامم، هي نظرة الشعب أو الامة، الشاملة لكل ذلك، والمتضمنة لوجدانياته وعقلانياته، وطرائقه في التفكير، وفي السلوك، وعاداته التراثية، وهذه الفلسفة هي المردود العام للطبع النفسي والفكري للامة أو الشعب. واللغة ليست العرف والنحو، بل التعبير عن فطرة الامة التي يولد بها الإنسان، وتطبعه اللغة وليدأ، ويرضعها مع لبن الأم، ومن خلالها تنتقل الرؤيا الفلسفية من السلف إلى الخلف لاشعورياً على مر الزمن. واللغة تحفظ التاريخ من الفناء، وتكثُر فيها حكمة الشعب وفلسفته، وهي لذلك خاصة

موسى بن شاكر - اللذين نبغا فى الرياضيات والهيئة والفلسفة فى عهده، فكادوا له إلى أن أقصاه الخليفة وضربه، وصادر مؤلفاته ومكتبته وأعطاهما لابنى موسى، فنتقلها إلى البصرة، وأفردا لها داراً فسيحة سميت بالكندية.

والكندى هو صاحب الرواية التى قبلت عن الشاعر أبى تمام فى مدح أحمد بن المعتصم:

إقدام عمرو فى سماحة حاتم

فى حلم أحف فى ذكاء إياس

فعلّق الكندى، أنه لم يفعل سوى أن مدح الأمير بتشبيهه بأجلاف العرب فلم يأت بجديد، فارجمل أبو تمام بالفطرة هذا الرد المشهور:

لا تعجبوا ضربي له من دونه

مثلاً شروداً فى الندى والباس

فإنه قد ضرب الأقل لنوره

مثلاً من المشكاة والنبراس

والفلسفة عند الكندى هى حب الحكمة، والتشبه بأفعال الله تعالى بقدر الطاقة، وبلوغ الكمال الإنسانى بعدم التشاغل بالذات الحسية، وباستعمال العقل. والفلسفة بذلك صناعة الصناعات، وحكمة الحكم، لأنها معرفة الإنسان لنفسه، وأيضاً هى علم الأشياء الأبدية الكلية. والفلسفة الأولى هى أنبل أنواع الفلسفة، لأنها العلم بالحق الأول الذى هو علة كل حق. وتميز الفلسفة الأولى بين المحسوس والمعقول، وعلم

والفساد، ورسالة فى ماهية النوم والرؤيا (علم نفس)، ورسالة إلى أحمد بن محمد الخراسانى فى إيضاح تنهاى جرم العالم.

فلا عجب إذن أن يتبارى كتاب السير والمؤرخون فى إيراد نسبة مهما يطول ليصلوا به إلى يعرب بن قحطان، ومن ذلك أنه أبو يوسف يعقوب بن إسحق بن الصباح بن عمران بن إسماعيل بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندى، من قبيلة كندة، وكان أبوه شريفاً بصرياً، نزل البصرة ثم انتقل إلى بغداد، وولى الكوفة وفيها ولد، والمرجع أن ميلاده كان سنة ١٨٥هـ، وأن وفاته كانت نحو سنة ٢٦٥هـ، وتلك أمور مختلف بشأنها بين كتاب السير، والمعتقد أنه عاش لأكثر من ثمانين سنة.

وعاصر الكندى أزهى سنوات الترجمة، وكان المأمون يكافئ المترجم بوزن الكتاب المترجم بالذهب، حتى كادت الخزانة تنفد منها المال. وكان الكندى - من عناوين مصنفاته - يونانى الثقافة، وعرف أرسطو أكثر ما عرف إلا أنه تمثل هذه الثقافة وطبعها بالطابع العربى الأصيل. ولم يكن يعرف أفلاطون كمعرفته بأرسطو، والكندى لذلك قد تأثر بأرسطو حتى قال فيه ابن جليل: لم يكن فى الإسلام غيره احتذى فى تولىفه حذو أرسطوطاليس، وحظى بشهرة واسعة كعلمه، حتى أن المعتصم عينه معلماً لابنه أحمد، وكان ذلك سبباً فى إغثار صدور خصومه وخاصة محمد وأحمد ابنى

المحسوسات هو العلم الطبيعي، وأما الفلسفة الأولى فهي علم المعقولات، ولذلك فمنهجها هو البرهان، ولا يجوز استخدامه في العلم الطبيعي لأنه غير يقيني. واللامتناهي عند الكندي لا يمكن أن يكون جسماً، وهو الله، وهو واحد، وليس بعنصر، ولا جنس، وليس نوعاً، ولا فرداً، ولا خاصة، ولا عرضاً، ولا حركة، ولا نفساً، ولا عقلاً، ولا كلاً، ولا جزءاً، ولكنه الواحد على الإطلاق، علة كل الموجودات، العالم، بديع السموات والأرض. والكندي قد وضع رسالة «في أنه لا تُنال الفلسفة إلا بالرياضيات»، وساق لذلك براهينه فيما سبق من ذلك. ونظريته في النفس فريدة، فهو يقول إن النفس بسيطة وجوهرها من الجوهر الإلهي، كما يأتي الضوء من الشمس، ولذلك فهي إذ تنأى عن شهوات البدن تُصقل، ويصفو فيها النور الإلهي، وينعكس خالصاً لم يتكدر، وتبدو فيها صور المحسوسات على حقيقتها. وهي في النوم لا تنام، ولو كانت تنام لم تكن الأحلام، وفي الموت تذهب النفس إلى بارئها حيث مكانها بالقرب من الخالق، ولكن بعض النفوس الدنسة بالآثام لا بد لها أولاً أن تنظف. وأما العقل فثمة ثلاثة عقول عند الكندي: عقل بالقوة يوجد بالفطرة طالما صاحبه حي، وعقل بالملكة أو عقل مستفاد، وعقل بالفعل. وفي رسالته «حيلة في دفع الأحرار» يشترط الكندي للعلاج النفسي معرفة نوع الحزن أو الالم النفسي، وعنده أن ذلك نوعان، نوع سببه يتوقف على إرادتنا، ونوع سببه يتوقف على إرادة

الغير، والأول طالما أنه يتوقف على إرادتنا، إن شئنا طال بنا الحزن، وإن شئنا زهدها، فلماذا إذن نحزن ونتمسك في الحزن؟ وإذا أردنا أن لا يتحكم فينا الغير والعالم الخارجي فعلينا أن نقصر مطلوباتنا على المعقولات دون المحسوسات، وعلى ما يمكننا نواله لا ما لا نستطيعه، وما يضيع لا ينبغي الحزن عليه، فحاله مثل ما كان قبله، وهذا الكون ماله دائماً للفساد، والتمسك به استمساك بالفائت والمائت، وما في أيدينا فيه حق للغير، ولا يمكن أن يوقف علينا فقط، وطالما أن ما يحزننا هو حيازة المقتنيات إذن فما كان ينبغي أصلاً أن نفتني، ثم إن ما في أيدينا ينبغي أن يكون فيه الغناء عما ضاع منا، فلا ينبغي من ثم الحزن أبداً. وصدق البيهقي إذ يقول عن الكندي أنه يجمع في تضائيفه بين الدين والفلسفة، والشرع وأصول المعقولات، ولا عجب كما يقول التوحيدي أن تروج مؤلفاته رواجاً مدهشاً حتى أصبح الكندي في عُرف أهل عصره «أفضلهم وأوحدهم في معرفة العلوم» - بتعبير ابن يونس، كما صار فيلسوف العرب. ولو سألتني لذلك أيهم أقرب إلى نفسك: الكندي، أم ابن سينا، أم ابن رشد، أم الغارابي، لقلت لك فوراً إنه الكندي، لأنه يُصدر عن ثقافة عربية صميمة وإن امتزجت بالثقافة اليونانية، إلا أنه كما نقول - استطاع أن يُعربها، ومن أجل ذلك كانت شهرة الكندي بيننا نحن العرب، وفي حين أن شهرة الباقي كانت عند الأوروبيين.

آراؤه عن بعض الفلاسفة الكبار مضحكة، كما كان مبالغاً في آرائه عن بعض الفلاسفة من معاصريه، لكنه بشكل عام أثر في عصره وشرط الفلسفة الحديثة شطرين، ما قبل كنط وما بعده، وسيطرت فلسفته على القرن التاسع عشر برمتة، وكانت نتاجاً أصيلاً استقاه من سابقه. ونستطيع أن نميز في فلسفته تأثير تيارين من تيارات الفلسفة الأوروبية، أحدهما النزعة العقلية التي وصلته عن طريق أستاذه **Martin**

Knutzen بالصورة التي صاغها بها لايبنتس وفولف وبومجارتن. وكان كنط لايبنتسياً على طريقته، ولم يمنعه من أن يكون لايبنتسياً على طريقة لايبنتس إلا قراءاته لنيوتن عن طريق أستاذه أيضاً. والتيار الآخر هو النزعة التجريبية التي قرأها عند هيوم، وكان تأثيره عليه شديداً حتى وصفه بأنه «أهبطه من سبانه الاعتقادي». وتنقسم حياة كنط الفلسفية إلى مرحلتين، ما قبل ١٧٧٠ وتسمى قبل النقدية، وكلمة نقدية وضعها كنط نفسه، حيث وصف فلسفته الناضجة بأنها مثالية نقدية، أي مثالية تقوم على نقد الفلسفة العقلية، وفيها كتب «نقد العقل الخالص أو النظرى **Kritik der reinen Vernunft**» (١٧٨١)، وه مقدمة لكل ميتافيزيقا مستقبلية **Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik die als Wissenschaft auftreten können** (١٧٨٣)، وه المبادئ الأساسية لميتافيزيقا الأخلاق **Grundlegung der Metaphysik der Sitten** (١٧٨٥)،

مراجع

- ابن النديم: الفهرست.
- القفطى: إخبار العلماء بإخبار الحكماء.
- ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء.
- البيهقي: تنمة صوان الحكمة.
- مصطفى عبد الرازق: فيلسوف العرب والمعلم الثانى.
- زكريا يوسف: مؤلفات الكندى فى الموسيقى.
- أبو ريدة: رسائل الكندى.

كنط «يمانويل» Immanuel Kant

(١٧٢٤ - ١٨٠٤) المانى، وُلد بكونسبرج في بروسيا الشرقية (المانيا الشرقية)، وكان أبوه سروجياً من أصل اسكتلندى. وتلقى تعليمه بالمدرسة الثانوية بالمدينة، ثم بجامعة التي أصبح محاضراً بها، ثم أستاذاً، ثم مديراً لها. وكانت حياته العقلية هي كل حياته، فلقد استمر يدرّس الفلسفة ٤٢ سنة ١١ وعاش ٨٠ سنة قضاه كلها في مدينة واحدة لم يرحها. وكانت حياته منظمة كالآلة: فى العمل والنوم والراحة، ولم تتخللها حوادث، ولم يتزوج، وكان أول فيلسوف يقضى حياته مدرّساً للفلسفة. وطبعت حياته الجافة فلسفته، أو أن فلسفته طبعت حياته، وجاءت كتاباته مرتبة ومنظمة بشكل أكاديمى، واختار لها عناوين ضخمة، ولم يتيسر لكثيرين أن يحيطوا بمضمونها كله، وكان يذكر بها أسماء مراجع لم يسمع بها أحد، ويكتبها بأسلوب متحذلق أثر الصنعة فيه واضح. وكانت

ميتافيزيقية يصنفها أصحابها بأنها حقائق هي الأخرى. ولم يشك كمنط في المعرفة الرياضية، لكنه شك في المعرفة الميتافيزيقية، وفي قدرة العقل على الحصول على هذه المعرفة، ولعله شيء له مغزاه أنه بمجرد أن يبدأ العقل في مناقشة مسائل الميتافيزيقا فإنه يضل ويدخل في متاهات ومتناقضات، ومن ثم كان لابد أن يحدد العقل المدى الذي يمكن أن يسمح لنفسه بالذهاب إليه عندما يناقش قضايا غير تجريبية أو غير حسية. ولعل خير بداية للإجابة على هذا السؤال تكون بمناقشة الأحكام، لأن الأحكام أفعال عقلية تتجلى فيها المعرفة الحقة وتحتل الصدق والكذب ويعتمد عليها العلم، فإذا استطعنا التعرف على خصائصها والطريقة التي تتألف بها استطعنا ثم أن نجيب على كل هذه الأسئلة وأن نقيم ميتافيزيقا علمية.

وكل الأحكام لا تخرج عن نوعين، فهي إما تحليلية وإما تركيبية. والتحليلية مثل «كل الأجسام ممتدة»، فنلاحظ أن هذا الحكم قد استخرج المحمول من الموضوع، بمعنى أنه قد حلل الموضوع إلى عناصره، لأننا نعرف عن الأجسام أنها التي تمتد أو التي تشغل حيزاً. ونلاحظ أيضاً أننا لو سليناها قلنا «كل الأجسام ليست ممتدة» لاستحال ذلك منطقياً، إذ كيف تكون أجساماً ولا تمتد وتشغل حيزاً؟ ونلاحظ ثالثاً أنه حكم قد استقل عن كل خبرة، ولا دخل لانبعاثات الحواس فيه، ومن ثم فهو حكم أولى أو قبلي؛ وهو حكم كلي، أي لا احتمال ولا استثناء فيه؛

والمبادئ الميتافيزيقية للعلم الطبيعي
Metaphysische Anfangsgründe der Natur-
wissenschaft (١٧٨٦)، و«نقد العقل
العملي Kritik der praktischen Vernunft» (١٧٨٨)
و«نقد الحكم Kritik der Urteilskraft» (١٧٩٠)، و«الدين في حدود العقل
Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft» (١٧٩٣)،
و«السلام الدائم Zum ewigen Frieden» (١٧٩٥)، و«ميتافيزيقا الأخلاق
Metaphysik der Sitten» (١٧٩٧) فسي
جزئين، الأول «المبادئ الميتافيزيقية للحق
Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre»، والثاني «المبادئ الميتافيزيقية
للفضيلة Metaphysische Anfangsgründe der Tugendlehre».

ويجمع كمنط في كتابه «نقد العقل النظري»
بين النزعتين العقلية والتجريبية اللتين أثرتا فيه،
وأراد به أن يحسم السؤال الذي ألق عليه
باستمرار حول قدرة العقل على التفكير في هذا
قضايا ما بعد الطبيعة، وفي نسبة الحقيقة في هذا
التفكير، وفيما يمكن أن يبحث العقل وما لا
يمكن أن يبحث. ويقصد بالعقل النظري أو
الخالص العقل عندما يعمل منفرداً غير مصاحب
لأية ملكة أخرى. والعقل كان دائماً مصدر
الحقائق، كالحقائق الرياضية، وهي حقائق لا
يختلف على ثبوتها أحد، لكن البعض ينسب
للعقل حقائق من نوع آخر، هي في الواقع مزاعم

تفسير، وفي الأحكام الرياضية مثل الخط المستقيم أقرب مسافة بين نقطتين، والتركيب في الأولى يقوم على الإدراك الحسى، وفي الثانية يقوم على الخيال، وهى أحكام أولية لأنها تترابط بمعان فكرية. لكن الأحكام الميتافيزيقية مثل «النفس خالدة» تبدو تركيبية وأولية، لكن التركيب فيها ظاهرى، لأنه لا يقوم على الحس ولا على الخيال، وهى ليست أحكاماً موضوعية ولا تستحق أن تسمى علماً.

والعرفة العلمية الحقيقية هى المعرفة التى تقوم بالحس والفهم، أو التى مصدرها الإدراك الحسى والتفكير، أو التى يكون موضوعها الوجود الخارجى، وما يضيفه الفكر من عنده على التجربة. ومهمة النقد معرفة ما يأتينا من الخارج، وما يضيفه الفكر عليه، ويسمى كنط إضافات الفكر صوراً أو إضافات صورية، ويسمى مذهبه بالفلسفة التصورية أو الترانسندنتالية **Transzendentalphilosophie**، وينعتها بأنها ذاتية تصورية، ويميزها عن التصورية المطلقة التى تصف المدركات الحسية بأنها ظواهر وتُقصر الحقيقة على ما يوجد فى العقل من معان، وتجعل العقل حديساً، بينما الحقيقة عند كنط فى التجربة، ومدركات العقل ظواهر، والعقل نفسه صورى، ووظيفة معانيه توحيد التجربة.

ولقد قلنا إن المدركات العقلية فى العلوم الطبيعية تقوم على الإدراكات الحسية، وقلنا إن المدركات العقلية فى الرياضيات تقوم على

وهو حكم ضرورى، أى صادق أو كاذب بالضرورة دون حاجة إلى تجربة صدقه أو كذبه، وأنه لكل الأسباب السابقة حكم تفسيرى لم يزد معرفتنا بالموضوع ولم يفدنا من الناحية العلمية.

والأحكام التركيبية على العكس، يزداد محمولها على موضوعها، ولذلك تزداد الأحكام التركيبية من معرفتنا بالموضوع، مثل قولى «الحجر ثقيل»، فالثقل ليس جزءاً من أجزاء الحجر، وليس فكرة متضمنة فى فكرة الحجر، وإنما نحن نعرف بالعبرة أنه ثقيل أو خفيف أو متوسط الوزن، غير أن هذا الحكم يقال له إنه تركيبى ذاتى، بمعنى أنه يعبر عن حالة خاصة بهى أحس معها أن الحجر ثقيل فى الوقت الذى قد يحس غيرى أن الحجر خفيف. فإذا قلت «التحاس موصل للكهرباء» كان حكمى تركيبياً أيضاً، لكنه موضوعى هذه المرة، لأنه يعبر عن علاقة ضرورية بين المحمول والموضوع لا تتوقف على أى شخص، وهى علاقة كانت موجودة قبل أن أحسها وستظل موجودة للأبد، ومن ثم فهو حكم أولى أو قبلى كالأحكام التحليلية مع كونه تركيبياً. فكيف يمكن أن يكون الحكم تركيبياً وقبلياً فى نفس الوقت؟ هذا سؤال رئيسى فى فلسفة كنط، وتطلب الإجابة عليه نقد المعرفة النظرية والأخلاقية. وفى اعتقاده أن الأحكام التركيبية القبلية تتمثل فى الأحكام العملية مثل «فى كل تفسيرات العالم المادى تظل كمية المادة بدون

الخيال، فكيف يكون هذا؟ وهل هناك مدركات أخرى غير المدركات الحسية؟ يقول كسنت إن التفكير له قوة الحساسية الصورية، وهي غير الحساسية التجريبية، فالحساسية التجريبية تدرك ما يصلها من أحاسيس مصدرها العالم الخارجى، كاللون والصلابة والطعم والرائحة والحرارة، وهي كيفيات بحثة، إلا أننا ندرکہا فى الزمان والمكان، أى أن الحساسية الصورية تضى صورتي المكان والزمان على المدركات الحسية الخارجية، وترتب ما نحسه ترتيباً مكانياً وزمانياً، فالمكان والزمان مدركان عقليان قليلان تطبيقهما فى مجال الرياضيات وبهما تكون الرياضيات الحاصلة ممكنة، وتكون أيضاً علوماً أولية. والحساب هو علم الزمان، لأن العدد يتكون من آتات الزمان المتعاقبة. والهندسة هى علم المكان، فإذا لم يكن المكان والزمان صورتين أوليين موضوعيين كانت المقادير الرياضية تجريبية، وكانت قضايها نسبية وانهارت الرياضيات البحتة.

غير أننا فى مجال العلوم الطبيعية نطبق أحكاماً تركيبية قبلية من نوع آخر لا تميز الزمان ولا المكان، كقولنا إن حادثة جزئية سببت وقوع حادثة أخرى غيرها، أو أن لكل حادث سبباً، وهو ما نطلق عليه مبدأ السببية أو العلية. ويطلق كسنت على المدركات العقلية التى لا تميز الزمان ولا المكان اسم المقولات، ويرتبها فى جدول شامل مثلما فعل أرسطو، يستعين فيها بمفاتيح يميز بها

بين الأحكام الذاتية المستندة إلى الإدراك الحسى، مثل قولى «إنى أرى هذا الشيء أخضر»، وبين الأحكام الموضوعية التجريبية التى لها نفس المضمون الإدراكى السابق، مثل قولى «هذا هو اللون الأخضر»، وبميز بها بين الأحكام الموضوعية التجريبية، مثل قولى «الحرارة تبحر الماء»، وبين صورتها «س تسبب ص»، وبها نثبت أن الصور المنطقية للحكم التجريبى الموضوعى هى نفسها المقولات، فإذا طبقناها من بعد على ما ندرکه من مجال إدراكنا الحسى جردناه من ذاتيته وأحلناه حقيقة موضوعية بالإضافة إلينا، أى جعلناه شيئاً موجوداً له قيمته المستقلة عن وجودنا الشخصى، واستحال جوهراً يدخل فى علاقات سببية مع الجواهر الأخرى ويتفاعل معها. وهذا التوحيد للظواهر الذى تقوم به المقولات، بإيجاد علاقات كلية ضرورية بينها، هو الفعل الجوهرى للفكر، يصحبه شعور عقلى ذاتى خالص من كل موضوع ترجمته «أنا أفكر»، وفى قلب الفكر توجد الوحدة الضرورية للإدراك، وهى الذات الخالصة أو الأنا أفكر التى تفرض المقولات، وكل وعى تجريبى بالذات يقوم على افتراض سابق بتطبيق المقولات، ومن ثم فالذات أو الأنا التجريبى الذى يدرك حالته الخاصة ليس هو الذات أو الأنا أفكر الذى يفرض المقولات، فإذا كانت المقولات هى التى تؤلف الأشياء فإن الأحكام التركيبية غير الرياضية تكون المبادئ التى بها يتم تطبيق المقولات، أو تكون الشروط التى تجعل الخبرة الموضوعية ممكنة فى

رياضية تبرر تطبيق الرياضيات على العلم الطبيعي، ومبادئ الإضافة والجهة تعين الأشياء بعلاقاتها فيما بينها أو بعلاقاتها بقوتنا المدركة، فهي مبادئ دينامية أو مبادئ حركة وتغير تقوم عليها قوانين الطبيعة.

ونخلص من ذلك أن الطبيعة كى تكون معلومة لابد أن تتطابق مع شروط الفكر، أو بمعنى آخر، وهذا هو أصعب جزء فى الفلسفة الصورية، ويسمى الاستنباط الصورى أو الترانسندنتالى *transzendente deduktion*؛ أن شروط الطبيعة تُستنبط من شروط الفكر، أو أن الأشياء لا تكون أشياء إلا إذا قبلت التشكل بالمقولات. والقول باننا نستخدم المقولات حين نفكر فى موضوعات الواقع، وإن استخدامها هو الذى يؤلف الواقع الموضوعى هو أهم إسهامات كنط فى نظرية المعرفة، وهو الانقلاب الذى استحدثه والذى شَبَّهه بانقلاب كوبرنيكوس فى الفلك، إذ جعل الأشياء تدور حول الفكر بعد أن كان الفكر هو الذى يدور حول الأشياء.

والميتافيزيقا عند كنط هى العلم الذى يدعى إدراك موضوعات خارجة على نطاق التجربة، وهو يرى أنه يذهب - بغير - حق من الأشياء كما تبدو لنا من خلال العصور الفكرية، إلى الأشياء كما هى فى نفسها، وهو يرفض قبول الميتافيزيقا كعلم بالشئ بالذات، ولو كان لنا حدس عقلى لكائنات الميتافيزيقا علماً، لكن حدسنا حسى وليس عقلياً. والاعتقاد بأن العقل الإنسانى يستطيع أن يضع هذا العلم وهم،

مقابل الذات المدركة للموضوع إدراكاً مفككاً، وهى شروط زمانية لأنها تفترض أن الأشياء والإدراكات الحسية تقوم كلها فى الزمان. وفى مقابل المقولات تقوم مبادئ، فمقولات الكم يقوم مقابلها مبدأ: «أن كل الحدوس مقادير متصلة»، لأنها معروضة فى المكان والزمان اللذين هما مقداران متصلان. وفى مقابل مقولات الكيف يقوم مبدأ: «فى كل ظاهرة، الشئ الواقع موضوع الإحساس حاصل بالضرورة على كمية شدة أو درجة»، لأن الأشياء لابد لها من درجة تأثير على حواسنا لكى تُحدث الإحساسات. وفى مقابل مقولات الإضافة يقوم مبدأ شَقَّه الأول: «أن الجوهر لا تزيد كميته ولا تنقص بتعاقب الظواهر»، وشَقَّه الثانى: «أن الخبرة الموضوعية غير ممكنة إلا بقيام رابطة ضرورية بين المدركات الحسية»، أو «أن التغيرات تقع طبقاً لقانون ترابط العلة والمعلول»، والشق الثالث: «أن جميع الجواهر - من حيث هى مدركة باعتبارها متأنية فى المكان - متفاعلة تفاعلاً تاماً». ولكل من مقولات الجهة مبدأ، الأول: «كل ما يتفق والشروط المادية للتجربة فهو ممكن»، والثانى: «كل ما يتفق والشروط المادية للتجربة فهو موجود فى الواقع»، والثالث: «كل ما يتفق مع الوجود الواقعى تبعاً للشروط العامة للتجربة فهو ضرورى». ويرتبط على ذلك أن ليس فى الطبيعة صدفة أو علية عسياء، وإغاثتوقف كل شئ فيها على شروط ويحدث بضرورة معقولة. ومبادئ الكمية والكيفية

الميتافيزيقا، لكن إلى إثبات أن إدراك وجودها وماهياتها يتجاوز قدرة العقل البشرى.

هذا فيما يختص بالعقل النظرى ونقده، أما العقل العملى ونقده فيختص بمناقشة المبادئ التركيبية القبلية خلف معرفتنا بما ينبغى أن نفعله. وعندما نحلل الفعل الإنسانى نكتشف لنا القانون الأخلاقى الذى يقوم عليه، والفعل لا يكون أخلاقياً إلا إذا كنت أرانى قادراً على أن أريده أن يكون قانوناً كلياً، وبهذا اهلك الصورى تنقسم المبادئ إلى أخلاقية ولا أخلاقية، مثل انقسام الأقيسة بالاختبارات الصورية إلى صحيحة وناسدة. وكل شيء فى الوجود يتم بمقتضى قانون، والإرادة الصالحة هى القانون الخلقى، وهى إرادة العمل بما يفرضه الواجب، والأفعال قد تصدر عن الشعور بالواجب، وقد تصدر مطابقة للواجب، وسيجد الإنسان أنه فى الأولى يكون فى صراع مع رغباته وميوله الطبيعية، وأنه فى الثانية يفعل ما يقصد من ورائه منفعة مادية أو روحية. ولكن الواجب بهذه الصفة معنى عقلى، فكيف يمكن أن يكون دافعاً إنسانياً؟ عندما أصدر أفعالى احتراماً للواجب، فأنى أجعل الواجب دافعاً نفسياً، ولا يكون الاحترام لغیر الواجب ولغير القانون الخلقى، فلماذا أظهرت احتراماً للناس فلانهم يمثلون القانون الخلقى بما يكونون عليه من فضيلة، واحترامى صادر لا عن خشية، ولا ابتغاء مرضاة أحد أو تحصيلاً لمنفعة، بل صادر عن

منشؤه الاستخدام غير السليم لصور العقل التى نستخلصها من الاستدلال المفارق الذى يمحى من الوجود التجريبي إلى وجود لا يقع فى نطاق التجربة، بل يجاوزها ويركب أقيسة فاسدة تنتقل به المعانى إلى أشياء خارجة عن متناول الفكر تزودنا بموضوعات مصطنعة لنظام ميتافيزيقى مصطنع يحتوى على معرفة قبلية مزعومة عن الروح والعالم والله، كلها مغالطات، يهتم كمنط منها جميعاً بالبراهين المزعومة على وجود الله، وخاصة البرهان الوجودى الذى يتمثل فكرة الكائن الكامل ما دام عدم الوجود نقصاً، ومن ثم يكون الكائن الكامل واجب الوجود. وينقد كمنط هذا الدليل باعتبار أن الوجود ليس محمولاً. ويخلص من كل ما سبق إلى استحالة إقامة ميتافيزيقا نظرية، فالمعرفة عنده حسية عقلية على السواء، لأنها الحسيلة المشتركة للإدراك الحسى والتفكير، وما لا نستطيع إدراكه حسياً ينبغى أن نجعله موضوعاً لتفكيرنا، لكننا لا نستطيع أن ندعى معرفته، وبوسعنا أن نفكر، بل ينبغى أن نفكر، أن هناك شيئاً خارج الزمان والمكان والمقولات، وهو الشيء فى ذاته، وهو المعقول أو النومين، لا ندركه بالحس، لكن بوسعنا أن نفكر فيه، ومن أجل ذلك يطلق كمنط على مذهبه المثالية الصورية أو الترانسندنتالية **transzendent**، مقابل المثالية المفارقة **transzendent** التى تزعم معرفة الشيء فى ذاته. ولا يرمى الجدل الصورى إلى رفض موضوعات

هو الخير الحسى، ولكنه الخير الخلقى، أى ممارسة الإرادة الحرة للواجب، وبهذا تتحقق الفضيلة وتكون للإنسان السعادة، إلا أن الفضيلة والسعادة متغايران، فالفضيلة ترجع إلى القانون الخلقى، وهى معنى كلى، والسعادة معنى حسى، فكيف يمكن أن يتوافقا؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بافتراض موجود مفارق للطبيعة يمكن أن يجتمع فيه المعنيان هو الله، فإذا كان العقل النظرى قد عجز عن التدليل على وجوده، فقد استلزم العقل العملى افتراضه، والتسليم بما يؤدى إليه الإقرار بتقدم العقل العملى على العقل النظرى، فإذا سلمنا بأن الواجب لا يقتضيه العقل وحده، بل يأمرنا به الله، انتهينا إلى الدين، ونلاحظ أن الدين لم يسبق الأخلاق ولم يحددها، وأن الأخلاق على العكس، هى التى أدت إلى الدين.

مراجع

- Kuno Fischer: Immanuel Kant.
- Richard Kroner: Kants Weltanschauung.

الكواكبي «عبد الرحمن»

هو ذائع الصيت صاحب الدرّة الفريدة فى فلسفة العمران «طبايع الاستبداد»، سورى، من مواليد حلب الشهباء سنة ١٨٥٤م، ولما لاقى العسف والاضطهاد من السلطة التركية الحاكمة هاجر إلى مصر عام ١٨٩٩م، وعاش بها نحو

العقل وحده، ويشعور من الواجب، ولكن الدوافع المادية ستعارض الواجب وتتقص من الإرادة، ومن ثم يصبح القانون الخلقى ضرورة ومستحيل أمراً يقيد الإرادة ويلزمها، وسيكون أمراً مطلقاً لأنه غير متوقف على شرط ولا يطمح إلى غاية، ومن ثم سيتصف بالكلية، بمعنى أنى ساعمل طبقاً لما أريد لغيرى أن يعمل وفقاً له، فقانونى سأطلبه قانوناً للآخرين، أى سيكون قانوناً كلياً، وسوف أعمل وكأنى أمثل الإنسانية والآخرين، ولن يكون لعملى غاية أو دوافع، لأن أمثال هذه الدوافع والغايات ذاتية وليست كلية، وإذا جاز أن يكون لعملى غاية لأن كل عمل لا بد أن تكون له غاية، فغايته يضعها عقلى ولا ترتبها الظروف الخارجية، ولن يرجع العقل إلى شيء خارجه، وسيشعر العقل لنفسه، وساعمل كما لو كنت أنا مشرع القانون، ولن يكون ما أعمله مفروضاً على، ولكنه قانون استنتجته لنفسى بوصفى ممثلاً للآخرين وللإنسانية، ولن يقيد إرادتى ويلزمها لأن إرادتى ستكون إرادة مشرعة، وستأكد استقلاليتها، والإرادة المستقلة صفة الإنسان العاقل ودليل الحرية، والإرادة والحرية خاصتان متكاملتان للإنسان العاقل، بحيث يمكن أن نقول إن الإرادة الحرة صفة الإنسان العاقل، ولا يعمل الإنسان بإرادة إلا فى ظل الحرية، وإذا كان على الإنسان واجب فلا بد أن تكون له القدرة على أدائه، والقانون علة علمنا بالحرية، والحرية علة وجود القانون. لكن ماذا يعمل الإنسان؟ إنه يفعل الخير، وليس الخير

الثلاث سنوات، وفيها نشر مؤلفاته وطرحها مقالات في المؤيد والمنار، والتقى فيها بالمفكرين الأحرار من سدة الإصلاح في عصره. ومن رأى البعض أن تأليفه التي نشرها في القاهرة كانت من وحى المناخ الثقافي فيها في ذلك الوقت، ويؤكد بعض المتعصبين أنه كان قد ألف كتبه من قبل في حلب، وإنما كان نشرها في مصر. ونرى أن رحلاته التي اعتمد عليها في تأليف كتابه «أم القرى» لم يبق بها إلا بعد إقامته في القاهرة، الأمر الذي يجزم بأن تأليفه للكتاب كان بالقاهرة. ويذكر المحييطون به أنهم في حلب لم يكونوا يعلمون إطلاقاً عن كتابه «طبائع الاستبداد»، وقد فوجئوا به منشوراً في الصحف المصرية. والأمر عندي أن مصر وأجواءها الثقافية تفجّر دائماً عبقرية إخواننا العرب كلما التمسوا الحرية فيها، وفي مصر نبّه إلى الكواكبي كبراؤها، وعندما توفي سنة ١٩٠٢ لم يرّه إلا شعراؤها، فقال مصطفى صادق الرافعي في قصيدة طويلة :

سلو حامله هل رأوا حول نعشه

ملائكة من حارب حلف حارب

وهل حملوا التقوى إلى حفرة الثرى

وساروا بذلك الطود فوق المناكب

وهل أغمدوا في قبره صارماً إذا

تجرّد داغ الشرق أهل المغارب

فكم هزّه الإسلام في وجه حادث

فهز صقيل الحدّ غضب المضارب

أرى حشرات في النفوس تهافتت

لها قطع الأحشاء من كل جانب

ودفن الكواكبي بمصر المحروسة في قراة باب الوزير، ثم نقلت رفاته بعد خمس عشرة سنة في احتفال ديني إلى مقبرة خاصة نقشوا على شاهدها بيتين من الشعر لشاعر النيل حافظ إبراهيم :

هنا رجل الدنيا، هنا مهبط التقى

هنا خير مظلوم، هنا خير كاتب

قفوا واقروا أم الكتاب وسلّموا

عليه، فهذا القبر قبر الكواكبي

وحاول البعض أن يشكك في موته مسموماً كما فعلوا في موت جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده، ونسبوا ذلك للباب العالي التركي وجماعة جيون ترك في القاهرة، الذين كانوا يدّعون أنهم مهاجرون من تركيا هرباً من الاضطهاد السياسي وكانوا في حقيققتهم جواسيس للباب العالي. وأياً كان الأمر فسيبقى ذكر الكواكبي أبداً بكتابه «طبائع الاستبداد» كعظيم من عظماء الإصلاح، يصدق فيه قول رشيد رضا أن الكواكبي كان فيه: «عالمًا من علماء العمران، وحكيماً من حكماء الاجتماع»، وقال في كتابه «أم القرى»: «هو

الكثير مما حرره الكواكبي من أفكار قد نقله عن الإيطالي فيتوريو ألفييري (Alfieri ١٧٤٩ - ١٨٠٣)، اعتماداً على ما ذكره الكواكبي نفسه من بعض العبارات نسبها إلى ألفييري بعنوان *Della Tirannide* (١٧٧٧) يذهب فيه إلى تصنيفات الكواكبي فيه، إلا أنني بمقارنة الترجمة الإنجليزية التي ظهرت للكتاب سنة ١٩٦١ عن دار تورنتو أستطيع أن أجزم عن يقين أن الكواكبي كان فكره في كتابه أصيلاً وإن استوحى روح العصر والمؤلفات السياسية الأخلاقية التي سبقته أمثال الرازي، والطوسي، والغزالي، والمعري، والعلاني، والمتنبي، وابن خلدون، وألفييري نفسه، وهذه شهادة مني بذلك أحاسبُ عليها.

ويضم كتاب طبائع الاستبداد ثمانية فصول تكلم فيها عن الاستبداد، والدين، والعلم، والمجد، والمال، والأخلاق، والتربية والترقي. وفي الفصل الأخير تطرق إلى طرق الخلاص من الاستبداد.

ويرى الكواكبي أن الدين لم يصبح مصدراً للاستبداد إلا بعد أن نهجنا فيه نهج الأوربيين وجعلناه كهانة، وأن العلم اقتصرنا فيه على علوم الدين واللغة، والمستبد لا يخشى هذه العلوم، وإنما يخشى العلوم التي تعرف الإنسان حقوقه وتوسع مداركه وآفاقه، كعلوم الحياة والفلسفة والقانون، ولذلك كان الاستبداد في حرب عوان على العلم دائماً. ويفرق الكواكبي بين المجد والتعبد، وتحصيل المجد هدف الاحرار، وأما

كتاب لم يُكتب مثله في الإصلاح، فقد جمعت فيه آراء المصلحين بقلم حكيم من حكمائهم، وعالم اجتماع من أفضّل علمائهم. ويدرجه أحمد أمين ضمن مرتبة جمال الدين الأفغاني، غير أن الأفغاني في كتاباته «ثوري»، والكواكبي كان «مدرسياً». وعندما نشر الكواكبي كتابه طبائع الاستبداد فصولاً أمهره بتوقيع ك، فظنه القراء من تأليف الأفغاني، أو الشيخ الإمام محمد عبده، لعلو العبارة، وتسامي الفكر. وجاء عنوان الكتاب «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، وهى كلمات حقّ وصيحة في واد، وإن ذهبت اليوم مع الريح فقد تذهب غداً بالآوتاد، محررها هو الرحالة ك». ويقول الكواكبي في المقدمة: لقد وجدتُ زائراً في مصر فنشرتُ في بعض صحفها أبحاثاً علمية سياسية في طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد، منها ما درسته، ومنها ما اقتبسته، غير قاصد بها ظالماً بعينه، ولا حكومة مخصصة، وإنما أردتُ بذلك تنبيه الغافلين لمورد الداء الدفين، عسى أن يعرف الشرقيون أنهم هم المتسببون لما هم فيه، فلا يعتبون على الأغيار، ولا على الأقدار، وعسى الذين فيهم رمق من الحياة، يستدركون شأنهم قبل الممات...

وقد حاول كثيرون أن يرجعوا عبقريّة الكتاب إلى الاقتباس الذي ذكر عنه الكواكبي، وأن يستغلوا قوله ذلك لينسبوا ما جاء فيه من أقوال إلى فولتير وروسو ومونتسكيو، ومن ذلك أن أحمد أمين في كتابه «زعماء الإصلاح» أورد أن

قطر إسلامي عضواً بمثله، ورأسهم العضو المكّي، ولذلك أُصلّ في الحج، وقد اجتمع الأعضاء قبل الحج لاستعراض أحوال المسلمين وتشخيص أمراضهم ووصف أدوائها. والكواكبي يستعين في تأليف الكتاب بما ذهب إليه المصلحون في مختلف بلاد الإسلام من أوصاف لأحوالهم وعلاجها، ويسط ذلك في اثني عشر فصلاً وإثنى عشر اجتماعاً، وكان الأعضاء منهم: العراقي، والشامي، والفلسطيني، والألكندروني، واليمني، والبصري، والمصري، والنجدّي، والمدني، والمكّي، والتونسي، والفارسي، والإنجليزي، والرومي، والكردي، والتبريزي، والساتاري، والقازاني، والتركي، والأفغاني، والهندي، والسندي، والصيني، ورئيسهم المكّي، وكاتب الجلسات هو الكواكبي نفسه، ولم يحضر البيروني. ولقد تناول المجتمعون بحث أسباب الفتور الذي نزل بالمسلمين حتى خيل للناس أن الإسلام والنهضة لا يجتمعان. وردّ الشامي الفتور للعقيدة الجبرية والمخدرات، وأرجع الفلسطيني السبب إلى تحول السياسة الإسلامية من الديمقراطية إلى الملكية المقيدة ثم المطلقة. وقال التونسي إن الجهل غلب على أمراء المسلمين المترفين، وأرجع الرومي سبب التدهور لفقد الحرية فالحرية هي روح الدين، ومنذ فقدت الحرية لجأنا إلى الخرافات والمُلهيات فضعف إحساسنا، وألغنا الاستعداد والاستعداد. ورد التبريزي السبب إلى افتقاد العمل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال المدني إن المصيبة هي من

تحصيل التمجّد فهو بُغية المستبدّين، والمتجمّدون عبّاد أنفسهم، أعداء لكل القيم الشريفة، ولهم أعوان يحيطون بهم ويمجّدونهم ويمعنونهم على الظلم والجور والعسف. وبسبب ذلك تضعع الأموال، ويكون التُّجار الشرهون والمحتكرون، وتنفاوت الأقوات، ويُعتَبد المال، وتُحرّم الناس الأرزاق، ويسطر الاغنياء على الفقراء، ويخاف الفقراء فلا يجرون على طلب الحقّوق ولا نشدان الحرية. فالاستبداد مفسدة للأخلاق، ويسوق إلى الحقد، ويضعف حب الوطن، وتعرض به العقول، ويختل الشعور، وتتناثر الأجسام وتصيبها الأسقام، فالاستبداد يهدم ما تبنيه الترسية، ويُلهي النفوس إلى الرياء والكذب والتفاق فتروج في ظله. والاستبداد لذلك عدو الثرقي، ويسير بالشعوب إلى الانحطاط، والتأخر. والخلاص من الاستبداد على خمسة وعشرين أسلوباً، والمباحث فيه مدارها الأمة، والحكومة، والحقوق العمومية والشخصية، والأصلح من الحكومات، ووظائفها، والضرائب وتوزيعها، والدفاع عن الأوطان ومن يقوم به، ومراقبة الحكومة، والحفاظ على الأمن بالقانون، وتأمين العدالة، وتوزيع المناصب أحو برأى الحاكم أم برأى الأمة؟ وتوزيع السلطات، وتعميم التعليم، وتوسيع الزراعة والتجارة والصناعة. ويذهب الكواكبي إلى أن الأمة التي لا يشعر أفرادها بالآلام الاستبداد لا تستحق الحرية.

وأما كتابه الآخر أم القرى فيقصد بأم القرى مكة، ويتخيل فيه مؤمراً للمسلمين أوفد إليه كل

- مارون عبود : رواد النهضة الحديثة .
- محمد أحمد خلف الله : الكواكب حياته وآثاره .
- الدكتور سامي الدهان : هيد الرحمن الكواكبي .

كوبرنيق «نيقولا»

Nicolas Copernicus

(١٤٧٣ - ١٥٤٣) تيسيس وطبيب وفلكي، ولد في تورين أو ثورن من أعمال بروسيا، لكن بولنده تدعيه، ودرس الفنون الحرة والشرعية والطب بجامعة كراكو وبولونيا وبادوا، وحصل على الدكتوراه في الشريعة من جامعة فيرارا. واشتهر في مطلع حياته كطبيب وإداري واقتصادي، ولم يعرف كفلكي إلا سنة ١٥١٤، ودعاه البابا الإصلاح التقويم، ولكنه اعتذر لأنه لم يكن قد انتهى تماماً من تشكيل مذهبه، واستغرق منه ذلك نحو إحدى وثلاثين سنة، ابتداءً من ١٥١٢ حتى ١٥٤٣، وكان قد انتهى من تأليف كتابه «عن الحركات السماوية De Revolutionibus Orbium Caelestium»، وأقنعه تلميذه رتيكوس بنشره. وتتميز نظرية كوبرنيق بالبساطة، وجاء تصويره للسماء أبسط من تصور بطليموس، ومؤداها أن الشمس مركز الكون وليست الأرض كما يدعي بطليموس وتقول الثوراة. وتتمثل أهميتها بالمقارنة بالنظريات الفلكية السائدة في العصور الوسطى، لكنه لم ينشئها من الهواة، فلقد سبقه إلى آراء مماثلة

تشويش العلماء المدلسين وغلاة المتصوفة الذين ضيعوا الدين، وقال الرومي إن أصل الفساد في تنكّب القانون وتسلط الأفراد عليه، وولاية الجهال المتعممين، وبحوثهم في التوافة والنوافل، وتزيينهم للأمراء للاستقلال بالرأى ومعاداة الشورى. وذهب السندی إلى أن أصل الفساد تفرق المسلمين شيعاً ومذاهب، وقال الإسكندروني إن السبب هو ثبوت الهمة دون منافسة الامم، وقال الافغانى الفقر هو السبب، وقال الإنجليزى الذى كان بروتستانتيًا وأسلم إن السبب عدم عقد الاجتماعات للمباحثة فى الاحوال، وقال النجدي السبب عدم اتباع الصريح المحكم من القرآن وترك السنة. ثم لخص العراقى الاسباب جميعها فى ثلاثة اسباب دينية وسياسية وأخلاقية تطالب بنبذ التقليد والتعصب، وتنكّب الاستبداد، ومحو الجهل ونشر التعليم، ومحاربة الفوضى والخرمول والكسل والاستكبار والتعالى، والتصدى، والأمية وقرتجة النساء، وإبطال التمجيد لكل ما هو أجنبى. وانتهت الاجتماعات باتخاذ مقر مؤقت للجماعة بمصر بلد العلم والحرية، وانعقاد الأعمال بالجزيرة العربية مشرق النور الإسلامى حيث الكعبة والمسجد النبوى وسبق أهلها بالإسلام.

مراجع

- أحمد أمين: زعماء : الإصلاح .

مرة خلال نفس المدة. لذلك لم تكن الثورة التي جاءت تسميتها من بعد باسم الثورة الكوبرنيقية، كوبرنيقية حقيقة، بقدر ما كانت الإسهام الأصيل لكبلر وجاليليو ونيوتن، وإنما سميت كذلك لان كبلر بدأها بالتنبيه إلى فضل كوبرنيق، وتحت هذا الاسم دخل في جدال أوجد العالم دفعة واحدة أمام انقلاب علمي وفكري، أقام به علماً جديداً، وفصل به للمرة الأخيرة الفلك عن اللاهوت وعن الفلسفة.

مراجع

- Angus Armitage: Copernicus, the founder of Modern Astronomy.

كوتورا «لويس» Louis Couturat

(١٨٦٨ - ١٩١٤) فرنسي، تعلم في دار المعلمين العليا، وعلم الفلسفة والمنطق بجامعة تولوز، وكانت شهرته برسالته للدكتوراه التي عنوانها «اللامتناهي الرياضي L'Infini mathématique» (١٨٩٦) وفيها عرض لكل مستحدثات المنطق الرياضي ضد النظريات التقليدية، وأبدى مناصرة كبرى للابنتس ورسل وبيانو وهوايتهد، ولنظريات المنطق الجديد عموماً، وأسهم مع لالاند في تصنيف «المعجم التقني والنقدي للفلسفة Vocabulaire technique et critique de la philosophie

جروستيس وبوريدان وأوريسم وقوسا. وإذا لم يكن كتاب «في الحركات السماوية» جديداً تماماً، فإن كوبرنيق كان في غاية الشجاعة عندما كتبه بالتفاصيل التي اشتمل عليها. وجاء مذهبه بسيطاً، وجمع إلى مبدأ البساطة مبدأ النسبية، فنحن لا يمكن أن نجزم، عند حدوث حركة في الفضاء، إن كان المتحرك هو المدرك المحسوس أو المدرك الحاسي، أو أن الاثنين يتحركان بسرعتين مختلفتين، أو في اتجاه مختلف. وإذا افترضنا أن الأرض، التي نشاهد منها الأجرام السماوية، هي التي تتحرك، لجاءت الصورة التي نكوّنها عن العالم أبسط من الصورة التي تقوم على افتراض أن الأجرام السماوية هي التي تتحرك حول الأرض الثابتة، ومع ذلك كان كوبرنيق يعتقد أن السيارات تتحرك في دوائر كاملة، وبلغ عدد أفلاكه التدويرية ٤٨ فلكاً وقرباً لا متراكباً. وكانت نظريته إحياء لفكرة فيثاغورس عن العالم الذي يدور حول الشمس، والتي طرحها أرسطرخس الساموسي في القرن الثالث قبل الميلاد، والتي كرر فيها هو أيضاً أن حركة السيارات دائرية. ولم تلتف نظرية كوبرنيق، لهذا السبب، انتباه الكثيرين، وخاصة أن الناشر قدّم للكتاب بأن نظرية كوبرنيق ليست سوى فرض، حتى أن الكتاب لم يُطبع في كل أوروبا إلا مرة واحدة خلال خمسين سنة، أي خلال جيلين، وفي الوقت الذي أعيد فيه طبع كتاب الفضاء، مثلاً، لكرستوفر كلايوس تسع عشرة

السبب الذى هو الجانب الكلى المجرد، والقوانين والعلاقات المطردة التى بمقتضاها تكون الأشياء، ومجالها المعرفة العلمية أو العلم، وبين العلة التى هى الظروف الخاصة، من زمان ومكان وغيرهما، التى لا تطرد، والتى لا تُفسر إلا بالرجوع لظواهر سابقة إلى مالا نهائية، ومن ثم فهى ظروف اتفاقية، أى تقع مصادفة وتخرج عن نطاق القوانين والعلم. وإذا كان هناك مجال للاتفاق كان هناك أيضاً مجال للحرية.

مراجع

- G. Milhand: Études sur Cournot.

كوزان (فيكتور) Victor Cousin

(١٧٩٢ - ١٨٦٧) مؤرخ وفيلسوف فرنسي، تخرج من مدرسة المعلمين، وعين أستاذاً للفلسفة، ودرس على لاروميغيير، ورحل إلى ألمانيا حيث تعرّف إلى شيللينج وهيغل، وتأثر بالاول وتأثر أظّل معه مدى الحياة، وكان سبباً في اتهامه بأنه هجر الفلسفة الفرنسية إلى الألمانية، وأبعد عن الجامعة بسبب آرائه المعادية للحكومة، فرحل مرة ثانية إلى ألمانيا، وقُبض عليه فيها لأسباب مجهولة واعتقل لسته أشهر، وأعيد إلى الجامعة، وجعل من نفسه المتحدث باسم الوسط العادل *Juste milieu*، ويعنى بذلك أن تاريخ الفلسفة يتألف من مذاهب يعارض بعضها

(١٩٢٦)، وأصدر مجلة *Progreso* برّوج فيها للغة الأسبرانتو والإيدو *Ido* العالميتين، واشترك مع ليوبولد لو *Léon* في تأليف كتاب «تاريخ اللغة العالمية» (١٩٠٣)، وله «جسر المنطق *L'Algèbre de la logique*» (١٩٠٥).

كورنو «أنطوان أوغستين»

Antoine Augustin Cournot

(١٨٠١ - ١٨٧٧) فرنسي، شهرته كرياضي ومؤسس علم القياس الاقتصادي تفوق شهرته كفيلسوف. تخرج من مدرسة المعلمين العليا، وطبق نظرية الاحتمال في مجال العلوم الطبيعية والاجتماعية معاً. أهم كتبه «عرض نظرية الصدق والاحتمالات *Exposition de la théorie des chances et des probabilités*» (١٨٤٣)، و«المذهب المادى والمذهب الحيوى والمذهب العقلى *Materialisme, vitalisme, rationalisme*» (١٨٧٥).

ويرفض كورنو كل الفلسفات القطعية، ويقول بنسبة المعرفة، والاتفاق أو الصدفة، بمعنى أن ما يحصله العقل من معارف جزئية من النادر أن يكتمل ويبلغ اليقين، وهى معارف بما بين الأشياء من نسب وعلاقات موضوعية، والمعرفة التى تحققها نسبية ومحتملة، ومن ثم لا يجوز القول بالضرورة المطلقة. ويميز كورنو بين

الفاعلة، التي تستهدى بالحكم والاستدلال . ويقابل هذه الثلاثية تقسيم ثلاثى لمسائل الفلسفة إلى الخير والجمال والحق، وهو يقول إنها تجتمع فى وحدة تستوعب ما هو صحيح فى الحس (لوك)، وفى العقل (أفلاطون)، وفى القلب (لم يرق اسمه بأحد) . وهذه الأقسام الثلاثة للروح لا توجد منفصلة، لكنها تتواصل وتتآزر وتقوم على بعضها البعض، وبالمقارنة فإن الإستمولوجيا والأخلاق والجمال كلها تتربط ولا تنفصل إلا مجرد المناقشة العلمية .

ويعرض كوزان آراءه السياسية فى كتيب أطلق عليه «العدل والإحسان Justice et Charité»، وتقوم على التداخل بين معانئ حق الملكية، وخير الحياة العائلية، والحرية والتقدم، واعتماد بعضها على بعض . وهو يعارض فكرة المساواة، وفكرة المعونة الحكومية، ويعنى العدل عنده حماية الحقوق الطبيعية، ولكن كل حق يقابله واجب، والناس أحرار، لكنها الحرية التى تقتصر على البحث عن الحق، وحرية العقيدة وممارستها، وحرية التملك . ويقتضى العدل أن تصون الدولة هذه الحقوق وتحترمها . أما الإحسان فهو إحسان العمل، والإحسان بحبة الناس، والإحسان فى طاعة القانون والحفاظ على ملكية الآخرين والإحسان إليهم فى المعاملات، وأن تكفل لهم حرياتهم الدينية، ويجمع كوزان كل ذلك فى كتابه «عن الحق والجمال والخير» .

البعض، وأنه الوسط بينها جميعاً الذى يُسقط عناصرها الباطلة غير المتلائمة من حسابه، ولا يستقْب منها إلا العناصر المتلائمة، ويطلق على فلسفته أنها التخيرية أو الانتقائية *éclectisme*، وعين مديراً للمدرسة المعلمين، ومديراً للجامعة ووزيراً للمعارف، وصار أشهر الفلاسفة الفرنسيين فى عصره، والدكتاتور الذى يسيطر على برامج التعليم الجامعى والعام، ويحدد من يدرس الفلسفة وما الذى يدرس منها . وكانت أهم كتبه «التاريخ العام للفلسفة Cours de L'histoire de la Philosophie» (١٨٢٩)، وه عن الحق والجمال والخير «Du Vrai, du beau et du bien» (١٨٥٣) .

وبرد كوزان الفلسفة إلى أربعة مذاهب: مذهب كوندياك الحسى الذى يفسر الوجود تفسيراً حسيّاً، والمذهب العقلى الذى يفسر الوجود تفسيراً منطقيّاً، ومذهب الشك الذى يرفض الاثنين لتعارضهما، والمذهب الروحى الذى يحسم الشك بالإيمان . والقول بالمادة حق، لكن المذهب المادى يخطئ فى إنكار المعانئ العقلية التى يشترك فيها الناس جميعاً . والقول بالمادية وحدها أدى إلى الإلحاد وإفلاس الحياة الخلقية للبشر . لكن الجمع بين المذهبين الحسى والعقلى يقطع الشك، ويغنى عن الروحية التى تطلب الحقيقة خارج الإنسان وتقوم على الوحى . ويقوم مذهبه على الجمع بين الحس الذى يتضمن الإقرار بوجود العالم الخارجى، والإرادة

يكن يرى أن الفلسفة اليونانية كافرة ، وأن من الممكن توظيفها لخدمة الدين ، ولقد بدأ كوليت بأن نقل عن فلورنسا ما كانت تروّجه أكاديميتها من أساليب الفلسفة الأفلاطونية ثم الأفلاطونية المحدثة .

مراجع

- Frederic Seebom : The Oxford Reformers.

كوليردج «سامويل تايلور»

Samuel Taylor Coleridge

(١٧٧٢ - ١٨٣٤) ناقد وشاعر رومانسي وفيلسوف إنجليزي ، أذاع في بلاده أدب وفلسفة الرومانسيين الألمان ، وكان قد بدأ تطوره الفلسفي باعتناق نظرية «دافيد هارتلي» فسي التداعي وما تذهب إليه من القول بالجبرية . وبعد أن انكب على دراسة لوك وجودوين اعتنق الاشتراكية وانضم إلى روبرت سوثي ليؤلف ضمن ١٢ عضواً مع زوجاتهم مجتمعاً صغيراً اشتراكياً مثالياً **pantisocracy** ، لكن المشروع فشل ولم ينتج عنه إلا زواج كوليردج باخت زوجة سوثي زواجاً فاشلاً ، باعد بينه وبين حبه الوحيد من سارة هاتشينسون التي التقى بها عند الشاعر وردزورث ، والتي ألهمه صدها أعذب أشعاره . وعندما قرأ باركلي بدأ مرحلة جديدة من تطوره ، وانصرف عن مفهوم هارتلي السلبي

وكان كوزان من المؤمنين بالجمال المطلق . والفن عنده ليس تقليد الطبيعة (الحسية) ، وليس تهذيب النفوس (الأخلاق) ، ولكنه رؤيا اللانهائي . ومع أن الفنون تستخدم المادة ، إلا أنها تنقل إليها شيئاً غامضاً يخاطب الخيال والروح ويحررها من الواقع ويحملها محلقة بخفة أو يعنف إلى إمّاكن مجهولة . وهذه الاماكن المجهولة هي أرض الله أو عالم المثال .

مراجع

- Paul Janet : Victor Cousin et son oeuvre

كوليت «يوحنا» John Colet

(١٤٦٦-١٥١٩) إنجليزي ، رائد المصلحين الأوكسفورديين ، وناقل أفلاطونية فلورنسا إلى إنجلترا ، وكانت ولادته ووفاته بلندن ، وتعليمه باكسفورد وفلورنسا على يد مارشيليو فيشينو . وبعد من أوائل الذي تعاملوا مع الدين تاريخياً وأسس للنقد التاريخي للإنجيل ، وكان يؤثر أن يحاضر بالإنجليزية وليس باللاتينية ، ويؤثر الجدال على المحاضرة ، وجرت عليه مواعظه أن اتهموه بالإلحاد، وإسهامه في الفلسفة هو محاولته التوفيق بين الفكر الديني المسيحي والفكر الفلسفي الخالص واللاهوتي الذي كان سائداً قبل مجيء المسيحية واعتناق اليونان واللاتين لها ، وهو في ذلك يشبهه أو غسطين وسار على خطاه ، ولم

بأفعاله ، أى بأفعال الله ، وبوجد في الحرية . ولا تفسير لهذا الاختلاف الكيفي بين الطبيعة والعقل إلا بافتراض علة أولى ، لاهى بالعقل ولا هى بالطبيعة ، لكنها مبدأ ، ليست بالشئ الطبيعي لأنها لم تكن نتيجة شئ ، وليست بالعقل لأن العقل لا يوجد إلا بنفى الطبيعة ، وهى الله الذى يتحقق فيه الاثنان ، وكان كوليردج يقول بجهد مصورى ، بأن الوجود وجود أضداد ، ومن هذه الحقيقة ينسج الفنان حقيقته ، بالتوفيق بين الأضداد ، بأن لا يقدّر الواقع بل يرمز إليه . ويضم الفنان فى نفسه ، بوصفه خالقاً ، الطبيعة والفكرة ، أو المادة والشكل ، ويرمز إلى الله ، ويعانى مثله الاغتراب كى يخلق ، ويفقد فرديته فى نشوة الخلق ، ويتعد بذاته عن الطبيعة كيما يعود إليها مملوءاً بالحماس ، وابتعاده يكون بالخيال ، وخياله كخيال مساترو هو العدم ، أو هو الخيال الذى يحلل ويعثر ويدد ويلاشى ويعدم كى يخلق .

وبهاجم كوليردج النغمية على أساس عدم تفريقها بين اللطيف واللذيق ، ويميز بين الطيب لأنه مطلوب ، وبين ما يبغى أن نطلبه لأنه طيب .

مراجع

- John Muirhead : Coleridge as Philosopher.

للعقل إلى فكرة باركلى فى مشاركة العقل المتناهى للعقل اللامتناهى فى الخلق عندما يقوم بالتصور والتخيّل . ثم سافر إلى ألمانيا مع أسرة وردزورث والتحق بجامعة جوتنجن ليصقل ألمانيته ، ومضم كنط وهيردر وهابنه وشليجل والرومانسيين الألمان ، واتجه بقوة نحو الإيمان ، وكان الدين بالنسبة له ممارسة على أعلى مستوى لكل الطاقات الروحية فى الإنسان ، وكانت الفلسفة تدريباً عقلياً بهي الإنسان ليتذوق بشكل اكمل علاقته بالله ، بأن يتعرف على قوانينه التى تحكم العالم (الفلسفة الطبيعية) والتى تحكم الإنسان خاصة (الفلسفة الخلقية) . وما يتبقى من الفلسفة ، وهو نظرية المعرفة ، يبحث فى مدى كفاءة العقل على التوفر على الموضوعين السابقين . وهو يميز بين الفهم **understanding** وبين العقل **reason** ، ويجعل من الفهم قوة استدلالية تركب ما تستقبله الأحاسيس ، وتفكر وتعمم وتحكم ، كما يجعل من العقل قوة حدسية تقدم مبادئ التركيب وقواعده المنطقية ، أو الأفكار والمثل ، وينتجه الفهم إلى مجهول يشوقه باستمرار ويدكدح إليه كزحاً ، ويحدوه وجدّ دهنى لا تعرفه التجربة العلمية .

وينكر كوليردج وجود تناقض بين العقل والطبيعة ، ويرفض الإثنائية ، ويقول إن الطبيعة عقل أو روح نائم لا يعى نفسه ، توجد فى الزمان والمكان ، وتخضع للعلية ، ولكن العقل يتأصل

کولینجوود (روبن جورج)

Robin George Collingwood

(١٨٨٩ - ١٩٤٣) إنجليزية ، تعلم وعلم
باكسفورد ، وبدأ مثالياً ولكنه تَمَرَّدَ في السنوات
الآخيرة من حياته على المثالية ، وفي كتابه
«الدين والفلسفة» **Religion and Philosophy** (١٩١٦)
دعا إلى الاهتمام بالناحية التاريخية
وليس النفسية لكل إبداع إنساني ، والناحية
التاريخية تعنى الأفكار التي هَدَّتْ إلى هذا
الإبداع دون ذلك ، وما يمثله منها ، وقال إن
التاريخ هو تاريخ الأفكار أو تاريخ الفلسفة ،
والفلسفة هي علم تأسيس المبادئ لكل تفكير
وعمل ، وهي محاولة اكتشاف هذه المبادئ
خلف كل فكرة وكل نشاط إنساني ، أو خلف كل
ممارسة وتجربة إنسانية ، وتختصر تجارب الإنسان
في خمسة مجالات هي الفن والدين والعلم
والتاريخ والفلسفة ، والمبدأ المؤسس للفن هو
الجمال والتخيّل ، والمؤسس للدين هو التصديق
والإيمان ، والمؤسس للعلم هو العقل ، وللتاريخ
واللواقع ، وللفلسفة الحقيقة . وقال إن الدين صنو
للاخلاق ، والفن هو إخراج للأخلاقيات
الجمالية الإنسانية ، والتاريخ هو طرح هذه
لأخلاق طرحاً اجتماعياً آمياً ، والعلم هو طرحها
فعياً ، والفلسفة هي بيانها وشرحها وتفسيرها .
باعتبار كتاب «السيرة الذاتية» من المؤلفات
الهممة التي تلقى الضوء على تطور كولنجوود
فروحي ، ومن أهم هذه المؤلفات «اللوياثان

الجلد جدید (The New Leviathan) (۱۹۴۲)

ويطالب فيه بتحرير الإنسان من القديم، وتعدنه وإخراجه من الجهالة والبربرية إلى الحضارة الجديدة، وأساس هذه الحضارة هو التمدن، وإذا كانت للتمدن مساوئ وشروط إلا أنه أفضل من الهمجية والبربرية وعهود الظلام.

کولینز، أنطونی، Anthony Collins

إلى حرية التفكير . ولد بهونسلو بالقرب من لندن ، من أسرة بورجوازية ، وتعلم في إيتون وكيمبردج ، وتزوج مرتين ، وكان شديد الانبهار بالفيلسوف لوك ، ولما توفي لوك جعله من الثلاثة المنفذين لوصيته ، وأوصى له ببعض المال وبعض كتبه التي تخرز بها مكتبته . وأصدر كولنيز منشوراته الأولى بدون توقيع فاثارت عاصفة من الغضب عليه ، منها : « مقال في التفكير الحر A Discourse of Free - thinking » ، (١٧١٢) ، و « بحث فلسفي في الحرية لدى البشر - A Philosophical Inquiry Concerning Human Liberty » ، (١٧١٥) ، و « مقال في الحرية والضرورة - A Dissertation on Liberty and Necessity » ، وفيها جميعاً أبدى أنه فيلسوف الشك في عصره ، وكان كثير الجدال وخاصة في مسائل الدين ، وكثيراً ما كان يواجهه من الجمهور بالقذف بالحجارة ، ومن أرائه أن الله موجود ، ولكن الكثير مما تخبرنا عنه الاناجيل غير معقول

ومرفوض ويكذب بعضه بعضاً ، وله « مقال فى استخدام العقل *Essay Concerning the Use of Reason* » يقول بأنه يؤمن بما يقضى به العقل ، وأن العقل هو نبراس الحقيقة ، وأنه لا حقيقة لم يهْد إليها العقل ، وأن فكرة المسيحية متنافية مع العقل ، والفكرة التى تقوم عليها الكناس تجافى الطبع الإنسانى . ويؤمن كولينز بالتقدمية ، ويؤيد ما ينتهى إليه العلم الحديث ، ويقول إن دعامة كل تقدم هى الحرية الفكرية ، ويعتبر مع *جون تولاند* رائداً للنقد التاريخى للأناجيل فى إنجلترا .

كونت «أوجست» *Auguste Comte*

(١٧٩٨ - ١٨٥٧) وضعى فرنسى ، ولد بمونبلييه من أسرة شديدة التعلق بالكاثوليكية والملكية ، وكانت أمة أكبر من أبيه باثنتى عشرة سنة ، ولكل يكن أفرادها أصحاء عقلياً . وكان كونت عصبى المزاج ، والاب دائم الشكوى من المرض ، وأصيب أخته بلوثة عقلية ، وأصيب كونت بمرض عقلى استمر زهاء سنتين ، وكان شديد الكراهية لأسرته ، وكفر بالله وبالملكية كره فعل لتعلق أهله به كما ، وتزوج من بغي ، واستمر زواجه منها سبعة عشر عاماً كانت وبالأعلى عليه ، والتحق بمدرسة الفنون التطبيقية ، وكانت أرقى الكليات الجامعية ومركز إشعاع حضارى وعلمى ، ولكنه فُصل بعد سنتين لتزعجه حركة

عصيان ، ووقع تحت تأثير الإيديولوجيين ، وقرأ كوندورسيه بنهم ، واتصل بسان سيمون الذى ألحقه سكرتيراً له (١٨١٧) ، وكان من المتشيعين له واستمر لديه سبع سنوات حاسمة ، انطبع فيها بالكثير من افكاره ، لكنهما اختلفا ، فقد تحول سيمون من الإصلاح العلمى إلى الإصلاح الاجتماعى واخذ يبشر باشتراكية طوباوية ، لكن كونت كان يرى أن عصره كان عصر شك ، وأن فلسفته فلسفة نقد وهدم ، وكان يريد أن يعيد الإيمان إلى العصر ، وأن يقيم فلسفة إنشائية ، وكان يرى أن شرط النجاح هو إعادة وحدة الاعتقاد إلى العقول كما كان الشأن فى العصر الوسيط ، بواسطة العلم هذه المرة وليس بالدين ، وأن سبيل ذلك بوضع مذهب علمى شامل يقوم على مبادئ واقعية ، ومن ثم رأى فى دعوة سيمون الاجتماعية خطوة سابقة على أوانها ، وانبرى لتحقيق أمنية سان سيمون فى تدوين الموسوعة العلمية ، ونشر كتابه «مشروع الأعمال العلمية الضرورية لإعادة تنظيم المجتمع *Prospectus des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société* » (١٨٢٢) . وكانت براهينه التى ساقها للتدليل على تقسيم التاريخ إلى مراحل ثلاث تتجاوز ما ساقه سيمون ، وتضفى على فلسفتيهما ثباتاً كبيراً ، وكان كونت يجل لكل علم منهجه الذى يطوره لنفسه ، بينما كان سيمون يريد أن يُسلك العلوم كلها فى منهج

واحد . ولقد كان للقطعية بين الفيلسوفين أثرها البالغ على كونت ، وأعقبها فترة ضياع وعوز مسادى اضطر إزاءها أن يعطى دروساً فى الرياضيات ، ثم بدأ يلقى محاضرات فى الفلسفة الوضعية (١٨٢٦) وكان يؤمها عدد من المفكرين البارزين ، غير أن وطأة المرض زادت عليه ، وكانت حياته سلسلة من الإحباطات والعلاقات الفاشلة ، بالإضافة إلى مزاجه العصبي ، وحاول أن ينتحر غرقاً فى نهر السين ، ومع ذلك استعاد توازنه وعاد إلى محاضراته (١٨٢٩) وجمعها فى كتاب واحد من ستة مجلدات باسم «دروس فى الفلسفة الوضعية Cours de philosophie positive ، (١٨٣٢) - (١٨٤٢) ، واشتدت ضائقته المادية فانفصل عن زوجته نهائياً (١٨٤٢) ، ورتب له جهون مشهورات مل ، وإميل ليجريه ، معاشاً ليستطيع أن يواصل بحوثه ، ووقع فى الحب من جديد بالسيدة كلوتيلد دى فر ، ولكنه كان حياً من طرف واحد ، وبدأت مرحلة جديدة من مراحل تطوره ، وعادت الأزمة العصبية من جديد ، وانزل إلى التصوف ، وصارت محبوبته رمزاً للإنسانية ، وكان يصلى إليها ، وصارت شيطانه الذى أوحى إليه كتابه الثانى «مذهب فى السياسة الوضعية Système de politique positive ، (١٨٥١ - ١٨٥٤) ، والتعلم الدينى الوضعى Catechisme positiviste ، (١٨٥٢) .

وفى المرحلة الميتافيزيقية لا يسعى العقل خلف العلل المفارقة ولكنه يبحث فى العلل الذاتية ، ولا يقول بالإرادة ولكن بالاسباب ، ولا يناقش الآلهة ولكن الطبيعة . وأخيراً تكون المرحلة الوضعية حيث يتوقف تماماً عن البحث فى العلة الأولى ويقتصر على دراسة قوانين الظواهر وترتيبها من الخاص إلى العام .

ويقيم كونت فلسفته الوضعية على دراسة تاريخ العقل البشرى ، ويقصد به العقل الأوروبى ، وفى رأيه أن الهند والصين لم يسهما فى تطوير العقل البشرى ، ويعنى به العلوم الفلكية والطبيعية والكيميائية والفسيولوجية . والرياضيات عنده أداة من أدوات المنطق وليست علماً . والعلوم كلها علوم تجريبية ، ومن ثمة فالمذهب الوضعى لا يرى سوى الظواهر المحسوسة ، ولا يبحث فى العلل والغايات ، ولا يهتم بنقد أفعال العقل بل يهتم بتاريخه . وهو يقول إن العقل والعلوم مرآ بحالات ثلاث : اللاهوتية ، والميتافيزيقية ، والوضعية . وفى الحالة الأولى رأى الإنسان كل شئ يحتللاً للإرادة ، وتذب فيه حياة كالإنسان تماماً ، وتدرج الإنسان درجات ثلاث ، كانت الأولى الأرواحية - **animisme** أو الفيتيشية **fetichisme** وتضفى على الكائنات حياة روحية ، والثانية تعدد الآلهة **polytheisme** وتقتصر الإرادة على موجودات علوية تفرض نفسها على الكائنات ، والثالثة التوحيد **monotheisme** يوحد الإرادات الإلهية فى إرادة واحدة مفارقة .

وتتميز كل مرحلة عن سواها فكرياً ومادياً ،
ففى المرحلة اللاهوتية تسود الحياة العسكرية ،
وفى المرحلة الميتافيزيقية يبرز القانون ، وتكون
المرحلة الوضعية مرحلة الصناعة ، وبذلك يقول
كونت مع هيجل بالتوافق بين الكيف المادى
والبنائيات الفكرية الفوقية .

ويقوم منهجه على اعتماد العلوم على بعضها
البعض ، لكن لكل علم منهجه الخاص به الذى
تكشف عنه الدراسة التاريخية للعلم . والوسيلة
الاولى للبحث العلمى عنده هى الملاحظة .
ومالم تكن الجملة مفيدة بمعنى أن لها أصلاً فى
الواقع الموضوعى فإنها فراء . وهو لا يعنى
بالملاحظة مجرد الإحساس المادى بمعنى هيوم ،
ولكنها الملاحظة التى لها علاقة بقانون من
القوانين . وبعد الملاحظة بأتى التجريب
والمقارنة . والتجريب اداة الطبيعة والكيمياء
المثلئ ، والمقارنة اداة علم الاجتماع . ويكاد
يكون هذا العلم من ابداع كونت خاصة ، وكان
كينتليه يسميه العلم الاجتماعى الطبيعى
physique sociale ، واطلق عليه كونت علم
الاجتماع *sociologie* . ويعلم الاجتماع بحقق
الإنسان لنفسه الوعى ويفهم التركيب المنطقى
لعقله وينفذ إلى المراحل الثلاث التى مر بها .
وأقر بفضل مونتسكيو وكوندورسيه لأنهما كانا
يعتقدان مثله أن الظواهر الاجتماعية تسير
كذلك وفق قوانين يمكن استكشافها باتباع
المنهج الاستقرائى السليم ، ولكن عمليه إنفاذ علم

الاجتماع إلى المرحلة الوضعية لم يقم بها إلا
كونت ، وقسمه إلى جزئين ، علم الاجتماع
السكان *sociologie statique* (الاستاتيكي)
ومهمته دراسة النظم السياسية والاجتماعية
لمعرفة الشروط الدائمة لوجود الاوضاع التى عليها
هذه النظم ، وعلم الاجتماع الدينامى *sociologie
dynamique* ويدرس قوانين نمو المجتمعات
وتطور أوضاعها ، أى يدرس قوانين المراحل
التاريخية الثلاث . والفكرة الاساسية فى القسم
الاول هى فكرة النظام ، وفى القسم الثانى فكرة
التقدم ، ولكن القسمين مترابطان لان النظام
والتقدم يترب الواحد منهما على الآخر .
ويتحقق النظام عندما تكون لكل اعضاء المجتمع
نفس الآراء . ولا يكون التقدم إلا بالوعى
بالقوانين التى يقوم عليها الاجتماع فى مرحلة من
المراحل . وكانت الثورة الفرنسية ضرورية لان
النظام القديم القائم على افكار دينية بالية لم
يعد يصلح أساساً مقبولاً للأفكار العلمية الرائجة
التي قوضت من اساسه . وظهرت الحاجة إلى دين
يرضى به الجميع ويعيد تنظيم الجماعة علياساس
من الافكار المتعارف عليها ، وكانت هذه العملية
مناط النخبة الصناعية العلمية التى اخذت دور
القاسوسة ، وعليها أن تعيد النظام الذى قوضته
الثورة ، وأن تواجه حاجات المجتمع الصناعى
الحديث . وتقدم الإنسانية لا يتجه إلى غاية
مطلقة ، فالفسفة الوضعية لا تعترف بالمطلق ، بل
إلى تكامل الحالات المكونة للحياة الاجتماعية .

استخدامها استخداماً اجتماعياً لصالح الجماعة .

مراجع

- Henri Gouthier : La Vie d'Auguste Comte.

- Lévy - Bruhl : La Philosophie d'Auguste Comte.

كوندورسيه «مارى حنا أنطوان نيقولا
كاريتات»

Marie - Jean - Antoine - Nicolas
Caritat Condorcet

(١٧٤٣ - ١٧٩٤) الماركيز دى

كوندورسيه، فرنسى ، وُلد فى ريمون
بسيكاردى، وكان من جماعة الموسوعيين التى
تزعمت حركة التنوير الفرنسية ، وكان أصغرهم
سناً والوحيد منهم الذى شارك فى الثورة
الفرنسية وتبوأ فيها مناصب رفيعة ، لكن
اليقوبيين اتهموه بالخيانة والخروج على مبادئ
الثورة ، وهرب كوندورسيه ولزم مخبأ فى باريس
كتب فيه تحفته «مجل صورة تاريخية لتقدم
العقل البشرى - Esquisse d'un tableau histo-
rique des progrès de l'esprit humain ،
نُشر عام ١٧٩٥ بعد وفاته ، وكان ينوى أن
يكون مقدمة لكتاب أكبر فى تاريخ العلوم
وآثارها الاجتماعية ، لكن القدر عاجله ، وخرج

ويقوم الاجتماع على إخضاع الإنسان لحاجات
المجتمع ، وقانون التقدم العاطفى يعضى بالإنسان
من الانانية إلى الغيرية ، ولا تزال الغيرية تتقدم
حتى تسود سيادة مطلقة . ويرى كونت أن
مهمة الفلسفة الوضعية هى العمل على محور
فكرة الحق التى تعود إلى أصل لاهوتى وتفترض
سلطة أعلى من الإنسان ، وتعميق فكرة الواجب
وإخضاع النزعات الذاتية لصالح النوع الإنسانى ،
بحيث يكون شعارنا «الحياة لأجل الغير» ، وأرفع
المعنى هو معنى الإنسانية ، والفلسفة الوضعية
تجعل من الإنسانية هدفاً ، وتحل الإنسانية محل
الإله طالما أن الدين حالة ملازمة للمجتمع
وخاصية النوع الإنسانى . وهداية الإنسانية هى
عبادة الإنسانية باعتبارها الموجود الأعظم الذى
تشارك فيه الموجودات الماضية والحاضرة
والمستقبلية ، المساهمة فى تقدم الإنسان
وسعادته . والعبادة مشتركة وفردية ، وتقوم
المشتركة على أعياد عامة احتفالاً بالذين قدّموا
خدمات للإنسانية . ووضع كونت تقويمها
وضعيّاً أطلق فيه على كل يوم وكل شهر اسماً من
أسماء الذين قدّموا خدمات للإنسانية ، وجعل
على رأس هذه الحكومة الوضعية هيئة من
الفلاسفة العلماء ، ولكنه كان يتوقع الكثير من
البروليتاريا أو طبقة العمال الذين وصفهم بأنهم
أعضاء الحركة فى جسم المجتمع ، وهاجم
الطبقات المالكة ، والملكية عندما لا يكون

القوانين والتعديل في الطبيعة وتوجيهها طبقاً لذلك ، ومن ثم يكون تحرر الإنسان من سيطرة الطبيعة شيئاً طبيعياً ، ويكون تزايد الحرية البشرية قانوناً طبيعياً .

مراجع

- Léon Cohen : Condorcet et la révolution française .
- J. Schapiro : Condorcet and the Rise of Liberalism .

كونديلاك «إيتيان بونو دي»

Étienne Bonnot de Condillac

(١٧١٥ - ١٧٨٠) فرنسي ، وُلد في جرينوبل ، ورغم دراسته اللاهوتية اتجه إلى العلوم بمساعدة دالمبير وديدرو وصداقة روسو ، ويقال إنه لم يؤم قداساً واحداً في حياته رغم أنه كان قسيساً . وكان من أنصار التجريب على طريقة لوك ، وكتابه الرئيسي «رسالة في الإحساسات *Traité des sensations* » (١٧٥٤) أذاع اسمه كأكبر مُنظر علمي في فرنسا في زمانه ، وفيه نحا منحى لوك فأرجع الأفكار إلى الاحساسات ، وزاد على لوك فكرة قوى العقل نفسه للاحساسات ، وإن كانت قد طرأت عليها بعض التحورات ، فالذاكرة مثلاً وصفها بأنها إحساس قوى قد ترك أثراً فيما يمكن استدعاؤه . والانتباه انصراف

من مخبئه فقبضت الشرطة عليه ، وأودع أحد السجون القريبة من باريس ، ومات في نفس الليلة ، ربما من الإهراق أو مسموماً ويعتبر كتابه «مقال في تطبيق التحليل على احتمالات رأى الأغلبية *Essai sur L'application de la probabilité des décisions rendues á la pluralité des voix* » (١٧٨٥) سابقاً لزمانه ، وما تزال آراؤه عصية ، وكان يريد به أن يجعل لعلم الإنسان يقيناً كيقين العلوم الطبيعية الذي قال به ديكارت ، وذلك بتطبيق حساب الاحتمالات عليه وإنشاء ما أسماه علم الرياضيات الاجتماعية *mathématique sociale* ، أطلق عليه علم السلوك الإنساني ، الإنسان بمقتضاه مقامر يزيد الاحتمالات المتضاربة ونتائجها ، وبذلك يتخلص من سيطرة الغرائز والعواطف على قراراته ويخضعها لحكم العقل والعلم الرياضي . وكوندورسيه من المؤمنين بالعلم ، ويسميه الفن الاجتماعي *art social* ، وطالما أن العلم يتقدم فالإنسان يتقدم ، وتاريخ تقدم الإنسان هو تاريخ تقدمه العلمي ، وتسيطر فكرة التقدم عليه ، والتقدم الذي يعنيه هو تقدم تحرر الإنسان من طغيان الطبيعة وسيطرة الظروف والاستعباد السياسي ، وهو اتجاه قد نعثر على نقيضه لدى الأفراد ، ولكنه يتجلى واضحاً في تاريخ الجماعات البشرية ، ويبدو وكان الطبيعة نفسها هي التي تفرض بما فطرت عليه الإنسان من الاستفادة من التجارب واستنباط

Konfuzianismas; الكونفوشية Confucianisme; Confucianism

نسبة إلى كونفوشيوس (٥٥١ - ٤٧٩ ق. م.)، وهي المدرسة الأولى في ترتيب المدارس الفكرية الصينية القديمة. واسم كونفوشيوس صيغة لاتينية للاسم الصيني كونغ فو تزو **Kung Fu Tzu**، ويعنى الأستاذ أو المعلم فو، وهو واحد من قلائد الحكماء الذين طبعوا البشرية بطابعهم، وأثروا في الفكر الإنساني تأثيراً سيظل أبدي الدهر. والكونفوشية فلسفة ومذهب تروى من أكبر المذاهب في العالم. وكان ميلاد كونفوشيوس بالقرب من مدينة تشوفو من أعمال ولاية شانتونج، لأسرة نبيلة، ولو أنه نشأ نشأة فقيرة، وتقلد كونفوشيوس عدداً من المناصب وهو بعد في نحو العشرين، ولكنه فشل أن يؤثر عن طريقها في تغيير أحوال الناس وتطبيق آرائه في المجتمع الفاضل، ومن ثم انصرف إلى تعليم الشباب وتوفير على ما يعرف في الفلسفة الصينية باسم المراجع الستة، وهي: حوليات الربيع والخريف، وكتب التغيرات، والتاريخ، والأناشيد، والطقوس، والموسيقى. وهي جُماع الحكمة الصينية وتاملات الحكماء في كافة ميادين العلم المعروف والأخلاق والميتافيزيقا، ووصف كونفوشيوس نفسه بأنه حامل لتراث سلفه، ولكنه كان أول صيني يحترف تدريس الأخلاق بدلاً من الصنائع، ويفتح أبواب المدارس للراغبين في

للعومى بإحساس واحد يعزله عن باقي الاحاسيس. ولكي يهرن كوندياك على ما يقول افترض إمكان عمل تمثال من الرخام يكون على هيئة إنسان من الداخل والخارج، وله عقل إنسان يخلو من أية أفكار، وحواس إنسان مغلقة، ثم يمنحه كوندياك الحياة ويفتح حواسه الواحدة بعد الأخرى، ويدرس كل واحدة في علاقاتها بالآخرات. وقال كوندياك إن حاسة اللمس هي سيدة الحواس ومعلمتها جميعاً، وبها يدرك الإنسان العالم الخارجى، وبإدراكه للمكان والمادة، وممارسة الانبياء والحكم والاستدلال، يستطيع أن يحول اكتشافاته إلى أفكار مجردة، ثم يمنح كوندياك تمثاله اللغة، ويقول إن الإنسان باللغة يكمل كإنسان وينتقل من مرحلة الإحساسات البسيطة إلى الجدول الفكرى وإقناع الآخرين. وهو ينزل اللغة منزلة خاصة في التفكير الفلسفى لا يقوم إلا بلغة واضحة قد صيغت صياغة جيدة **une langue bien faite**، ولكي تكون لنا لغة نقارن بين المعانى المتشابهة بمنهج رياضى على منوال إذا كانت $a = b$ ، وب $c = j$ إذن $a = j$ ج.

مراجع

- B. de Puchesse; Condillac : sa vie , sa philosophie, son influence.

تربيته في الكونفوشية الثاني بعد كونفوشيوس ، ويسميه الصينيون المعلم الثاني . وكان ميلاده بإقليم شانتونج ، وكان يسمى فيما مضى إمارة تشو ، وتعلم على مسوتزو أحد أحفاد كونفوشيوس . ويعتبر كتابه « مهنف منشوس » كتاباً شاملاً في الحكمة ، ويتألف من سبعة كتب ، وفلسفته إنسانية أخلاقية ، وتذهب إلى أن الإنسان نزاع بطبعه إلى الخير ، طلاع إلى المعرفة ، وأنه ينطلق من أربع بدايات هي إنسانيته أو تعاطفه ، وصلاحه أو استقامته ، واحتشامه أو ما يليق به ، وحكمته أو سداذه ، ثم معرفته الفطرية بالخير وقدرته على فعله . ويرجع منشوس فعل الشر إلى البيئة ونقص التربية وترك الإنسان نفسه على هوما . ويعرف العظيم بأنه ذلك الذي يطور عقله إلى آخر ما يستطيع ، ويغذى طبيعته . ويصف التفكير بأنه ميزة الإنسان ، وأن الإنسان به يكون قوياً ، وبملااة الحواس والهوى يكون ضعيفاً .

ويُلقب هسون تزو Hsun Tzu (نحو ٢٩٨-٢١٢ ق.م) بالمعلم الثالث ، وكان يؤمن كاستاذ كونفوشيوس بدور الماخذ أو النبيل أو العظيم في ترقية الحياة ، إلا أنه خالف منشوس الرأي حول طبيعة الإنسان ، وذهب إلى القول بأن الإنسان شرير بطبعه ، ومادى يسمى للكسب ، وأن الحكماء ما قالوا بالصلاح والاحتشام إلا لأنهم وجدوا الإنسان نزاعاً بطبعه للشر ، وقال بأن غاية التربية هي كبح جماح

التعليم ، ويستن سنة المدرس الجوال ، ويطلب إلى الناس أن يكفوا عن التفكير في الموت ، وينتهوا عن الخوف من السماء ، وأن ينفصوا عن أنفسهم الاستكانة ، وقال إن التعاليم مهما كانت جيدة إلا أنها لا تصنع الإنسان العظيم ، ولكن الإنسان العظيم هو الذي يجعل التعاليم شيئاً يُقَدَى ، ودرياً مطروقاً يسير على هديه الآخرون . وعرف العظيم superior man بأنه الماخذ بين الأماجد ، وهو الفاضل الذي يطلب السعادة لكل الناس ، ووصف المجتمع الفاضل بأنه المجتمع المنظم في طبقات ، الذي يعرف كل واحد فيه مكانه ومكانته ، ويراعى فيه الحاكم والوزير ، والأب وابنه ، والأخ وأخوة ، والزوج وزوجته ، والصديق وصديقه ، التزاماتهم الأخلاقية الواحد قبل الآخر . ووصف هذا الإطار كله بأنه الطريق أو التاو Tao ، وقال بأنه بمراعاة هذه العلاقات الخمس يتحقق الانسجام ، وهو الحالة المثلى التي يطلبها الفرد الكامل والدولة الصالحة . ولكن كونفوشيوس لم يتعرض لطبيعة الخير ، وللمطريقة التي يمكن أن نتابعها فنصبح من الأخيار ، وكان على تلميذه منشوس Mencius (نحو ٣٧٢ - ٢٩٨ ق.م) أن يكمل ما بدأه استاذة ، وكان قد بدأ كاستاذة بالتجوال على حكام الصين لعله يجد الحاكم الذي يصغي لأرائه ، ثم انتهى به المطاف كاستاذة مدرساً وكتاباً . ومنشوس هي الصيغة اللاتينية من الاسم الصيني منج تزو أى المعلم منج ، وباتى

WU ، وبنى الكونفوشية كإيديولوجية للدولة ، وورانج شونغ Wang Ch'ung (٢٧ ق.م - ١٠٠ م) الذى أنكر القدر ، وأن يكون للسماء دخل فى مصائر العباد ، وقال بقانون لكل كائن ، وأنه لا شئ بعد الموت لأن الموت نهاية للحياة ، وسمى إلى جمع البينات والشواهد تأييداً لنظريته ، ووجه التفكير وجهة عملية ما كانت موجودة فى الكونفوشية من قبل . ورغم أن ذلك الاتجاه المستحدث فى الكونفوشية كان الدافع إليه تطويرها لتلبى مقتضيات العصر إلا أنها ظلت قاصرة دون الوفاء بمتطلبات الجماهير الكادحة ، وكانت عاجزة من أن تقوم بأى دور نضالى فى حياتهم ، مما ترتب عليه عزوفهم عنها واعتناقهم للتشاور والبوذية ، إلا أن البوذية كانت أخطر المذاهب ، وتغلغلت فى العقول ، وهيمت على الشعب الصينى قرابة ٨٠٠ سنة منذ سقوط أسرة هان (٢٢٠ م) حتى قيام أسرة سونغ (٩٦٠ م) . وبات هناك اعتقاد بين كل المثقفين والسياسيين بأن التفكير الكونفوشى قد مضى إلى غير رجعة ، ولكن حركة البعث الكونفوشية ، مما يعرف باسم الكونفوشية المحدثنة neo - confucianism بدأت حركة وطنية مع قيام أسرة سونغ (٩٦٠ - ١٢٧٩ م) ضد البوذية الهندية الدخيلة . وكان أول فلاسفتها شوتونى Chou - Tuni الملقب بشولين هسى Chou - lien - hsi (١٠١٧ - ١٠٧٣ م) ، وكان من القائلين بوحدة الين واليانج ، حيث ردّ الكثرة إلى الواحد ، ووصفه بأنه المبدأ الشامل . ودارت الكونفوشية المحدثنة

الفطرة الإنسانية ، وأن ما نلهم به من استقرار اجتماعى مرده تلك القيود على الفطرة الشريرة .

ولقد تضاعف شأن الكونفوشية فى عهد أسرة تشين (٢١٣ ق.م) ، وكانت أسرة مستبدة قامت على الحروب والتوسع فى عهد كان يستلزمها ، ولم تكن الكونفوشية تناسبها بما تذهب إليه فى الحكومة الصالحة والقول بالارستوقراطية النبيل واهب السعادة للناس ، وطريق التناو أو شرعة السماء أو القانون الخلقى ، وقال حكماءهم أو مشرعوهم بمعنى أصبح بشرعة للدولة القوية ، تبرر الحرب والجور ، وتفسر الفضيلة بأنها طاعة ولى الامر والقانون . وصادروا كل كتب التراث ، ومنعوا تدارس الكونفوشية . فلما تولت أسرة هان (٢٠٦ ق.م) أعادت إلى الكونفوشية بهاءها وأعلنتها إيديولوجية رسمية للدولة (١٣٦ ق.م) ، ولكن حكماءها فهموا أنهم لن يجدوا طريقهم إلى عقول الناس التى شغلته تعاليم المدارس الأخرى إلا لو اصطنعوا بعض هذه العاليم التى لاقت قبولا لدى الجماهير ، وخاصةً التعاليم الدينية التى تقول بمبدأ كلى واحد ، قطباً قوى السلب والإيجاب ، أو الين واليانج ، وتردّ أقدار الناس إلى مقدار ما فيهم من هذا المبدأ ، ومن ثم يطلق على الكونفوشية فى ذلك العهد اسم الكونفوشية التوليفية syncretic Confucianism ، وكان أبرز فلاسفتها تونغ شونغ Tung Chung - Shu (١٧٦ - ١٠٤ ق.م) الذى أقتع الإمبراطور وو

باختلاف مادتها أو تشابهها فإنها تنتسب جميعاً إلى المبدأ الأول أو الكلى الذى تصدر عنه ، وطالما أن الكلى أو المبدأ الأول خير فإن طبيعة الإنسان أو قانونه خير ، والشر هو الانحراف عن القانون أو الطبيعة باستشارة المشاعر ، وهنا يكون دور التربية هو ترفيق المشاعر وحث التفكير باستقصاء الأشياء بالاستنباط أو بالاستقراء أو بقراءة تجارب الآخرين ، وبهذا يتوحد الإنسان بكل الأشياء فى السماء والأرض ، بأن يتجاوب مع قوانينها .

ورغم أن الكونفوشية العقلية قد حاولت أن توازن بين المبدأ والقوة المادية فى الميتافيزيقا ، وبين نقصى الأشياء والتربية الخلقية فى الاجتماع ، إلا أنها كانت منحازة للمبدأ على نقصى الأشياء . وظهر الاتجاه المعارض لها فى حياة تشوهسى فى شخص صديقه وأكبر نقاده لو هيسياغ شان Lu Hsiang Shan أو لو شويوان Lu Chu - yan (١١٣٩-١١٩٣) ، ووصف لو العقل بأنه المبدأ ، وأنه يعرف بالفطرة الخير ، ولديه القوة الفطرية على فعله ، وأنه لا فرق بين العقل الخلقى الذى هو الخير ، والعقل البشرى القابل للشر ، وأن العقل يملأ العالم كله ، وأنه أزلى موجود فى كل العصور والأماكن ، وهو اتجاه مثالى يتميز به الكونفوشية المحدثثة المثالية idealistic neo-confucianism ، ويظهر فيه أثر البوذية وميتشوس . وكان أبرز فلاسفته وانج يانج منج Wang Yang - ming أو

حول هذا المبدأ الشامل لعدة قرون ، غير أنها سارت فى اتجاهين متميزين ، الأول يسمى الاتجاه العقلانى أو الكونفوشية المحدثثة العقلانية rationalistic neo - confucianism أو مدرسة المبدأ ، والثانى يسمى الاتجاه المثالى أو الكونفوشية المحدثثة المثالية أو مدرسة العقل school of mind ، وبرز من فلاسفة الاتجاه الأول المعلمون الخمسة شينج يى ، وأخوه الأكبر شينج هاو Ch'eng Hao (١٠٣٢ - ١٠٨٥) ، وعثمان شانج تساي Chang Tsai (١٠٢٠ - ١٠٧٧) ، وشاو يونج Shao Yung (١٠١١ - ١٠٧٧) ، وشوهسى ، وكان أبرزهم أثراً شينج يى Ch'eng yi (١٠٣٣ - ١١٠٧) الذى وضع أركان النظرية ، وشوهسى Chu Hsi (١١٣٠ - ١٢٠٠) الذى أضاف إليها اللمسات الأخيرة . وتدور فلسفة المبدأ بشكل خاص حول المبدأ ، والكلى الأكبر ، والقوة المادية ، وطبيعة الإنسان والأشياء ، والخلقية التى تتسم بها الإنسانية . وكانت فكرة المبدأ من الأفكار التاوية المحدثثة والبوذية ودخلت الكونفوشية عن هذا الطريق ، ولكنها استُخدمت لمعارضة التاوية والبوذية حيث هى فكرة مجردة فيهما بينما هى فى الكونفوشية الكلى الأكبر الواضح بذاته والمستكفى بذاته ، وهى فى الكائنات قانون أو طبيعة كل كائن ، فالمبدأ كلى وواحد كجواهر ، ولكنه كثير فيما يتبدى به من صفات وطبائع تكون عليها الكثرة من الكائنات ، فإذا كانت الأشياء تتمايز

كوهين «موريس روفائيل»

Morris Raphael Cohen

(١٨٨٠ - ١٩٤٧) يهودى أمريكى ، ولد فى منسك بالروسيا ، وهاجر أبواه وهو فى الثانية عشرة إلى نيويورك ، وتعلّم بهارفارد وعلم بها . وفلسفته طبيعية لا ادرية تقوم على مبادئ العقلانية كمنهج منطقى منظم لموضوعات الفكر ، وكاونطولوجيا تكشف عما فى الوجود من تركيبات موضوعية ليست لها صفة الثبات ، وعما فيه من حقائق ثابتة تدخل تركيب الأشياء ، والتقاطب بين العناصر العقلية فيه والعناصر التجريبية . واشتهر كوهين بكتابه «العقل والطبيعة» Reason and Nature ، (١٩٣١) نحا فيه منحى تحليلياً ورفض النزعات العقلية القبليّة . وكان كوهين يهودياً شديداً التعصب . وله كذلك «العقل والقانون» Reason and Law ، و «القانون والنظام الاجتماعى» Law and the Social Order ، فى الفلسفة التشريعية ، وفى كل مؤلفاته يصدر عن فلسفة وعقلية تلمودية لا شك فيها .

كوهين «هيرمان»

Hermann Cohen

(١٨٤٢ - ١٩١٨) يهودى المانى ، من أسرة يهودية عريقة فى الاشتغال بالتهود ، وكانت

وانج شوچن Shu - Jen (١٤٧٢ - ١٥٢٩) الذى قال مثل لوبان المبدأ هو العقل ، وأن الأشياء فيه ، وأنه لاشئ يوجد دون الإزادة ، فمثلاً لا وجود للحب البنوى ما لم تكن نريده ونمارسه . وفى القرن السابع عشر وصف وانج فوشيه Wang Fu - chih (١٦١٩ - ١٦٩٢) المبدأ بأنه قانون الأشياء ، وأنه لا يوجد مستقلاً عنها . واشتهر من فلاسفة الصين الحديثة فونغ يولان Fung Yu - lan (المولود سنة ١٨٩٥) والذى تعلّم بجامعة كولومبيا الأمريكية ، وقال بمثالية منطقية حيث وصف الأفكار الكونفوشية بأنها مفاهيم صورية ، وقال عن المبدأ أنه مفهوم عقلى لا بد له من القوة المادية لكى يوجد فى الأشياء ، وهسيونغ شيه لى Hsiung Shih Li (المولود ١٨٨٥) ويسمى فلسفته مذهباً فى الوعى ، لأن الأشياء إما توجد إلى أفول ، أى تتجه إلى أن تكون مادة خالصة ، وإما توجد إلى تفتح ، أى يزيد وعيها حتى يكتمل لها العقل . وقال عن العقل إنه جزء من العقل الأكبر الذى هو إرادة ووعى .

واضحل شان الكونفوشية بعد انتصار الماركسية فى الصين ويبدو واضحاً أن الساحة الصينية قد شغلتها الماركسية حتى لم تعد أى فلسفة أخرى قادرة على مواجهتها . (انظر صن يات صن ، ومارتسى تونغ) .

مراجع

- Wu - chi Liu; A Short History of Confucian

لنفسه حتى ولو لم تكن القوانين الحالية مُرضية ، ولهذا كانت الحرية السياسية من الأمور المؤكدة فى أى اجتماع .

والغريب فى الأمر أن كوهين عندما أُحيل إلى المعاش التحق محاضراً فى المعهد اليهودى ، وصار له مذهب جديد بخلاف الكنطية فراح يبرر ذلك بأن اليهودية كنطية ! وأن اليهود أمة ألمانية لأنهم أمة كنط ! منتهى الانتهازية !!! ولما علنا نجم الماركسية على الكنطية انتحل الماركسية وفسر بها الكنطية ، وكما قيل حاول أن يجمع أو يوفق بين المذهبين !!! بما معنى أن هذا الفيلسوف لم يكن كذلك عن عقيدة وإلها هى شطارة وليس أكثر من ذلك .

مراجع

- Ernst Cassirer : Hermann Cohen . (Social Research. vol. 10) .
- Leonora Rosenfield . A Portrait of a Philosopher.

كيرد «إدوارد» Edward Caird

(١٨٣٥ - ١٩٠٨) إسكتلندى ، وُلد فى جرينوك وتعلّم فى جلاسجو وكلية باليول باكسفورد ، وعين أستاذاً للفلسفة الأخلاقية بجلاسجو وعميداً لكلية باليول . وكان توكّله التدريس فى جلاسجو أمراً له أثره الضخم حيث

درسته على مدرّسين يهود إلى دخوله الجامعة فى برسلاو ، ثم فى هاليه ، وابتداءً من سنة ١٨٧٠ أبدى اهتماماً بفلسفة كنط ، فوافق لآلجه فى جامعة ماربورج على تعيينه مدرّساً للفلسفة بها ، وبعد وفاة لآلجه تولى كرسى الفلسفة خلفاً له ، فأسس ما اصطلح عليه فى التاريخ الفكرى باسم مدرسة ماربورج الكنطية الجديدة ، أو اختصاراً مدرسة ماربورج **Marburger Schule** واستدخل الحركة العامة **«للعودة إلى كنط»** كما عرفتْها ألمانيا وقتذاك ، وقيل إن ما استحدثه هو الكنطية المحدثة المنطقية بما صنّفه من مؤلفات عن كنط أهمها ثلاث ، هى : «نظرية التجربة لدى كنط **Kants Theorie der Erfahrung** » (١٨٧١) ، و«أسس علم الأخلاق لدى كنط **Kants Begrundung der Ethik** » (١٨٧٧) ، و«أسس علم الجمال لدى كنط **Kants Begrundung der Ästhetik** » (١٨٨٩) ، هدَفَ بها إلى الدفاع عن كنط ضد هيجل ، بمعارضة هيجل بفكرة كنط فى الشئ فى ذاته الذى يؤكد فكرة الصيرورة المطلقة ، بمعنى أن الشئ لا يمكن أن تكتمل صورته أبداً ، ولا أن تتوافق صورته وواقعه ، فمن المستحيل التوفيق بين المحسوس والمعقول . والمعرفة عند كوهين قُتْبية ، والأخلاق عمادها العدل ، ولو لم يوجد القانون قبلها لما أمكن أن يوجد مفهوم تقنينى وتشريع فى كل زمان ومكان ، وإذن فالإنسان يمكن أن يشرّع

، وتطوّر فكرة الألوهية عبر التاريخ وفي الديانات المختلفة نحو مرحلة الوعي الدينى الكامل ، والتحقق الأعلى للفكرة الدينية فى المسيحية ، بأن يتحقق الله فى الإنسان ، أو أن يتحقق الإنسان فى الله !!

مراجع

- Sir Henry Jones: The Life and Philosophy of
Edward Caird.

كيركجارد «سورين»

Soren Kierkegaard

(١٨١٣م - ١٨٥٥م) أبو الفلسفة الوجودية ، دانمركى ، أهم كتبه «إما / أو» (١٨٤٣) ، و «الخوف والرعدة» (١٨٤٣) ، و «شذرات فلسفية» (١٨٤٤) ، و «مفهوم السروع» (١٨٤٤) ، و «اختتام حاشية غير علمية» (١٨٤٦) ، و «المرض حتى الموت» (١٨٤٩) ، و «اليوميات» (١٨٣٩) .

ولا يعترف البعض بكيركجارد فيلسوفاً ، غير أن مفاهيمه شاعت وكانت لها أصداء فى الفلسفة الوجودية جعلته أصلاً لهذه الفلسفة . ويتطلب فهمه أن نقرأه فيما كتب لأن نقرأ عنه ، لأن تلخيصه أمر صعب ، فافكاره هى حياته ، وقد استنفدت قراءته منى سنة بالتسام والكمال حتى أستطيع أن استوعب أفكاره

جعل منها مركز إشعاع للفلسفة المثالية فى اسكتلنده ، وتتلذذ عليه جيل كامل من الفلاسفة الهيجليين ، منهم هنرى جونز ، وميورهيد ، وماكنزى ، وجون وطسون . وفى اكسفورد أعاد للهجيلية شبابها بتعليمه القوى وشخصيته الفذة . وفلسفته مثالية تأملية ، وكتابه « عرض نقدى لفلسفة كنط A Critiocal Account of the Philosophy of Kant (١٨٧٧) يتوجه فيه بالنقد لكنط ، لفصله وتمييزه بين عناصر التجربة والفكر . وكتابه « هيجل Hegel » (١٨٨٣) هو انتقال من المثالية النقدية إلى المثالية المطلقة ، يطرح فيه تصور هيجل لفكرة الهوية مع الاختلاف . وتقوم فلسفة كيرد على تجاوز الاختلافات والأضداد إلى الوحدة الأعلى التى هى التعبير عن المبدأ الروحى فى كل الأشياء ، والذى يعرفه بأنه المطلق واللامتناهى ، والله الكائن الواعى بذاته المتحكم فى ذاته . وبمعالج كيرد فى كتابيه الأخيرين « تطور الدين The Evolution of Religion » (١٨٩٣) ، و « تطور اللاهوت لدى الفلاسفة اليونانيين The Evolution of Theology in the Greek Philosophers » (١٩٠٤) فكرة التطور ويشرحه بأنه العملية التى تزداد فيها الاختلافات زيادة لا تتعارض مع الوحدة بل وتزيدها عمقاً . ويستخدم فكرته فكرة التطور عند سبنسر ومنهج الديالكتيك عند هيجل . ويصوغ ميتافيزيقا هيجل بالصيغة اللاهوتية ، ويقول بتعدد صور الله

المعاش ، يتحد فيه الوجود والمعرفة ، ولا توجد الحقيقة إلا في هذه الخصوصية . والإنسان لا يوجد ليتفلسف بل يتفلسف ليوجد . والحقيقة لا توجد إلا إذا قبلنا أنا وأنت أن نكون الحقيقة . وهي تطالبنا أن نعيشها في عاطفة **en passion** . والعاطفة هي التي تعطي الحقيقة طابعها الدرامي وتضفي عليها اليقين . ولا وجود لحقيقة أو يقين إلا ما اختار وأوافق على الالتزام به ، وأخاطر في سبيله . **والوجود هو الاختيار** ، والإنسان لا يختار إلا نفسه وماهيته ، ووجوده يسبق ماهيته . وهو قد يختار مرتبة بين مراتب الوجود الثلاث ، الجمالية أو الخلقية أو الدينية . والجمالية مضمونها اللذة ، والخلقية مناطها الواجب ، لكن الدينية أرفعها ، لأن الأنا فيها يختار أن يوجد أمام الله ، ويرتبط بالمتعالي الذي بدونه يتفكك الإنسان ويصبح مجرد عقل يعيش اللحظة . ولا يكون الأنا نفسه إلا عندما ينكفي على نفسه في تأمل باطنى يسمح له بامتلاك ذاته وامتلاك حريته وممارستها . واختياره **للحرية** اختيار لعالم حر ، الآخرون فيه أحرار . ولا تقوم بين الأشياء صلات ، إنما تختك الأشياء ببعضها ، لكن الصلة تقوم بين موجود وموجود ، وهي صلة بين ذات وذات . **والاتصال بالآخر** معناه أن تعتبره موجوداً ، وأن تعتبره موجوداً معناه أنك تعتبر نفسك موجوداً كذلك . والاتصال حوار بين صديقين ، وعطاء سبيل متبادل بين ندين .

وأتأملها وأعيها عن فهم ومعايشة . وبالرغم من أنه مات في الثانية والأربعين إلا أن إنتاجه الضخم ، والموضوعات التي تطرق إليها ، تجعله من مصاف المفكرين والقلة الذين عاشوا فكرهم . وكانت حياته مجاهدة دائبة ليجد حقيقة نفسه ، وليعثر على الفكرة التي من أخلها بحيا ويموت كما يقول . ولم يكن يتصور الحقيقة خارجة عنه ، وكان يراها ذات الحيا التي تعبّر عنها ، أو أنها الحياة في حالة الفعل . وكان يقول إن مؤلفاته هي سيرته الذاتية وتربيته لنفسه ، فيها ينصت لأفكاره ويكتب ، فهو مستمع لنفسه وليس مؤلف كتب ، وفيها يقف واعظاً ، ولكنه يعظ نفسه وليس الآخرين ، ويريد وجودها صحيحاً أو أصيلاً . والوجود يعاش ولا يُعبر عنه . وهو لا يريد حديثه أن يكون نظرية عن الوجود ، لكنه نداء موجه إلى الغير ، صادر من وجوده الواقعي ، على أمل أن يقرر الغير بدوره أن يكون ذات نفسه ، وحديثه لذلك ليس فلسفة بقدر ما هو منهج لتحقيق الشخصية وتعميقها ، أو أن فلسفته ليست بحثاً في الوجود بقدر ما هي بحث في الوجود أو الفرد ، ومن ثم فهي كفلسفة يطلق عليها اسم **الموجودية** وليس **«الوجودية»** ، بدائتها من وجود الفرد المتعين في امتلائه الأوتولوجي ، فإذا كان لا بد للوجود أن يكون موضوعاً للتفكير ، فينبغي لهذا التفكير أن يرجع إلى التجارب المفردة ، تجاربي وتجاربك لتجارب كل الناس ، يستمد منها حقيقة الوجود ، فالفكر الحقيقي هو **الفكر الوجودي**

نسطور» ، ومع ذلك فإن كيريلوس يستشهد بنسطور في إثبات الطبيعة الواحدة للمسيح .

كيسان «مولى على بن أبى طالب»

من الشيعة الغالية ، وأصحابه يقال لهم الكيسانية . قال بالتناسخ والحلول والرجعة بعد الموت والبداء - وهو أن الله يغيّر ما يريد تبعاً لتغيّر علمه ، وأنه يأمر بالشئ ثم يأمر بخلافه .

وقال : إن الدين طاعة رجل ، وهو الذى لديه العلم بالظاهر والباطن ، ومن ثم أول الأركان الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك على رجال مثل على ، ومحمد بن الحنفية الذى ورث عنه وحلّ فيه العلم بعده . وحلّ على ترك القضايا الشرعية بعد الوصول إلى طاعة الرجل .

كينوية

مذهب المجوس الذين زعموا أن الأصول ثلاثة : النار ، والأرض ، والماء ، والموجودات حدثت من هذه الأصول دون الأصليين اللذين أثبتتهما الثنوية . وقالوا النار نورانية وخيرة ، والماء ضدها فى الطبع ، فما كان من خير فمن النار ، وما كان من شر فمن الماء ، والأرض متوسطة والكينوية تعصمهم للنار بشدة .

وإذا كان الاختيار معناه المخاطرة ، فالاختيار قلق ، والقلق يفضى إلى اليأس ، لأن الإنسان لا يستطيع أن يختار فى حرية مطلقة ، فهو محدود بحدوده الخاصة ، ولا يستطيع تحقيق ذاته ، فالعالم لا يساعده على تحقيق ذاته . وقد يتغلق الإنسان على نفسه بفعل يأسه ويموت موتاً لا ينتهى ، وقد ينتزعه يأسه من نفسه ويعيده إلى ذاته .

مراجع

- J. Hohlenberg : Soren Kierkegaard .

- J. Wahl : Études kierkegardiennes .

كيريلوس السكندرى

Cyrilus Alexandrinus

(نحو ٣٧٦ - ٤٤٤م) من المعلمين المناهضين للفلسفة ، وقيل إنه شارك فى مقتل الفيلسوف هيباتيا سنة ٤١٥ الإسكندرية ، وكان شديد التعصّب ، عدوانياً ، محباً للجدل ، وله مساجلات ضد النسطورية الرافضة للإلهية المسيح وأمه ، ولذلك أطلقوا عليه فيلسوف التجسّد ، أى تجسّد الله فى هيئة المسيح ، وكتب ضد الآريوسيين كتابه «الكنز» ، وله «فى الثالوث» برّد فيه على هرميانس ، وله أيضاً «الردّ على كتاب يوليئانس الملحد» ، و«الردّ على

كيومرثية

مذهب المجوس الذين قالوا كيومرث هو آدم عليه السلام ، وتفسير كيومرث هو الحي الناطق ، وكان رجلاً في الدنيا قتله أهرمن إله الظلام ، ونبت من مسقطه رجل يقال له ديباس ، ومن أصل ديباس خرج رجل يسمى ميشه ، وامرأة تسمى ميشانة ، وهما أبوا البشر . وزعموا أن الله

أو إله النور « يزدن » خير الناس وهم أرواح بلا أجساد ، بين أن يرفعهم عن مواضع أهرمن ، وبين أن يلبسهم الأجساد فيحاربوا أهرمن ، فاخترأوا ليس الأجساد ومحاربة أهرمن على أن تكون لهم النصرة من عند الله أو إله النور يزدان ، والظفر بجنود أهرمن ، وعند الظفر به وبعنوده تكون القيامة والخلاص .

باب اللام

الكتب الدينية وهى معلومات على سبيل المجاز ،
بمعلومات العلوم وهى نتائج استدلالية تعتمد
على عقل مشكوك فى قدراته المطلقة . ولم تكن
اللاادرية عقيدة بقدر ما كانت منهجاً فى
التفكير . وينصح هكسلى بمسيرة العقل مهما
كانت النتائج النهائية التى يتوصل إليها ، ولكنه
مع ذلك يحذّر من الركوب نهائياً إلى هذه النتائج
. وأدانت الوضعية الموقف اللاادرى ، وقال آيّر فى
كتابه « اللغة والحقيقة والمنطق » (١٩٢٦) أن
لغة اللاادريين لا تنقص فى لغوها عن لغة
المؤمنين ، فكلاهما يتحدث عن أشياء يستحيل
الاستيشاق من صدقها والتدليل عليها ، فإذا
كانت كلمة الله لا مدلول لها ، فإن عبارة « ربما
كان الله موجوداً » التى قد يقولها اللاادرى ،
ليست باقل لغواً منها .

مراجع

- Huxley : Agnosticism and Christianity.
- J.S.Mill : Three Essays on Religion.
- Leslie Stephen : An Agnostic Apology.

لابريولا « أنطونيو » Antonio Labriola

(١٨٤٣ - ١٩٠٤) أول أستاذ فلسفة
جامعى يعتنق الماركسية فى الفكر الإيطالى ،
وراسل إنجلترا حتى وفاة الأخير ، ولم تؤثر عنه إلا
مقالات جمعها اثنان من مريديه ، هما سوريل

اللاادرية

Agnosticismo; Agnosticismus; Agnosticisme; Agnosticism

بمعناها العام وجهة النظر التى تنكر إمكان
التأكد من وجود الله . ومع أن تاريخ اللاادرية
بهذا المعنى يرتبط بالشككية ومن ثم تصبح
اللاادرية مذهباً قديماً ، إلا أن العالم الإنجليزى
توماس هكسلى (١٨٢٥ - ١٨٩٥) كان أول
من صاغ اصطلاحها ، ولم يُستخدم بشكل واسع
كما استخدم فى القرن التاسع عشر ، وفى
المناقشات الحامية التى جرت بين جماعات
اللاادريين من ناحية وبين المثبتين لوجود الله من
ناحية أخرى . واستخدمه البعض بمعنى أن
اللاادرى هو القائل بمحدودية العقل ، والرافض
لاستخدامه فى مناقشة مسائل الالهية ، والمدرّك
لتهافت كل الحجج على وجود الله ، ويترتب
على ذلك أن اللاادرى يعلق الحكم على وجود الله
فلا ينكره ولا يثبتته . غير أن طائفة من اللاادريين
وجدوا فى محدودية العقل ذريعة لعدم الخوض فى
مسائل الدين ، والاعتقاد مع ذلك فى وجود الله لما
فى هذا الاعتقاد من فوائد خلقية واجتماعية ،
وعلى رأس هؤلاء كان كنيث فى « نقد العقل
النظري » . وقد دفع الاختلاف بين نظريات
الخلق فى التوراة وما انتهت إليه الكشف العلمية
إلى الموقف اللاادرى ، لكن سينسر رأى أن
منطلق الكتب الدينية ومجالها غير منطلق
ومجال العلوم ، ولا يجوز مقارنة إخبارات

وما أوحنا إلى ترجمته وإهدائه إلى مفكرينا
المحدثين

لابيرتونير «لوسيان»

Lucien Laberthonnière

(١٨٦٠ - ١٩٣٢) فرنسى ، ومن البارزين
فى الحركة الدينية العصرية ، ولو أن آراءه
جرت على نعمة الكنيسة فحظرت نشر كتبه
سنة ١٩١٣ . وهو يرى أن الفلسفة الحقّة هى
التي تعطى الحياة معنى ، وتنبير للناس
مسالكهم . ويقول فى كتابه الرئيس « الواقعية
المسيحية ، والثالية الإغريقية Le Réalisme
chrétien et l'idéalisme grec » (١٩٠٤) أن

الفلسفة الإغريقية مثالية ، لأنها تدعو إلى نموذج
من الحياة طابعه التامل ، ولا تنهم إلا بالماهيات
المجردة ، وتتصور الله متباعداً عن خلقه ، ولكن
الفكر المسيحي يدعو إلى الحياة الفاعلة ، وإليه
إله مـ رِك للناس ، ولذلك فهو واقعى . ولا
يحاول لابيرتونير التوفيق بين الإيمان والعقل ،
ويدين التوماوية لانجهاها هذه الوجهة التاليفية ،
ويقول إن مهمة الفيلسوف هى المفاضلة
والاختيار بين الطرفين ، وإن كان هو نفسه
براجماتياً ، ولذلك يعترف بتأثير الفلسفات
الفاعلة عليه ، وخاصة عند مين دى بيران ،
وإتيان بوترو ، وموريس بلونديل ، أى
الفلسفات التي تدعو إلى العمل ، ويعاف
الفلسفات العقلية والتاملية . وهل الإيمان إلا

فى فرنسا بعنوان « بحث فى المفهوم المادى
Essais sur la conception matérielle de l'histoire » ، وكروتشه فى
إيطاليا بعنوان « بحث فى الاشتراكية والفلسفة
«discorrendo di socialismo e di filosofia»
(١٨٩٧) ، وكنا أول كتابين فى الماركسية من
وجهة نظر فلسفية بحثة بقلم فيلسوف أكاديمي
، وبسبهما وصّف لابرولا وسوريل وكروتشه
بانهم الثالث المقدس للماركسية اللاتينية ،
ولكن تلاميذ لابرولا أخذوا يتعدون عنه فى
تفسيره ، وكانوا يستشهدون بأقواله فى تكفير
بعضهم البعض ، حتى أن جرامسكى رفع شعار
« العودة إلى لابرولا » سنة ١٩٥٠ ، باعتبار أن
ماركسيته هى الماركسية النقية . وأعلن لابرولا
انشائه على سوريل وكروتشه ، ووصف التنقيح
الذى تفرقا عليه للماركسية بأنه مؤامرة دولية
ينظمها «جواسيس الشرطة العلمية» فكان أول
تعبير فلسفى من نوعه !

لابروير «يوجنا دى»

Jean de La Bruyère

(١٦٤٥ - ١٦٩٦) فرنسى ، وُلِدَ بباريس ،
من الطبقة البرجوازية ، لكن عمله كان وسط
الطبقة الأرستوقراطية ، واشتهر بكتابة
« شخصيات Caractères » (١٨٨٢) ،
ويشتمل الفصل الأخير على دفاع عن الدين ضد
المفكرين الأحرار ، ويسوق الأدلة على وجود الله ،

معاصري لاروميغيير لأنها أعادت إليهم الإيمان بقيمة الإنسان ، والتي كان كوندياك قد زرعها ، ولكنه اتفق مع كوندياك على أن رسالة الفلسفة هي تحليل الأفكار . وطبع كتابه «دروس في الفلسفة *Lecons de philosophie*» ست مرات بين سنتي ١٨١٥ و ١٨٤٤ ، وكان رائعاً في أسلوبه فيه ، وفي شروحه الميسرة ، وما يزال الكتاب كذلك .

لاس «إرنست» Ernst Laas

(١٨٣٧ - ١٨٨٥) ألماني ، كان أستاذاً للفلسفة بجامعة ستراسبورج ، وكفيلسوف كان متوسط المكانة ، وأهم كتبه «الثالثية والوضعية *Idealismus und Positivismus*» (١٨٨٤) يجمع فيه بين التجريبية المحدثة والكنطية ووضعيته لا تشبه في شيء وضعية كونت ، ولا يذكره إلا لأمأ ، ويُقصر المعرفة على معطيات الخبرة الحسية ، ولكنه يقول بوعي مثالي تتجاوز موضوعاته موضوعات الحس .

لاشلييه «جول» Jules Lachelier

(١٨٣٢ - ١٩١٨) فرنسي ، تعلّم بمدرسة المعلمين العليا ، واشترك مع أستاذه رافيسون في تأسيس الحركة الروحية في الفلسفة الفرنسية . وهو يردّ الأشياء إلى الظواهر ، والظواهر إلى احساس ، والعالم الخارجي إلى فكر ، ولكنه

تصديق وعمل ؟ » الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، وكانت هذه دعوة لابيرتونيير . وما أقربها إلى الإسلام !

لاروميغيير «بطرس»

Pierre Laromiguière

(١٧٥٦ - ١٨٣٧) مدرس فلسفة فرنسي ، من تلاميذ كوندياك ، ومن أصحاب الإيديولوجيين ، ولكنه انصرف عن تعاليم كل منهما في بعض المواضع ، وكان شديد الحياء فرفض التقدم لزمالة الأكاديمية الفرنسية ، واكتفى بإلقاء المحاضرات في الجامعة ، وكان من تلاميذه فكتور كوزان ، وتيودور جوفروي ، وله كتاب «مفارقات كوندياك *Sur les paradoxes de Condillac*» (١٨٠٥) . ورفض لاروميغيير سلبية العقل التي قال بها كوندياك ، ويحتج بأنه لو كانت كل أفكارنا تعديلات ندخلها على المادة المحسوسة التي تفرضها علينا الأسباب الخارجية لكان من المستحيل أن نفسر عمليات الانتباه والمقارنة والاستدلال - فهي عمليات فاعلة وليست منفعة . وهناك فارق بين أن أرى وأنظر ، وأن استمع وأنصت . ولا يمكن أن نفرّق بينهما إذا كانت النفس منفعة فقط ومتلقية للمثيرات الحسية . والفاعلية في الإدراك وفي الإرادة . وتتناظر فاعليات الإدراك الثلاث السابقة مع فاعليات الإدارة الثلاث : الرغبة والتفضيل والحسرة . ونالت فاعلية النفس استحسان

- G. Noël : La Philosophie de Lachelier.

لافروف (بيوتر لافروفيتش)

Piotr Lavrovitch Lavrov

(١٨٢٣ - ١٩٠٠) روسي ثوري ، كان من المنظرين الكبار للحركة الشعبية الروسية في زمنه ، ورائد لوضعية خاصة بالروسيا في القرن التاسع عشر . وميلاده في ملبخوف من أسرة بورجوازية ، وكان أبوه ضابطاً ، وتعلم لافروف ليتخرج ضابطاً ومعلماً في مدرسة المدفعية ، وكان يكتب الشعر ، ثم راح يعرك الفلسفة ويدعو إلى أفكار ليبرالية شككت فيه السلطة فقبض عليه سنة ١٨٦٦ واستبعد من بطرسبرج إلى الأقاليم ، فهرب إلى باريس ، ولعب دوراً مهماً في كومونة باريس سنة ١٨٧١ ، وعرف ماركس وإنجلز ، وصار صوت الماركسية في خارج روسيا وخاصة باريس ، وفيها توفي . وكان قبل ذلك قد قرأ فورييه ، وبرودون ، وهيرزن ، في الاشتراكية ، ولكنه مال أكثر إلى الوضعية عن المادية ، ولكن وضعيته كان يقتدى فيها بالامان وليس بكونت ، ثم مال إلى هيجل وصار واحداً من المهملين الشبان ، واعتقد في الفلسفة أنها نشاط إبداعي يوحد بين جميع فروع المعرفة ، وأنه في فلسفته يجعل من الإنسان معياره الوحيد ، وهو مركز الفلسفة والمدار الذي تدور عليه ، وأبان أنه مهموم بالإنسان ، وأن تفكيره كله منصب عليه ، وأن كل إنسان يبحث عن

يقول بموضوعية العالم الخارجي ، ومرتد الظواهر قانون الأسباب الكافية ، يفسر به انتظام الظواهر وتواترها واتجاهها من البسيط إلى المركب والانسجام والاتفاق الذي يميز تركيبها ، انسجاماً واتفاقاً يتجه بالاجزاء إلى فكرة الكل ، ويجعل من الكل فكرة تسيطر على الاجزاء وتحدها ، ويفسر ذلك كله بمبدأ العلل الغائية . ويشكل المبدءان أساساً لاستقراء يقول به لاشلييه ، يستمد من تجارب الحياة ، ويرى أنه يعبر عن غائية في الطبيعة .

وتتدرج الكائنات في سلم التطور بالنسبة لارتقاء تركيبها بما يتسم من تعقيد وانتظام وانسجام إعمالاً لقانون العلل الغائية ، والإنسان أرقاها بما له من قدره على التجريد والتعميم ، ثم بما له من حرية على اختيار وسائل وغايات نشاطاته ، فالحرية شرط كل فعل ، ومن خلال الإنسان ينفذ مبدأ العلل الغائية والحرية التي هي شرطه ، إلى مملكة الحياة النامية ومملكة الظواهر البسيطة التي تحكمها الآلية ، وبدون الحرية لا يمكن فهم الآلية أو الغائية ، ومن ثم فإن مبدأ الأسباب الكافية والعلل الغائية اللذين يقوم عليهما القياس ، يقومان هما نفساهما على الحرية ، والحرية هي خاصة الفكر الاولى .

مراجع

- Oeuvres de Lachelier. 2 vols.

بفلسفة ياصبرز منها بفلسفة سارتر ، فسارتر لا يتواصل بالفلسفة الفرنسية وإنما بالفلسفة الألمانية ، وأما لا فيل ففلسفته فيها استمرارية مع فلسفات مالبرانش ، ومين دي بيران ، وهاملان ، وبيرجسون ، وبلوندل . والميتافيزيقا عنده هي علم النفاذ روحياً إلى الذات ، فلكي نعرف عن أنفسنا لأبد من أن نتحول إلى الوعي نستبطن به أنفسنا والعالم، ونحن نعي أننا جزء من العالم ، ونشارك فيه، وأنه في داخلنا وخارج عنا هناك الله المطلق اللانهائي . ومن مهمام الوعي أن يكشف ما بين الذات والله . والإنسان ، وهو المحدود ، يفعل ويعي أنه يشارك مع اللانهائي ، ومن خلال ذلك تتحدد هويته الروحية . والحرية هي جوهر الإنسان ، وصميم الروحانية هو العمل باستمرار للتحرر من السلبية ، ونحن لا نصبح بشراً كامليين إلا إذا عشنا حياتنا تلقائياً وبشكل طبيعي ، نفكر وننظم كل شيء بتعقل . ورسالتنا في الحياة وقد اكتشفنا الجزء الروحاني فيها هي أن نوائم بين ذاتنا الكاملة وهذا الجزء الحسن منا . وتمثل عملية البحث عن الذات ، وضبط إيقاعها والتنسيق بين أجزائها ، هو ما تتمثله من حياة روحية لذواتنا . ولا فيل له مؤلفات كثيرة ، منها : « جدل العالم المحسوس La Dialectique du monde sensible » (١٩٢١) ، و « جدل الأزلي الحاضر La Dialectique de l'éternel présent » (١٩٢٨) ، و « الحاضر الكامل La Présence totale » ، و « إمكانات الذات Les Puissances du moi » (١٩٣٩) ، و « غلطة نرجس

اللذة ويسمى إلى تحصيلها ، ولكنه بالشفافة يرتقي وتصبح لذته في ممارسة الاخلاق ، وأن تكون له كرامة . ورغم أن الواقع هو الذي يجعل هذا الإنسان أو ذاك يفكر بهذه الطريقة أو تلك ، إلا أنه كل إنسان تتكون لديه باخـيـاره ، شخصيته الحرة المستقلة التي يريد بها ويختار ويفعل ، والسبب في ذلك هو الملكة النقدية في الإنسان فهي التي تستحثه باستمرار إلى أن يتطور للأحسن ، وأن يتضامن مع الآخرين ويتعاون معهم ، ولذلك فلن تتحقق العدالة في هذا الكون إلا عن طريق ثورة جماعية اشتراكية ، هدفها تكوين مجتمعات كمجتمعات القرية ، الزراعة فيها اشتراكية ، ومنتجات العمل اشتراكية .

مراجع

- Zenkovsky : Istoria Russkoy Filosofii. 2 vols .

لا فيل «لويس» Louis Lavelle

(١٨٨٣ - ١٩٥١) فرنسي ، من خيرة ممثلي فلسفة الروح Philosophie de l'esprit والفلسفة الوجودية الفرنسية . ولا فيل من مواليد سان مارتن دي فلمسبريال ، وعلم الفلسفة بالسوربون والكوليج دي فرانس ، وقال إن كل تفكير فلسفي هو في جوهره في الذات لا في العالم الموضوعي ، وفلسفته الوجودية أشبه

L'Erreur de Narcisse ، (١٩٣٩) .

مراجع

- P. Foulquié : L'Existentialisme .

لالاند «أندريه» André Lalande

(١٨٦٧ - ١٩٦٤) فرنسى ، تخرّج من مدرسة المعلمين العليا ، وكان استاذاً للفلسفة بجامعة باريس ، واستاذاً للفلسفة بالجامعة المصرية ، وتلقى عليه الفيلسوف المصرى عبد الرحمن بدوى ، وأشرف على رسالته للماجستير . أهم كتبه «المعجم الاصطلاحي والنقدى للفلسفة» *Vocabulaire technique et critique de philosophie* ، (١٩٢٦) ، و«نظريات فى الاستقرار والتجريب» *Les Théories de l'induction et l'expérimentation* ، (١٩٢٩) ، و«أوهام التطور» *Les Illusions évolutionnistes* ، (١٩٣٠) ، و«العقل والمعايير» *La Raison et les normes* ، (١٩٤٨) .

ولالاند عقلانى ، نقّض نظرية سينسر فى الارتقاء والتطور التى تقول بان الكائنات تترقى من التجانس إلى التنوع . وقال بنظرية عكسية مؤداها أن قانون الحياة ليس التطور *évolution* ولكنه الانحلال *dissolution* أو التطور العكسى ، أى من التنوع إلى التجانس . والانحلال هنا

ليس بالمعنى السلبى ، ولكنه يفيد الترقى والتطور ، ولذلك استغنى لالاند فيما بعد عن كلمة الانحلال التى يُساء فهمها ، واستخدم كلمة *involution* عكس *évolution* ، بمعنى التطور إلى الوحدة والتجانس ، أو التطور من الاختلاف إلى التشابه *assimilation* ، فالملاحظ أن الكائنات تمحوها المحافظة على نفسها من تنازع البقاء ، ومن التغير ، وإن الجماد يخضع لقانون تناقض التفاوت بين الطاقة والكتلة ، وأن الحياة عموماً مآلها الموت ، وأن الموت هو النهاية المحتومة لكل غزو وفتح وتميز ، وأنه مبدأ يساوى ويوازن بين الجميع . ومع أن هذا النكوص لارتضى عنه الغريزة الحيوية لأنه يقضى على الحياة ، فإن العقل يرضى عنه ، لأنه يدرك الحركة ويبحث عن التشابهات ، ولا يفسر الأشياء إلا إذا ردها إلى نوع من الوحدة وضرب من المساواة ، وإذا كان الانفعال يفرّق بين الناس ، فالعقل يؤلف بينهم ويوحد أفكارهم ، ومن ثم يسعى العقل فى مدارج التطور سعياً مضاداً فى اتجاهه لسمى الغريزة الحيوية ، حيث قانون الغريزة والصراع والتنافس والتنازع والتمايز ، وقانون العقل التشابه والتوحيد والقضاء على الفردية والانانية ، ولذلك يطلق لالاند على ما يذهب إليه دارون وسينسر من آراء تؤكد إثراء الحياة واتجاهها صوب الأحسن أو هام التطور الشائعة التى يتردى إليها العصر ، ويصف طريق العقل بأنه طريق مغاير لما يذهب إليه دُعاة التطور ، لأنه بدلاً من إقامة العلاقات على القوة والسلطة والغزو والقتل

والحيوانات اللافقرية ، وبدأ ينسج نظريته حتى عام ١٨٠٢ ، وينشرها على أجزاء في كُتُب هي : « نظام الحيوانات اللافقرية » (١٨٠١) ، « وبحوث على تنظيم الأجسام الحية » (١٨٠٢) ، « وفلسفة الحيوان Philosophie Zoologique » ، (١٨٠٩ - ١٨٣٠ جـ ١) ، « والتاريخ الطبيعي للحيوانات اللافقرية » (من ١٨١٥ إلى ١٨٢٢ سبعة أجزاء) . ولم تنل كتب حظها من الزواج ، ومات في الخامسة والثمانين ، أعمى ، فقيراً منسياً ، ودفنت جثته في مقابر الفقراء ، مجهولاً من الجمع !! سبحان الله !

وفى رغبة أن الكون ، فى مجمله سر من الأسرار ، وأن له خالقاً يديره بالقوانين ، وأنه يسير إلى غاية ، وأن خالقه وحده أعلم بها ، وأن الخالق خلاف خلقه ، كما أن الساعتي خلاف الساعة التى يصنعها ، ولذلك أمكن النظر فى خلق الله باستجلاء قوانين الطبيعة . وكان لامارك يطمح أن يتناول هذه القوانين بالبحوث والكتابة ، واقتصر على دراسة الأحياء ، وأطلق على العلم الذى يُعنى بها علم البيولوجيا (١٨٠٢) .

وأقنعه دراسته الجيولوجية أن الأرض مرّت منذ زمن بعيد بأطوار ، خاصة سطوحها . وأقنعه كشوف الحفريات أن الحياة بدأت أيضاً منذ أزمان سحيقة ، وأنها مرّت بأطوار كذلك . واستنتج من وجود الكائنات الدقيقة اللافقرية

والقهر يقيمها العقل على العدالة والمساواة والمحبة والحرية . ويعارض لالاند القول بأن العقولات مستفادة من التجربة ، وأن مفهومها دائم التغير ، ويردّها إلى مبدأ ثابت هو العقل المكوّن *raison constituée* ، أما مجموعة المبادئ أو العقولات فهى العقل المكوّن *raison constituante* ، والأول ثابت وهو المبدأ الواضع للقيم والمعايير والقواعد ، وإرادته إرادة توحيد ، وغايته التجانس والتوفيق ، والثانى قابل للتغير . وهذا العقل الثانى هو الذى يقصد إليه التجريبيون حيث يتحدثون عن التغير الدائم لمفاهيم العقولات ، ومن ثم ينكرون قيمة العقل .

وكان المعجم الفلسفى محاولة من لالاند لتحقيق التوحيد الفعلى بين العقول بإيجاد لغة واحدة يتفاهم بها المفكرون فيتشابه تفكيرهم وتوحد إرادتهم .

لامارك « شيفالييه ، دى

Chevalier de Lamarck

(١٧٤٤ - ١٨٢٩) عالم نبات فرنسى تحوّل إلى دراسة الحيوان ، وصاغ أول نظرية شاملة فى الارتقاء . وكان قد تعلّم ليكون قسيساً ، ثم انصرف إلى الجندية ، وتحوّل من بعد إلى الطب ودراسة النبات ، وألّف أول موسوعة علمية فى النباتات الفرنسية ، وكانت له مدخلاً إلى أكاديمية العلوم ، وعُين سنة ١٧٩٤ استاذاً لعلم

الحيوانية ، فكان لكل حياة قانون ، والقول بأن الطبيعة لم يحدث أن استغنت عن نوع من الأنواع بالرغم من وجود حفريات تثبت انقراض أنواع كثيرة ، والقول بوجود خط ارتقائي وآخر انحراقي بفعل التأثيرات الجانبية ، والقول بوراثنة الصفات المكتسبة . وهو ما تدحضه العلوم العصرية ، ويتبقى أن لمارك كان أول من نبّه إلى القوانين التي تحكم الحياة العضوية وتطورها . وقبل ذلك ، وبعد ذلك - فوق كل ذي علم عليم !

لامبرت «يوحنا هنري»

Johann Heinrich Lambert

(١٧٢٨ - ١٧٧٧) الماني ، ولد في مولهوز بالالزاس ، واشتهر بكتابه «الأورجانون الجديد Nues Organon» (١٧٦٤) ، وهو نظريته في المعرفة الاحتمالية التجريبية ، ويضم قواعد للتمييز بين الظواهر الذاتية والحقيقة الموضوعية ، ونزعتة ظاهراتية .

لاموت لوفاييه «فرانسوا دي»

Francois de La Mothe Le Vayer

(١٥٨٨ - ١٦٧٢) شكّاك فرنسي ، بنى فلسفته على دفوع سكستوس إمبيريقوس ، ومونتاني ، وكان أكثر فلاسفة القرن السابع عشر

أنها ربما كانت أصل الحياة النباتية والحيوانية ، وأن هذه الكائنات نفسها تخلّقت من المادة الغُفّل بالتوالد الذاتي وبفعل قوى الطبيعة من حرارة وغازات وأبخرة ، وأن الهياة الحيوانية والنباتية توالدت كل من جيل مختلف ، وتطورت من الأدنى والأبسط إلى الأعلى والأكثر تعقيداً ، وهو الإنسان ، وأن الإنسان صار المعيار الذي يقاس إليه انحطاط أو كمال الحيوان ، وأن الارتقاء يستمر من جيل إلى جيل طالما البيئة ثابتة ، لكنها عندما تتغير تتوالد أجيال تخرج عن خط الارتقاء ، وتنحرف في شكلها إلى أشكال جديدة تتلاءم بها مع البيئة أو البيئات المتغيرة . ويرُجع لامارك السبب إلى سوائل بدنية في الكائن الحي تسري في أعضائه ، وتتأقلم الكائنات الأولية التي لا تتمتع بملكة شعور مع البيئة بطريقة آلية ، ولكن الكائنات العليا التي تشعر بالرغبة أو الحاجة مع تغير البيئة ، بشيرها الشعور بالحاجة وبحرك سوائلها الداخلية في اتجاه العضو الذي به يكون إشباع الحاجة ، فإذا لم يكن هذا العضو موجوداً فإن هذه السوائل تعمل بالتدرّج على استيلاده مع استمرار الحاجة وإلحاحها ، فإذا تواجد العضو عملت على تحسينه ، ونقله إلى الأجيال التالية . وهذا هو ما حدث مع الإنسان عندما انفرد عن الحيوانات شبه القرديّة بتولّد العقل فيه .

وأهل العلم يعميبون في هذه النظرية القول بالآلية في الحياة النباتية وبالغائية في الحياة

لامينييه (هوج فيليسيته روبر دى)

Hugues Félicité Robert de

Lamennais

(١٧٨٢ - ١٨٥٤) فرنسى ، ثورى ، رفض ان يؤمن بالوهية المسيح ، وقال بوحدة إنسانية كوحدة الكنيسة ، ولكنها كنيسة بدون البابا والكهنوت والخرافات عن الثالث . وشارك الثورة الفرنسية ، وأصدر صحيفة «المستقبل L'Avenir» يدعو الشباب المؤمنين من الفقراء ، بأمل ان يستثمر جهودهم الضائعة فى خدمة الدين فى خدمة الشعب ، وأفلح ان يجند الكثيرين لهذا العمل ، وكون منهم كتائب تشبه كتائب الجهاد ، وناصر الثوار فى كل بلاد العالم ، وقال إن الكاثوليكية التى يؤمن بها هى ان تصبح السلطة للشعب ، وأن يحكم الناس العقل لا الخرافة ، وأن يعيشوا مستقبليين وليسوا سلفيين . ووصف الكنيسة الكاثوليكية بأنها مؤسسة منهارة ، وأن البابا إنسان قد عمى بصره ، وغشى عقله ، وران على قلبه ، وأنه لا البابا ، ولا المسيحية هما اللذان سيخلصان الإنسان ، وإنما سيخلصه العقل والثورة على الماضى والقيود ، وعلى العبودية الاعتقادية ، وأن الشعوب وحدها هى التى ستنهض بهذا العبء وليس الله ، فالله يساعد من يساعد نفسه ، والإنسان لو عرف الله فى نفسه فسيقوم بما هو واجب عليه . وللامينييه مؤلفات كثيرة لعل أبرزها «مقال عن اللامبالاة فى موضوع الدين Essai

تطرفاً فى عدائه للنزعة العقلانية ، ولا يوجد ما نقوله عنه أكثر من ذلك .

لاميترى (جوليان أوفراى دى)

Julien Offray de La Mettrie

(١٧٠٩ - ١٧٥١) فرنسى ، درس الطب بجامعة باريس ، وتحول إلى الفلسفة ، واعتنق المادية ، وأثار كتابه «التاريخ الطبيعى للروح L'Histoire naturelle de l'âme» (١٧٤٥) عاصفة من النقد بما تضمن من آراء مادية وإلحادية ، مما اضطره إلى الهجرة إلى هولندا ، واستدعاه فردريك الأكبر وعينه عضواً باكاديمية العلوم ببرلين ، وطبيباً وقارئاً خصوصياً للملك . وهو ينكر الروح إلا إذا كان المقصود بها أنها القوة المحركة la force motrice فى المادية ، ويقول إن أشكال المادة هى عالم الحيوان والنبات . وفى كتابه «الإنسان آلة L'Homme machine» (١٧٤٧) يقول إن حالات الروح تتماثل وحالات البدن ، وأنه فى الحقيقة لا يوجد إلا البدن فى حالة ، وبدلاً من أن نقول الروح نقول الحياة . وفى كتاب «مقال فى السعادة Discours sur le bonheur» (١٧٥٠) يصف الخير الأسمى بأنه ما يجعل الإنسان الآلة فى أمثل حالاته . ومات لاميترى بالتخمة ، واستغل أعداؤه ذلك ليسخروا من نتائج ماديته !!

حكم الشعب فى كل مكان . وخابت نبوءته!

مراجع

• M.Mourre : Lamenais , ou l'hérésie des temps modernes.

لائحه «فريدريك ألبرت»

Friedrich Albert Lange

(١٨٢٨ - ١٨٧٥) اشتراكى المانى، تعلّم فى زبورخ وبون، وعلم المنطق الاستقرائى فى زبورخ وماربورج، وقُصِّل من وظيفته لبعض الوقت بسبب ميوله الاشتراكية، واشتهر بكتابه «تاريخ المادية ونقد مغزاها الحالى» **Geschichte des Matereialismus und kritik seiner Bedeutung in der Gegenwart** (١٨٦٦) الذى كان عوناً لخصوم المادية، وعاملاً من عوامل بعث الاهتمام بكنط، بدعى ان النظرية المادية ليست اكثر من نظرية ميتافيزيقية وليس فيها من الواقع شئ، وانها لا تعدو ان تكون محاولة للتفلسف غايتها تحقيق الفهم للعالم، إلا ان أمثال هذه المحاولات البعيدة عن الواقع هى من قبيل ما يدخله فى مجال الدين والفن وليست من العلوم. ووصف لائحه المادية بانها تفسير ميكانيكى للظواهر الطبيعية، وهى أدخلُ فيما أطلق عليه اسم الواقعية البدائية أو الساذجة، ثم غالى اكثر وقال إنها ميتافيزيقا قطعية. وهذا الرفض الشديد للائحه أهله لان يكون ضمن الوضعيين، ولم يكن عجيباً لذلك ان يقول عن

«sur L'indifférence en matière de religion

(أربعة أجزاء ١٨١٧ - ١٨٢٣)، وهذا الكتاب هو الذى نبّه إليه أولاً، وثار الجدل حوله، فاتبعه بكتابه «دفاع عن مقال اللامبالاة **Défense de l'essai sur L'indifférence**» (١٨٢١)، ثم كتاب «كلمات مؤمن **Paroles d'un croyant**» (١٨٣٤)، وهو الكتاب العمدة الذى أعلن به إفلاس الكنيسة والدين المسيحى، وكما يقول فيه تولستوى إنه رَسَم به الطريق الذى بات على الإنسانية ان تشبّهه من الآن: طريق التحرر من هذه الديانة الغريبة، أى الدين المسيحى المزعوم. وكما يقول لامنيه: إن المسيحية الجديدة هى الإنسانية، والفقراء لا يكون إنقاذهم بالكلام والوعظ وإنما بالشورة، وأن توزع الثروة بالعدل، وأن لا تكون هناك أرستوقراطية». واستوجب الأمر ان يُقبض عليه، وأن يقضى عاماً فى السجن، وفى ظل الحكومة الجمهورية رشّح نفسه كنائب فى البرلمان، ولكن أمله خاب أيضاً فى الجمهوريين كما خاب فى الملكيين والكنسيين، وأصدر صحيفة أطلق عليها اسم «الشعب المؤسس»، وقال عن فلسفته إنها فلسفة ما بعد الكنيسة **ultramontanisme**، أو الفلسفة التى تتجاوز النظام الكنسى، ولكنه كان كمن يحارب وحده قوى عنيدة من الأضاليل، وطبقات كبيسة من الظلام الحالك السواد. وقالوا عليه «النبى»، واعتزل إلى أن مات، واستحضروا له قسيساً قبل الموت فطرده من حجرته، وتنبا بسقوط الكنيسة، بل واندحارها، وإن يقوم

واطيع . ويقول المؤرخون ان هذه الاسماء كلها قد اكتسبها بزيارة كونفوشيوس للدير الذى كان فيه ، وأنه استمع له ووعى ما سمع ، وبعد ذلك كتب كتابه الكبير «التاوتى شنج Tao-te ching» ، أى كتاب «الطريقة القديمة وفضائلها» . ومن الممكن أن يكون معنى «لى إره» طويل الأذنين ، لأن طول الأذن دلالة على الحكمة ، ولا نحسب أن هذا المعنى يختلف كثيراً عن المعنى الذى قلناه ، وهو أنه لى الصاغى ، لأن الذى يصغى أكثر حكمة من الذى يتكلم ولا يصغى لراى الآخرين . والطريقة القديمة التى يشير إليها الكتاب هى أسلوب حياة تُصَنِّع به للمتعب الذى يريد أن يحيا طويلاً ، وقيل إن لاوتسو عاش ١٦٠ سنة ، ونلاحظ أن ما يقال عنه كمعلم وليس كإله ، وهو يعلمنا أن نتبع الطريقة المثلى لكى نعيش الفضيلة ، وليست الفضيلة ضَعْفاً ، ولا استكانة ، ولانخاذلاً ، ولكن الفضائل هو الذى بيده أن ينتقم ولكنه يعفو ، فهو يطبق كما نقول أمثلة العفو عند المقدرة ، ولذلك فإن الطريقة تعلمنا كذلك كيف يمكن أن نكون أقوياء بممارسة الرياضة والتغذية المتكاملة ، ولكننا رغم القوة فإننا لانسلك كجبابرة فى الأرض ، ولكننا نستخدمها لخدمة الناس والحياة ، والتاوى إنسان رقيق كالطفل والمرأة ، وكنيسة الهواء والماء الجارى ، وهذه الرقة هى فى حقيقتها قوة وليست ضعفاً ، لأنها على طريقة التاوى ، أى تؤدى

كونت إنه الفيلسوف النبيل . وكان تأثير لانجه كبيراً على فايهينجر ، وانتقده بشدة هيرمان كوهين ، وبول ناتروب .

مراجع

- H. Vaihinger : Hartmann, Dühring, und Lange.

اللاهيجى «عبد الرازق»

عبد الرأزق بن على بن الحسين اللاهيجى الجيلانى القمى ، توفى سنة ١٠٥١ هـ ، وكان تلميذاً لصدر الدين الدين الشيرازى ، وامتهن تدريس الفلسفة ، ومن مؤلفاته فيها : كتاب «مشارق الإلهام فى شرح تجريد الكلام» للفيلسوف نصر الدين الطوسى ، وكتاب «الشوارق» ، وكتاب «شرح الهياكل فى الحكمة المشرقية» للسهروردي ، و «رسالة فى حدوث العالم» .

لاوتسو Lao Tseu

مؤسس التاوية ; Taoism; Taoismus من القرن السادس ق . م ، والمظنون أن لاوتسو هو اسم الشهرة ومعناه الفيلسوف العجوز ، وأن اسمه الحقيقى هو لى إره Li Erh ، بمعنى لى الأذن الصاغية ، أو لى الطمع ، كما نقول فى العربية كلى آذان صاغية ، أى اتى أسمع

بالشكل الطبيعى .

لايبنتس «جوتفريد وليام»

Gottfried Wilhelm Leibniz

(١٦٤٦ - ١٧١٦) المانى ، وُلد بـلاييتسج ، وكان أبوه أستاذاً بجامعة، وأُمّه إبنة أستاذ بها، ومات أبوه وهو فى السادسة ، وكان لايبنس شغوفاً بالقراءة ، ووجد فى مكتبة أبيه ما يرضى تطلعه ، وكان عمره عشرين سنة وقت ان تقدمَ لنيل الدكتوراه فى القانون ، فرفضته الجامعة لصغر سنه ، واضطر إلى الالتحاق بجامعة التدروف ونال منها الدكتوراه . وتقلد عدة وظائف ، وارتحل إلى عدة مدن ، واستقر فى بلاط أمير هانوفر إرنست أوجست ، وكانت امراته ، وابنته صوفيا شارلوت ، من مريديه . وكان دائم التردد على برلين فى حياة صوفيا شارلوت التى صارت ملكة على بروسيا ، وأسّس بها الجمعية العلمية التى صارت أكاديمية من بعد ، وانتخب رئيساً لها مدى الحياة . واختير عضواً بالجمعية العلمية بلندن . كان شغوفاً بالبحث العلمى ، توافقاً إلى توحيد المذاهب المسيحية ونشر السلام بين الأمم . واخترع آلة حاسبة مُحسّنة على آلة باسكال ، وزاد بها على الجميع والطرح استخراج الجذور والضرب والقسمة . وارتحل إلى باريس ولندن وأمستردام وجنيف وإيطاليا ، وكان يلتقى بفلاسفتها ورجال الفكر بها، وعرف مالمبرانش وأنطوان أرنولم

ومسبينوزا، ودخل معارك فكرية، عارض فيها ديكارت ومالمبرانش ونيوتن، وجرت عليه معارضاته لنيوتن حقد الكثيرين . ونسب إلى نفسه اكتشاف حساب الفوارق، وسفّه الرأى القائل أن نيوتن مكتشفه، ويبدو أن الاثنين اكتشافاه فى وقت واحد دون أن يدري أحدهما عن الآخر شيئاً، ومع ذلك كانت طريقة لايبنس فى تدوين الرموز أبسر، وما تزال طريقته هى المستعملة حتى اليوم، ومع ذلك كان المثقفون يميلون إلى اعتبار نيوتن هو المكتشف، وهو إجحاف بحق لايبنس شبيه بالإهمال الذى عاش فيه فى أواخر أيامه، فقد فرضوا عليه أن يستمر أميناً لمكتبة هانوفر وأن لا يبرها إلى مكان آخر. ودوّن اكتشافاته فى **النطق الرمزى**، وظلت مخطوطاته مدفونة فى المكتبة حتى تبينوا أمرها أخيراً، وكان على المنطقة أن يعيدوا لهذا السبب اكتشاف ما سبق له اكتشافه . ولم تُنشر كثير من كتبه ولاقت الصدود . وعندما مات لم يمش أحد فى جنازته بمن عمل معهم فى بلاط هانوفر أو المكتب! ولم تؤبّه جمعية برلين أو لندن العلمية رغم رئاسته للاولى وعضويته بالثانية! ولم تذكره بالخير إلا أكاديمية باريس . ولم يتم إحصاء مؤلفاته ومراسلاته حتى اليوم! وكانت كتاباته بالفرنسية واللاتينية، لأن الألمانية لم تكن لغة الفكر بعد . وكان أهم كتبه التى يتكامل بها مذهبه . «**مقال فى الميتافيزيقا Discours de métaphysique**» (١٦٨٦) ، و «**محاولات جديدة فى الفهم الإنسانى Nouveaux essais**

القسمة أو الضرب، بمعنى أنه يهوى أن يستخلص من المعاني المركبة ما هو أبسط منها بعملية تحليلية حتى يصل إلى المعاني الأيسر، أو أن يبني على المعاني الأيسر ويصل إلى المعاني المركبة، فالمعاني البسيطة أو المعاني الأولى هي معياره لتبين صدق أية قضية. وهو يفترض قيام علاقة وثيقة بين الوقائع والقضايا التي تعبر عنها، وأنه في كل قضية صادقة يحتوى الموضوع على المحمول، فإذا كانت أ ب ج د مفاهيم بسيطة للغاية لا تشترك في موضوع واحد، فإن القضية أ ب ج هي أصادقة، والقضية أ ب ج هي د فاسدة، والقضية الأولى متطابقة (ضرورية)، والثانية متناقضة (مستحيلة). وهذا الرأي يرتبط بالبحث الذي أفتى فيه حياته عن رموز ولغة تصلح لتدوين والتعبير عن كل الحقائق، حتى في مجالى الأخلاق والجمال، وفي لغة كهذه ستبدو القضايا الفاسدة إحالات منطقية واضحة على هذه الصورة أ ب ج ليست أ أو ليست ب، وبذلك ينمحي الاختلاف بين الناس ويحل الحساب محل الاستدلال.

وتنقسم الحقائق عنده إلى حقائق ضرورية وحقائق عرضية، وحقائق الرياضيات ضرورية وصادقة وفقاً لمبدأ عدم التناقض، فلا يمكن أن يكون الشيء نفسه وضده في نفس الوقت. والحقائق التجريبية عارضة، وبأني صدقها وفقاً لمبدأ العلة الكافية، أى أن ما يوجد فإنما يوجد عن سبب كاف. والتفرقة التي يبره لايبنتس طرحها بين حقائق المنطق والرياضيات وبين الحقائق

sur l'étendement humain (١٧٠٥) يرد به على «محاولة في الفهم» لجون لوك، غير أن وفاة لوك عام ١٧٠٤ منع لايبنتس من نشره، ولم يطبع إلا عام ١٧٦٥، و«محاولات في العدالة الإلهية تتناول خيرية الله وحرية الإنسان وأصل الشر Essais de Théodicée sur la bonté de Dieu, la liberté de l'homme et l'origine du mal (١٧١٠) استوحاه من مناقشاته مع المدعوة صوفيا شارلوت حول مسائل حرية الإرادة، والشر، وتبرير خلق الله للعالم، ومعظمها مسائل أثارها بايمل Bayle، ووجدها لايبنتس فرصة يستعرض فيها معرفة وقدرته على النقاش، وكان موهوباً في أسلوبه، ولم يكن قد احترف الفلسفة بعد؛ و«المونادولوجيا Monadologie» أو علم الجواهر الروحية (١٧٢٠). وكانت له مراسلات كثيرة، أهمها بالإجماع مراسلاته مع صامويل كلارك حول مسائل الزمان والمكان والمادة ومبدأ السبب الكافي، وتلقى ضواها على خلافه مع نيوتن؛ ومراسلاته مع القسيس الجزويتى دى بوس، وكانت قد بدأت حول مشاكل فهم أجزاء من مذهبه وانتهت بشروح في الدين والتجسيد.

وتستوقفنا في فلسفة لايبنتس محاولاتها التوفيقية ونزعتها التأليفية بين مختلف المذاهب والفلسفات والنظريات. وربما كان التشابه بينه وبين نيوتن من باب اقتباساته التأليفية، وكانت هذه الخاصة فيه من صفوه، فالأشياء عنده أعداد يردّها إلى أصغر منها أو يبني عليها كما يفعل في

وكشف تناقضها وقصورها، فديكارت يصف الأجسام بأنها منفصلة فقط، ويتهاافت قوله إذا علمنا أن الجسم يقاوم الحركة. وهو يقول إن كمية الحركة لا تنقص في الكون مع أنه يذكر أن الحركة تنتقل إلى السكون وبالعكس. ويتساءل لايبنتس عن الشأن في الجسم في نقطة من خط سبیره، هل يكون في هذه النقطة ساكناً أم متحركاً؟ وديكارت يقول إن الأجسام منفصلة، وإذا كان الجسم عند هذه النقطة ساكناً، وتكون حركة الجسم عبارة عن سلسلة من السكونات، وهذا خُلف. وأصل الخطأ عند ديكارت أنه قال إن ماهية الأجسام في الامتداد. لكن لايبنتس يقول إن ماهية الأجسام في القوة، والقوة تجعل الجسم متحركاً حتى في النقطة في خط سيره، والقوة تظل موجودة بالجسم حتى في حالة سكونه. وينتقد لايبنتس قول ديموقريطس بالجواهر الفردة، فالجواهر وحده غير منقسمة، لكن الجواهر الفردة أجسام ممتدة، وكل جسم ممتد مهما صغر قابل للقسمة، ومن ثم لا يكون جوهرًا، فالجواهر لا يمكن أن يكون مادياً، ومن كل ما سبق نستنتج أن الجوهر لا يمكن أن يكون وحدة حقيقية إلا إذا كان جوهرًا بسيطاً لا أجزاء فيه، أطلق عليه لايبنتس اسم الموناد *monade* أي الجوهر الروحي. واللفظ يوناني معناه الوحدة، استخدمه إقليدس، وربما أخذه لايبنتس عنه. والموناد ليس مادياً، ويتربط على ذلك أنه لا يوجد في مكان أو زمان، وأنه لا يبيد ولا يتحطم، ولا يأتي إلى الوجود إلا عن طريق الخلق،

العرضية، وهي أن القضايا الأولى تصدق على كل العوالم، بينما لا تصدق الثانية إلا على هذا العالم فقط. وتعتمد الأولى على عقل الله لا على إرادته، بينما اقتضت إرادته أن تكون القضايا الثانية صادقة حين اختار أن يخلق العالم. وتؤلف الجمل عن هذا العالم نسقاً أزلياً لا يمكن معه أن يصدق بعضها ويكذب بعضها. وهذا النسق يفرض نفسه فرضاً، فلو كان من الممكن أن يكون جزء من العالم على خلاف ما هو عليه لما كان من الممكن أن تظل بقية الأجزاء على ما هي عليه، فالممكن في حالة ممكن في كل الحالات الأخرى. ووضع لايبنتس جدولاً للممكنات شبيهاً بجدول العناصر في الكيمياء، ومنه قد يمكن أن نشق صيغة صورة ممكنة بتركيب البسائط إلى بعضها ونكشف كائناً قد ظل مجهولاً حتى الآن. ونستطيع بفضل التركيب هذا وبمارسته على الأسماء أن نقدم موسوعة لكل المعرفة، ومنهجاً للاتصال بين كل الشعوب التي تتحدث بكل اللغات. وتعرض الموسوعة ما في الوجود من ثراء وتنوع، وتشهد على حكمة الله وقدرته، وتُلهم التقوى والإخلاص لله. وينشئ المنهج سلاماً حقيقياً بين الدول والجماعات تستحيل معه الحرب لخير الإنسان وأمنه ورفاهيته وتقدمه.

ويقوم لايبنتس فلسفته على نقد الفلسفات الأخرى، فهو لم يقتنع بالصور الجهورية التي قال بها أرسطو ونسبها إلى العقل، وسفّرها لايبنتس لتفسير الأشياء. ولم يقتنع بمفاهيم ديكارت،

تجريدات كالتقطعة واللحظة، لكن إلى موجودات حقيقية هي المونادات. ووجود المونادات المتميز يقوم على مجموع استعداداتها للفعل، أى على شىء باطن، وليست كل إدراكاتها حسية، لكن فيها معارف لم تأت عن طريق الحواس، هي المبادئ الضرورية أو المعاني الأولية، وإدراكاتها تندرج من الفموض إلى الوضوح إلى التمييز، ومن ثم تكون التجربة شرطاً لظهور ما كان كامناً فيها، ويكون فعلها وسطاً بين الحرية التامة والجبر المطلق، يخضع لبدأ السبب الكافي الذى يعنى أن الفعل المختار هو الأحسن، ومن بين الممكنات فإن ممكناً واحداً هو المحتم طاملاً أن كل شىء سبق تنسيقه ويكون حكمه هو حكم الضرورى. ومن سبق التناقض، ومن ضرورة وجوده عليه تجعل الممكن متحققاً، وتختار بين الممكنات، يأتى الدليل على وجود الله. وفكرة الله ممكنة ولا تناقض فيها، لأنه إذا كان هو الموجود اللامتناهي، ولا يوجد ما يحد ماهيته، فهو ممكن، والممكن يقتضى الوجود، فهو واجب الوجود، وهذا هو الدليل الذى يعرف بالدليل الأنطولوجى.

وما الأخلاق؟ إن الشر نقص، والخطيئة فعلٌ سببه الإدراك الناقص، وعلى الإنسان أن لا يفعل بناء على إدراك ناقص، بل على إدراك متمميز. والعقل الكامل هو الذى يحصل على الإدراكات المتميزة أى المعانى الكلية، وبذلك يحقق ماهيته، ويحصل بالتالى على السعادة الفعلية. والإدراك المختلط أو الناقص، أو ما نسميه الجهل هو سبب الانحراف، لكننا كلما تدرجنا من الإدراك

ومنه ما يكاد يكون فعلاً فعالية تامة، ومنه ما يكاد يكون جامداً كالمادة الخالصة. وتتمايز المخلوقات وتدرج بحسب موناداتها. والله هو الموناد الفعل فعالية تامة. وتُدرك المونادات العالم كله، غير أن لكل منها مجال إدراكه المتميز بحيث يدركه بوضوح ويدرك ما عداه إدراكاً مختلطاً. والصورة المتحصلة هي صورة العالم كما لو كانت المونادات مرآة للوجود. والجماد والنبات يدركان كما يدرك الإنسان، فالمغنطيس مثلاً يدرك الحديد وينجذب إليه، وعباد الشمس يدرك الشمس ويغير وجهته إليها. والوجود درجات لا متناهية من الموجودات المتدرجة فى الإدراك. والموناد قوة متجهة للفعل بذاتها، لكنه لا يؤثر فى غيره من المونادات، وإنما تعمل كلها فى توافق مثل ساعتين تتوافقان دون تفاعل، أو كجوقتين تنشدان من مدونة موسيقية واحدة. ولا يفسر هذا التوافق إلا بافتراض خالق منسق. وما توافق النفس والجسم إلا لأن الله زود كلا بقوانينه الخاصة، وناغم بين فعليهما بتناسق مسبق أزلى. وما يبدو لنا أنه تفاعل ليس إلا مظهراً دون أن يحدث التفاعل فى الواقع، وليس المكان إلا نظام الأوضاع التى ندرك عليها الظواهر المختلفة فى نفس الوقت، وليس الزمان إلا نظام المواقف المتعاقبة. وما المكان والزمان إلا تجريدات أو حقائق عقلية، وليس شيئين متميزين من المونادات وسابقين عليها كما يتوهم نيوتن، وليس قابلين للقسمة إلى ما لا نهاية فحسب، لكنهما ينقسمان فعلاً إلى ما لا نهاية، لا إلى

من صامويل ألكسندر، وهنري برجسون، وبرديايف، وبوتر، وليام جيمس، وبيوس، وهوايتهد، وله كتاب واحد «البحث عن حقيقة أولى *La Recherche d'une première vérité*» (١٨٦٥) نُشر بعد وفاته. والحقيقة الأولى التي وجدها هي الحرية، فهي شرط المعرفة، ولن يكون لبحث الباحث جدوى إلا إذا كان حراً مسبقاً، لكن الحرية برهان ذو حدين *double dilemme*، ولا بد معها من اختيار واحد من بديلين، إما الحرية أو الضرورة، ولن يستطيع الباحث عن الحقيقة أن ينفي أو يثبت إلا بالحرية أو بالضرورة، وما من سبيل أمامه إلا أن يؤكد الضرورة كضرورة، أو يؤكد الحرية كضرورة، أو يؤكد الضرورة بحرية، أو يؤكد الحرية بحرية. والطريق الأول قيد على الباحث، به تنتفي حرية الباحث في البحث الحقيقية ولن يصل إلى المعرفة، والطريق الثاني والثالث متناقضان، والطريق الرابع هو الممكن الوحيد الذي يحرره ويفتح درب المعرفة أمامه. والله نفسه حر، ولذلك فهو لا يعرف مقدماً ما سيجرى، لأن ما سيجرى لم يوجد بعد !! وإذا عرفه قبل أن يوجد فمعنى ذلك أنه كان مقدوراً، وأن حرية الاختيار بالنسبة للبشر وهم !! ثم إن ما سيكون سيوجد بأسباب وجوده، فهو لا يعتمد على القدرة الإلهية. لكن عظمة الله أكبر من كل ذلك، لأنها عظمة الذي يخلق كائنات تصنع قُدْرَها. جلّت قدرته وتعالى والحمد لله رب العالمين!

الغماض إلى الواضح التمييز ترتقي في مدرج الكمال، وتندفع إلى العمل وترتبط بالخبير، واسمى شعورنا بالآخرين وبالله، فنسعد بسعادة الآخرين، غير أن كمال السعادة في محبة الله، واسمى مراتب الإنسان العارف بالله، المكتمل بكماله، الناطق بلسانه، الفاعل بفعله، وليس كل إنسان مؤهلاً لذلك طبقاً لسلسلة المونادات، وتكون المونادات الكتابية ضرورية، وإذا لم يكن باستطاعة العاقل أن يدرك الفضية إدراكاً متميزاً فلا بأس أن يدرك ظلها.

مراجع

- Bertrand Russell: A Critical Exposition of the Philosophy of Leibniz.

اللُّكْنَوِيّ ونظام الدين

(توفي بمدراس ١٢٢٥هـ) محمد عبد العليّ، المعروف ببهر العلوم، السهالوي، الانصاري، اللُّكْنَوِيّ، الهندي. له المصنفات في المنطق ومنها: «شرح السُّلَم»، و«حاشية على شرح المصدر الشيرازي للهداية»، و«العجالة النافعة».

لكييه (جول) Jules Lequier

(١٨١٤ - ١٨٦٢) فرنسي، درس الهندسة واشتغل بالفلسفة، ولم ينشر شيئاً في حياته، ويقارنه جان فال بكير كجارد. فلسفته اشتات

(١٩٣٣)، ومن رأيه أن الدين بقدر ما هو مهم، وكان له دوره في تشكيل وتطوير الفكر والتقدم الإنسانيين، إلا أنه أحد العوامل وليس كل العوامل، وليس المسيح شخصية مثالية تحتذى في العصور والأزمنة، وإنما هو تجسيد لفترة من الفكر كانت فيها السيادة لأنبياء بنى إسرائيل. والكنيسة بوضعها الحالي لم تحقق مهمتها التاريخية، وأفسدها وأفسد رسالتها ورسالة الدين، وجود طوائف متعددة وانقسامات بشأن التصورات الدينية. وديانة لوازى التي يطالب بها ديانة إنسانية تعبر عن الجانب المتعالى في الإنسان، وتطرح أسواقه وأمانيه، وتجمع فيها كل البشر في عبادة واحدة. وليس الدين في جوهره إلا صادراً عن المبدأ الروحي الذي يحكم الإنسان، فكل الأسرار الدينية تستقي منه في كل الديانات، وكذلك كل الفنون والآداب. والوعى الإنسانى عندما يتبدى فإنه يعبر عن احترامه العظيم لكرامة الإنسان الخاصة بإيمانه بواقع يتعدها.

مراجع

- Vidler, A. R: Modernist Movement in the Roman Catholic Church.

لوبياتين «ليو ميخايلوفتش»

Leo Mikhailovich Lopatin

(١٨٥٥ - ١٩٢٠) من أبرز الفلاسفة الروس

مراجع

- Jean Grenier: Oeuvres complètes.

لوازي «ألفريد» Alfred Loisy

(١٨٥٧ - ١٩٤٠) أشهر ممثلى حركة

التحديث **modernisme** فى فرنسا فى نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وكان مشار جدل عنيف من قبل الكنيسة، فقد كان استاذاً فى المعهد الكاثوليكي، ثم فى الكوليج دى فرانس، وكان يعلم مادة الكتاب المقدس، فكان شديد النقد له، وأنكره كواقع تاريخي، وأنكر ألوهية المسيح، وأصر على أن الأناجيل محرّفة، وأنها ينبغي أن تدرس كمؤلفات لأصحابها، وأدى ذلك إلى تكفيره وحرمته كنسياً (١٩٠٧)، ولكنه استمر يواصل الخط الذى بدأه رينان وشتراوس قبله، والذى عُرِفَ به حركته باعتبارها الحركة التحديثية فى الدين. ولقد حرّمت الكنيسة ستة من كتبه، منها «الإنجيل والكنيسة L'Évangile et l'église» (١٩٠٢)، و«حول كتاب صغير - Autour d'un petit livre» (١٩٠٣)، كما كفرّت الحركة التحديثية برمتها. ونشر لوازى «أشياء ماضية Choses passées» (١٩١٣) عن محنة الإيمان عنده، وعن مجادلاته مع الكنيسة. ولعل أبرز مؤلفاته جميعها، وأصرحها، وأوضحها إنكاراً للدين المسيحى والمسيح والكنيسة هو كتابه «ميلاد المسيحية Naissance du christianisme»

مراجع

- A. Ognev: Lev Mikailovich Lopatin.

لوتسه «رودلف هيرمان»

Rudolf Hermann Lotze

(١٨١٧ - ١٨٨١) الماني، جمع بين الميل إلى الفلسفة والميل إلى العلم، وحصل على الدكتوراه في الفلسفة والدكتوراه في الطب. أهم كتبه «المتافيزيقا Metaphisik» (١٨٤١) و«المنطق Logik» (١٨٤٣) و«العالم الأصغر Milkrokosmos» (١٨٥٦ - ١٨٦٤) في ثلاثة مجلدات.

ولقد واجه لوتسه الانفصال السائد في عصره بين العلم والدين، وبين التفكير والوجدان، وبين المعرفة والقيمة، وكان من المستحيل عليه أن يرفض أياً من الثالوث الذي يشكل الثقافة النهائية للإنسان، وهو العلم والفن والقيم، فلكل مكانته في حياة الإنسان وفي الكون، ولا يمكن إغناء أي منها دون تشويه وتدمير تلك الحياة، ولكنه كان يرى أن المناهج الميتافيزيقية القديمة تقصر عن الربط بينها، وأن الجدل المنطقي الأفلاطوني أو الهيجلي يعجز عن استنباط أي من المقولات والقيم الأساسية للوجود، وأن معرفة الوجود تقوم على معرفة الواقع بالملاحظة والتجريب، وأن العلوم التجريبية لذلك هي الوسائل السليمة لاستكناه الوجود، وأن المطلوب من الميتافيزيقا هو أن تقصر جهدها على تحليل وتوضيح وتنظيم هذه المفاهيم

القائلين بالثنائية التعددية وبالشخصانية، وكان أستاذاً للفلسفة بجامعة موسكو، ورئيساً للجمعية الفلسفية، ورئيساً لتحرير مجلة «قضايا الفلسفة وعلم النفس Voprosy Filosofi i Psikhologii». وكتابات غزيرة وأسلوبه يتميز بالوضوح والجمال، ويبدو شديد التأثير في فلسفته بلاينتن ولوتسه، وبصديق عمره فلايمير سولوفيث. ويعتبر أول الفلاسفة البروس من أتباع لاينتن الذين انصرفوا في بحوثهم إلى مجال الأخلاق. وكتابه الرئيسي «المشكلات الوجودية للفلسفة Polozhi tel'nyye Zadachi Filosofi» (مجلدان ١٨٨٦ - ١٨٩١)، ومقالاته المجمعة في كتاب «صور ومخاطبات Filofsfskiye Kharakteristiki i Rechi» (١٩١١) يستوفي فيهما فلسفته عن العالم، والله، والأنا، والحياة النفسية، فالعالم جسم واحد عضوي، في مركزه الواحد المطلق أي الله، خالق الكائنات المتعددة، والزمان سيال غير منقطع، والأنا جوهر عالٍ على الزمان، ولو لم توجد جواهر لانقسم العالم إلى عدد لامتناه من اللحظات غير المترابطة، ولولا وجود الجواهر في أساس الظواهر لتلاشت الظواهر، ولما ان لها بالواقع أي ارتباط. والزمان لا يمكن ملاحظته في زمانيته إلا من خلال الأنا، والوعي بالزمان هو الوظيفة الجوهرية للأنا. ويفضل الأنا يمكن المقارنة بين موضوعين، وتعلو الأنا فوق إدراكيهما لتضمهما إلى جوار بعضهما البعض.

يحل آثم من آثامه، وأن الدين ليس جوهره
الطقوس ولكنه الإيمان، ودون ذلك كله في
احتجاجة المشهور الذي على أساسه تسمى
أتباعه باسم المحتجين أو البروتستانت. وكان
لوثر من أتباع المدرسة الإسمية، وخاصة عند
أو كسام. وكان فصله بين الحب والواجب،
والقانون والأنجيل، والدين والدولة، والفلسفة
واللاهوت، والعقل والإيمان، تطبيقاً لنظرية
الحقيقة ذات الوجهين، ولو أنه هو نفسه لم
يعرف هذا التعبير. وكان لوثر مع الحب والإيمان
واللاهوت والأنجيل، واعتبر العقل نعمة إلهية
طالما أنه لا يحاول أن يبحث في مسائل الدين،
فالعقل للتفكير، والدين مناطه الإيمان. وعارض
الفلسفة وخاصة اليونانية، وأنهم أرسطو بانه
وثني، ولكنه لم يرفض أن يستفيد المسيحي من
الفلسفة الخلقية. وهو مطلب معقول جداً!!

لوسكى «نيقولا» Nicholas Lossky

(١٨٧٠ - ١٩٦٥) يعتبرونه عميد
الفلاسفة الروس في المستعيات، درس في
بطربرج وألمانيا، ونفى من روسيا سنة ١٩٢١،
فعلّم ببيلغريا ثم الولايات المتحدة. وفلسفته
مزيج من ذرية لايبنتس وحديثة برجسون،
وعنده أن كل شيء كامن في كل شيء، وأن
الذرة أساس الكون، وأن الإنسان حلقة في
سلسلة التخرجات التي أساسها الذرة، وأنه
يتصف بحرية الإرادة، ومن خلال هذه الحرية

والنظريات التي يكتشفها العلم، لتصنع منها
مذهباً مناسباً. وليس بوسع الميتافيزيقا أن تتجاوز
هذه المهمة بأي معنى من المعاني العلمية، ومع
ذلك فللميتافيزيقا مهمة أكبر، فالدافع إلى
التفكير تفكيراً ميتافيزيقياً لا يوجد في الميتافيزيقا
نفسها، لكنه في مجال الأخلاق، أي في الرغبة
في أن نعرف ونحقق ضرباً من الخير المطلق، ومن
ثم يذهب جزء من التفكير الميتافيزيقى إلى تأمل
ما لا يدخل في نطاق العلم لنعرف حقيقة ما
يدفع الإنسان إلى أن يفكر تفكيراً ميتافيزيقياً،
وليس هذا التفكير إلا معاناة تجربة الخير المطلق.

مراجع

- Karl von Hartmann : Lotzes Philosophie.

لوتشو يوان Lo Chu Yuan

(أنظر الكونفوشية).

لوثر «مارتن» Martin Luther

(١٨٤٣ - ١٥٤٦) مؤسس المذهب
لبروتستنتي، وأحد أبرز المصلحين الألمان، فقد
طالب بفصل الدين عن الدولة، وأعلن أن رجال
الدين مهمما علت مكانتهم لا يمكن أن يكونوا
معصومين، وأنه من واجب الدولة محاكمتهم إذا
سدوا. وقال إنه لا يمكن أن يتوسط أحد بين
عبد والرب، ولا يمكن أن يكون بمقدور أحد أن

مراجع

- J. Paummen : Spiritualisme existentiel de
René Le Senne.

لوقاسييفتش «جان»

Jan Lukasiewicz

(١٨٧٨ - ١٩٥٦) بولندي اشتهر ببحوثه
فى المنطق. وولد فى لوف، وتوفى بديلن،
وتعلم بلشوف ووارسو، وعلم بهما وبدبلن
ومينستر، وترغم مدرسة وارسو المعروفة بالمدرسة
التحليلية فى المنطق، وفضل على المنطق كفضل
لوياتشيفسكى على الهندسة الإقليدية، فكلهما
وسع من مجالهما، ومؤلفاته كثيرة، وجميعها
تعالج المنطق بفرعيه، الصوري والحديث، ومن
اشهرها كتابه «عن مبدأ التناقض عند أرسطو»
(١٩١٠)، وبلغ من أهمية هذا الكتاب أنه هو
نفسه قام بترجمته إلى الإنجليزية من بعد «On
the Principle of Contradiction in Aristotle»،
والكتاب لبنة أساسية فى البحوث المنطقية
فى زمنه، وفيه نبه إلى أن أرسطو قد اكتشف
ثلاثة أنواع من التناقضات هى: الانطولوجى،
والمنطقى، والسيكولوجى، وأثبت كلامه
بمقتطفات من أرسطو. وأغلب مؤلفاته يناقش
فيها المنطق القديم، ومنطق القضايا، ومنطق
الجهة، حتى أن المنطق ليدكر فلا يمكن أن يُغفل
اسم لوقاسييفتش كواحد من أبرز المجددين فيه.

يحاول أن يكون له وجود على مستوى أرفع من
سائر الموجودات، وأن الله يحكم الجميع ويوحّد
بينهم، والتجربة الدينية هى السبيل الوحيد
الذى من خلاله يستطيع الإنسان أن يخبر الله،
وغاية هذا الإنسان أن يكون له وجوده المتكامل،
وهو ما يستطيع تحقيقه بغيان صوفى. أهم كتبه
«الأسس الحدسية للمعرفة Obosnovaniye In-
tuitivizma» (١٩٠٦)، «والعالم ككل عضوى
واحده Mir kak Organicheskoe Tseloe» (١٩٠٧)
«وه تاريخ الفلسفة الروسية Istoriya
Rusakoi Filosofii» (١٩٥١).

لوسن «رينيه» René Le Senne

(١٨٨٢ - ١٩٥٤) فرنسى، كان أستاذاً
بجامعة باريس وعضواً بالأكاديمية العلمية، قلب
كوجيتو ديكرات إلى «أنا أريد أو أجهد فأنا
موجود». الوجود عنده عملية روحية مستمرة،
فالذات ترهد دائماً وتسعى للخلق وللإبداع فى
الواقع، لكن الواقع يعوقها ويحد من انطلاقها،
فتسمو عليه بأن تخلق قيمة، والذات المريدة
مدينة بكيونتتها ووعيتها للعوائق التى تصادفها،
ونحن نشترك فى عالم من القيم المطلقة، ومن
الواقع الأعجم، ونخلق أنفسنا باستمرار من
خلالهما، ومن ثم كان شعاره: «أنا أريد فأنا
موجود Je veux, donc je suis». ولوسن
أخلاقي بالدرجة الأولى، ومؤلفاته بمثابة الدعم
للفلسفة الميتافيزيقية ضد اللافلسفة.

ويميل لوقيانوس للفلسفات الواقعية التي تتخذ لها موضوعات من الحياة العملية المحسوسة، ومن ذلك فلسفة ديموقريطس، ويبدى امتعاضه من الشكّاكين ويسخر منهم. وفلسفته التي يدعو إليها فلسفة مفتوحة، لمجتمع من كل الاجناس والالوان والملل، وكلهم سواء ومتعادلون، فلا تمييز لاحد على احد، ويتنادى بأخلاق واقعية، فمن غير الواقع أن نتحدث في الإخلاص أو الشجاعة أو الرحمة كفضائل، لانه لا يوجد شيء من هذا القبيل عند أحد من الناس، فالمجتمع للشطّار، والشاطر هو المتفهم والمتقبل لكل شيء. وكان فولتير يعتبر لوقيانوس واحداً من أساتذته الذين أخذ عنهم التمسرد والحُرون الفكرى، واعتبره بـيكون زنديقاً لا دين ولا أخلاق له، واما هيوم فكان يعدّه من فلاسفة الاخلاق، وظل مواظباً على قراءة محاوراته وهو على فراش المرض قبل وفاته.

لوقيوس Leukipp;

Leucippe; Leucippus

يُطلق عليه القفطى لوقيس، ويقترن اسمه باسم ديموقريطس تلميذه، ولا نعرف عنه إلا ما ورد على لسان سقراط. ومن المرجح انه وُلد في مِلطية، ورحل إلى إيليا، ثم أبديرا حيث أنشأ مدرسة. ومن المرجح كذلك أنه كان أستاذاً وصديقاً لديموقريطس، وعنه أخذ الأخير النظرية الذرية وطورها، كما أن دوجينيس الأبولوني

لوقيانوس الشمشاطى

Lucianus Samosatenus

(نحو ١١٥ - نحو ٢٠٠م) يونانى، مولود فى شمشاط من أعمال سوريا، وتوفى فى مصر، وكان أبوه يحترف صناعة التماثيل، وتعلّمها منه، ثم ارتحل إلى اليونان وإيطاليا وفرنسا يتعلم، ويرع فى اللغات والخطابة والفلسفة والجدل، واشتغل بالمحامة، وكان يحيا حياة السوفسطائى، يطوف بالبلاد ويقبل فيها بعض المناصب، إلا أنه سرعان ما يمجها، وكان شديد النقد للفلسفة والفلاسفة، ووصلنا من كتاباته ٨٦ نصاً، منها نحو الثلاثين نصاً لا يبدو أنها تمت بصله إليه. ومن أبرز ما كتب محاوره «الصيدالة»، وفيها يتهم الفلاسفة بأنهم مدّعون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، وأنهم بلا أخلاق، غير أن القلة منهم من أهل الفكر الحقيقيين. وفى محاوره «حياة للبيع» يسخر من جميع المدارس الفلسفية إلا مدرسة أفلاطون، ولا يسلم المجتمع الرومانى من نسانه. وفى «الرواقى» يمتدح الرواقية، ويحدّ ديوچانس. وفى محاوره «ألكسندر» يقرّظ أبيسقور ويقول إنه إنسان عظيم. وفى محاوره «هورموتيموس» يقول إن كل مذاهب الفلسفة لا تتوافق، وتعارض مع بعضها البعض، وتكذب بعضها البعض، والحياة أقصر من أن نستوعبها جميعاً ونمارسها لنعرف أنها على صواب، والطريقة المثلى هى أن نعيش ضاربين صفحاً بكل هؤلاء الفلاسفة، مهتدين بعقولنا وفطرتنا.

أخذ منه بعض نظرياته. ووضع لوقيوس كتابين بعنوان «**فى العقل**» ضد فلسفة أنكساغوراس الذى كان يعاصره ويكبره قليلاً، و«**نظام العالم الكبير**».

لوك «يوحنا» John Locke

(١٦٣٢ - ١٧٠٤) يُدعى بحق زعيم المذهب الحسّ، وهو أحد كبار ممثلى النزعة التجريبية فى إنجلترا. وُلِدَ فى برنجتون من أعمال سومرست، وكان أبوه محامياً مغموراً، أبلى بلاءً حسناً فى الحرب الأهلية دفاعاً عن البرلمان ضد شارل الأول، ونشأ الإبن على حب الحرية والفضيلة، وفى سن الرابعة عشر التحق بمدسة وستمنستر، ولا يدرى أحد لماذا تأخر تعليمه إلى هذا الوقت، وكانت الدراسة بها قديمة ونمطية، تعتمد على الحفظ والنظام الصارم، وتقوم على تدريس الآداب القديمة واللغتين العبرية والعربية. وتخرّج من أكسفورد فى الرابعة والعشرين، وحصل على الماجستير بعد سنتين وعيّن مدرساً بها. وفى هذه الأثناء تعرّف على كثيرين ممن لهم أثر عميق على حياته. وتعلّم لوك من روبرت بويل العلوم الجديدة ونظرية الجسيمات والمنهج التجريبى. وكانت اتجاهات لوك عملية أكثر منها أدبية... وكان طوال حياته يعزى نفسه بأنه يستطيع أن يترك دراسته الأدبية إلى العلوم عندما يعتمد على نفسه مادياً. وعندما مات أبوه (١٦٦١) ترك له ميراثاً وضع

لوك بين ثلاثة اختيارات، فلما مواصلة وظيفته بالجامعة، أو أن يرسم كاهناً، أو أن يتحوّل إلى كلية أخرى عملية، واختار دراسة الطب، واستطاع أن ينهى دراسته له بمشقة، وأن يحصل على رخصة بممارسة الطب. واتصل أثناء ذلك بإيرل شافتسبرى الذى كان من كبار السياسيين فكان كاتبه وطيبه. ولم يتجه للفلسفة مرة أخرى إلا بقراءة ديكارت الذى أعجبه جداً ورأى فيه تغييراً عن الفلسفة المدرسية. وفى شتاء سنة ١٦٧٠ كان برفقة عدد من الأصدقاء يتحاورون، وكان من رأيهم، قبل أن تنشط بهم المناقشة، أن يصلوا إلى رأى أولاً فى قدرة الإنسان، وفيما يجوز له أن يفكر فيه، وفيما إذا كان باستطاعته أن يتصدّى لما يرى أنه ينبغى التفكير فيه. واستغرقت منه الإجابة على هذه الأسئلة مدة عشرين سنة، كان يؤلف فيها كتابه «**محاولة فى الفهم الإنسانى**» Essay Concerning Human Understanding، وخلال ذلك أسهم فى كل الحركات الفكرية التى كان يزخم بها زمنه، وألف فيها كتباً أهمها: «**مقالان فى الحكومة**» Two Treatises of Government (١٦٩٠)، و«**بعض أفكار فى التربية**» Some Thoughts Concerning Education (١٦٩٣)، و«**معقولة المسيحية**» Reasonableness of Christianity (١٦٩٥). وسافر كثيراً إلى فرنسا، وهرب إلى هولندا، واتهم بالخيانة، واشترك فى مؤامرة قلب الحكم وتنصيب وليام أورانج على عرش إنجلترا، وعاد من هولندا فى

فى النفس هو إدراكه . والعقل البشرى عند الولادة يكون صفحة بيضاء *tabula rasa*، وتتفعل حواسنا بالأجسام فتتكون الأفكار . والتجربة عملية احتكاك أجسامنا بأجسام أخرى . وليس كل جسم يؤثر فى أجسامنا، لكن الجسم الذى يكون من القوة بحيث يلفت انتباهنا هو الذى نحسّه وندركه، وينتقل الإحساس به إلى العقل . والأفكار التى تتكوّن إما بسيطة أو مركبة، وعندما نرى أو نسمع أو نحس أو نشم تتكون لنا فكرة بسيطة هى بارد أو ساخن أو صلب أو خشن إلخ . ولكننا عندما نؤلف بين الأفكار ونقارن بينها، ونشك ونعتقد ونستدل، نكوّن أفكاراً مركبة لكنها مع ذلك تتكون من أفكار بسيطة . وإذا فكل الأفكار، وكل المعرفة قاصرة على ما تمنحنا إياه التجربة، ولو كانت لدينا حاسة زائدة، أو لو نقصت مما لدينا حاسة، لاختلّت تجربتنا ومعرفتنا بالعالم بالزيادة أو بالنقصان . والأفكار التى نكونها ليست صوراً طبق الأصل للأشياء، وليست أشباهاً لها، لكنها علامات تدل عليها، مثلها فى ذلك مثل الألفاظ، فهى لا تشبه المعانى التى تقوم فى النفس عند سماعها ولكنها تدل عليها . لكن كيف تثير فينا الأشياء هذه الأفكار؟ لابد أن لها جوهرأ، وأنه خاف علينا، ولكنها بقوة أو كيفية فيها تثير فينا الأفكار التى هى عبارة عن انفعالنا بتأثيرها . والكيفيات أولية وثانوية . والكيفيات الأولية هى الصلاية والامتداد والشكل والحركة، وهى صفات ملازمة للأجسام لا تنفصل عنها، وهى أولية لأن

صحبة أميرة أورانج التى صارت الملكة مارى، وتقلّد عدداً من المناصب إلى أن وافته المنية فى قصر ماشام فى أوتس أثناء قراءة لادى ماشام مزامير داود عليه وهو مريض .

ولم يأت كتابه « محاولة فى الفهم الإنسانى » كما ينبغي لكتب الفلسفة، رغم ما صرف فيه من وقت، وانفق عليه من جهد، فبعض أفكاره يبدو غامضاً لم يتطور التطور الكافى الذى تتضح منه مقاصده وغاياته، وبعض الأفكار جاء على وجه غير دقيق، فقير فى لغته الفلسفية . وهو يكثر من ضرب الأمثلة حتى الملل، ويسخر مما لا يعرف، ويجزم فى كل ما يقول .

ويصب اهتمامه على نظرية المعرفة، وإمكانية تأسيس معرفة إنسانية على الكشوف العلمية . والعالم فى رأيه هو ما يقوله عالم الطبيعة عنه . والتجربة مصدر المعرفة . ولا توجد معرفة غريزية فى الإنسان، ولو كانت المعرفة غريزية لما كان هناك داع للبحث، ولما اختلف الناس حول مفاهيم الحق والخير والجمال والحرية، وكان هناك إجماع عليها بين الأفراد والشعوب .

ومن السّخف القول بأن معانى هذه المبادئ موجودة فى النفس، ولكن النفس تدرّكها بتطورها فى مدارج الوجود والكمال، لأن القول بوجودها وأنها غير مدركة خُلف، فوجود المعنى

العقل يجد أنها لا تنفصم عن أى جزء من المادة، وأفكارنا عنها تشبه هذه الصفات نفسها، وهى صفات موجودة حقاً فى الأجسام. والكيفيات الثانوية لا تشبه فى شئ الكيفيات الأولية، وهى ليست صفات تلازم الأجسام، ولا توجد فيها حقاً، ولكنها دلالات على وقائع فى الأجسام، نتحدثها الأجسام فى عقولنا فتولد فيها أفكاراً حسية نسميها اللون والرائحة والصوت والحرارة والمذاق. وإذا فنحن لا ندرك سوى انفعالاتنا بالأجسام، وليست الأجسام إلا كيفيات مؤلفة فى تجربتنا، على أن هناك كيفيات من نوع ثالث هى قدرة الأجسام على استحداث تغييرات فى أجسام أخرى، مثلما تفعل الشمس عندما تذيب الشمع أو الجليد.

والإدراك هو أولى ملكات الذهن. والذهن يستولد أفكاراً معينة يولدها الإحساس. وتنضم هذه الأفكار لخسزون الأفكار العام للشخص. ويصدر العقل بشأنها أحكاماً، ويأولها على نظام معين لم يكن لها وقت استقبالها فى الحواس. والملكة الثانية هى التامل، وللعقل القدرة على استبقاء الفكرة لبعض الوقت يُعمل فيها النظر، وعلى استعادتها من الذاكرة. وهناك غير ذلك ملكات للتمييز والمقارنة والتركيب والتسمية والتجريد. والحيوانات كالإنسان تمتلك كل هذه الملكات لكن بدرجات أقل.

ويعود لوك إلى مناقشة الأفكار المركبة،

ويصنفها إلى أفكار الأعراض وأفكار الجواهر وأفكار العلاقات. وأفكار الأعراض أفكار لاشياء لا تتقوم بانفسها كالمثلث. وأفكار الجواهر أفكار لاشياء تتقوم بانفسها كالإنسان. والأعراض إما بسيطة تتركب من معنى بسيط واحد مع نفسه كالعدد المركب من تكرار الوحدة، والمكان والزمان المركبين من أجزاء متجانسة متكررة، والحركة واللانهاى واللذة والالم والقوة؛ وإما مختلطة تتركب من أفكار بسيطة متنوعة متميزة مثل فكرة الجمال المركبة من فكرتى اللون والشكل البسيطتين. والعلاقات عبارة عن مقارنات بين الأفكار بعضها ببعض، كفكرة العلية التى تتركب من فكرة شئ موجود وفكرة شئ مُوجد منه، وكفكرة التشابه والتغاير. ويسهب لوك فى شرح فكرة القوة، ويصف العمل بأنه إرادى طالما أنه خاضع لأوامر العقل، وأن القوة هى الإرادة، وأن قوة المرء على التصرف دون قيود على فعله هى ما يسمى بالحرية، فإذا فقد الحرية أصبح عبد الضرورة. وتتنازع الإنسان الرغبات، وتتغلب الرغبة الأقوى على الرغبة الأضعف وتوجه الإرادة. ويرافق الرغبة قلق يحض النفس ويشقيها. وإشباع الرغبة سعادة، وكتبتها شقاء. والخير هو ما يسعدنا، والشر هو ما يصيبنا بالشقاء. والإنسان يتوقف عن إشباع الرغبات حتى يحكم عليها وعلى تأثيرها على مستقبله. والخطأ فى تقدير العواقب هو المسئول عن تردى

أصولها أو جواهرها، وليست معرفة واقعية لأنها ليست معنية بالوجود بشكل مباشر. والمعرفة الباطنية هي المعرفة التي تقوم بتفكير العقل في أحواله، وهي أعلى ضروب المعرفة، ويقينها أعلى ضروب اليقين. والإنسان يفكر في الجزئيات المادية ناتية من الحس، ويتدرج منها إلى الكليات بملاحظة التشابه، ثم يتدرج إلى الروحيات والجواهر التي لا بد أن يكون لوجودها خالق سرمدى كلى القدرة عاقل، وإذن فالله موجود لكننا نجهل ماهيته لأننا بطبيعتنا غير مؤهلين لتعيينها، ولن ندرك من وجود الله وماهيته إلا ما يستطيعه عقلنا وتطبيقه طبيعتنا.

والإنسان في حال حرية، وقانون الطبيعة هو قانون الحرية والمساواة، وحال الطبيعة أسبق على حال المجتمع، وقوانين الطبيعة أسبق على القانون المدني، والعلاقة بين الناس في الأصل علاقة كائن حر بكائن حر، ولكن بعض الناس مفطورون على سلب الآخرين حرياتهم، ولكي يحمي الإنسان نفسه من هذا الوضع المخالف لحال الطبيعة دخل طرفاً في عقد اجتماعي، تعهد به على الحفاظ على حرية الآخرين، وضمن به حرية نفسه، وليس العقد بين حاكم ومحكوم، لكنه عقد بين أحرار، أطرافه على قدم المساواة في الحقوق والواجبات، فإذا نازا فرد على حقوق ليست له، يريد أن ينتقص من حقوق غيره ليزيد من حقوق نفسه، قام المجتمع كله يقتص منه ويعيد حال الطبيعة إلى وضعه، يساوي بين كل الناس في الحقوق. وإذا اعتدى الحاكم على حقوق

الإنسان في الشقاء. والإنسان مسئول عن تصرفاته وما يترتب عليها من ألم أو لذة، أو بمعنى أصح من شر وخير.

ويعتقد لوك بوجود الجوهر، ويقول إنا ندرك بعض الجواهر بالتجربة، ونتحصّل على كثير من المعاني البسيطة بالحس، ونلاحظ تلازم بعضها باستمرار، ونخلص إلى أنها تنتمي لشيء واحد، ونستسهل إعطاءها اسماً واحداً، كان يكون الذهب فنعرّفه قائلين إنه أصغر قابل للطرق والانصهار لا تبليه النار، ولكن تعريفنا هذا اسْمِي يتناول كيفيات الذهب. ولوك يتوهم أن هناك أصلاً تقوم به الكيفيات يسميه الجوهر، ولكن الإنسان عاجز عن إدراكه، لأن الجواهر تتجاوز إدراكه طالما أنه إدراك للأفكار والمعاني البسيطة وحدها.

ووظيفة اللغة التواصل بين الناس، والإفصاح عما يدور بخلدنا، والتعبير عما يعتل بعقولنا من أفكار ومعان. وتدل الالفاظ على جزئيات مادية، وبالاتباه إلى الخصائص المشتركة بين الجزئيات، وفصلها عن الخصائص الذاتية لكل جزئى، نحصل على معان كلية نخصص لكل منها اسماً يفنيها عن الكثير من الالفاظ التي ترمز لكل جزئى. ويطلق لوك على هذه العملية اسم التجريد. والمعنى الكلى ناقص كما رأينا، يحترى على خصائص الأشياء، وكلما زادت كليته كلما زاد نقصه. والمعاني الكلية يصنعها الفكر وليست صوراً للأشياء، ولا تشير إلى

المواطنين، يريد أن يستزيد حقوقه على حساب حقوقهم، فإِ لهم أن يشوروا عليه ويخلصوه، ليعيدوا حال الطبيعة إلى وضعه، إحقاقاً لحق الشعب إزاء الحاكم وضعاً للأمور في نظامها الطبيعي. ولقد خلق الله الحياة لتبقى، والناس ليعيشوا، فحق الحياة أولى الحقوق، ولكي يعيش الناس يلزمهم ما يقيم أودهم، ويتوجب عليهم أن يكسبوه بعملهم، وأن يتبادلوا وغيرهم الأعمال، فالعمل الذي ينسجم مع قانون الطبيعة هو العمل المفيد الذي يبذل الفرد فيه من طاقته وتفكيره، فإذا كسب منه فما يكسبه من حقه وحده، وليس لأحد غيره حق فيه، والله خلق الناس على سواء، وخيرات الدنيا من حق الجميع، ولكن لنحصل على هذه الخيرات لأبد من بذل الجهد، وبدون العمل ليس للأرض وما عليها إلا النزر اليسير من الفائدة. ومن حق من يعمل أن يحصل على نتاج عمله، وأن يحوز به، وأن يحتجزه لنفسه، فالملكية حق العامل وحده، والعمل هو ذريعة التملك، ولا سيادة طبيعية لأحد على آخر، فالحرية الشخصية حق طبيعي، ولكن الناس لكي يجتمعوا في أمن ويعملوا في سلام يتراضون على أن يوكلوا للحكومة نقل القانون الطبيعي من الصدور والقلوب إلى السطور واللوائح، وتحويله من حال الطبيعة إلى حال الاجتماع، وذلك هو حق التشريع، وكان للناس الحق في حال الطبيعة أن يقتص كل نفسه، وأن يستخلص حقه بنفسه، لكن ذلك يتنافى مع حال الاجتماع ويتنافر مع ما يتطلبه من نظام، ومن ثم يتنازلون عن حق

الاقتصاص للسلطة المدنية. لكن هذه السلطة لا تمارس حق التشريع وحق الاقتصاص إلا نيابة عن المجتمع، وفي حدود ما يرسمه لها، ولا يعني أنه قد تنازل لها عن سيادته، وإنما السيادة في الأول والآخر للشعب، وهو الذي يخولها أن تحكم باسم الأغلبية، ويوزع السلطات عليها، فللحاكم السلطة التنفيذية، وإذا أساء عزله الشعب، وللبرلمان السلطة التشريعية، وإذا أساء حلّه الشعب.

وحق التعليم مكفول للجميع، والكل فيه متساوون. وعلى برامج التعليم أن تحسب حساب ميول الطفل وقدراته وخصائصه. ولا ينبغي أن يخضع الأطفال لبرامج اعتسافية واستظهارية، ولا يجب أن يكون تعليمهم بالعصا. وتربية الأجسام الصحيحة والشخصية السليمة يأتي قبل تشقيف العقل وحشوه بالمعلومات. وعلى المعلم أن يتوسل باللعب، وأن يرفع معنوية الطفل، وأن يشيع جو المرح في الفصل، وكلها أمور طبيعية تتفق وعمر الطفل. وعليه أن لا يلجأ إلى القسر، وأن يلجأ ما أمكن إلى اللعب، وإن من اللعب ما يشقّف وما يرتب، وعليه أن يكون النموذج، وأن يكون تعليمه ممارسة وليس قواعد ومفاهيم، والمكافأة خير من العقاب، وللتحصيل فرحة هي مكافأته. ومعلم الطفل الأول هو أبواه. وسلطة الأبوين أعطيت لهما كي يربيا طفلهما ويجعلا منه كائناً حراً، وهي واجب طبيعي أكثر منها سلطة، وواجبها تعويده على الفضيلة، بأن يكونا القدوة، ويتمية

على جورج سيمبل بيرلين، وماكس فيبر بهيدلبرج. وكان في بداية حياته وجودياً، ثم تحول إلى الشيوعية، وانضم إلى الحزب الشيوعي الهجري (١٩١٨).

وكتابه الرئيسي «التاريخ والوعي الطبقي» **Geschichte und Klassenbewusstsein**

(١٩٢٣) إعادة لصياغة الماركسية صياغة هيكلية. وكان أول الذين اكتشفوا أن بالإمكان تفسير النظرية الماركسية باستخدام الجدول الهيكلي، وتأكدت نظريته بنشر كراسات ماركس الاقتصادية والفلسفية سنة ١٩٤٤. وقد أظهرت محاولته التشابه العميق بين الفكر الماركسي والفكر الهيكلي، ولكن تفسيره المثالي لماركس تعارض مع تفسير لينين، وأساء إليه أكثر من ذلك اعترافه بتأثير جورج سوريل وروزا لوكسمبرج عليه، الأمر الذي ترتب عليه أن منعت الرقابة الكتاب من التداول. ويبدو أن مؤلفات وحياة جورج لوكاش كان لها تأثيرها الكبير على كثير من المفكرين العرب وخاصة في لبنان ومصر وصنعت جيلاً من المثقفين حذوا حذوه في الستينات خصوصاً بتأثير كتابه في الجماليات «الروح والأشكال» **Die Seele und die Formen**، وكتابة في الرواية «نظرية الرواية» **Die Theorie des Romans**، والكتابان تنكر لهما لوكاش مع ذلك بدعوى أنهما من مرحلة من تفكيره سابقة على الماركسية، وكان

ملكته الفكرية، وتعميده إخضاع أحكامه ورغباته للعقل. والعقاب ضروري حيث العقل لم يتطور التطور الذي يفهم بمقتضاه الأسباب ويقدّر النتائج، ولكنه ليس الضرب، ولا التسفيه والتحقير، ولا ينبغي أن يقوم الترغيب على ثواب لا يقدّره الطفل وليس في حاجة إليه، وخير من العقاب والثواب أن يكون الطفل بصحة والديه ما أمكن، وأن يفهم أبواه ميوله ويسيرا قدراته، وأن يستغلا ميله الفطري للعب وحب الطبيعي للانطلاق ليجعلا التعليم ما أمكن استجماماً. ولا ينبغي أن يكبلا نشاطه الزائد ومرحه المفرط وحب استطلاع المثير، بل ينبغي استغلال نشاطه استغلالاً إبداعياً، وأن يستمعا إلى ما يطرحه من أسئلة، وأن يجيبا عليها إجابات مبسطة، أساسها العقل والعلم لا الخرافة والتسرّع والملل.

ولقد كان لآراء لوك في السياسة والدين والتربية والفلسفة آثار تجاوزت انجلترا إلى العالم المتحضّر، فقد تخلص من عقلية ديكرات وسبينوزا المبالغ فيها، ووضع أسس تجريبية جديدة. ووجد فولتير ومونتسكيو والموسغويون الفرنسيون فيه ما أعانهم على تشكيل والترويج للمبادئ التي ألهمت الثورة الفرنسية.

لوكاش «جورج» Georg Lukács

جورج لوكاش أو الأصح لوكا، ماركسي مجري، ولد في بودابست سنة ١٨٨٥، ودرس

ثانياً حافلاً بالصور المادية، مؤكداً دور الإدراك الحسي كأساس للمعرفة، فكانه قد عايش الفلسفة الأبيقورية في شعره. وهو يجمع في شعره ثالثاً بين العاطفة والعقل، ولا يفجر صراعاً كالصراع الذي يصادمهما في الأفلاطونية والرواقية، ويتفق في ذلك تماماً مع الفلسفة الرواقية، فالعاطفة والعقل عنده متوافقان شعراً أو فلسفة، إلا أنهما متصادمان في حياته هو نفسه، ولذا فحياة لوكريتيوس بخلاف فلسفته.

لوكونت «بطرس» Pierre Lecomte

(١٨٨٣ - ١٩٤٧) فرنسي اشتهر كعالم فيزياء بيولوجية، ثم بمعالجاته الفلسفية لموضوعات من الحياة، وكان قد بدأ لادرباً وانتهى إلى الإيمان الكامل بالله. وميلاده بباريس، ووفاته بنيويورك حيث كان قد هاجر إليها بعد احتلال النازي لفرنسا في الحرب العالمية الثانية. وتعلم بالسوربون، وشارك في نشاط معهد روكفلر الأمريكي، وكان اتجاهه الأول نحو العلوم وفلسفتها بتأثير من صديقيه بيير وماري كوري، وله في الفلسفة «الزمن والحياة Le Temps et la vie» (١٩٣٦) أو كما تُرجم «الزمن البيولوجي Biological Time»، صدر بالإنجليزية سنة ١٩٣٦ أيضاً، وذهب فيه إلى أنه بالإضافة إلى الزمن الفيزيائي والزمن النفسي هناك كذلك الزمن البيولوجي الفسيولوجي، وهو الزمن الذي يستغرقه كل كائن حي في إصلاح ما

فيها وجودياً ويعتق الكنتية المحدثه، ويؤكد فيها على غربة الإنسان، وأنه موجود في عالم معادٍ له، وأن شقاءه يتأتى من وجوده مع الآخرين، وأنه في حقيقته يعيش في عزلة وليس له من منجاة سوى بالانتحار!! والكتابان أعجبا الوجوديين العرب وتابعاه عليهما برغم أن لوكاش وصفهما بأنهما رجعيان وفكره فيهما فاسد!!

لوكريتيوس «تايتوس»

Titus Lucretius

(نحو ٩٩ - ٥٥ ق.م) شاعر روماني مشهور بقصيدته الفلسفية «عن طبيعة الأشياء De Rerum Natura»، وربما لم يتمها، وهي تتألف بوضعها الذي هي عليه من ٧٤٠٠ بيتاً، وجعلها في ستة كتب، ونظمها في فترات صحوه من جنون ألم به وتسبب فيه تعاطيه لما يسمى شراب المحبة وانتهى به إلى الانتحار، والراجح، أنه كان مصاباً بالاكتئاب، ودفعه الاكتئاب والياس إلى أن يبدو كما لو كان من الزاهدين، وقيل كان أبيقورياً ملتزماً، وتعد قصيدته أكمل عرض للفلسفة الأبيقورية، ولولاها لما سمع أحد بالأبيقورية، لكنها تنسم كذلك بأصالة تجعل منه مفكراً له وزنه أكثر مما كان يظن هو نفسه في نفسه، فهو أولاً قد اصطنع ترجمة لاتينية للمصطلحات الفلسفية الإغريقية جعلت هذه المصطلحات علماً مالوفا ولغة شائعة. وجاء شعره

مضطرون إلى الإقرار بأن للكون غائية، أو نهاية لها هدف معين يطلق عليها اسم النهائية ذات الغاية telefinalism. كلام جميل ومقنع ومتوافق مع ما نقول ونؤمن به. وسلاماً على لوكونت!

لول «رامون» Raimund Lulle; Ramón Lull; Raymundus Lullus

(نحو ١٢٢٢ - ١٣١٦) من مواليد مايورقه وكانت تابعة لتونس، وتوفي في الجزائر، وكان مسيحياً متعصباً وكارهاً لكل ما هو ليس مسيحياً، والغريب أنه بدأ داعراً ولكنه تحول بتأثير كراهيته للإسلام إلى مسيحي متزمت، ودرس اللغة العربية فقد أقسم أن يبشر المسلمين بالمسيحية ويردهم إلى الاعتقاد في المسيح، وعن ذلك ظل يدرس العربية تسع سنوات، وتأثر بشدة بالغزالي وترجم له كتاب المنطق، كما تأثر بابن عربي وبالتصوف الإسلامي عموماً، وانخرط في المجتمعات المسلمة يستخدم مصطلحات المسلمين ليضلهم ولكنه ما استفاد شيئاً، فكان أن دعا إلى تجريد الحملات المسلحة وشن حرب صليبية، لعل الغزو الفكري يتلو الغزو العسكري. ولول لم يفصح في محاولاته إلا عن جهل، وهو لم يتعلم في جامعة، ومؤلفاته عبارة عن مدافعات عن الدين، ولأنها تنوجه أصلاً لغير المسيحيين فإنها كانت عقلانية في طابعها، وله كتاب «الفن الجامع Ars Combinatoria» يبشر فيه بديانة عقلية تجمع بين النصارى واليهود

يفسد من خلاياه، ويختلف عند معظم الناس، ويزيد أربع مرات في سن الخمسين عنه في سن العاشرة، كما لو أن كل واحد لديه ساعة كيميائية تسرع دقاتها كلما زاد في العمر، وكل ما يحدث للكهل في الخمسين يحدث أسرع مما يحدث للطفل في العاشرة، والسنة عند الطفل من الناحية الفسيولوجية والنفسية أطول مما هي عند أبويه، ومن ثم استخلص لوكونت أن مسألة الزمن الموضوعي كما قال بيرجسون هي مسألة افتراضية، وليس ثم وجود لشيء اسمه الزمن الموضوعي بمعزل عن الإنسان نفسه، فالزمن الحقيقي شخصي، والزمن النفسي ليست فيه استمرارية وغير متجانس، والزمن كشيء غام لكل الناس هو اصطلاح نشير به ولكن كل واحد يفهم منه شيئاً خاصاً. والكتاب الثاني الذي صنّفه لوكونت في الفلسفة هو «المصير البشري Human Destiny» عن التطور، نُشر بالإنجليزية سنة ١٩٤٨ بعد وفاته، استنكر فيه أن يكون معنى التطور هو الإلحاد، فالفهم الحقيقي للتطور على العكس يؤدي إلى إثبات وجود الله. وعاب على المادية القول بالصدفة، وأن الإنسان جاء إلى الحياة بالصدفة، ويتطور بالصدفة، فذلك مستحيل، فجزء البروتين لكي يتخلق بالصدفة يحتاج إلى زمن أطول من عمر الأرض آلاف المرات، وليس من الممكن أن يتم هذا التحقق إلا عن طريق إله يقول كن فتكون الأشياء. ولا يوجد قانون علمي واحد يشرح لنا كيف يمكن أن يتخلق ويتطور العقل والروح من المادة، ونحن

والمسلمين. وفي رسالة «الفن الأكبر Ars Magna» يتوجه بالخطاب للآدم كما عند توما الاكوينى فى رسالته فى الرد على الآدم، ولشدة حماسه لم يكن الناس يتعاملون معه بجدية ويظنونهم مجنوناً، وقد قبض عليه فى تونس وطُرد، ثم توجه إلى الجزائر يعاود التبشير فقبض عليه ورُحل، ولكنه عاد مرة أخرى فاصطدم به الأهل وأعتدوا عليه بالضرب، وتوفى متأثراً بجراحه! وله فى الفلسفة رواية «بلاكويرنا Blanquerna» رسم فيها ما أسماه السلام المسيحى pax christiana وأفرد له كتاباً وحده، وفيهما يحلم بعالم واحد متحد يدين بالمسيحية ويحكمه بابا روما. ووضع كذلك موسوعة

«شجرة العلم Arbor Scientiae; Arbre de la science» (1274) ضمنها آراءه فى الفلسفة، ووضح أن فى باله دائماً العرب والإسلام، وهو كثير الاقتباس من الإسلام. وله غير ذلك «شجرة الفلسفة والحب»، و«فى النمط الطبيعى للفهم»، و«المبادئ الاثنا عشر للفلسفة»، وكلها مؤلفات تعليمية، كان فيها ضد فلسفة ابن رشد الذى يرى الفصل بين الدين والفلسفة، وعنده أن لا فلسفة إلا إذا كانت تخدم الإيمان، وأن عالم الكلام المسلم لا يد أن ينتهى لا كان صادقاً مع نفسه إلى الإيمان بالمسيح، غير أن آراءه متهاففة ولا تنبئ عن فيلسوف أصيل، وأقرب إلى الدعاية. والظاهر أن الكنيسة نفسها اكتشفت زيف تعاليمه ودعائيه الضجة التى أثارها فادانه البابا على مؤلفاته سنة

لوهسيانج شان Lu Hsiangng Shan

(١١٣٩ - ١١٩٣) (أنظر الكونفوشية).

لويس عوض «الدكتور»

(١٩١٤ - ١٩٩٠) ماركسى مصرى من مواليد شارونة من قرى محافظة المنيا، تعلم بالقاهرة وكيمبردج، وحصل على الدكتوراه من برستون، وعلم بالقاهرة، ولكنه بسبب يساريته طُرد من الجامعة سنة ١٩٥٤، ثم اعتقل من مارس ١٩٥٩ حتى ١٩٦٢، فقد كان محسباً على الحزب الشيوعى المصرى ولم يكن كذلك، وكان كما قيل فيه ديمقراطياً اشتراكياً ليبرالياً، يصدر فى فلسفته ورؤياه للعالم من منظور ماركسى تقدمى، إلا أنه لم يكن ليقبل الفكرة الشمولية، لا فى صورتها الفلسفية، ولا فى صورتها الشيوعية، وكتاباتاته أغلبها فى الفلسفة السياسية، وحتى فى أعماله الأدبية كانت الفلسفة السياسية هى أكثر ما ينحو إليه. وأساس هذه الفلسفة فكرتان الحرية والديمقراطية، وكان شديد الرفض للديكتاتورية

وفى كتابه «تاريخ الفكر المصرى الحديث» يدينه إدانة شديدة، وينحاز إلى الجبروتى كمؤرخ وصاحب رؤية فلسفية نقدية، وبقدمه كمفكر تقدمى لانه ضد العنف، ولكنه مع ذلك لم يتوان عن إدانة الجبروتى فى ازدرائه لعامة الشعب المصرى، واعتبر منه ذلك استعلاءً بورجوازياً. وكتاباتة تحفل بالصراعات الجدلية بين أكثر من التزام، مثلاً التزامه بالحركة الوطنية المصرية، والتزامه الاجتماعى النقيض لطبقة البرولتاريا المضطهدة، والتزامه الاشتراكى، والتزامه الإنسانى النقيض الذى يزاوج بين الذات والموضوع، وبين الديمقراطية والتقدم الاجتماعى. وهذه الالتزامات كانت - فى رأى لطفى الخولى - تسبب له إشكاليات حول استقلالته كمفكر ومبدع غير مرتبط بجماعة سياسية، وتحد من تفكيره وحرسته، وتلحقه بالتظيم تابعاً وليس مفكراً مبدعاً تتبلور أفكاره من خلال معاناته الفكرية. وفى هذا الإطار يحكى لويس عوض عن نفسه فى كتابه «أوراق العمر» أن نشأته فى شارونة والنسيا تأثرت بشدة بشرة ١٩ وحزب الوفد، ولكنه لم ينضم إلى أى منهما على الإطلاق. ولما أنشأ حزب الوفد الجديد زكاه، ثم انصرف عنه عندما تبين له أن انتماء الوفدى قيد حركته الفكرية والسياسية. ويصفه الخولى لذلك بأنه كان أعظم الليبراليين فى تاريخ مصر الحديث، إلا أن ليبراليته كان مضمونها يسارياً وليس مضموناً يمينياً.

وبرى كثيرين أن ما يؤخذ على فلسفة لويس

سواء ديكتاتورية الرأسمالية، أم ديكتاتورية البروليتاريا، أم ديكتاتورية الحزب، أم الديكتاتورية العسكرية. واعتزازه بمحبرته شديد، وهو قبطى، والقبطية عنده تعنى المصرية فى أصنى صورها، ومن رأى لطفى الخولى زميله فى مؤسسة الأهرام الصحفية التى التحق بها بعد طرده من الجامعة، أن لويس عوض يلمخص أنبل ما فى مصر من فكر وأصالة. وكما يقول لطفى الخولى أيضاً - كان فى فلسفته معلماً بالمعنى الحرفى والموضوعى لكلمة «معلم»، وعندما كان فى المعتقل كان يحضى وقته فى تعليم العمال والمثقفين، ولذلك فقد كان تلاميذه وحواريوه كُثراً، وهو واحد من جيل الفلاسفة المعلمين الذى عرفته مصر عقب الحرب العالمية الثانية، وعندما عاد من بعثته بكيمبردج كان ثر الكتابة، وشغل الناس بما كان يطرح من موضوعات، شانه فى ذلك شأن الكبار ممن عاصروه: طه حسين، وعباس العقاد، وزكى نجيب محمود. وطريقته أقرب إلى زكى نجيب محمود. وفلسفته حقق بها مشروع طه حسين، واستطاع أن يزاوج بين الفلسفتين اليونانية واللاتينية والثقافة المصرية، وأبرز الفلاسفة تأثيراً فيه من الغربيين عموماً ثلاثة هم هيجل، وماركس، وفرويد. وفلسفته مزيج من المثالية والمادية. وأزمته الروحية هى العلاقة بين الفلسفتين والمزوجة بينهما بلا تناقض. وهو يطلب الثورة ولكنه يدين العنف فى التطور الثورى، ويعتبر أن العنف عاصفاً بكل ما فى الإنسان والمجتمع من قيم وأصالة وموضوعية،

عوض السياسية والاجتماعية، أنها فلسفة منابعها غربية خالصة وتخلو من المصادر العربية، وكما يقول سامي خشبة - كان مثقفاً بثقافة الغرب، ويعرف جدلياته، بدءاً من الشقافة الكلاسيكية، وانتهاءً بالثقافة البريطانية والفرنسية والروسية والألمانية، ويجهل مع ذلك ثقافة أمته القومية، الأمر الذي جعله يسىء فهم تاريخ هذه الأمة كلما حاول استكناه أحداثها وتاويلها. ويرى سامي خشبة أنه لذلك لم يكن مؤهلاً لأن يكون المنظر للثقافة المصرية وإنما هو تصدى لهذا العمل ينشد بذلك تأسيس علم للثقافة المصرية، وكان دافعه طبيعته الخاصة كصاحب رؤية أكثر منه كصاحب معرفة، فلم يفعل إلا أن جمع المعلومات وصنفها بحسب النظريات الغربية. وهذا التحليل قد يفسر لنا معارضة لويس عوض للوحدة العربية، فدعواه أكثر للفرعونية، وللإفريقية، وجذور الثقافة التي يعرفها ويرجع إليها دائماً هي التاريخ الفرعوني، وأن مصر جزء من وادي النيل، وأن الأحرى بآبائها أن ينادوا بدولة مصرية عظمى تمتد من مصر عبر السودان إلى أوغندا وإثيوبيا - دولة عصرية علمانية، والعلمانية عنده تعنى فى المحل الأول ضمان حرية العقيدة لكل المؤمنين، ورفض الدولة الدينية على أساس أنها دولة لا تأخذ بالواقع المعاصر، والمعاصرة الحالية مع حرية العقيدة لكل المواطنين. واشتراكيته التي اعتقد فيها هي اشتراكية الفابيين الإنجليزية التي تستل له أن يعرفها عن قرب أثناء بعثته إلى كيمبريدج، والتي

تطورت به إلى اشتراكية لاسكى: اشتراكية ديمقراطية إنسانية النزعة. وعندما كتب لذلك مؤلفاته «الاشتراكية والأدب» (١٩٦٣) و«مخاويرات الجديدة أو دليل الرجل الذكى إلى الرجعية والتقدمية وغيرهما من المذاهب الفكرية»، (١٩٦٧)، و«الثورة والأدب» (١٩٦٧)، و«الحرية ونقد الحرية» (١٩٧٨)، و«لمصر والحرية» (١٩٧٧) كان مناهضاً للاشتراكية الدينية، وكان يعتبر اية دعوات إصلاحية مصدرها الدين قد تكون إنسانية النزعة ولكنها فاشية الطابع لا تتصل بالديموقراطية بسبب، ويدين لذلك فارس الشدياق، وينكر عليه أنه من أصحاب الفلسفة، لأن الشدياق آدان الثورة الفرنسية، ولويس عوض كان له فيها رأى آخر يُعَلَى من قدرها ويُطهرها باعتبارها الثورة الأم التي خرجت من عباءتها كل ثورات الشعوب ضد الطغيان ومن أجل الحرية والمساواة. ولا يتحدث لويس عوض فى الأخلاق، ولا ينظر لأخلاق فى السياسة والاجتماع والفن والأدب، ويدين محاولات تأسيس علوم اجتماعية على أساس من فكرة العدالة بمعناها القانونى البحث، أو من فكرة الأخلاق اللتين ينسقى أن تكونا سويتين بين كل البشر. والحاسة التي يهرد أن ينشأ عليها أهل مصر هي الحاسة السياسة الاجتماعية وليست الحاسة الأخلاقية الفردية. والثقافة التي كان يريدها لأهل مصر هي ثقافة إنسانية عالمية، وهو مطلب الاكثريه من المفكرين المصريين، كان كذلك فى الماضى وما يزال، ولذلك أتعجب من

الرواقية في زمنة ثم في عصر النهضة، ويعتبر مؤسساً للرواقية المحدثه. وهو من مواليد أوفريش بالقرب من لوفان ببلجيكا، وتوفي في لوفان، وعاش أغلب حياته منفياً، فقد تنكب الكاثوليكية لمدة عامين وفر إلى ألمانيا يعلم في بينا، ثم ارتد إليها وعاد إلى بلده، ولكنه كفر من جديد وهرب إلى لايدن. وأخيراً استقر في لوفان. وكتابه الرئيسى «عن المشابهة - *De Constantia*» (١٥٨٤) في الرواقية، وله كتاب آخر في الرواقية كذلك هو «المدخل إلى الفلسفة الرواقية - *Manuductio ad Stoicam Philosophiam*» (١٦٠٤) عبارة عن مقتطفات من المذهب، وكذلك «الفسيولوجيا الرواقية *Physiologia Stoicorum*» (١٦٠٤) في المنطق والفيزياء الرواقية.

ليبيلون

بورد القفطى اسم ليبيلون كاحد الحكماء الفلاسفة الإغريق، ويقول إن شهرته أنه «المتعصب»، لأنه كان لا يقرأ إلا فلسفة أفلاطون وينتصر لها، ولما أكثر من ذلك سعى المتعصب لأفلاطون، ولكثرة لهجه بذلك صنف كتاب «مراتب كتب أفلاطون وأسماء ما صنف».

ليتريه «إميل» Émile Littré

(١٨٠١ - ١٨٨١) وضعى فرنسى، مشهور بمؤلفه «معجم اللغة الفرنسية» فى أربعة

وصف أحمد عبد المعطى حجازى للويس عوض بأنه آخر رواد التنوير، فالتنوير كفلسفة وحركة ما يزال قائماً فى مصر بعد لويس عوض، وحجازى نفسه من التنويريين، أطال الله في عمره، وكان صادقاً مخلصاً عندما يقول «إننا نجلّ لويس عوض بما كان ابناً باراً لمصر، وفياً أميناً على تراثها التنويرى، ومدافعاً صلباً عن فكرة التقدم»، فهذا بالضبط ما يمكن أن يلفتنا بشدة فى فلسفة لويس عوض الشاملة: مصريته الشديدة، ونزعه الإنسانية التنويرية، وفكرة التقدم التى كان يبلع عليها حتى أنه شبه مصر بطروادة، ورثى محمد مندور عند وفاته فذكر بان وفاته كانت استشهاداً من أجل أن تسقط طروادة القديمة وتقوم محلها طروادة أو مصر الجديدة! وأقول: ومع ذلك فسقوط طروادة لم يكن للأحسن، وكان نهاية لعصر وبدأة لاحتلال بغض من الأجانب. ولعله يهد بسقوط طروادة القديمة اندحار مصر الإسلام وقيام مصر أخرى تابعة لأوروبا، وهو ما نستشعره نحن المفكرين الإسلاميين! وكاتب هذه السطور عانى كثيراً من اضطهاد لويس عوض له وسؤاله المتكرر له: هل أنت من الجلابة؟ يقصد أن أصله من العرب الغزاة لمصر. ولعل أسوأ ما فى لويس عوض كانت كراهيته للعرب، وللإسلام، وللغة العربية!

ليبيسيوس «يومتوس» Justus Lipsius

(١٥٤٧ - ١٦٠٦) فلمنكى من أبرز شرّاح

matematyki، أراد به أن يؤسس للرياضيات
بأنساق منطقية.

ليشى برول «لوسيان»

Lucien Lévy - Bruhl

(١٨٧٥ - ١٩٣٩) فرنسى تعلّم فى
باريس، وعلم بالسوربون، وتكونت آراؤه فى علم
الاجتماع تحت تأثير كونت ودوركايم. وكتابه
الرئيسيان هما «الوظائف العقلية فى المجتمعات
المختلفة Les Fonctions mentales dans les
sociétés inférieures» (١٩١٠)، و«العقلية
البداية La Mentalité primitive» (١٩٢٢).

ومن رأيه أن علم الأخلاق ينبغى أن يقوم على
دراسة الأفكار والاتجاهات الخلقية عند مختلف
المجتمعات وكيفية تطبيقها. وقال إن سلوك الناس
فى المجتمعات البدائية تدفع إليه أنماط جماعية،
وجدانية وغيبية أكثر منها فكرية، فعالم البدائي
تحكمه القوى الغيبية، وتفكيره قبل منطقى،
يخضع لقانون المشاركة، بمعنى أن ما لديه من صور
عقلية لدى كل المجتمع الذى يعيش فيه، ويرتبط
بالطوغم الذى يتعمّد له، ويعتبر نفسه من
سلالته، ومن ثم فهو يعتبر نفسه جزءاً من الكل
وليس فرداً متميزاً. وتفكيره قبل المنطقى لا
يعرف السببية، فهو يقفز من المقدمات إلى
النتائج دون أسباب وسيطة.

مجلدات، و«معجم الطب». وكان من أتباع
أوجست كونت، غير أنه تمرد عليه ابتداءً من سنة
١٨٥٢، مدعياً أن كونت قد خرج بالوضع عن
المنهج الوضعى إلى منهج ذاتى لأسباب شخصية،
وكون لغيره لذلك جماعة مستقلة ليحافظ على
اصالة الوضعية باعتبارها فلسفة تخضع للمنهج
الوضعى وتتبع العلوم الوضعية، وقيمتها العلمية
والاخلاقية انها تدعو إلى العمل والعدالة
الاجتماعية والسلام، وعن طريق ترقية الصناعة،
وانتشر العلوم والفنون، وإصلاح الاخلاق
بالتدريج، وهذا نفسه ما كان يدعو إليه زكى
محمود فى مصر باعتباره فيلسوفاً وضعياً يتابع
هؤلاء الوضعيين.

لستانيسكى «ستانيسلاف»

Stanislaw Lesniewski

(١٨٨٦ - ١٩٣٩) بولندى، ولد فى
خريخوف فى روسيا، وتعلّم فى لوف، وعلم
فى وارسو، واشتهر كمطبق، وهو أحد مؤسسى
مدرسة وارسو المنطقية، ومن البارزين فيها،
ويطلق على نظريته فى المنطق التى يناقش بها
برتراند رسل والمنطق الرمضى اسم Mereology،
ويطرحها لأول مرة ضمن مقالة له نشرها سنة
١٩١٤ وطوّرها وأفاض فيها فى كتابه «عن
الأسس لعلم الرياضيات O podstawach

المادية الجدلية، وقال إن المادة أولية وليست مجموعة من الاحاسيس، وأنها مستقلة عن الوعي، مثلها مثل الزمان والمكان، فهما ليسا شكلين ذاتيين من أشكال تنظيم الخبرة، لكنهما شكلان موضوعيان من أشكال وجود المادة. وقال إن أبرز خواص المادة هي أنها واقع موضوعي. وقال في المعرفة بالنظرية الصورة *copy theory* بمعنى أن الاحاسيس تصور أو تعكس العالم، وأنه بالإمكان تحصيل حقيقة موضوعية يكون معيار صدقها هو إمكان اختبارها وتطبيقها. وفي كتابه «كراسات فلسفية *Filosofskiye Tetra-di*» (١٩٣٣ ترجمة الدكتور الحفني) الذي نشر بعد وفاته: أن الجدل والمنطق ونظرية المعرفة شيء واحد. وعلى خلاف إنجلترا لم يؤكد على الانتقال من الكم إلى الكيف، لكن على صراع الاضداد، ورأى فيه أساس كل تغير، وأنه لبّ الجدل، ووصفه بأنه الحركة الذاتية للمادة، ومن ثم عرّف الجدل بأنه علم دراسة التناقضات في قلب الأشياء. وفي كتابه «الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية *Imperializm, Kak Vynshaya Stadiya Kapitalizma*» (١٩١٦) قال إن الرأسمالية بلغت أوجها، وأن قلبها قد حان، ولكن الاشتراكية لن تتحقق في كل البلاد دفعة واحدة، لأن ظروفها الموضوعية متفاوتة. وفي كتابه «الدولة والثورة *Gosudarstvo i Revolyutsiya*» (١٩١٨) طوّر النظرية الماركسية عن الدولة كآداة للسيطرة الطبقية، وأضاف أشياء لم يذكرها ماركس وإنجلترا، فقال بضرورة تحطيم

ليكون Lycon

يوناني مشائي، توفي نحو ٢٢٤ ق.م. وكان ثالث عمدة المدرسة المشائية المعروفة باللقبون، وكانت عمادته لها من سنة ٢٦٨ ق.م إلى نحو ٢٢٤ ق.م.

لينين «فلاديمير إيليتش أوليانوف»

Vladimir Ilych Ulyanov Lenin

(١٨٧٠ - ١٩٢٤) لينين هو الاسم الحركي لمؤسس الحزب الشيوعي السوفيتي، والمنظر الثالث للفلسفة المادية الجدلية بعد ماركس وإنجلترا، وُلِدَ في سيمبرسك (أوليانوفسك الآن) بالروسيا، وتعلّم في كازان بالمراسلة، وسجن سنة ١٨٩٥، ونفى إلى سيبيريا سنة ١٨٩٧، وعاش في الخارج من ١٩٠٠ إلى سنة ١٩١٧، إلا الفترة من سنة ١٩٠٥ إلى سنة ١٩٠٧، التي عاد فيها إلى روسيا ليستشارك في الثورة الروسية، وتزعّم البولشفيك من وقت انفصالهم عن المنشفيك سنة ١٩٠٣، ورأس الحكومة السوفيتية من اندلاع الثورة سنة ١٩١٧ حتى وفاته سنة ١٩٢٤. وكتابه الرئيسي «المادية والتجريبية النقدية *Materializm i Empirio-Krititsizm*» (١٩٠٩)، يتوجه فيه بالنقد لمجموعة من المفكرين الروس: بازاروف وبوجدانووف ولوناشارسكي، الذين حاولوا أن يبنوا الفلسفة الوضعية الإسمية عند أفيناريوس وماخ بدلاً من الماركسية. ووصف لينين فلسفتهم بأنها مثالية ذاتية، ودافع عن

والفلاسفة العرب»، وكتاب في «العقائد والفقه الإسلامي»، ومؤلفات أخرى في الجغرافيا والطب، ومعجم عربي أسباني.

ليوناردو دافنشي Leonard Da Vinci

(١٤٥٢ - ١٥١٩) فنان عصر النهضة، الإيطالي الفلورنسي، صاحب اللوحات الخالدة الجيو كندا أو الموناليزا، والعشاء الأخير، ورغم نسبته إلى فنشي أو فينسيا أو البندقية، إلا أنه من مواليد إحدى قرأها وتدعى إنكباري. وكتابات ليوناردو في العلوم والفلسفة لا تقل أهمية عن فنه البالغ حد الروعة، وكان قد ضمن أفكاره في كراسات، وما يطرحه فيها يكشف عن الثوابت الفلسفية لعصر النهضة، ويجعل من ليوناردو نموذجاً لأهل الفكر الموسوعيين من هذا العصر، فقد تعددت مواهبه، وكان له الباع الطويل في كل فن وعلم. ويعتبر دوهم كتابات ليوناردو في الفلسفة من وحى المبادئ الشائعة وقتذاك بتأثير فيقولوا القواسم، وأثبتت الدراسات الحديثة أن ليوناردو قد أخذ عن الفيلسوف مارشيليو فيتشينو. وعموماً فليوناردو يعكس روح عصره، ونُشرت له سنة ١٦٥١ «رسالة عن فن الرسم» لعلها أبرز كتاباته، نتيين فيها بوضوح أننا حيال فنان وعالم وفيلسوف، واجتمعوا معاً في شخص ليوناردو. وأفكاره العلمية ورسوماته أساسها اعتقاداته الفلسفية التي لم يرض بشرحها وزيادتها شرحاً لتلاميذه ومريديه، فالأصل في فن

جهاز الدولة البورجوازية، وإقامة دولة البروليتاريا، وديكتاتورية البروليتاريا، وميز بين مرحلة الانتقال إلى الشيوعية التي شعارها: إلى كل حسب عمله، ومرحلة الشيوعية التي شعارها: «إلى كل حسب حاجته»، وفيها تضمحل الدولة.

مراجع

- Deborin : Lerin Kak Myslitel.
- Trotsky : Lenin.
- M. A. Dynnik et al : Istoriya Filosofi .vols 5.

ليون الإفريقي

(نحو ٩٥٧ - ١٥٥٠م) أبو علي الحسن بن محمد الوزان، أطلقوا عليه في الأسر يوحنا الأسد Jean Léon، وعرفه الإفرنج باسم ليون الإفريقي Léon L'Africain، تعلم بجامع القرويين بفاس، وكان رحالة ومغامراً حضر الكثير من الحروب، وأسره قرصان إيطالي نحو سنة ٩٢٦ هـ قرب جزيرة جربة، وأخذوه إلى نابولي، ولما عرفوا أنه من أهل العلم قدموه هدية إلى البابا ليون العاشر ومعه كتبه وأوراقه فجعله ضمن حاشيته، وأعطاه اسم جان ليون، وأشاعوا أنه تنصّر، وتعلم الإيطالية واللاتينية، وكان يُحسن الأسبانية والعبرية، واشتغل بامر البابا مدرساً للعربية بجامعة بولونيا، وتوفي مسلماً في تونس، وله رسالة باللاتينية في «تراجم الأطباء

تقوم على المناسيب العددية، هى دعوة تنقل البحث من الماهيات أو الكيفيات إلى الفيزيائيات أو الكميات، فالنظام فى الكون نظام فيزيائى حسابى تملبه الضرورة، والضرورة أروع ما فى الطبيعة، لأنها هى مبدعة كل شىء، وقانون الضرورة هو استخلاص النتائج من مقدماتها الضرورية، ومن المسببات والعلل التى أدت إليها، من أقصر طريق، وبأوجز العمليات. وليس هناك ما هو أهم من الضرورة، ولا ما هو أبسط منها. والطبيعة تسلك فى عملياتها أقصر وأبسط الطرق، وفهم الطبيعة يقتضى حسابات دقيقة، وهذه الحسابية هى صفة تلازم هذه العمليات، ولا شىء فى الطبيعة يخرج عن إطار الضرورة الحسابية، ولا يوجد شئ معجزات متنافيزيقية، ولا ألعاب سحرية، ولا أساطير خيالية. وتأدت بحوث ليوناردو التجريبية إلى استخلاص أفكار عن مبدأ العطالة، ومبدأ الفعل ورد الفعل، ونظرية القوى العلية التى خلف التكوينات أنبأ كانت التى مهدت من بعد لأفكار ديكارت ونيوتن. ومن العجيب أن يرى الملل النفسى الأشهر سيجموند فرويد فى حياة ليوناردو شذوذاً أشرف على اللواط، واستمد ذلك من عزوبته وكراهيته للنساء، وكان وهو فى الرابعة والعشرين قد اتهم مع عدد من الشبان بممارسة اللواط مع أن التهمة قد حفظت بعد جليستين لعدم كفاية الأدلة، غير أن أغلب الباحثين يجمعون على صحة التهمة. ومع ذلك فلا يوجد فى رسوماته ما يثبتها عليه، ولا فى أسلوبه

الرسم أنه الفن الذى يعكس ما فى الطبيعة، وينبئه الحواس لما فيها من سطوح ولوان وأشكال، يحيط بها العقل وينفذ من ظواهرها إلى بواطنها، ويستجليها معانيها وغاياتها. والجمال فى الطبيعة هو ما نراه فى أشكالها من تناسب فى الأبعاد والأطوال والحجوم. ودعوته إلى فهم الطبيعة هى دعوة إلى استجلاء هذا التناسب الذى هو خاصية كل الموجودات، وينبغى أن يكون هو الأساس لكل الإبداعات. والتناسب يكون فى الأفكار المجرّدة كما فى الماديات، وهو فى الأعداد كما أنه فى الحجوم والأوزان والأزمان. والتناسب يوجد فى الفراغات وجوده فى السلاءات. والأحكام لا بد فيها من العودة إلى الطبيعة واستبصار وقائتها. والخبرة أو التجربة هى أساس التحصيل العلمى، الذى هو بدوره استنتاجات انتهى إليها العقل بعمليات حسابية، والمعرفة الصحيحة ليست فى شروح الفلاسفة عن أرسطو وترديد ما يقوله القدماء، وإنما هذه المعرفة ينبغى أن تكون محصلة التجريب والحساب، والحكمة هى بنت التجربة كما يقول، وبلوغ اليقين فى التجربة طريقه الحساب لما فى التجربة وما عليها، ولشروطها، واختبار صدقها. وليوناردو يقول عن نفسه إنه إنسان أمى جاهل. كيف لا أدرى! وفطرته السليمة هى التى تهديه فى أحكامه، ويقصد بالفطرة الحكمة التى حصلها من خبراته بالحياة وتأملاته فيها وعنها. وكان رافضاً للفلسفة القديمة ويصفها بأنها علوم السوفسطائية. ومن رأى ليوناردو أن الطبيعة

فى الرسم ولا فى حياته ١١

مراجع

- Leonardo da Vinci on Painting in Codex Atlanticus.
- Pierre Duhem: Études sur Leonardo da Vinci. 3vols.

ليونتييف «قسنطين نيقولايتش» Konstantin Nikolayevich Leontyev

(١٨٣١ - ١٨٩١) روسى متزمت كريمة، كان يمت المسلمون ويحتقرهم، وكان يدعى أنه ليبرالى ولكنه كان يسلك سلوك الأرستوقراطية ويتردى العامة من الروس، ويأنف من الشعب الروسى ويقول عنه أنه شعب من الفلاحين تنتشر بينه الامية والمرض، ويعيش فى فاقة ثقافية أباس من الفاقة الاقتصادية التى ترين عليه. وكان مسيحياً متزماً كارثوذكسى، ويكفر الكاثوليك والبروتستانت. ودرس الطب ولم يمارسه ولكنه انضم للجيش ليحارب ضد الأتراك المسلمين فى حرب القرم. وكان يشكو اضطراباً فى التفكير وفى الشخصية، وأصبحت زوجته بالجنون، وكان من الواضح أنه منذ البداية يعانى من البرانويا والاكتئاب، وقال النقاد عنه أنه أشبه بشوبنهاور ونيتشة، وأطلقوا عليه اسم نيتشة الروسى، وله فى الفلسفة «البيزنطية والسلافية»، والاولى رمز للدين والثانية رمز للقومية أى للسياسة، وكان

يؤمن ببيزنطة وعنده الدين أرفع من القومية. وكان ينفر من أن يحب جواره أو قريبه أو الإنسانية، فهذا شئ غير مفهوم عنده، ويقول إن الفردية والديموقراطية والمساواة والعدل، جميعها قيم بورجوازية، وكان ينمى انحذار الحضارة ويقول إنها سقطت وتحولت إلى مدنية، ومنذ عهد بطرس الأكبر والحضارة فى أنفول، ودافع عن صراع الطبقات، والاستبداد، والحروب، والتعصب، والخرافات، ويقول أيهما الأفضل - عصر النهضة بعمارته وموسيقاه وأدبه والنهضة العلمية التى اتسم بها، أم العصر الحالى بقبج العمارة فيه، وسُخف قصصه ومسرحياته، وسماجة موسيقاه ونظرياته العلمية الفجة؟ ومن النقاد من يقول إن ليونتييف يعبر عن الروح الروسية الحقيقية، وأنا أقول إن سلوك روسيا الماضى مع المسلمين، وانتصارها للسلافية، واحتقارها للمبادةى، والقيم، ودعواها الأرثوذكسية - كل ذلك هو نفسه ما نعانى منه نحن المسلمين حالياً، ويعانى منه الأوروبيون، وليونتييف على ذلك يمثل الروح السلافية فعلاً وكان ابن أمته.

مراجع

- Nikolai Berdyaev : Konstantin Leontyev : Ocherk iz Istorii Russkoi Religioznoi Mysli.
- Cedar Paul : The Spirit of Russia : Studies in History, Literature, and Philosophy.

باب الميم

المأمون العباسي

(١٧٠ - ٢١٨ هـ / ٧٨٦ - ٨٣٣ م) عبد الله بن هارون الرشيد، سابع الخلفاء العباسيين، وأحد أعظم الملوك في سيرته وعلمه، وكان محباً للفلسفة، ويقرب من مجلسه أهلها، ويحيط نفسه بهم، وبه غرام في نقل مؤلفاتها من الهندية والفارسية واليونانية والسريانية والعبرية إلى العربية، وكان يعطى المترجم وزن ما يترجمه ذهباً، ويرسل الهدايا إلى الملوك يسألهم أن يصلوه بما لديهم من كتب الفلاسفة، فارسلوا إليه عدداً ضخماً من مؤلفات: أفلاطون، وأرسطو، وأبقراط، وجالينوس، وإقليدس، وبطليموس، وغيرهم، فكانت دولته دولة الحكمة أو دولة الفلسفة، وأطلق حرية البحث والكلام لأهل الجدل والفلسفة، لولا محنة القرآن التي ابتلاه بها المعتزلة في السنة الأخيرة في حياته. ويروي ابن النديم عنه: أنه رأى في منامه كان رجلاً مهيباً يتحدث إليه، فسأله عن نفسه فأجاب أنه أرسطاطليس، فسأله وسأله: ما الحسن؟ قال: ما حسن في العقل. وسأل ثم ماذا؟ قال: ما حسن في الشرع. وسأل: ثم ماذا؟ قال: ما حسن عند الجمهور. وسأل: ثم ماذا؟ قال: ثم لا ثم. وفي رواية أخرى سال: زدني. قال: من يصحبك في الذهب فليكن عندك كالذهب، وعليك بالتوحيد - قيل كان هذا المنام أدعى الأسباب التي حدث بالمأمون إلى الحضي على ترجمة كتب الفلسفة، وبعث البعوث إلى بلاد الروم لاستحضار كتبها، ومنهم الحجاج بن مطر،

وابن البطريق، وسلمى صاحب بيت الحكمة، وغيرهم. وقيل إن يوحنا بن ماسويه كان منهم. ومن عتوا باستحضار الكتب من بلاد الروم: محمد وأحمد والحسن - بنو شاعر النجم، وحنين بن إسحق، وقسطا بن لوفا البعلبكي. ومن اشتغلوا بالنقل: حبش بن الحسن، وثابت بن قرة. وكان مرتب المترجم خمسمائة دينار في الشهر بسعر ذلك الزمان !!!

الماتريدي «أبو منصور»

محمد بن محمد بن محمود، وشهرته أبو منصور الماتريدي، ولد بماتريدي من سمرقند فيما وراء النهر من أوزبكستان، وتوفي سنة ٣٣٣ هـ. ويبدو أنه عاش عصراً حافلاً بالمساجلات الفكرية بين الفقهاء والمحدثين والمعتزلة، حتى أن الماتم كانت تحيا بالمنظرات في المساجد. وتأثر الماتريدي بالإمام أبي حنيفة فيما يتعلق بالعقيدة، وأثبت قضايها الشرع بالأدلة العقلية المنطقية والبراهين، وله كتب في ذلك، منها: «كتاب تأويل القرآن»، و«كتاب الأصول في أصول الدين»، و«كتاب مأخذ الشرائع»، و«كتاب المقالات في الكلام»، و«كتاب التوحيد»، و«الرد على القرامطة».

والماتريدي معاصر لأبي الحسن الأشعري، وكلاهما عني بالرد على المعتزلة، وانتهى إلى ما انتهى إليه الآخر من حيث إثبات عقائد القرآن بالعقل والبراهين المنطقية، إلا أن الماتريدي كان

يغلب العقل، فمثلاً يرى الأشعري أن معرفة الله واجبة شرعاً، والماتريدي يراها واجبة عقلاً، ويخالف بذلك الفقهاء والمحدثين الذين يوجبون الاعتماد على النقل، ورائده لذلك في تفسير القرآن النظر العقلي مع الاستعانة بالنصوص. ويرى الماتريدي أن للأشياء قُبْحاً ذاتياً، وأن العقل يستطيع أن يدرس حُسن بعض الأشياء وقُبْحها، وأن الله يفعل على مقتضى الحكمة، لأنه الحكيم العليم، ولكنه يفعل غير مجبر ولا مُلْزم، لأنه مريد وفَعَال لما يريد، ولقد كَلَّفَ الله العباد لحكمة اختارها، ولا يريد سبحانه غير الحكمة التي قررها، وتقضى حكمه الله تعالى ألا يكون ثواب إلا وللعبد اختيار فيما يستحق عليه الثواب، ولا عقاب إلا فيما يكون للعبد اختيار فيه، غير أنه يُخَلِّق نفسه بقدرة أودعها الله فيه تطبيقاً لقوله تعالى «والله خلقكم وما تفعلون»، فإن أراد العبد أن يكسب الفعل كان له ما يريد، وإن لم يرد ذلك كان له أيضاً ما يريد، فهو قادر أن يفعل وأن لا يفعل، وهذا هو الكسب. وفي مسألة صفات الله يثبت الماتريدي الصفات لله، ولكنه لا يجعلها بخلاف الذات، ولا يجعل لها وجوداً مستقلاً حتى يقال إن تعددها يؤدي إلى تعدد القدماء، ومن ذلك صفة الكلام والتي يتفرع عنها خلق القرآن، والماتريدي يقرر أن كلام الله هو المعنى القائم بذاته سبحانه، وهو بهذا صفة متصلة بذاته، قديمة قديم الذات العلية، إلا أنه كلام غير مؤلف من حروف ولا كلمات، لأن الحروف والكلمات محدثة لا تقوم بالقديم

الواجب الوجود، لأن الحادث عَرَض، والعرض لا يقوم بذاته سبحانه، وعلى ذلك فإن حروف وعبارات القرآن حادثة وإن دلت على المعنى القديم. والماتريدي يتجنب أن يقول إن القرآن مخلوق ولكنه يقول إنه حادث، وبذلك يخالف المعتزلة والأشاعرة معاً، حيث المعتزلة يقولون إنه مخلوق، والأشاعرة يثبتون أنه غير مخلوق. وكذلك يفعل الماتريدي في مسألة الجسمية، ويذهب إلى تأويل الآيات التي تذكر أن الله بدأ ووجهاً إلخ، بأن ذلك إشارة إلى قدرته وسلطانه وكمال إرادته، على عكس المعتزلة التي تثبت أن الله بدأ على الحقيقة، بينما يثبتها له الأشاعرة، إلا أنهم يقولون إنها يد لا تعلمها، ولا تشبه يد المخلوق، لأن الله يقول «ليس كمثله شيء». وأما بخصوص رؤية الله يوم القيامة التي نفاها المعتزلة بدعوى أن الرؤية تقتضي مكاناً للرائي ومكاناً للمرئي، والله تعالى منزّه أن يكون في مكان، فإن الماتريدي يثبت الرؤية، بدعوى أنها من أحوال القيامة التي اختص لها كيفية، فلا نعلم عنها إلا ما ذكره الله عنها، علاوة على أن المعتزلة يقيسون رؤية ما ليس بجسم على رؤية الجسم، وذلك لا يجوز، فقياس الغائب على الشاهد جائز فقط إذا كان الغائب من جنس الشاهد. وأما قضية مرتكب الكبيرة التي قضى فيها الخوارج بأن مرتكب الذنب صغيراً أو كبيراً يعدّ كافراً، والتي ذكر إزاهاء المعتزلة إنه يعدّ مسلماً وليس مؤمناً، ويخلد في النار ما لم يتب توبة نصوحاً، فإن الماتريدي قال إنه لا يخلد في النار ولو مات من غير

وكرّس لها حياته فلم يتزوج، ولم ينشئ أسرة،
هى وحدة سياسية، ولا تعنى إشباعاً للإنانية
القومية، فالأمة عنده هى مفهوم لوسيط ضرورى
بين الفرد والإنسانية، وكل فرد لابد أن يواجه
الإنسانية باعتباراته القومية، وكل قومية لابد أن
تبرز، وأن تكون لها الوطن والاستقلالية، وهى
وحدة فى خدمة الإنسانية أجمعها، واعتبر النزعة
الفردية نزعة فوضوية، فطالما أن كل فرد يعيش
لنفسه فلا بد أن يسود الشقاق، وتتضارب
المصالح، ويتفكك المجتمع.

وماتسينى من مواليد جنوا، ومات فى بيزا،
وعاش حياته بين مدن إيطاليا الكبرى وسويسره
وانجلترا. ومن مؤلفاته «أفكار عن الديمقراطية
فى أوروبا»، و«واجبات الإنسان»، وأسّس
حركة «إيطاليا الفتاة»، وأصدر باسمها صحيفة
بهذا الاسم «Giovine Italia»، وصحيفة
«الفكر والعمل Pensiero ed Azione». ولما
قامت الجمهورية فى روما كان أحد أعضاء
الحكومة الثلاثية، إلا أنها لم تستغرق إلا بضعة
شهور. ودعوته للجمهورية لم تكن دعوة
شيوعية، وإنما كان ماتسينى من المؤمنين
بالطاقات الإبداعية لكل شعب من الشعوب،
ولذلك كانت دعوته شعبية. ولما بدأت المدن
الإيطالية تتوحد غصباً رفض هذا النوع من
التوحيد ووصفه بأنه اغتصاب للحكم الشعبى،
وقال إنه ضد الاستبداد ومع الديمقراطية
الشعبية، وأن الحكومة الإيطالية التى حققت هذه
الوحدة لم تخلق إيطاليا جديدة، وإنما أزهقت

توبة، لأن الله لا يجزى على السيئة إلا بمثلها،
ومن لا يكفر بالله ويرتكب الذنوب يعاقب عليها
ولكن عقابه دون الكافر، والمؤمن العاصى يحىء بما
هو أعظم الخير وهو الإيمان، ولا يحىء باقبح
الشر وهو الكفر، ولو ساءى الله فى العذاب بين
المؤمن والكافر بسبب الكبيرة لجعل جزاء أقبح
الشر بدل ثواب أفضل الخير، ومقتضى العدل
والحكمة الجزاء بالمثل لا بالزيادة إلا فى الثواب.
والله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن
يشاء، وعلى ذلك فالامر فى أصحاب الذنوب من
المؤمنين أنهم مغفوضون إلى الله تعالى، فهم بين
الرجاء والخوف، فإن شاء الله عفا عنهم فضلاً
ورحمة، وإن شاء عذبهم وإنما بقدر ذنوبهم.
رحم الله الماتريدى !

ماتسينى «ميجوزيبي»

Giuseppe Mazzini

(١٨٠٥ - ١٨٧٢) إيطالى، فلسفته
سياسية، وهو من أبطال القومية، ويقرن الفلسفة
بالعمل، ومن رآه أن الفلسفة التى لا تنتج فعلاً
ليست بالفلسفة الحقة، وكان لكتاباتة فضل
إذكاء الروح القومية فى أوروبا كلها، والبعض
يمتدحه «أبو أوروبا المعاصرة». ورغم ثورته فقد
رفض العنف والإرهاب طريقاً للخلاص، وانكر أن
يكون ما يدعو إليه هو الاغتيال السياسى، وكان
يسمى النظرية التى يتابعها الإرهابيون أعضاء
حزب العمل نظرية الخنجر. والوحدة التى جاهد
فى سبيل تحقيقها، ونُفى وسُجن من أجلها،

روح إيطاليا، وأصابت شعبيها في مقتل، وأن ما رآه من إيطاليا الجديدة اليوم هو جثة الشعب الإيطالي.

وكان ماتسيني يكره القومية إذا تحولت إلى استعلاء أجناسي، وصلف عرقى. وقال إن التباهي بالأمجاد القديمة أحرى به أن يفجر طاقات إبداعية تنسجم مع عظمة الماضي ولها غايات مستقبلية. وإحياء القوميات ليس الهدف منه عودة السيطرة الإمبراطورية القديمة، ولذلك فقد سعى ماتسيني إلى إنشاء جمعيات في البلاد الأخرى على غرار جمعياته الوطنية، وتأسست لهذا الغرض أحزاب تركيا الفتاة، وألمانيا الفتاة، وسويسرة الفتاة، وبولندا الفتاة، وأوروبا الفتاة، ومصر الفتاة، وكانت فلسفتها جميعاً هي نفس فلسفة ماتسيني: النهوض بالشعوب نحو المستقبل، والتقدم المؤسس على الماضي - ماضى الإنسانية كلها، فإذا كانت الفلسفة اليونانية هي التي أوجت النزعة إلى التفكير العقلاني وإلى القول بالحرية، وأن الإنسان سيد مصيره، فإن المسيحية هي التي أذكت في الناس جميعاً الإحساس بالمساواة، والنزعة إلى العالمية، بينما لم تفعل الثورة الفرنسية سوى أن تضع الإخاء موضع التطبيق، وكانت محصلة ذلك النزعة الاستقلالية الفردية. غير أن إعلان حقوق الإنسان قاصر إن لم تتواكب مع الحقوق التي يطالب بها واجبات تضاهيها، والواجب لا يمكن أن يحدسه الوجدان الفردي، فالواجب جماعي، والوجدان يحتاج باستمرار إلى قواعد تؤكد للأفراد أن ما

يصدرون من سلوك وتفكير لا تدفع إليهما المصالح الذاتية، ولا هما نتاج الانانية والأهواء الشخصية، وإنما يستهدون فيهما العقل والحير للمجتمع والإنسانية، فلا نفع في تفكير أو سلوك فيه صالح الفرد وأذى المجتمع، أو فيه صالح هذا المجتمع وأذى مجتمع آخر. وماتسيني لذلك يعلن شعار جمعياته أو حزبه **العقل والإنسانية**، والمشكلة في رأى ماتسيني هي في إمكان التوفيق بين الوجدان الفردي والإجماع الإنساني، ومن يهمل أيهما يحرم نفسه من وسيلة مؤكدة حريّة أن تبلغه إلى الحقيقة، فكلاهما مكمل للآخر، وكلاهما معيار لصحة الآخر، وما لم توضع حاجات الأفراد في الاعتبار، وتكون هناك فاعلية فردية، فالكلام عن الإنسانية والإخاء والحرية والمساواة لن يعدو أن يكون تشدقاً بمبادئ مجردة. وليست القوميات إلا أفراداً، والإنسانية لكي تصبح واقعاً لأبد أن يركى أوراها الأفراد والقوميات. ومذهب ماتسيني لذلك هو مذهب ينكر المباطنة الخالصة، ويقول بنوع من الوجود القومي يسمو فيه الفرد على نفسه، وتسمو به الأمة على نزعاتها الاستعلائية. وهو المطلوب!

مراجع

- Maazzini: Scriti editi ed inediti.

- G.Griffith : Prophet of Modern Europe.

الكاتدرائيات، فلمّا لم تعد الكاتدرائيات تُبنى في إنجلترا، قبلت الرابطة أعضاء من غير أبناء هذه المهنة، واتخذت لنفسها فلسفة خاصة وصفت بأنها بنائية، بمعنى أنها للإعمار المادى والمعنوى، وبدأ انتشارها في العالم على هذا الأساس. وجاء عنها في القانون الاساسي للمحفل الماسوني الاكبر في مصر (وهي محظورة فيها الآن) أنها تسمى أيضاً الفن الملوكى، والمقصود بالفن البناء، ووصفه بالملوكى لانه الذى يترسم خطى الملك سليمان الذى بنى الهيكل فى اورشليم بيت المقدس، ويتخذ كعلامة له نجمة إسرائيل، والمقصود بإعادة بناء الهيكل أن تعود الامور إلى أصلها، ويعود شعب إسرائيل إلى فلسطين، وتقوم دولة إسرائيل من جديد. وفي القانون الاساسي السابق أن الجماعة لها رموزها الخاصة السرية، أى اللغة التى تكتب بها محاضرات جلساتها، وترمز لأعضائها ووظائفهم. والغرض من الجماعة هو «البحث وراء الحقيقة، والأحاسين، ودرسيها والسعى فى نشرها، والإعجاب بالجمال، وممارسة الفضيلة». وعن جرجى زيدان وكان أحد أعضائها البارزين فى مصر: «أنها جمعية سرية، كانت تبالغ فى إخفاء أوراقها بالنظر إلى ما كان يتهددها من اضطهادات متواترة فى الأجيال المظلمة، وهى قد نسجت لذلك على منوال الجمعيات السرية القديمة إن لن نقل إنها فرع من فروعها أو استمرار أحدها». وكعادة اليهود فى الدعاية لمؤسساتهم فإن أصحاب المنفعة الحقيقية من

ماساريك «توماس» Tomas Masaryk

(١٨٥٠ - ١٩٣٧) تشييكى، رأس دولة تشيكوسلوفاكيا من ١٩١٨ إلى ١٩٣٥، وولد يهودونى، وتعلّم فى فيينا على فرانتس برنتانو، وزامل هوسرل، وأفيتاريوس، بلايتسج، تلميذاً للفوت. وكتابه الرئيسى «أسس المنطق الوضعى» (١٨٨٥)، صنّف فيه العلوم وربط بينها، وقال إن مهمة الفلسفة هى خلق عالم على أساس علمى، وغاية الفيلسوف أن يغيّر العالم. وطالب ماساريك بمصر تنوير ينقذ الإنسان من الفوضى الخلقية والفكرية التى تردى فيها، وتمنى أن يكون على يديه خلاص بلاده من ربة روسيا التى قال عنها إنها سبب كل الامراض الأوروبية. وإنها مباءة الرومانسية والمادية!

مراجع

- René Wellek : Masaryk's Philosophy. In Essays on Czech Literature.

الماسونية

Freimaurerei; Franc-maçonnerie; Freemasonry

حركة باطنية، فلسفتها يهودية صهيونية، تشقّق اسمها من لفظة mason بمعنى بناء، على زعم أن الماسونية كانت فى الأصل رابطة للبنايين فى إنجلترا أساساً، أو لبنايين من نوع خاص هم البنايون الفنيون المتخصصون فى بناء

الذى أصدرها مجلة «المعرفة» وطبعوا أبحاثهم فيها ضمن سلسلة منشورات وحدة العلم. ورغم أن القانون الأساسى للمحفل المصرى المظهور يزعم فى تعريفه للماسونى أنه رجل يؤمن بالله ويخلو النفس، إلا أن الدعوة الماسونية هى أساساً دعوة مناقضة للادهان، ورواجها المزعوم كان بين الكاثوليك الذين لم يقتنعوا بمقولات المسيحية، وإن المسيح هو ابن الله، وأنه جاء لخلاص البشرية وتحمل عنها آلام الخطيئة الأولى، والماسونية على ذلك جاءت لتتملا الفراغ الذهني فى العالم، ومعنى أن الماسونى مؤمن بالله دون ديانة، أنه ربانى *deist*، أى يعتقد بوجود رب دون الاعتقاد فى الأنبياء، وهى دعوة يهودية خالصة، حيث اليهود يقولون بأنه لا ديانة سوى الديانة اليهودية، فالله اختصهم بعبادته وحده، وهم لذلك شعب المختار وأبناؤه، واليهودية ديانة الصفوة، وأما الام فينبغى أيضاً أن يؤمنوا بالله، ولكنه ليس الوهم أو يهوا، وإنما هو رب الام، وينبغى أن تساعد ام العالم اليهود أن يعودوا إلى أرض الميعاد، وبناء الهيكل من جديد ليكون عرش الله، فيرضى الله أن يعود إلى الأرض المباركة، فيعم الرخاء والسلام الوجود، ويعيش العالم الالفية المرتقبة، واليوتوبيا الأرضية لليهود، أو جنة اليهود فى الأرض. ورسالة الماسونى هى حشد مفكرى العالم وسياسيه خلف هذا المطلب، وينبغى أن لا يظهر اليهود بهذا الاعتبار، لذلك يُحرمون من الانتساب للماسونية، لأن هذا الدور الاحتشادى أو التعبوى ليس دورهم، وإنما دورهم هو دخول

الجمعيات الماسونية يحاولون إضفاء الزعم بأن لها رسالة، وإنما أصل الادهان وكانت الركيزة الروحية لانتشار دعواتها، وأسسها الفكرية منها، وكذلك قواعدها الخلقية، وقوانينها، وشرائعها، ورموزها، وطقوسها، وأسرارها. وهى أيضاً الأصل الذى كان فى بال كل الجمعيات والمؤسسات الخيرية الإنسانية والفكرية والعلمية. وواضح أن المؤسسين فى بالهم على الحقيقة الدينية اليهودية، على زعم أن اليهودية هى أصل الأديان الكتابية، أى المسيحية والإسلام، وهى البتداء لكل الفلسفات الإنسانية، بدءاً من الفلسفة اليونانية حتى الوضعية المنطقية والتحليلية العلمية والوجودية والماركسية والعلمانية والليبرالية وغيرها من فلسفات اليوم! وتقوم الدعوة الماسونية على شعارات ترفعها هى نفسها شعارات الثورة الفرنسية: «الحرية - الإخاء - المساواة»، حتى يتوهم المنتسب إليها أن الحركة الماسونية كانت وراء إزكاء الثورة الفرنسية، بل وكانت وراء الثورة البلشفية فى روسيا، فماركس يهودى الديانة وماسونى المقاصد، ووراء الثورة التركية، وكمال أتاتورك كان ماسونياً، وكل الحركات العلمية والفكرية المعاصرة لأساندة يهود ماسونيين أمثال: فريجه، وماخ، وهابتهد، وموريس شليك، وكازناب، ومينجر، وجودل، وفاتسمن، وفيتجنشتاين، ورايشباخ، وهيزر برونك، ودوبسلاف، وإينشتاين إلخ، وهم أعضاء جمعية فيينا، وجمعية برلين، وجمعية لندن، وباريس، وهم

وإذا كانت الرسالة الماسونية بهذه الخطورة، ولفلسفتها هذا القدر من الأهمية، فقد اهتمت الدعوة الماسونية باستقطاب أساتذة العلوم ودهاقنة السياسة وكبار الأدباء والفلاسفة والمصلحين في الأمم التي كانت لها فيها محافل، ومن هؤلاء : الشيخ الإمام محمد عبده، وجرجي زيدان، وكمال أتاترك. ويرأس المحفل معلم أكبر أو أستاذ، وهناك أقسام للمرأة، وللشباب، وللغلاحيين، وللعمال، وللمثقفين. ويتوخى أعضاء المحافل في كل ما يسلكون بالقول أو الفعل ثلاث غايات : الحكمة، والقوة، والجمال، ولزوم الحكمة للإدارة، والقوة عند المخاطر، والجمال للزينة. وعند انعقاد الجلسات تقام بعض الصلوات وتتلّى فيها آيات من التوراة، كهذه الآيات من سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح الثاني من ١ - ١٦ : وأمر سليمان ببناء بيت لاسم الرب، وبيت للملكه. وأحصى سليمان سبعين ألف رجل حمّال، وثمانين ألف رجل نَحَات في الجبل، ووكلاء عليهم ثلاثة آلاف وستمائة رجل، وأرسل إلى حيرام ملك صور يقول - كما فعلت مع أبي داود، إذ أرسلت إليه خشب أرز لبني له بيتاً يسكن فيه، فهناذا ابني بيتاً لاسم الرب إلهي لأقدس له، ولاوقد أمامه بخوراً عَطِراً، ولتنضيد الخبز على الدوام، وللمحرقات صباح مساءً في السبوت، وفي رءوس الشهور، وفي أعياد الرب إلهنّا. وهذا على إسرائيل إلى الأبد.

وتتألف نجمة الماسونيين السادسة من

أرض الميعاد. ورغم أن الماسونية على الحقيقة نشأت رسمياً في إنجلترا في القرن الثامن عشر، فدعاتها يزعمون أنها دعوة قديمة يردونها إلى تاريخ تدمير الهيكل وطرده الإسرائيليين من فلسطين، فمُنذ ذلك الوقت والدعوة للعودة مستمرة، وذلك بالضبط تاريخ نشأة الدعوة الماسونية. ولقد شهد القرن الثامن عشر قيام الدعوة الرمزية، أي المستترة، وقبل ذلك كانت الدعوة صريحة. واحتذاء اليهود بالملك سليمان أنه صاحب فكرة الهيكل، ليجعل عرش الله دائماً في بيت المقدس، ولهذا كانت مدينة الله بيت المقدس، والله يكون بيته أو عرشه حيثما كان شعبه المقدس، وليس يُجدي إقامة الهيكل بدون الشعب، وعودة الهيكل لابد أن تصحبها عودة الشعب.

وقيل في فكرة البنائية: إن شعب إسرائيل شعب البنّائين، فهم من صلب النبي إبراهيم، أول بناء كان من نصيبه أن يبني نصباً لله في كل مكان يحلّ به، وهو الذي أعمل الهدم في الأوثان والاصنام. وعند المسلمين فإن إبراهيم بنى الكعبة.

والماسونيون يطلقون على الله اسم مهندس الكون الأكبر، وقسمهم عند تدشين المبتدئين هو «أقسم بمهندس الكون الأعظم»، ويذكرنا ذلك بمقولة إينشتاين عندما سئل عن الله، فقال : إنني استشعره حاضراً كلما نظرت إلى السماء وكلما أجريت حساباتي الرياضية الفلكية. إنه المهندس الأعظم لهذا الكون.

يكون لدى الام الوقت للتفكير والتأمل يجب أن نلهمهم بتوجيههم نحو الصناعة والتجارة، فتتصرف كل الام إلى مصالحها، فإذا التهبوا في هذا الخضم فلن يفتنوا قط لعدوهم المشترك .
وفي البروتوكول الخامس عشر : « ومن الطبيعي أن نقود نحن وحدنا الأعمال الماسونية، لأننا وحدنا الذين نفهم، فاما الام فلا يفهمون شيئاً إلا ما يرضى مطامعهم المؤقتة . . وإلى أن يأتى الوقت الذى نصبح فيه سادة فسوف نظل ننشئ المحافل الماسونية ونضاعفها، وسنجلب إليها كل أولئك الذين هم زعماء الشعوب أو يمكن أن يكونوا كذلك، لأن هذه المحافل ستكون مصادرنا الرئيسية للاستخبار، ومنها يأتى نفوذنا » .

ومن تفاصيل الماسونيين لفلسفاتهم المهرطقة أن رموزهم كرموز القرآن التى تاتى فى أوائل السور، وفى سورة البقرة -- أول سور القرآن -- يوجد الرمز ألف لام ميم، وترمز للوجود الثلاثى، فالألف الله، واللام اللطيف، والميم موجود، فالله موجود بلطفه ورحمته، وأساس الوجود هو المحبة والاخوة، وهما مضمون الماسونية لأن الماسونية خلاصة الاديان التى تتفق معها فى الميم الأولى من أسمائها : الموسوية، والمسيحية، والمحمدية. والماسونية بذلك هى عقيدة العقائد وفلسفة الفلسفات .

ولعل من المفيد أن أنقل رأى رشيد رضا صاحب المنار مجيباً على أحد القراء : أعلم بالإجمال أن الجمعية الماسونية قد أسست لاجل هدم الحكومة الدينية البابوية أولاً وبالذات (وهذا

مثلثين، الأول ابيض، والثانى اسود، ويمثل الابيض الالهيه والقداسة وقوة التطور والتحول والقوى الروحية، والمثلث الاسود مقلوب ويكمل الاول، ويرمز للإرادة والقوى الأرضية والبشر. والمثلثان متساويان فى الأضلاع وبينهما عين رمزاً للعين الإلهية . واختيار المثلث ليمثل الثالث الاقدس، أى الماضى والحاضر والمستقبل، والحكمة والقوة والجمال، فالماضى مصدر حكمة الاجيال، والحاضر لابد أن يتسم بالقوة، والمستقبل هو الصورة الجميلة المشرقة لما هو آت .

ولكل شئ يستخدمه الماسونيون معنى، ومن ذلك ادوات الهندسة : المثلث، والضلع، والزواية، والفادن، والشاقول، والبيكار، وخيط الشاقول، والكتاب، فالمثلث هو الوجود برمته، من ولادة، وحياة، وموت، والإنسان يجرى مصيره بين هذه المجرىات، والزواية هى النصيب الذى ينبغي الرضا به، والفادن يرمز للمساواة، والشاقول يرمز للاستقامة والعدل، وخيط الشاقول هو الرابطة بين السماء والأرض، مثل سلم يعقوب، والبيكار يرمز إلى نسبة الامور .

يقول اليهودى أحد هاعام مؤلف بروتوكولات حكماء صهيون فى البروتوكول الرابع : والماسونية تقوم مقام الحجاب لإخفاء أهدافنا والتمويه عليها، ويظل مخطط عمل الماسونية ومركزها الرئيسى غير معلومين للشعب . وعلينا أن نقضى على كل الاديان، ونزعم من عقول الام الاعتقاد بالله والروح، ونحل محلها صيفاً حسابية وحاجات مادية . وحتى لا

الدكتوراه برسالة عن «آلام الحلاج» من السوربون، ونشر ضمن متوعات ديرنبورج «آلام الحلاج ومذهب الحلاجية»، ونشر له المعهد الفرنسى بالقاهرة «الحلاج والشيطان فى نظر الزيدية»، وله مقالات مختلفة فى «تأليف رسائل إخوان الصفا»، و«أصول عقيدة الوهابية»، و«التجربة الصوفية والأساليب الأدبية»، و«ابن سبعين والنقد النفساني»، و«ديوان الحلاج»، و«المسيح فى الأناجيل حسب الغزالي»، و«كتب القرامطة»، و«فاطمة بنت الرسول»، و«المنحنى الشخصى لحياة الحلاج»، و«الشترى الشاعر الصوفى الأندلسى المدفون فى دمياط»، و«الفلسفة وما وراء الطبيعة فى التصوف الحلاجى»، و«ابن سينا وألفبازة الفلسفية»، و«قصة حسين الحلاج»، و«المباهلة فى المدينة»، و«أهل الكهف فى المسيحية والإسلام»، و«تاريخ العلم عند العرب»، وله مباحث عن القرامطة، والنصيرية، والخطابية السلمانية، والزندقة، والزهد، والزمن فى التفكير الإسلامى، والكندى، والمجاسي، والنويختى، والترمذى. وما يذكر أن الدكتور عبد الرحمن بدوى تلمذ عليه وينقل عنه، وكذلك الشيخ الإمام عبد الحليم محمود ولكنه لم ينقل عنه.

ماخ «إرنست» Ernst Mach

(١٨٣٨ - ١٩١٦) يهودى نمسوى، ولد فى

راى جمال الدين الأفغانى ينقله عنه رشيد رضا)، ثم هدم كل حكومة دينية، وإقامة حكومة لادينية مقامها. وحيثما تم لهم ذلك فإن الجمعية تكون رابطة أدبية، وصلة تعارف وتعاون بين أهلها المؤلفين من أهل الملل المختلفة، وأكثرهم لا يعرف منها الآن أكثر من ذلك. والواضعون لأساسها الأول هم اليهود، وغرضهم الأساسى إعادة ملك سليمان الدينى إلى شعبهم فى القدس، وإعادة هيكله إلى ما وُضع له وهو المسجد الأقصى، فأعظم كيد لهم وجد فى الأرض أنهم هدموا الحكومات المسيحية الدينية من أوروبا غربتها وشرقيها، والحكومة الإسلامية التركية. وبعد هذا كله ظهرت جمعيتهم الصهيونية تستغل خدمتهم للإنجليز فى الحرب بالتوسل بها إلى إقامة حكومة دينية يهودية فى فلسطين. فمن يسمع ويقرأ ويفهم؟

مراجع

- الماسونية نشأتها وأهدافها : دكتور اسعد السحرانى.
- السر المصون فى شعبة الفرسمون : الاب لويس شيخو.
- الماسونية خلاصة الحضارة الكنعانية : فؤاد فضول.
- الآداب الماسونية : شاهين مكاريوس.

ماسينيون «لوى» Louis Massignon

(١٨٨٣ - ١٩٦٢م) مستشرق فرنسى، مولده ووفاته بباريس، وتعلم بها، وعلم بمصر، وكان يدرس بجامعة «تاريخ الاصطلاحات الفلسفية» بالعربية، وله مصنفات فى «مصطلحات الصوفية»، وحصل على

الإحساسات الذى أخذه عن قولهما بالافكار أو الانطباعات. وبسبب هذا المفهوم نقد لينين ماخ نقداً شديداً فى كتابه «المادية والنقد التجريبي»، وذلك أن فلسفة ماخ اشتهرت باسم النقدية التجريبية، وهى فلسفة تجريبية حسية تعارض كل معرفة لا تقوم على الخبرة الحسية التى يمكن التحقق منها، ولذلك كان ماخ يحيل إلى التحقق كوسيلة علمية وليس إلى البرهنة. والتحقق يقوم على الخبرة الشخصية التى تتفق فى نتائجها مع الخبرات الماثلة لخبرات الآخرين، وأما البرهان فهو يستند إلى المعرفة القبلية التى لا تقبل التحقق ولا يمكن إنكارها أو إثباتها. والعلم يهدف إلى صياغة الظواهر صياغة وصفية موجزة أشد الإيجاز، ومن خلال الخبرة الحسية والملاحظة. ويتألف العالم من عناصر مادية ندركها بحواسنا، والعالم هو إحساساتنا عنه، بمعنى أن مذهب ماخ يقوم على وصف أحاسيس صاحب التجربة عن موضوع تجربته، فانا مثلاً قد اخطئ، عندما أجزم بوجود كتاب أحمر على الطاولة التى أمامى، إلا إنى لا يمكن أن اخطئ عندما اقتصر على وصف إحساساتى عن هذا الكتاب، ويقتصر غيرى على وصف إحساساته عنه، ولإحساساته نفس القيمة التى لإحساساتى، وهى ديموقراطية العلم التى تساوى فى الوزن بين إحساسات الناس كلهم، لكن هذه الإحساسات لا تكون علمية إلا عندما يكون هناك اتفاق جماعى بشأنها. وكل ما فى العالم يمكن تحليله إلى إحساسات، وتختلف

توراس من أعمال مورافيا، وتعلم بغيينا، وتعلم بجراتس وبراغ وفيينا، ويُقرن اسمه بجماعة فيينا من الوضعيين المناطقة، وقيل إنه الأب الروحي لحركة وحدة العلم، والمعلم الحقيقى لجماعة فيينا، وكانت إحدى حلقاتها تسمى «جماعة إرنست ماخ Ernst Mach Verein»، ولله إسهامات ومناقشات واسعة فى مجال الفلسفة العلمية، وتأثرت به الإجرائية عند بيرسى بريدجمان، وساعدت نظرياته كثيراً فى صياغة نظريات أينشتاين، وله نحو من سبعة كتب أهمها من وجهة النظر الفلسفية ثلاثة هى : **Die Mechanik in Ihrer Entwicklung historisch-kritisch dargestellt** (١٨٣٣) ترجم باسم «علم الميكانيكا The Science of Mechanics» ويشتهر بهذا الاسم، و«تحليل الأحاسيس Die Analyse der Empfindungen» (١٨٨٦)، و«محاضرات علمية عامة Po-pulärwissenschaftliche Vorlesungen» (١٨٩٤). على أن أهم مؤلفاته جميعاً هو كتابه فى علم الميكانيكا، وقد حاول فيه إعادة كتابة تاريخ العلم بطريقة تكشف عن مبادئه ومنهجه المنطقي، ووجه فيه أشد النقد للأفكار الميتافيزيقية التى ما تزال تسود فى مجال فلسفة العلوم. وماخ من أتباع المذهب الحسى المعارض للميتافيزيقا، وأفكاره يستند فيها على فلسفة كمنط وباركلى وهيوم، وكمنط فى رايه خلص الفلسفة فى كتابه «نقد العقل الخالص» من الاوهام الميتافيزيقية القديمة. وباركلى وهيوم هما اللذان أوحيا له بمفهومه عن العناصر أو

الظاهرة فى لغة مألوفة حسية موجزة. وبعد :
فبرغم كل ما قال، فإن ماخ كان صهيونياً، وكان
يدعو إلى إنشاء دولة إسرائيل مهما عانى
الفلسطينيون أو العرب، فماخ فى الحقيقة لا
يرى إلا اليهود، وهذا هو الواقع المحسوس الذى
يقول به فى السياسة !

مراجع

- Ayer, A.J.: Logical Positivism.
- Lenin : Materialism and Empirio - criticism.
- Russel, B.: An Outline of Philosophy.

المادية التاريخية

Matérialisme Historique; Historical Materialism; Historischer Materialismus

فلسفة التاريخ التى تقول بها الماركسية،
وهى الجانب التطبيقى للمادية الجدلية فى مجال
دراسة المجتمعات، وتردّ حركة التاريخ إلى تطور
قوى وعلاقات الإنتاج فى المجتمع، وتصف هذه
القوى والعلاقات بأنها الأساس التحتى الذى يقوم
عليه البناء الفوقى القانونى والسياسى، والذى
يتطابق معه الوعى الاجتماعى، فليس وعى الناس
هو الذى يحدد أسلوب معيشتهم ونوع نظامهم
الاجتماعى، لكن أسلوب معيشتهم هو الذى
يحدد نمط وعيهم، فالتناس خلال عملية الإنتاج
يؤثرون فى الطبيعة وفى بعضهم البعض ،

العلوم باختلاف زاوية الرؤية التى نتناول بها
الاشياء، فقد أدرس الشئ الواحد دراسة
فيزيائية، وقد أدرسه فى علاقته بآثاره يعتقد فيه
من على أعصابى دراسة فسيولوجية أو
سيكولوجية، لكنى فى كل الأحوال أدرس
الإحساسات، وأتعامل مع الشئ كمادة. ويجرنا
هذا إلى القول بأن العلوم واحدة وإن تنوعت .
وبصف ماخ القوانين العلمية بأنها مباحثات
رياضية عن العالم أكثر تجريداً من الوصف، ولا
تعطى صورة للظواهر، وإنما أمة صورة للظواهر
لا بد أن تكون على أساسها. وتستخدم النظريات
العلمية التشابه الجزئى بين ظاهرتين، فعندما لم
يفهم العلماء بعض ظواهر الضوء حاولوا أن
يتصوروها بافتراض أن الضوء يتحرك كحركة
الموجات فى الماء، وهو تصور لا يمكن نفيه أو
إثباته لأنه لا يستند إلى خبرة حسية، لكن تبقى
النظرية مع ذلك أداة مفيدة للتنبؤ. ولا بهم فى
النظرية الصورة التى تطرحها لكن ما تمثله من
علاقات كمية، فإذا قلنا إن الصورة تمثل الواقع
الكامن خلف المظهر لكان ما نقول به ميتافيزيقا،
ومن ذلك مثلاً أن ماخ لم يصادق على ما تزعمه
النظرية الذرية من وجود ذرات مادية، لكنه مع
ذلك يقبل النظرية لأنها تسهل التنبؤ بظواهر
أخرى، وكان من الممكن أن نفترض صورة أخرى
وتظل مفيدة مع ذلك لأنها تؤدى نفس الغرض
التنبؤى. وهو يولى التنبؤ العلمى اعتباراً خاصاً،
ولا يهتم بتفسير الظاهرة بقدر ما يهتم بوصفها،
بل إن تفسيرها هو وصفها، والوصف هو طرح

مراجع

- Marx : Economic and Philosophical Manuscripts of 1844.
- : The Poverty of Philosophy.
- Marx & Engels : The German Ideology.
- : The Communist Manifesto.
- Engels: Socialism: Utopian and Scientific.
- Lenin : What the Friends of the People are.
- Plekhanov : In Defense of Materialism.
- : The Development of the Monist View of History.

المادية الجدلية

Dialektische Materialismus; Dialectical Materialism; Matérialisme Dialectique

النظرية العامة للحزب الماركسي اللينيني، وتسمى بالمادية لأن تصورها وتعليلها لحوادث الطبيعة والمجتمع مادي، وتوصف أيضاً بالجدلية لأن أسلوبها في النظر إلى الأحداث أو ما يسمى منهجها في البحث والمعرفة، جدلي. والمادية الجدلية هي منطق وأنتولوجيا وإستيمولوجيا الماركسية اللينينية، والمادية التاريخية هي أخلاقها وعلمها السياسي وفلسفتها في التاريخ. ويرجع الفضل في صياغة المادية الجدلية إلى ماركس وإنجلز ولينين، أما ماوتسي توج فرغم تاريخه النضالي الماركسي إلا أن بضاعته الفلسفية هزيلة للغاية، وإسهامه اجتماعي أكثر منه تنظيري. ولقد أخذ ماركس وإنجلز المادية عن

ويدخلون علاقات وصلات اجتماعية، ويغيرون باستمرار في أسلوب الإنتاج، ويترتب على ذلك تغيير مماثل في النظام الاجتماعي وفي الأفكار والآراء والمؤسسات السياسية والاجتماعية والدينية. وينصهر النظام كله انصهاراً جديداً، ومع كل غمط معيشة جديد يقوم غمط من التفكير بطاقته، ومعنى هذا أن تاريخ تطور المجتمعات هو تاريخ تطور الإنتاج فيها، وتاريخ أساليب الإنتاج التي تتعاقب عليها، وتاريخ تطور القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج، وبالتالي فإن تاريخ التطور الاجتماعي هو تاريخ منتجي الحوائج المادية، وتاريخ الجماهير العاملة التي هي القوى الأساسية في عملية الإنتاج، وليس هو تاريخ الملوك والفاطمين الذي يزعمه المنهج المثالي في التاريخ. ويقول إنجلز : «إن التاريخ منذ انحلال المشاعة البدائية هو تاريخ الصراع بين الطبقات المستغلة (بكسر الفين) والطبقات المستغلة (بفتحها) في مختلف مراحل تطورها الاجتماعي. وقد بلغ هذا الصراع حالياً مرحلة أصبحت فيه الطبقة المستغلة (بفتحها) لا تستطيع أن تتحرر من الاستغلال والاضطهاد دون أن تحرر كل المجتمع معها». ويقول ماركس: «عندما تبلغ قوى المجتمع المادية المنتجة درجة معينة في تطورها، فإنها تدخل في تناقض مع علاقات الإنتاج القائمة». ومن هذا التناقض تحدث حركة التاريخ، ويتغير الأساس الاقتصادي يترزع البناء الفوقي كله.

إلى تغيرات ظاهرة وأساسية، أى تغيرات كيفية. وهى ليست تغيرات تدريجية بل سريعة وفجائية، وتحدث بقفزات من حالة إلى أخرى. وليست جائزة الوقوع ولكنها لازمة، ونتيجة لتراكم التغيرات الكمية غير المحسوسة والتدرجية ولذلك تعتبر الطريقة الجدلية أن فهم حركة التطور لا يكون من حيث هى حركة دائرية أو تكرار بسيط للعمليات نفسها، بل من حيث هى حركة تقدمية صاعدة، وانتقال من الحالة الكيفية القديمة إلى حالة كيفية جديدة. ومن حيث هى تطور ينتقل من البسيط إلى المركب، ومن الأدنى إلى الأعلى. ونقطة الابتداء فى الجدول هى وجهة النظر التى تؤكد أن كل الأشياء فى الوجود تحتوى على تناقضات داخلية لها جوانبها السلبية والإيجابية، والماضية والحاضرة، وأن الصراع بين القديم والجديد هو المحتوى الباطن لحركة التطور ولتحول التغيرات الكمية إلى تغيرات كيفية. ولذلك تعتبر الطريقة الجدلية المادية أن حركة التطور من الأدنى إلى الأعلى لا تجرى بتطور الحوادث تطوراً تدريجياً متتافاً، بل بظهور التناقضات اللازمة للأشياء والأحداث، وبصراع الاتجاهات المتعارضة التى تعمل على أساس هذه التناقضات. وتتلخص مبادئ التطور الجدلي إذن فى التطور بالانتقال من تغيرات كمية إلى تغيرات كيفية، والتطور بالطفرة وليس على مراحل، ونفى اللحظة المبدئية للتطور (حبة القمح تصبح شجرة قمح)، ثم نفى هذا النفى نفسه (تموت

فيوريباخ، والجدل عن هيغل، إلا أنهما بتعبير ماركس «اقبسا النواة العقلية، وطرحا القشور المثالية»، فمع أن فيوريباخ هو الذى قال «إن الفكر هو الذى خرج من الإنسان، وليس الإنسان هو الذى خرج من الفكر»، إلا أنه ظل مثالياً من الناحيتين الأخلاقية والدينية. وكذلك فرغم أن هيغل هو الذى اكتشف قوانين الجدل فى الطبيعة والمجتمع إلا أنه ردّ الواقع إلى «الفكرة» واعتبره شكلها العارض، وأنها خالفته وصانعته، بينما اعتبر ماركس حركة الفكر انعكاساً للواقع وليس العكس. ومع ذلك يدين ماركس لهيغل بأفكاره عن التطور عن طريق التناقض، والصراع، وتفسير الكم إلى الكيف، والطفرة. وطور إجلز أفكار ماركس ووضع لها الأساس العلمى، ونقد الفلسفات المثالية والمادية الميكانيكية والاشتراكية غير العلمية. وقال إن التفكير الجدلي يرى الوجود كله وحدة متماسكة ترتبط فيه الأشياء والأحداث ارتباطاً عضوياً، وفى حالة حركة وتجدد دائمين، فهناك باستمرار شئ يولد ويتطور، وشئ ينحل ويضمحل. ومن ثم لا يهم فى المنهج الجدلي ما تبدو عليه الأشياء من ثبات واستقرار فى لحظة معينة، لأنها فى الواقع تكون فى طريقها للفناء، لكن المهم هو الشئ الذى يولد ويتطور، ولو كان هذا الشئ يبدو فى تلك اللحظة غير ثابت ولا مستقر. ولا يعتبر الجدل حركة التطور السابقة حركة نمو بسيطة، ولكنه يعتبرها تطوراً من تغيرات كمية بسيطة

مارتينو (جيمس)

James Martineau

(١٨٠٥ - ١٩٠٠) إنجليزى، ولد فى نورويتش، ورسم قسيساً موحّداً، وكان قد تلقى تعليماً تجريبياً، لكن نزوعه الدينى صدف به عن الفلسفات المادية والطبيعية واللاادرية التى كانت تسود عصره، وأدّت به دراسته للمثالية الألمانية فى برلين لمدة سنتين إلى التحول نهائياً إلى المثالية، وعاش مارتينو نحو التسعين سنة، وكانت كهولته اخصب سنّى حياته، وفيها كتب «أنماط من النظرية الأخلاقية - Types of Ethical Theory» (١٨٨٥)، و«دراسة للدين A Study of Religion» (١٨٨٨). وفلسفته مثالية أخلاقية، يفترض أن للإنسان ملكة أخلاقية moral faculty يكون له بها حدس مباشر بالحقائق والصفات الأخلاقية، ونزوع باطن نحو استحسان بعض الأفعال واستهجان البعض الآخر، وقُدرة على تقويم الأفعال ببواعثها وليس بنتائجها. ويصف الفعل الأخلاقى بأنه الفعل الحر الذى يقوم على الإرادة الحرة الإنسانية، كما أن الطبيعة هى مسرح الإرادة الحرة الإلهية. ويميز بين الأفعال التلقائية والإرادية فالتلقائية دافعها واحد، والإرادية شرطها أن يكون هناك أكثر من باعث لها، وأن تكون هناك مفاضلة حرة بين البواعث، والخير هو اختيار الباعث الاسمى نسبياً، والباعث الاول فى سُلّم الدوافع هو الباعث الاخلاقى، أما الباعث الثانى فيسميه

شجرة القمع بعد أن تعطى عشرات من حب القمع الجديد)، والتكرار فى مستوى أعلى لبعض ملامح وجوانب الحياة الأصلية.

ولقد تمثّل لستين أفكار ماركس وإنجلز وأضاف إليها نظريته فى الالتزام، فالفلسفة الإيدولوجية لا يمكن أن تكون غير منحازة فى المجتمع الطبقي، وأن تعكس وتخدم مصالح الطبقة. والمادية الجدلية ليست مجرد نظرية يُكتفى باعتمادها، لكنها دعوة وبرامج عمل لتحقيق قيام المجتمع الاشتراكى، ولذلك فالمداد الجدلى هو بالضرورة اشتراكى، ولا يملك فصل نظريته للعالم عن نضاله لتصرة قضية البروليتاريا، ومن ثم فالتزام المادية الجدلية التزام نضالى صريح يتميز بالوقوف فى صلابه فى وجه الفلسفات المثالية والغبية والتحريرية، وفى وجه الجمود العقائدى، وهى نظرة تتفق تماماً مع ما تقول به الماركسية من وحدة النظرية والتطبيق.

مرجع

- Marx : The Poverty of Philosophy.
- Marx & Engels: The German Ideology.
- Engels : Dialectics of Nature.
- Plekhanov: The Development of the Monist View of History.
- Lenin: Materialism and Empirio - criticism.
- Stalin.: Dialectical and Historical Materialism.

وجاء ترتيبه الثانى على دفعته، وجان فال الاول، لكن فال كان معيبدًا للسنة. ونفر مارسيل من طريقة التأليف المدرسية للدكتوراه فلم يكملها، وامتنع التدريس، لكن إمكانياته كانت أكبر منه، وانصرف إلى الصحافة، واشتغل بالنقد المسرحي والأدبي والفنى، واتجه بقوة إلى المسرح، ورأى فيه المجال الأمثل لعرض مشكلاته الفلسفية، فقد كان يراها مواقف حية، أبطالها بشر من لحم ودم، ولا يكون حلها بالتفكير المجرد. والحوار الدرامى هو الأداة المثلى لتقديم الإنسان فى إطاره الاجتماعى والعائلى، ولسير أغوار النفس البشرية. وتكشف المواجهة المسرحية نسيج الوجود المفعج. وزاد ما كتبه للمسرح عن الثلاثين مسرحية، كانت أجملها «رجل الله L'Homme de Dieu»، و«العالم المظلم Le Monde Cassé». وكانت مسرحيته «النعمة La Grace» (١٩١١) أول مسرحية يعرفها المسرح الوجودى. وواصل مارسيل تأويلاته الميتافيزيقية فصدر له «الوجود والتملك Être et Avoir»، ثم «من الرفض إلى الابتهاال Du Refus à L'Invocation» (١٩٤٠)، و«الإنسان السالك Homo Viator» (١٩٤٥)، و«فلسفة الوجود La Philosophie d'existence» (١٩٥١)، و«سر الوجود Le Mystère de l'être» (١٩٥١)، و«البشر ضد الإنسان Les Hommes contre l'humain» (١٩٥١)، و«الإنسان المُشكَل L'Homme problématique» (١٩٥٥)، و«الحضور والخلود Présence et l'éternité» (١٩٥٥).

باعثاً مهمّاً. ومارتينو من أنصار الحرية المطلقة لسلإرادة، ولكنه يقول بأن اختيارنا للبائع الاسمى لا يتم إلا بوحى من الله.

مراجع

- Henry Sidgwick: Lectures on The Ethics of T.H. Green, Mr. Herbert Spencer, and James Martineau.

مارسيل «جابريل» Gabriel Marcel

(١٨٩٨ - ١٩٧٣) من أعلام الوجودية الفرنسية، اقترن اسمه بالوجودية المؤمنة existentialisme théiste، وإن كان هو قد رفض أن يُدرج اسمه ضمن فلاسفة الوجودية، وأثر أن تُسمى فلسفته «السيقراطية المحدثّة néo-socratisme»، تشبهاً بسيقراط اليونان الذى كان يعالج مشكلات الفلسفة فى صورة مشكلات يومية، وناباً بفلسفته عن أى صياغة فى شكل نسق عقلى، ورفضاً لأن يؤخذ تفكيره فى صورة مذهبية، ولذلك اتجه إلى كتابة اليوميات والتأملات، وإلقاء المحاضرات والأحاديث، وتأليف المسرحيات والموسيقى، وتحرير المقالات النقدية فى الصحف والمجلات. وكان مقال «الوجود والموضوعية L'Existence et l'objectivité» (١٩٢٥)، وكتابه «اليوميات الميتافيزيقية Journal metaphysique» (١٩٢٧) أولى الكتابات الوجودية التى ظهرت فى فرنسا. وكان تخرجه من السوربون فى العشرين من عمره،

sence et immortalité) ، والخلفية
الوجودية للكرامة البشرية The existential
Background of Human Dignity (كمبريدج
١٩٦٣) .

ويميز مارسيل بين مستويين أو نمطين من
التفكير : التفكير الأولي réflexion primaire
والتفكير الثانوي réflexion secondaire ،
والأول تجريدي تحليلي موضوعي كلى يمكن
التحقق منه ، والذات المفكرة فيه تنفصل عن
موضوع تفكيرها ، وموضوعات تفكيرها هي
المشاكل التي تواجهها ، ومعطيات هذه المشاكل
فى متناول الملاحظ المؤهل ، وهو يبدأ باستبعاد
العناصر التي لا ترتبط بحل المشكلة ، من بين
معطياتها العينية . وحالما يعثر على الحل أو
التفسير فإن الرغبة فى المعرفة ، والتوتر الذى
تحدثه ، ينطفئان . ويتمثل التفكير الأولى فى
الفكر العلمى والتكنولوجى ، وبه استطعنا أن
نسيطر على عالمنا ، وأن نتعامل معه بطريقة
أكمل ، ولا غنى لاية ثقافة عنه . ويرتكب المفكر
كل الخطأ عندما يطبق هذا النوع من التفكير
على مجال آخر لا يجوز تطبيقه عليه ، وعندما
يظن أنه التفكير الأوحى والمطلق ، وعندئذ يسيطر
التجريد على الفكر كله ، ويتحول استخدام
التكنولوجيا إلى تكتوقراطية ، ويتقلص ثراء العالم
اللونى الذى لا ينضب إلى مجرد لونى المنطق
الابيض والزود بفرضهما على العالم اعتسافاً .

والتفكير الثانوى تفكير عيني فردى
استفهامى متفتح ، ليس مجاله المشكلة

problème ، ولكنه السر mystère ، وهناك فارق
بين المشكلة التي هي شيء موضوعى ، والسر
الذى هو ما اندمج فيه ويمتزج بى ، بحيث لا
تكون ثمة تفرقة بين الذات والموضوع . والتفكير
الثانوى لا تحدوه الرغبة فى المعرفة ، أو يدفع إليه
الشك ، لكنه تفكير توقظه الدهشة ، ويحسه إليه
التعجب ، ويفتح بموضوعه تفتح الحب غيبوه ،
ويتوسل إليه بالحوار ، يخفى كشف حضوره
الكامل والالتحام به والمشاركة فيه ، يتوسل إلى
ذلك بالوجدان المبهور ، ويعقد بينه وبين محبوبه
علاقة انبهار وجدانية بحيث يصبح جزءاً لا
يتجزأ من صميم وجوده ، وهذا الارتباط العميق
هو النموذج الحى للعلاقة التي تجمع الإنسان بسر
الوجود .

وموضوع الفلسفة العينية philosophie
concrète هو سر الوجود ، وموضوع الأنطولوجيا
العينية ontologie concrète هو سر الكينونة . ولا
تبدأ الفلسفة العينية من منطلق فكرى ، أو من
الكوجيتو الديكارتى ، لكنها تبدأ بذلك الموجود
المتجسد الذى هو الإنسان . وليست عينية العالم
شيئاً يمكن استنباطه ، وليست موضع شك ،
فالوجود ليس صفة أو محمولاً أو شيئاً يمكن
عزله والتنبيه إليه ، لكنه وجود تشارك فيه الذات
بالحس وبالشعور ، ولا انفصال للحس والشعور عن
الجسد ، ولا انفصال للذات عن الجسد ، وليس
إدراك الموضوعات إلا إدراكاً عن طريق الجسد ،
وأنا لا أدرك نفسى باعتبارى فكراً محضاً ، بل
باعتبارى جسداً يحس ويشعر ويفتح على

الحب أقوى من الموت، ويمنع استحالة المحبوب إلى موضوع أو فكرة، فيظل المحبوب شخصية حية، وحضوراً، وهذا الاستمرار الحى هو الذى يجعل الذات حقيقة أنطولوجية تملو على كل صيرورة ظاهرة، ويشهد على إمكان قيام ترالس أو تخاطر روحى بين الأحياء والموتى .

ويتجه مارسيل كما رأينا وجهة عينية فى تأملاته، وينهج منهاجاً وصفيّاً واقعياً، ويلتزم حدود الخبرة المعاشة أو الواقع العيى . والتفكير الوجودى هو تفكير الذات المتجسدة التى تحيا دائماً فى مراقف، أو تفكير الموجود الذى لا يركن أبداً إلى السكون والجمود، ولكنه دائماً على الطريق، مسافرٌ عابر *homo viator*، ينتقل من موقف عيى إلى موقف عيى آخر. وتتجلى حرية الذات البشرية فى عملية خلقها لنفسها، وفى اتجاهها باستمرار نحو العلو على نفسها، وفى إدراكها لنفسها بوصفها مشروع وجود وليس بوصفها موجوداً مكتسلاً، وفى سعيها الدائب لاكتساب ماهيتها. وليس فى استطاعة الذات أن توجد دون أن تملو على نفسها، وهذا تعالى هو حركة الذات المستمرة فى نزوعها نحو الوجود الحقيقى، وهذا النزوع إلى الوجود الحقيقى هو حركة الذات إلى الخلاص، وإنكار الوجود بمثابة إعلان أن كل شيء فى الوجود عبث، وأن لا شيء له قيمة أو معنى، والإقرار بالوجود هو إقبال على الحياة، والإقبال على الحياة ضرب من الاختيار الحر، وفعل من أفعال الإيمان، وليس الإيمان والحرية سوى شاهدين على حاجة الإنسان إلى المتعالى، ولا تتحقق خبرة تعالى إلا

العالم، ولا ينفصل عن موقفه أو وسطه أو البيئة التى نشأ فيها وانفعل بها وتربى عليها. وقد يبدو جسدى وكائن أملكه، لكنى عندما اتعمن خبرتى أثبت أن علاقتى به ليست علاقة *avoir* لكنها علاقة كينونة *être*، وليست علاقة خارجية، لكنها علاقة باطنية داخلية فى صميم وجودى، وتقوم على المشاركة. ولكن ذلك لا ينبغى أن يفهم كدعوة للذاتية، فمارسيل يقول إن الأنا لا يوجد إلا بقدر ما يوجد مع الآخرين، وأن وجود الذات لا ينكشف إلا فى إطار من التواصل مع الآخرين، وأن الوعى هو وعى بشيء يقصد إليه، وأن وعى الأنا يتجه إلى الناس والعالم، وأن التصاريح لا يبدأ بكوجيتو «أنا موجود» بل «نحن موجودون»، وأن الذات التى تعامل الآخرين بوصفهم موضوعات لها تستخدمهم لغاياتها، وهى ذات محكوم عليها، لأنها متمركزة على نفسها، تعيش فى عالم مغلق يحوزها العمق الأنطولوجى، ومن ثم ينتابها اليأس حالماً تدبّل نشوة التملك وبوهن شبق السيطرة، وأن التفكير فى الآخر بضمير الغائب يجعله موضوعاً، ويجعل حضوره نوعاً من الغياب، لكنى عندما اتصل به وأعامله كشخص لا كشيء، وأتوسل لذلك بالوسائل المجعولة للاتصال بين الناس، لا بالوسائل المجعولة لمعرفة الأشياء فإنه يستحيل إلى أنت أخاطبه بضمير المخاطب وأفكر فيه باعتباره حاضراً. والموت غيب للشخص الذى نجبه غياباً مطلقاً. وموته تحد للوحدة التى تجمع بيننا وتطعيم لها، لكن الوفاء تحد للموت وتأكيد لهذه الوحدة يجعل

من خلال مشاركة في فعل الوجود وفي حياة الموجد المتعالي . وذلك هو الإيمان حقيقة !!

مراجع

- Cain, Seymour: Gabriel Marcel.
- Ricoeur, Paul ; Gabriel Marcel et Karl Jaspers.

ماركس «كارل» Karl Marx

(١٨١٨ - ١٨٨٣) كارل ماركس، نبى الشيوعية العلمية، وصاحب الدعوة المادية الجدلية والتاريخية، ومؤسس الاقتصاد السياسى العلمى، وزعيم ومعلم المعوزين فى العالم، وملهم أغلب التيارات الهامة فى التفكير الاشتراكى الحديث . ولد فى تريفيز (تريير) من أعمال ألمانيا، من أبوين يهوديين اعتنقا اللوثرية عندما كان ماركس فى السادسة من عمره، ودرس القانون بجامعة بون، والفلسفة بجامعة برلين . وكان تأثير هيجل ما يزال فى عنفوانه، ولم يكن قد مضت خمس سنوات على وفاته، وحصل على الدكتوراه من جامعة بينا (١٨٤١) فى فلسفتى أبيقور وديموقريطس . وكان ماركس قد انضم إلى الجناح اليسارى من جماعة الهيجليين الشبان، وعُرف بالحاده الشديد ورفع شعار «إن نقد الدين هو أساس كل نقد»، وبناءً على ذلك قال مقولته المشهورة «إن الدين هو أفيون الشعوب»، وه ليس سوى الإنسان

السيد الأعلى لهذا الكون». وزج ماركس بنفسه فى العمل الاجتماعى والسياسى فاشتغل بالصحافة والدعوة إلى الثورة، وأغلقت الصحيفة التى عمل بها بسبب مقالاته (١٨٤٣) فصمم على مواصلة النضال ضد الأوتوقراطية الألمانية من باريس، وبدأت رحلته فى المنفى التى استمرت طوال حياته، وأصدر «فقر الفلسفة Misère de la philosophie» وفى باريس تعرّف بفردريك إنجلز صديق العمر وزميل الكفاح، واشتركا معاً ربما فى أخطر زمالة وأهم مقاسمة عرفها تاريخ الكتابات المشتركة فى العالم، ووضع فى «مخطوطات ١٨٤٤ الاقتصادية والفلسفية Oekonomische philosophische Ausgabe» تصوراً رائعاً للمجتمع الإنسانى، استخدم فى بنائه ثلاثة مكونات هى: الاشتراكية الفرنسية، وعلم الاقتصاد الإنجليزى، والفلسفة الألمانية. واشتركا معاً فى تأليف «الأسرة المقدسة Die heilige Familie»، و«الإيدولوجية الألمانية Die deutsche Ideologie». وطردته السلطات الفرنسية (١٨٤٥) فرحل إلى بروكسل، وواصل دراساته الاقتصادية، واتصل بالحركات العمالية التى طلبت إليه إصدار بيان باسمها العالم، فدوّن بالاشتراك مع إنجلز: «البيان الشيوعى Le Manifeste Communiste; Communist Manifesto; Manifest der Kommunistischen Partei» (١٨٤٨) الشهير، يحلل فيه الرأسمالية الاشتراكية الزائفة، ويقدم تفسيراً للتاريخ يمهّد به لقيام الاشتراكية الحقيقية، ويدعو فيه عمال

العالم إلى الاتحاد والعمل والثورة. وطردته حكومة بروكسل أثناء اضطرابات ١٨٤٨، فتوجه إلى باريس، ثم كولونيا، وأصدر جريدة في الفترة القصيرة التي ازدهرت فيها الديمقراطية، لكن التجربة الديمقراطية أجهضت، فقبض عليه بشبهة إثارة الفتن، وأطلق سراحه، وطردته السلطات (١٨٤٩)، وعاش بقية حياته في لندن، معوزاً إلا من المساعدات المالية التي كان يقدحها عليه إنجلز اليسور الحال، ومن بعض الكتابات للمصحف الأمريكية. وكان شديد الاعتداد بنفسه، وزادت وطأة الحياة عليه بوفاة ثلاثة من أطفاله بسبب الإملاق الشديد. وكان أبرز نشاطاته السياسية سيطرته على الدولية العمالية الأولى (١٨٦٤) التي قوّضها هو نفسه (١٨٧٢)، بعد أن مزققتها الانقسامات والتحزبات والصراعات بزعامه هاكونين. وكان ماركس يقضي كل وقته تقريباً في مكتبة المتحف البريطاني، يجمع مادة أهم كتبه، بل أهم الكتب العلمية في العالم على الإطلاق: «رأس المال *Das Kapital*»، ولم يقض له أن ينشر إلا الجزء الأول، وكان على شريكه في النضال إنجلز أن يجمع أوراقه بعد وفاته وينشر بقية الأجزاء. أما بقية كتاباته فهي تطبيقات للإيديولوجية الشيوعية على الأحداث العالمية، تتميز بالبلاغة وقوة الحجّة واللوزدية. وعندما مات ماركس أتيته إنجلز فقال: إنه يموت مفترى عليه، والعالم يكنّ له كراهية لم يكنّها لأحد في عصره، ولكن حياته كانت سعياً دائباً لنظرة تركيبية لكل

التاريخ والثقافة، وإقامة إيديولوجية ورؤيا شاملة للعالم، ولحضارة أفضل وأرقى. وكان نصيب الفلسفة في المركب الماركسي بسيطاً، ولكنه كان إسهاماً وضعياً تاريخياً واجتماعياً، أو علمياً كما يصفه إنجلز. ولقد قيل إن النظرة العالمية التعميمية هي نظرة فلسفية أو دينية في مغزاها، وأن ماركس لذلك يعدّ من التاليفيين المتنافيزيين، شأنه شأن أرسطو، والإكويني، وهيكل. وتعتبر الماركسية أكمل تعبير عن المذهب الاشتراكي. وقد أراد ماركس أن يكون كتابه «رأس المال» كتاباً اقتصادياً، ولكنه اشتمل على مذهب فلسفي يتألف من المادية التاريخية الجدلية على طريقة هيكل، ومن الشيوعية الإلحادية المترتبة عليها. ومبدأ المادية التاريخية الجدلية يقول إن المادة هي كل الوجود، وأن مظاهر الوجود تطوّر متصلة للقوى المادية، وأن أجلى مظاهرها مظاهر تطوّر الإنسان، ولذلك يوجّه ماركس عنايته إلى تاريخ هذا التطور، ومن هنا يجئ وصف مادته بأنها مادية تاريخية، فالتاريخ البشري كله، سواء تاريخ الأفراد أو الجماعات، يتوقف على الظروف المادية الاقتصادية، وتقاس درجة الحضارة بها، وبها يتحدد نمط الحياة الاجتماعية والسياسية والفكرية، فليس تفكير الناس هو الذي يحدّد نمط وجودهم الاجتماعي، ولكن نوعية هذا الوجود هي التي تحدّد نمط التفكير. وتسير الحياة الاقتصادية وفق قانون الصيرورة بمراحل الثلاث التي هي: القضية، ونقيضها، ومركب القضية

والقديم مجتمع جديد ليس فيه حكومة ولكنه يعمل وفق التسيير الذاتي وبالعلم، وليس فيه طبقات.
(أنظر المادية التاريخية والمادية الجدلية والفلسفة الماركسية).

مراجع

- Marx and Engels : Selected Correspondence.
:Selected Writings in Sociology and Social Philosophy.
- Isaiah Berlin : Karl Marx.
- J. Calvez : La Pensée de Karl Marx.

ماركوزه «هيربرت» Herbert Marcuse

(١٨٩٨ - ١٩٧٩) ماركس أو ماركوزه، أمريكي من أشد نقاد الحضارة الحديثة، وقال بيوتوبيا عصرية بشر بها على طريقة أنبياء بني إسرائيل، وهو يهودي فُح من أبوين يهوديين، ويستمد فلسفته من التوراة والتالمود وبروتوكولات حكماء صهيون، ويشبه في نقده النبي أشعيا، وكتابه «الإنسان ذو النظرة الواحدة» (١٩٦٤) يشبه سفر أشعيا في تشاؤمه، وفي بشارته الطوباوية أو المسيحانية بجمهورية تحكمها الصنوفة، وبمبادئهم وقيمهم. وماركوزه ألماني أصلاً، ولد ببرلين، وتعلم بجامعة، وانضم إلى اليسار الألماني وانقلب

والنقيض، وهذه هي المادية الجدلية، ومظهرها صراع الطبقات الاجتماعية.

وتحدد قيمة السلعة بما يقتضيه إنتاجها من عمل. والعمل نفسه كسلعة ليس استثناءً من هذه القاعدة. ويتقاضى العامل على عمله أجر الكفاف الذي يبقى عليه حياً، ويحدد به نشاطه لي طرح قوته على العمل في سوق العمل من جديد، ولكنه ينتج من السلع ما تفوق قيمته الأجر الذي يتقاضاه، ويذهب الفرق إلى صاحب العمل، ويسمى هذا الفرق **فائض القيمة**، ويتكدس لدى صاحب العمل فيكون رأس المال. وإذا ن فراس المال سرقة متصلة وافتتحات على العمال، وبه يسيطر الرأسمالي على العامل، ومن ثم لا يكون إصلاح هذا الوضع بالمواظب والمحطوب حيث أنه محصلة قوانين اقتصادية تتسم بها المرحلة الحضارية الحالية، والتي تسمى **الرأسمالية**، والتي هي إحدى مراحل التطور التاريخي، التي سرعان ما تدمرها التناقضات الذاتية عندما يزداد العمال فقراً وبكثرة عددهم، ويزداد الرأسماليون ثراءً ويقل عددهم بالمنافسة وقضاء القوى منهم على الضعيف وتآليف الشركات الاحتكارية. وتتحول **البورجوازية** إلى عمال يُوظفون في خدمة الرأسمالية، وينقسم المجتمع إلى طبقتين متواجهتين، ويزداد وعي العمال ويتماسكون طبقياً، ويعملون على تقويض الرأسمالية، وتولي زمام السلطة، ومصادرة الملكية وأدوات الإنتاج لجعلوها ملكية جماعية، ولينهض على أنقاض المجتمع

والسلب أو الرفض الذي يقول به ماركوزه يتوجه للواقع القائم في لا معقوليته، ويقضى بإقرار أحكام العقل التي تصادقها التجربة. وأيضاً فإنه يُبرز في الماركسية أنها فلسفة الواقع، وأنها لا تفصل بين الماهية والواقع، وأنها لا تنكر أن للواقع إمكانيات كامنة تتكشف باستمرار. إلا أنه ينقد بشدة الماركسية السوفيتية أو التطبيق السوفيتي للماركسية، ويعتبر أن هذا التطبيق قد شوه الماركسية، فبدلاً من أن تكون عامل تحرير للإنسان السوفيتي فإنها قيدته بالأغلال وأورثته الخوف، وأودعته السجون والمعتقلات، وجنة السوفيت المزعومة لا تختلف في شيء عن جحيم الرأسمالية، فإذا كان الاستبداد هو أفة المجتمعات الرأسمالية فإنه أيضاً أفة المجتمع الشيوعي السوفيتي، مع فارق الظواهر الليبرالية من الحريات المدعاة في المجتمعات الرأسمالية. والإنسان السوفيتي مطحون في ماكينة الإنتاج بالجملة، والتفوق في الإنتاج، والخطة الخمسية، وكذلك الإنسان الرأسمالي تستهلكه قوى لا شخصية من رأس المال، والمضاربات، وتقلبات السوق، وكلاهما النظام السوفيتي والرأسمالي يصنع إنساناً ذا بُعد واحد هو الذي يحتاجه التخطيط الاقتصادي ومعدلات الإنتاج. ومن شأن وجود هذين النظامين أن كلاهما يُحيد الآخر، وهو ضمان أن يستمر الوضع المعادي للإنسان المعاصر كما هو قائم، وترسخ الرأسمالية هذا الوضع لصالحها، وتجعل وجود النقيض الشيوعي جزءاً من استراتيجيتها الدفاعية التي تحمي به أنظمتها،

عليه، ولما تولى النازي الحكم سنة ١٩٣٣ ترك ألمانيا إلى جنيف، ثم هاجر مستوطناً الولايات المتحدة، وعمل في المخابرات الأمريكية وتخصص في الحركات اليسارية في أوروبا، وكان المحرك للحركات الطلابية التي هزمت ديجول من داخل فرنسا، ثم الحركات العمالية التي تولت الانقلاب في بولندا، وأذكى الكثير من الاضطرابات في العالم بتعاليمه عن الثورة الثقافية، ودور الفن والادب والفلسفة في الثورة الجديدة للتأسيس لعالم وحضارة جديدتين، وكان أستاذاً للفلسفة وتاريخ الحضارات والنقد الديني باكبر جامعة يهودية في الولايات المتحدة - جامعة برانديس، لمدة أربع عشرة سنة، ومؤلفاته عديدة، منها «السلاات Negations»، و«العقل والثورة»، و«الماركسية السوفيتية»، و«نحو التحرر»، و«نهاية اليوتوبيا»، و«الإيروس والحضارة». وفلسفته خليط من الهيكلية والماركسية والفرويدية، وأتباعه يجعلونه في مستوى هؤلاء الثلاثة من الناحيتين النظرية والعملية، وهو ينقد هيجل رابطاً الفلسفة بالتغيرات الاجتماعية، وينقد ماركس باعتبار أن نظريته لا تصلح إلا لوقتها، وإلا فإن الماركسية تناقض نفسها، فإذا كان العالم إلى صيرورة دائمة فإن ثبات الماركسية على بُعد واحد من التفسير يجعلها فلسفة جامدة غير متطورة. غير أنه يؤكد في الهيكلية على مفهوم السلب فيها ويعتبره جانبها الثوري، وهو مفهوم يصفه بأنه إيجابي من شأنه رفض القديم وتحريك المجتمع والواقع نحو الجديد.

وتعني به الرأي العام ضد قوى المعارضة والرفض فيها، وتستغل صورة العدو ترفعها منظورة حيّة أمام شعوبها لتحافظ على استغلالها لها، وكما يقول ماركوزه فإنها تحول التناقض إلى سلاح يخدمها ويساعد على بقائها بدلاً من أن يكون سبباً في هدمها .

والبُعد الواحد إذن هو مرض العصر . والصراع بين النظامين الكبيرين هو صراع من أجل سيادة البُعد الواحد . والمطلوب فلسفة جديدة تكون الأساس لحضارة متعددة الأبعاد تخدم الغايات الكبرى للنظامين ، وتستوعب الحضارتين دون أن تلغيهما بالمعنى الهيجلي ، فالجديد يتجاوز القديم ولكنه لا ينفيه وإنما يجعله رافداً من روافده . وإنسان الحضارة الجديدة هو نفسه الإنسان المنتج الذي قالت به الماركسية ، ولكن الماركسية اسقطت من حسابها إنسانية هذا الإنسان ، ولم تعمل حساباً لحيويته وغرائزه وإشياقاته وجوانبه الروحية . والحضارة الجديدة تولى ذلك اعتبارها وتهتم بالوعى الجمالي للإنسان . وهذا البُعد الجديد ليس جديداً تماماً عند ماركوزه ، ولكنه يأخذه من فلسفة فرويد ، والحضارة التي يبشر ماركوزه يسميها حضارة الإيروس *eros* ، والإيروس هو الجانب الحيوى فى النشاط الإنسانى والاجتماعى، وهو الاسم البديل للجنس أو للحب عند فرويد . وفرويد يقول إن الإنسان لكى يتحضر عليه أن يكبت نوازغ الإيروس فيه ، ويتخلى عن مبدأ اللذة ، وبأخذ بمبدأ الواقع ، أى

أن عليه أن يتحكّم فى نوازغهِ بالقوانين والاخلاق والدين والفن والادب . ومن المفروض أن أئمتة الصناعة ألغت استعباد العمل وقوّضت بذلك أساس الماركسية ، وهيات للمجتمع الصناعى فائضاً من الوقت يمكن أن يستغله الإنسان العصري استغلالاً بصرف به طاقته الحميمية وأشواقه الجمالية . إلا أن جشع الرأسماليين وتهمهم للربح خلق أوضاعاً فى السوق رسّخت التناقض وألهبت التنافس ، وألّبت البغضاء ، واستدعت المزيد من الكبت لكل ما هو إنسانى ، بل وألغت الإنسان فى الإنسان . والكبت السائد الآن فى العالم لا تستدعيه الضرورة كما رأى فرويد ، وإنما هو كبت يستدعيه الإنسان بإرادته لنفسه . والمطلوب الآن ثورة على تلك الأوضاع لتنفذ حضارة الإيروس - حضارة التعاون والأخوة والسلام ، حضارة الخيال والحب والجمال - حضارة توازن بين الإيروس أو متطلبات الحب وبين اللوجوس *logos* أو متطلبات العقل ، وبذلك يصبح الإنسان كليّ الجوانب *omni-lateral* وليس أحادى الجانب *uni-lateral* ، ولن يتحقق ذلك إلا بثورة تقضى على الملكية الخاصة ، وتطيح بالمفاهيم الاقتصادية القديمة وفلسفة الإنتاج من أجل الإنتاج أو من أجل التنافس والسيطرة وإنما هى فلسفة تحرّر اقتصادى وعقائدى تهى للإنسان الجديد حضارة ، الهدف الأساسى فيها إشباع الأشواق الجمالية عند الإنسان - فى حياته وعلاقاته بالآخرين ، بوصفه

الجماعات المنبوذة أو المرفوضة من مجريات الامور في مجتمعاتها كالشباب أو الطلاب أو المراهقين ، وخاصة الثوار في العالم الثالث ، فالطلبة ليسوا كل القائمين على حركات التمرد في العالم ، والشباب من امثال الهمبيز ليسوا خلفاء البروليتاريا ، والثورات في العالم الثالث هي التي هزت أركان الدول الرأسمالية العتيدة . وهو يقول : « إن معارضة الطلبة يجب أن تنجح في جعل العالم الثالث وممارسته الثورية قاعدتها الجماهيرية الخاصة . والامل معقود على هذه البلاده المتخلفة فهي النقي الإنساني الحى للنظام الحضارى القائم . تماماً كالخطوط في بروتوكولات حكماء صهيون !

المارونية; Maronismo; Maronismus; Maronisme; Maronism

فرقة مسيحية ، أتباع يوحنا مارون ، قالوا إن المسيح له طبيعتان ومشيئة واحدة ، وقد قرر مجمع القسطنطينية تكفيره (٦٨٠ م) ، ولجأ أتباعه إلى جبل لبنان يعتصمون به من الاضطهاد ، إلى أن قبلتهم الكنيسة الكاثوليكية سنة ١١٨٢ .

مارياس «جوليان» Julian Marias

أشهر فلاسفة أسبانيا في فترة ما بعد الحرب الاهلية ، وُلِدَ في فالادوليد سنة ١٩١٤ ، وكتابه

كائناتاً إپروطيقياً ، أى إنساناً يميّزه الإيروس ويغلب عليه ، وليس اللوجوس هو الغالب كما هو حادث الآن . وفي هذه الحضارة لا يمارس الإنسان الكبت ، وليس هناك ما يستدعيه ، وإنما هو يمارس الجنس بتسام طبيعى ، وبجمال وسلام . ويفرق ماركوزه بين الجنس المتذلّ الشائع الآن وبين الجنس كما يتصوره في حضارته التي يبشر بها ، وبين الادب والفن الحاليين وما يروجوه من آداب وفنون جديدة . وعنده أن الفن العظيم **sublime art** هو الفن الذى يهئ للرفض ، ويكشف عناصر السلب ، ويتمشى مع روح التغيير ، ويبحث على الثورة . وهو فن كل الناس لانه يخاطب كل الطبقات . والثورة الجديدة التي يبشر بها ماركوزه هي ثورة كل الطبقات ، لانه لم يعد يؤمن بالبروليتاريا باعتبارها الطبقة الثورية ، بزعم فقدانها ثورتيتها باندماجها في مجتمعاتها . والفن والادب الجديدان رسالتهم خلق المساواة الثقافية ، ووسيلتهما الانتشار الديموقراطى بشرط أن تكون لهما قوة على المعارضة . ويعتمد ماركوزه في استدعاء الثورة التجديدية على الشباب ممثلين في الطلبة ، وخاصة المراهقين . ولقد آلت الروح الثورية للشباب ، وأصبح الطلبة هم ورثة هذه الروح . وطبيعى أن يرحب الشباب بدعوة ماركوزه الفيلسوف الذى يبشر بانتهاء عهود الكبت والقهر ، ويطالب بسيادة الإيروس على اللوجوس . وعموماً فإن خلاص المجتمعات الجديدة مناطه في فلسفة ماركوزه على أيدي الجماعات المهمّشة أو

d'aujourd'hui.

ماريتان «جاك»

Jacques Maritain

(١٨٨٢ - ١٩٧٣) بارييس، من أسرة بروتستنتية، وتعلم بالسوربون، وبها التقى بزوجه المستقبلية رابياس أو مانسوف، يهودية روسية، وتعاونوا سوياً في عدد من الكتب. وكانت الفلسفة السائدة في السوربون فلسفة علمية، لكنهما تحولاً عنها إلى برجسون في الكوليج دي فرانس، وحرر برجسون فيهما معنى المطلق، وتحولاً بعد زواجهما إلى الكاثوليكية، وانصرف ماريتان إلى دراسة توما الأكويني، وصار من أشهر عارضى التوماوية الحديثة.

ولماريتان ما يزيد على الخمسين مؤلفاً، اشتهر منها «درجات المعرفة» *Les Degrés du savoir*، (١٩٣٢)، وفيه يرى أن الواقع المادي من الثراء بحيث لا يمكن أن تكتشفه وتستوعبه نظرة فلسفية واحدة، وأن المعرفة لذلك مراتب، فالعالم المتحرك الذي يتسم بالتغير والضرورة يستلزم معرفة علمية طبيعية تقوم على التحليل التجريبي، وعالم الكم يستلزم المعرفة الرياضية، وعالم الوجود يستدعي معرفة ميتافيزيقية، ولكل نوع من هذه المعارف العقل المناسب لها، فهناك العقل المنطقي، لكن يسبقه العقل

الرئيسيان «مقدمة في الفلسفة» *Introduction a La Filosofia*، (١٩٤٧)، و«مدرسة مدريد» *La escuela de Madrid*، (١٩٥٩) يؤلف بين تعاليم معلمه خوزيه أورتيجا جاسيت الإلحادية وإيمانه هو بالله، وأسس معه معهد الدراسات الإنسانية في مدريد، وفلسفته تقوم على اعتبار أن حاجة الإنسان إلى المطلق حاجة بيولوجية، فبالإضافة إلى الطعام والضروريات الإنسانية الأخرى يحتاج الإنسان إلى اليقين في حياته وفي مجتمعاته، وبدون هذا اليقين لن يحس الأمان الاجتماعي، وسيعوزه المبدأ الذي يوحّد بين مختلف اتجاهاته وميوله وآرائه، والدين وحده هو هذا المبدأ العملي الذي يمكن أن يزود الإنسان بمثل أعلى يمكن أن يصير إليه.. ويقبل ماريتان كل المذاهب الحسوبة والبرجماتية والتاريخية، كما فعل أورتيجا أستاذه، ولكن من منطلق ديني. والاختلاف بينه وبين أورتيجا أن الأخير يؤمن بالآنا إيماناً مطلقاً، ولكن ماريتان يؤمن بالآنا بمعنى أنه الشخص، وعند الموت يموت الشخص وتتوقف حيويته وعقله ونشاطه النفسي، ولكن روحه لا تتوقف عن الوجود بالضرورة، بمعنى أن الموت عند أورتيجا هو النهاية، ولكنه عند ماريتان مرحلة، وهي نظرة تتوافق مع الإسلام.

مراجع

- Alain Guy : Philosophes espagnols d'hier et

المازدية ; Mazdaismus ; Mazdaisme

Mazdaism

(أنظر الزردشتية) .

المأساة ; Tragédia ; Tragödie

Tragédie ; Tragedy

تنضارب التعاريف بشأنها ، وكلها وجهات نظر تقبل المناقشة والدحض ولا ترقى إلى مستوى التعريف الجامع المانع ، ومن ثم يرفض البعض أن يقول بأن للمأساة نظرية . ورغم ذلك كان التعريف الذي طرحه أرسطو هو أشهر هذه التعاريف جميعها ، وبسببه دارت مساجلات حول ماهية الدراما ونظريتها ، ووسّع بعضهم من مفهوم أرسطو ، وتحذّاه الآخرون ، حتى رفض البعض مثل بيكيت ويونسكو أن يقول بشئ مما قاله أرسطو .

ويصف أرسطو المأساة أو الفاجعة : بأنها محاكاة لفعل ضخم متكامل الاحداث ، بشكل يستثير شفقة المتفرجين ، وينفث عن أفعال الخوف فيهم ، ولكنه لم يتصد لتعريف ما يقصده بالمحاكاة والشفقة والخوف . وقال بأن الفعل أحداث مرتبة بشكل معين هي الحكبة ، وهي أهم عناصر الرواية ، وهي محاكاة للفعل ، ويأتي رسم الشخصيات بعدها في الأهمية .

وكانت أهم التعاريف بعد أرسطو ، وحتى اليوم ، تلك التي ذكرها هيجل وشوبنهاور ونيتشه . ويقدم الثلاثة تعاريف ميتافيزيقية ،

المحدسى . وقبل اللاشعور الفرويدى الغريزى كان هناك اللاشعور الروحى ، وهو مصدر كل الإنتاج الشعورى الإنسانى والمعارف البديهية التى صنّتها إلى المعرفة الشعرية ، والمعرفة الفلسفية بالقيم الأخلاقية ، والمعرفة الصوفية . وسواء كانت المعارف إدراكية أو بديهية فإنها جميعاً صور للمعرفة تُكَمِّل بعضها بعضاً .

مراجع

- Maritain , Raissa : Les Grandes Amitiés .
- Phelan, Gerald : Jacques Maritain.

ماريشال (يوسف) , Joseph Maréchal

(١٨٧٨ - ١٩٤٤) بلجيكى يسوعى ، وتوماوى محدث ، يعدّ أبرز فلاسفة المدرسيين المحدثين . وُلِدَ فى شارلروا ، ودرس علم النفس بالمانيا ، وعَلِمَ فى إنجلترا لبعض الوقت . كتابه الرئيسى ودراسات فى سيكولوجية الصوفية ، *Études sur la psychologie des mystiques* ، (١٩٢٤) يبدو فيه واضحاً تأثير الأكويني ، وكنت ، وفخته .

مراجع

- Gilson, Étienne : Réalisme thomiste et critique de La connaissance.

تعاش ، وهذا التأكيد وتلك الرسالة هي غاية
الأسطورة المساوية !

مراجع

- Aristotle : The Poetics.
- Bradley , A.C.: Shakespearean Tragedy.
- Goethe : Nachlese zu Aristoteles Poetik.
- Hegel : The Philosophy of Fine Art.
- Nietzsche F. The Birth of Tragedy.

ماكتجارت «يوحنا إليس»

John Ellis McTaggart

(١٨٦٦ - ١٩٢٥) بريطانى ، تعلّم
بكيمبردج وعلم بها ، وفلسفته هيكلية مثالية ،
يعتقد أن الواقع عقلى يتكون من العقول المفردة
ومحتوياتها ، ويقول بلا واقعية المكان والزمان
والأشياء المادية ، وأن ما ندركه منها إنما هو سوء
إدراك بطريقة منهجية ، وأن سوء الإدراك هذا هو
مصدر كل العالم الظاهر ، ويزعم أنه بالرغم من
لاواقعية الزمان فإن الأفراد خالدون ، وأنهم
يُعيثون على التوالى فى أجسام ظاهرة ، وأنهم فى
علاقات إما مباشرة أو غير مباشرة ، أساسها
الفهم ، ومن ثم تقوم على الحب فى الأولى ،
وعلى التعاطف فى الثانية ، وأن الحب هو الحالة
الوجدانية الأساسية حقيقة ، وأن العالم بلا إله ،
وأنه لا داعى للاعتقاد فى عقل كلى يشمل
العقول الفردية ويكون هو نفسه عقلاً مفرداً .

فبمعكس أرسطو الذى لم يكن يرى الماساة إلا فى
الفنر ، قال الفلاسفة الثلاثة : إن الفن الماساوى هو
ذلك الذى يعكس الماساة فى الحياة . وقال هيغل
فى كتابه «فلسفة الفن» : إن رواية أنتيجون هي
أفضل تصوير درامى للصدام فى الحياة ثم
المصالحة . والماساة تثيرنا وتطهرنا بأكثر مما تثيرنا
وتطهرنا مشاهدتنا لآلام البطل ، لأن خوفنا
وشفقتنا يتوجهان فى النهاية إلى قوة العدالة
المطلقة التى تسود العالم ، والتى بإدراكنا لها
يتولد فينا الشعور بالمصالحة مع الحياة . غير أن
شوبنهاور لم يكن يرى رأى هيغل بشأن هذه
المصالحة ، وكان يقر بأن الماساة فى الفن هي
انعكاس للماساة فى الحياة ، التى تتمثل فى آلام
الإنسانية التى تجلّ عن الحصر ، وفى المحيم الذى
نعيش فيه ويجلّ عن الوصف ، وفى انتصار الشرّ
على الخير ، وغلبة عنصر الصدفة ، وكأنما تسخر
من كل جهود يبذلها الإنسان ليحدث العكس ،
وفى السقوط الذى يتردّى إليه فى النهاية كل
المعادلين والأبرياء ، وإزاء ذلك لم يعد أمام
الإنسان من سبيل لتغيير هذا المصير المحتوم إلا
بتصويره وتمثيله ، فبالفن يكون الخلاص من هذه
الحياة المحكوم علينا بها . ولكن نيتشه ، عكس
شوبنهاور ، كان يرى أن الماساة أساسية فى
الحياة ، ولكن التغلب على عنصرها الماساوى لا
يكون بالتسليم به والياس حياله وتصويره كما هو
، لكن بتجاوزه عن طريق تأكيد القوة التى
تكمن خلف الحياة ، بفن يمتص فينا الاعتقاد بأنه
برغم كل شئ فإن الحياة فى أساسها تستحق أن

(١٦٧٤ - ١٦٧٥) ، وكان تطوراً رائعاً مدعماً
لافكار ديكارت ، اتسم بالأصالة والاستقلالية ،
وطرح فيه فكرة : أن الله محل الافكار ، واننا
نحيا ونتحرك في الله ، وأن الله يُحدث الافكار في
النفس ، واننا نعتقد أن العالم الخارجي موجود
لانه قال لنا أنه خلق سماء وأرضاً .

وقال مالبرانش : إن الله وحده هو الفعال ،
وأن مخلوقاته ليست عللاً ، ولكنها وأفعالها
فرص ومناسبات لوجود موجودات وأفعال أخرى
بفعل الله ، وأن الاجسام والنفوس لا تتحرك لان
اجساماً ونفوساً أخرى حركتها ، فهذه هي العلة
الظاهرة ، ولكن العلة الحقيقية هي التي يكون
بينها وبين معلومها علاقة ضرورية ، ولا تكون
العلاقة ضرورية إلا بين العلة الاولى ومعلولاتها ،
والعلة الاولى هي الله ، فمهر الذي يربط بين
الموجودات بقوانين ثابتة ويخضعها لها .

ولقد أثار « كتاب الطبيعة والنعمة »

Traité de la nature et de la grâce (١٦٨٠) ،

وكتاب « البحث عن الحقيقة » جداً عنيماً حتى
انكرتهما الكنيسة ، الاول عام ١٧٠٩ ، والثاني
عام ١٧٠٩ . ولعل خير كتبه إطلاقاً كتابه

« أحاديث في الميتافيزيقا والدين »

Entretiens sur la métaphysique et sur la religion

(١٦٨٨) ، وبسببه أطلقوا عليه اسم « أفلاطون

الفرنسي » ، وفيه برّة على منطق الأرسطيين

بمنطق أفلاطون : أن الأشياء لا تطبع صورها في

النفس ، فالادنى لا يؤثر في الأعلى ، ونحن لا

ندرك الأشياء الخارجية في ذاتها *par eux*

وانا أقول بدوري إن ما انتهى إليه إنما هو -
بحسب فلسفته وبلغته - سوء إدراك بطريقة
منهجية !!

مراجع

- McTaggart : *Studies in the Hegelian Dialectic*. 1896.

: *Studies in Hegelian Cosmology*.

1901 .

: *Some Dogmas of Religion* . 1906.

: *A Commentary on Hegel's Logic*.
1901.

: *The Nature of Existence*. 1921.

- C.D.Broad : *Examination of McTaggart's
Philosophy*.

مالبرانش « نيقولا »

Nicolas Malebranche

(١٦٣٨ - ١٧١٥) وُلِدَ بباريس ، وتلقّى

العلم بكلية لامارش ، وتخرّج من السوربون ، وفي

السادسة والعشرين رُسم قسيساً ، وفي نفس العام

وَقَعَ على كتاب « بحث في الإنسان »

Traité de l'homme ، لديكارت ، وانكبّ على قراءته ، ثم

انتهى كَتَبَ ديكارت واتباعه ، وأعجب

بالديكارنية والاوغسطينية ، وفي الثلاثين شرع

في صباغة فلسفته ، وفي السادسة والثلاثين نشر

اول كتبه : « البحث عن الحقيقة » *De La Recherche*

de la vérité ، في ثلاث مجلدات

الداخلي **sentiment intérieur** القسوري بأنه يستطيع أن يرفض كل ما يقيد أو يوجه إرادته إلى ما ليس خيراً ، فإذا كان الله هو الفاعل الوحيد ، فإن الإنسان له حرية التوجه إلى الخير بإذن الله ، بما ركب فيه من إرادة الخير ، وكل الكائنات تنسب إلى الله ، وتتفاضل الموجودات بما فيها من نسب الكمال الإلهي ، وتتوجه إرادة الخير إلى الموجودات ، كل بحسب نسبته من الله ودرجته من الكمال ، ولعل هذا الاختلاف هو السبب في اختلاف الاخلاق . وكل ذلك ليس تفسيراً للشر ، ومن شأنه أن يسقط المسؤولية عن فاعله ، وذلك هو القصور في فلسفة مالبرانش .

مراجع

- Malebranche : Entretiens sur la mort. 1696.

: Traité de l'amour de Dieu.
1697.

: Entretien d'un philosophe
chrétien et d'un philosophe
chinois . 1708.

- Henri Gouhier : La Philosophie de Male-
branche .

: La Vocation de Malebe-
ranche.

- Martial Gueroult : Malebranche.

mêmes ، كالشمس مثلاً ، لأن النفس لا تغادر الجسم لتتجول في الفضاء وت شامل الشمس والنجوم ، وهي لا تتحد بأشياء بعيدة عنها مغايرة لها ، وإنما تدرك الحواس الشيء وتتفعل به ، وفي الحال يمثل أمام الذهن شيء متحد بالنفس هو فكرة الشمس ، ومن ثم نحس الشمس سواء كانت موجودة فعلاً أو غير موجودة ، مثلما يحدث عندما نصاب بالحصى فنرى أشياء لا توجد في الواقع ، وإنما هي آتية من قبل النفس وتغل في الذهن ، ولا يمكن أن نفسر ورودها من النفس بأنها غريزية فيها ، لأن الأفكار لامتناهية والنفس متناهية ، ولا يعود أمامنا إلا أن نقر أن الله هو الذي يحدثها في النفس ، من باب أن الأعلى هو الذي يؤثر في الأدنى ، وأن ما ندركه بحواسنا مباشرة من أفكار هي أفكار الأشياء أو صورها في عقل الله ، فالله هو محدث الأفكار ، وهو يقابل أفكار النفس بعضها ببعض ، وأفكار النفس وحركات الجسم ، وعليه عماد الإنسان في حركته وفكره ، وإذن فما شأن الإرادة ، وكيف تكون حرية الاختيار ؟ إن الإنسان يريد الخير في عموم **le bien en général** ، وحب الخير مطبوع فيه ، فهل رأينا إنساناً يحب أن يكون تعيساً ، أو لا يتمنى شيئاً يظن أنه الخير ؟ لكن قد يحدث أن تفرض الظروف على الإنسان أشياء ، أو أن تكون قيدا على أحاسيسه ، أو محركاً لأفكاره ، فكيف يتصرف إزاءها ؟ يقول مالبرانش : إن الإنسان يملك القوة على الرفض ، ولديه الإحساس

مالتس «توماس روبرت»

Thomas Robert Malthus

(١٧٧٦ - ١٨٣٤) إنجليزى ، لاهوتى ، اقتصادى ، أخلاقى ، ينطق العرب اسمه غالباً مالتس كما فى الفرنسية ، وإن كان الاسم بالإنجليزية مالتس . واشتهر بكتابه «بحث فى نظرية السكان An Essay on the Principles of Population» ، وهو فى الحقيقة بحثان أو كتابان ، صدر الأول سنة ١٧٩٨ ، والثانى سنة ١٨٠٣ ، وتشابها فى العنوان ، فظهر كما لو كانا طبعيتين مختلفتين لكتاب واحد ، أو لنظرية واحدة أحدثت دويماً فكرياً ، واستنفرت الكثير من الردود ، وكانت لها أصداء بعيدة فى الفلسفة وعلى الأحياء وتلخص فى قانون صارم زعم مالتس أنه قانون الوجود ، ومؤداه : أن سكان الأرض يتزايدون بمتوالية هندسية ، فى الوقت الذى تتزايد فيه وسائل العيش بمتوالية حسابية ، أى أن معدل الزيادة فى السكان يفوق بمراحل معدل الزيادة فى وسائل العيش ، ومن ثم فلنا أن نتوقع صراعاً من أجل البقاء ، وهو التعبير نفسه الذى استعاره دارون من بعد . وليس ثمة موجب للتفاؤل ، ولتوهم التقدم البشرى والاجتماعى ، ولاحلام السعادة التى بشر بها عصر التنوير . ويقول مالتس : إن الطبيعة تُصلح هذا الوضع بالحروب والأوبئة كلما اختل هذا التوازن ، غير أن الإنسان يستطيع ذلك أيضاً بإجراءات وقائية تحد من النسل ، ويقترح أن تكون هذه الإجراءات

هى الامتناع عن الزواج أو الحد منه ، ولكنه يصف موانع الحمل بأنها خطيرة ، ولا يذكر مالتس شيئاً عن التنمية بمختلف أوجهها ، ولا عن استثمار العلم ، وينسى أن نفقات الحروب ومخاطر الأوبئة وما تستحدثه هذه وتلك من الدمار ، لو خصص للتنمية وللبحوث العلمية ، فإن ذلك من شأنه رفع مستويات المعيشة . وللتعليم كذلك أثره الإيجابى الخطير ، كما أن التعاون بين الأمم أفضل من الصراع . ونظرة مالتس لذلك نظرة ضيقة للأمور ومن جانب واحد ، وهى فلسفة متشائم وليست فلسفة متفائل .

مراجع

- Keynes, J. M.: Robert Malthus, Essays and Sketches in Biography.
- Bonar, J.: Malthus and His Work.

مالرو «جورج أندريه»

Georges - André Malraux

(١٩٠١ -) كاتب وناقد ثورى فرنسى . ولد فى باريس ، ودرس بليسيه كوندورسيه ، وكانت حياته غراماً بفكرة الثقافة ، وشغلته مشكلة قيام وسقوط الحضارات ، وخصوصية كل ثقافة ونسبتها ، وتأثيرها الحاسم فى تشكيل عقليات شعوبها ، وغذى ذلك كله ونمأ فيه إحاطته الواسعة بالفنون ، وتمكنه من الأدب

royale (١٩٣٠)، و «الوضع الإنساني La Condition humaine» (١٩٣٣)، و «زمن الاحتقار Le Temps du Mépris» (١٩٣٥)، بالإضافة إلى روايته السابقة «الأمل»، تجارب ريانة من حياته. وفي رايه أن العالم يستشرف اليوم حضارة عالمية حطمت كل الثقافات، وتقدم ظاهرة جديدة هي المتحف الذي تتجمع فيه أعمال ميتة فقدت صلتها بما كانت ترمز إليه، وصارت قيمتها في نفسها، وهي ظاهرة تنفصع عن رغبة عارمة في الإنسان أن يتجاوز واقعهم وانقساماته وشعوبيته وعنصريته، وأن يخلق عالماً مفتوحاً للجميع يتحدى الموت والزمن والضرورة العمياء.

مراجع

- C. Blend : Malreau : Tragic Humanist.

مالك بن نبي

(١٩٠٥ - ١٩٧٢م) إسلامي جزائري، معظم مصنفاته بالفرنسية، وله منها ما يزيد على الثلاثين كتاباً، بعضها مترجم إلى العربية. وُلد في قسنطينة وتوفي بها، وتعلّم بالمعهد الإسلامي المختلط، وتخرّج مهندساً ميكانيكياً من معهد الهندسة العالي بباريس، وأقام في القاهرة سبع سنوات أصدر فيها معظم كتبه، وكان في مصر من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية،

وأطلاع الواسع فيه، وحبّه لمهاورة الشخصيات الكبرى في أوروبا والشرق. واشترك مالرو في الحرب ضد النازية، وفي مقاومة اضطهاد اليهود، وشارك في الحرب الأهلية الأسبانية مع القوات الجمهورية، وفي المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال الألماني بعد سنة ١٩٤٠، وعين وزيراً للإعلام، ثم للثقافة في وزارة ديغول.

وكان مالرو ملتزماً ككاتب، لانه رأى أن العلم قد كشف عن الكون، ولكن العالم نسي أن يصنع للإنسان المكتشف مكاناً في الصورة التي شكلها عن الكون ولكي نفهم هذا الإنسان ونضعه في مكانه المناسب من الكون، لا بد أن نعيد تشكيل الصورة بحيث يكون صانع الصورة هو نفسه المكتشف، بمعنى أن الإنسان الفاعل ينبغي أن يحل محل الفيلسوف والعالم، فليس الإنسان هو ما يقول، وليس هو المكتشف، ولكنه الإنسان الفاعل، بمعنى أن الإنسان نفسه هو ما يفعل، وهو ما يشارك به في شبكة العلاقات الكبرى التي تصنع هذا العالم.

وتدور روايات مالرو حول ماهية هذا الفعل. وما الذي يمكن أن يفعله الإنسان بحياته. وفي روايته «الأمل L'Espoir» (١٩٣٧) يقدم مالرو الجواب: وهو أن يُقبل على كل تجربة ويصنع منها شيئاً خصباً، ويستوعبها لآخرها، ويستمدحها في وعيه. ومالرو نفسه يفعل نفس الشيء، ورواياته: «الفاخرون Les Conquérants» (١٩٢٨)، و«الطريق الملكي La Voie

الموسوية، أو المسيحية، أو الإسلامية، فهناك دائماً انطلاقة روحية هي التي أقامت هذه الحضارات وشكلت تركيبها المتكافؤ. ولو حللنا أبة حضارة لوجدنا أنها ناتج ثلاثة عناصر: الإنسان + التراب + الوقت. ومشكلة الحضارة هي مشكلة أي من هذه العناصر الثلاثة. وأي مجتمع متحضر يمكنه أن يستغنى مؤقتاً عن أي من مكونات الحضارات إلا هذه العناصر الثلاثة. والمجتمع الفقير كى ينهض لا تلزمه المليارات من الذهب، وإنما المجتمع الفقير يمكن أن ينهض بالرصيد الذى وضعه الله بين يديه: الإنسان والتراب والوقت. فالإنسان: هو الشرط الأساسى لأية حضارة، وهو الذى يحدد فى النهاية القيمة الاجتماعية للمعادلة الحضارية، وهو محور الفاعلية فى حركة الحضارة، وعليه محور الاختيار، وعطاؤه ككل محدد بالصفى الفكرى والتكوين الثقافى المتأصلين فى بيئته الحضارية. ولقد أراد الله للإنسان أن يكون خليفة فى أرضه «وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل فى الأرض خليفة» (البقرة ٣٠)، وهذه المسألة الاستخلافية تجعله يقف كخليفة مفوض من الله تعالى لإعمار العالم «هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها» (هود ٦١). والتقدم الحضارى منوط بالإرادة الحضارية، وهذه رهن بدور الإنسان وفعاليتيه من أجل الإنجاز. والقضية إذن ليست قضية أدوات وإمكانات، وإنما القضية فى أنفسنا، وعليها أن ندرس أولاً الجهاز الاجتماعى الأول وهو الإنسان فإذا تحرك

وتولى إدارة التعليم العالى بوزارة الثقافة والإشاد القومى الجزائرية.

وأبرز مؤلفاته «مشكلة الثقافة» (١٩٥٩)، و «شروط النهضة» (١٩٦٠)، و «الظاهرة القرآنية» (١٩٦١)، و «مذكرات شاهد القرن» (١٩٦٥)، و «دور المسلم ورسالته فى الثلث الأخير من القرن العشرين» (١٩٧٢)، و «الإسلام والديموقراطية» ١٩٦٨، يطرح فيها مشروعه الفلسفى الحضارى، عن قيام الحضارات واستمرارها، ويركز على الفكرة الدينية كحقيقة يؤيدها تاريخ الحضارات، وكحجر أساس فى الممارس الحضارية للإنسان المسلم. ومنهجه فى دراسة التاريخ منهج موضوعى. والبعض يعتبره أبرز المفكرين المسلمين الذين اهتموا بمشكلة الحضارة منذ ابن خلدون وهو ينقد نظرية ابن خلدون فى الدورة الحضارية، وفى دور المصيبة الأسرية فى دفع عجلة التاريخ، ويقارن بين نظرية ابن خلدون فى الحضارة ونظريتي شينجلر وتوينبى، ويرجع إلى شينجلر تكوين الاتجاه العنصرى فى الفكر السياسى الألمانى، وينقد بشدة توينبى فى نظريته عن التحدى، باعتبار الخطر الذى يواجه الحضارة يتمثل فى شكل تحد من طرف الطبيعة فى صورة جفاف أو طوفان إلخ، أو من طرف التاريخ فى صورة غزو أو حرب. ومن رآه ان المجتمعات تقوم فى الحقيقة على أساس الفكرة الدينية، وذلك ما نلمسه فى الحضارات القائمة حتى الآن على الفكرة الهندوسية، أو البوذية، أو

السموات والأرض (الأعراف ١٨٥) ، وإلى التاريخ وحركة الإنسان (غافر ٨٢) ، وإلى خلائق الله (الغاشية ١٧) ، وإلى آياته الكونية (المائدة ٧٥) ، وإلى التوأميس الاجتماعية (الإسراء ٩٢١) ، وإلى الطبيعة (الروم ٥٠) ، وإلى ابتداء الحياة (العنكبوت ٢٠) . **والمفهوم الإسلامي** لذلك لا يعتمد على الجوانب الأخلاقية والروحية فقط ، وإنما يضع الإنسان في حركة دائمة مع كل المتغيرات ، ويدعو لبذل الجهد وإعمال كل حواسه من أجل عمارة الحياة ، وبذلك تصبح الحركة الحضارية شاملة . والعنصر الثالث هو الزمان : وهو الذي يصير مرة ثروة ، ومرة يكون عدماً ، ومرة يصب في التاريخ القيم التي أضفتها عليه الأعمال التي تم إنجازها . ويتحدد فكرة الزمن بتحديد معنى التأثير والإنتاج ، وهو المعنى الذي ينقصنا للحياة الحاضرة ، فالتاريخ لم نوله اهتماماً ، ووقتاً لا بد من تزمينه وحسابه بساعات العمل والإنتاج . ومن هذه المعادلة يرسل مالك بن نبي تحذيره للمسلمين أن يتنبهوا لهذه العناصر الثلاثة التي تنحل إليها العملية التاريخية . غير أننا في التركيب التاريخي نجد أن هذه العوامل تحتاج إلى عنصر يمزج بين العناصر الثلاثة ويغاغل بينها وهو الذي يسمونه في الكيمياء بالحافز . والحافز اللازم يراه مالك بن نبي في **الفكرة الدينية** ، ومن يدرس حركة التاريخ يجد أن الفكرة الدينية كانت وراء كل الحضارات . ولكي تكون فكرة فعالة لا بد أن تعبر عن ذاتية الحضارة وعن

الإنسان تحرك المجتمع والتاريخ ، وإذا سكن سكن المجتمع والتاريخ . وأما العنصر الثاني وهو التراب : فما يهمننا فيه ليس خصائصه وطبيعته وإنما قيمته الاجتماعية ، وهي قيمة يستمدّها من قيمة مالكيه ، فحينما تكون قيمة الأمة مرتفعة وحضارتها متقدمة يكون التراب غالى القيمة ، وحيث تكون الأمة متخلفة يكون التراب على قدرها من الانحطاط . والتراب في أرض الإسلام عموماً على شيء من الانحطاط بسبب تاخر القوم الذين يعيشون عليه . ولم تكن الصحراء العربية في الأصل إلا أرضاً خصبة ، إلا أن أصحابها أهملوا فيها فتحوّلت مع الأيام إلى صحراء ، فعندما نتعذر الحياة على النبات نتعذر كذلك على الحيوان ، وعندئذ تتحول حرفة البلاد من الزراعة إلى رعي الماشية ثم إلى هجرة الإنسان تاركاً الأرض ، أي يترك العمل لأن الأرض لم تعد مثبّعة لحاجاته حتى الضرورية . ولا منقذ للأجيال المسلمة القادمة إلا بالعمل الشاق يقوم به جيلنا الحاضر ، ورسالتنا في التاريخ المنتدبون لها هي بذل الجهود الفردية والجماعية لبنى حياة جديدة ، وهي رسالة ومهمة لا تخيفنا ، لأن شعبنا سبق له أن أخضع التراب ومهد فيه للحضارات . والقرآن لم يقتصر على أن دور الإنسان المسلم هو السيطرة على أرضه فقط وإنما على الطبيعة برمتها ، وتحقيق مفهوم الاستخلاف فيها على كل المستويات . والقرآن يطلب من الإنسان المسلم أن ينظر إلى طعامه (عبس ٢٤) ، وإلى ما خلّق منه (الطارق ٥) ، وإلى ملكوت

الحضارية ، وبدونه لا يتكون أى نتاج حضارى . ويرى مالك أن أسباب سقوط الحضارة الإسلامية فى عصور الانحطاط يرجع إلى انهيار البناء الاجتماعى نتيجة لفقدان القيم الروحية والفضائل الأخلاقية ، أو ما يسميه الدفعة القرآنية الحية ، فعندما تضعف العقيدة فى نفوس أصحابها ويبلغ المجتمع هذه المرحلة لا تصبح للفكرة الدينية قوة دفع وتحريك . والإيمان هو الذى يمسك بالبناء الاجتماعى ، وفقدان الإيمان معناه انهيار البناء الاجتماعى . ووظيفة الدين فى الإسلام هو أنه قوة دافعة لحركة الإنسان الحضارية تتميز بالإيجابية والفعالية ، فى مقابل العقائد والمثل والديانات الأخرى التى ترى فى الجوانب الإيمانية والروحية مجرد وسائل وطرق للهروب من الواقع ، حيث يتم الفصل نهائياً بين العقيدة الإيمانية والوظيفة الاجتماعية التى يمكن أن تقوم بها هذه العقيدة فى دنيا الحضارة والتفاعل الاجتماعى . ودور الإسلام هو أنه يقوم بتركيب يهدف إلى تشكيل القيم لتثمر من المرحلة الطبيعية إلى وضع نفسى زمنى ينطبق على مرحلة معينة من الحضارة ، يعنى أنه يجعل الإنسان المسلم يعيش الحاضر ويصنع منه حضارة . وعلى الإنسان المسلم أن يطرح بعث الحضارة بمنطق البقاء حتى يستطيع أن يتقدم إلى الامام ويرفع مستواه إلى مستوى الحضارة . ويجب عليه أن يسطع برسالته - رسالة الإسلام ، والإسلام هو إسهامه الحضارى المعجز ، وإعجازه يتأتى من كونه الدين القادر على تغيير ما

جوهرها ، وأن تكون هى العنصر المهيمن على هوية المنتمين إلى هذه الحضارة ، والأداة التى بها تواجه الحضارة كل التحديات . والتاريخ لا يمكن تصوره بلا ثقافة ، والشعب الذى يفقد ثقافته يفقد تاريخه . والثقافة ليست علماً نتعلمه ولكنها بيئة تحيط بالإنسان ، وإطار يتحرك داخله ، وهى الوسط الذى تتكون فيه جميع خصائص المجتمع المتحضّر بكل جزئياته ، بما فى ذلك الحداد ، والفن ، والراعى ، والعالم ، والإمام ، وبهذه الطريقة يتكوّن التاريخ ، فالثقافة هى كل ما يعطى الحضارة سمتها الخاص ، ويحدد قطبيها العقلى والروحى ، وهذا هو معنى أن الثقافة هى التاريخ . وينحصر دور المجتمع بذلك فى أنه يقوم بتركيب ، يهدف إلى تشكيل قيم تمر من الحالة الطبيعية إلى وضع نفسى زمنى ينطبق على مرحلة من مراحل الحضارة . ويجعل ذلك التشكيل من الإنسان العضوى وحدة اجتماعية ، ويجعل من الوقت المقدّر بالساعات وقتاً اجتماعياً يقدر بالعمل . ويجعل من التراب الذى كان ينظر إليه فى الأصل على أنه يوفر الغذاء فى صورة الاستهلاك البسيط مجالاً اجتماعياً يمدّ حاجات الحياة الاجتماعية . والدين إذن هو « مركّب ، القيم الاجتماعية . وهو يقوم بهذا الدور فى حال انتشاره وحركته وعندما يعبر عن فكرة جماعية . ومالك بن نبي إذن من رآه أن معادلة الإنسان + التراب + الوقت لا يمكن أن تنتج منتجها الحضارى إلا بَدْخول الحافز أو المحفّز الدينى الذى يعتبره مركّب العناصر

مراجع

- Malcolm : Defending Common Sense . 1949 .
: Philosophy And Ordinary Language . 1951 .
: Dreaming And Skepticism . 1956 .
: Ludwig Wittgenstein : A Memoir . 1985 .
: Dreaming 1959 .
: Behaviorism as a Philosophy of Psychology . 1964 .
: Is It a Religious Belief that God Exists? In "Faith and Philosophers".

مانسل «هنري لونجفيل»

Henry Longueville Mansel

(١٨٢٩ - ١٨٧١) إنجليزى ، لاهوتى ،
تعلّم وعلم باكسفورد ، وكان ظهوره فى وقت
بدأت فيه الفلسفة تستعيد مكانتها فى إنجلترا ،
وكان فلاسفتها يتجهون طلباً للوحى إما إلى
ألمانيا أو فرنسا ، وقد اتجه مانسل إلى اسكتلندا
وفرنسا متأثراً بوليام هاملتون وفكتور كوزان
وكلاهما من فلاسفة الإدراك الفطرى . وبعد
مانسل أبرز تلاميذ هاملتون . وكتبه وكفالاته
التي أهمها «المتافيزيقا أو فلسفة الوعي Met-
aphysics or the Philosophy of Conscious-
ness» (١٨٥٧) ، و «فلسفة المشروط The

بنفس الفرد ، وتغيير محيطه : «إن الله لا يغير ما
يقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» (الرعد ١١) ،
وتغيير التاريخ ، والتقدم فى الحضارة ، ورفع
مشعلها لا يتأتى إلا بتغيير ما بالنفس ، والتغيير
علم ، وتغيير التاريخ المشروط بتغيير النفس قانون
إنسانى ، علمى ، تاريخى ، حضارى ، قرأتى ،
استنه الله للبشرية . ولكى يتحقق التغيير فى
مجتمعاتنا يجب أن يتحقق أولاً فى أنفسنا ، ومن
خلال التغيير الداخلى للإنسان تتحدد
مسؤوليته تجاه التاريخ والاحداث .

رحم الله مالك بن نبي ا

مالكولم «نورمان»

Norman Malcolm

من أبرز فلاسفة أمريكا ، وُلِدَ فى تكساس
(١٩١١) وتعلّم بهارفارد ، ثم التحق
بكيمبريدج ، فوقع تحت تأثير مور ،
وفتجنشتاين . وبعد كتابه الرئيسى «المعرفة
واليقين Knowledge And Certainty» (١٩٦٣)
محاولة لفهم فتجنشتاين وشرح
فلسفته واستخدام منهجه لمعالجة موضوعات لم
يتناولها فتجنشتاين مباشرة . ومؤلفاته جميعها
يتابع فيها فتجنشتاين ، وتقوم شهرته كتاباته له
وشارح لفلسفته . ومن بُرد فهم فتجنشتاين
فعلية بالرجوع إلى مؤلفات مالكولم .

بكارل ماركس ، ولكنه انحرف عن الماركسية عندما أكد أن من الممكن تحقيق التقدم الاجتماعي بوسائل غير ثورية ، وكذب أن يكون تطور المجتمعات عملية تلقائية ، وقال بأهمية الجهد السياسي الواعي . وكان تأثر مانهايم بالنزعة التاريخية الألمانية ، وبالبراجماتية الأنجلوسكسونية . وله في ذلك تأليف كثيرة ، منها « الأيديولوجية والطوبى Ideologie und Utopie » (١٩٢٩) وهو أهم مؤلفاته جميعاً ، و« الإنسان والمجتمع في زمن إعادة البناء Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus » (١٩٣٥) ، و« تشخيص عصرنا Diagnosis of our Time » (١٩٤٥) ، و« مقالات في سوسيولوجية الثقافة Essays on the Sociology of Culture » (١٩٥٦) ، و« علم الاجتماع المنهجي Systematic Sociology » (١٩٥٧) ، و« مقدمة في علم الاجتماع التبروي Introduction to the Sociology of Education » (١٩٦٢) . يقول مانهايم : إن الوعي تشكله عوامل المشاركة الاجتماعية ، ونظرية المعرفة لذلك عفا عليها الزمن ، وينبغي أن نحل محلها نظرية سوسيولوجية المعرفة ، وفي ضوء هذه النظرية الأخيرة يتبين أن المعرفة ترتبط بالمواقف situationsgebunden ، بمعنى أنها ترتبط بظروف اجتماعية تاريخية ، وأن لكل زمن أسلوب في التفكير ، وأن المقارنة بين هذه الأساليب محال . وفي كل زمن هناك عوامل تعمل على إبقاء الأمور كما هي ، وأخرى تدفع

Philosophy of the Conditioned (١٨٦٦) ، محاولات لصياغة أفكار هاملتون الرئيسية بشكل أكثر دقة . غير أن أشهر كتبه هو « حدود الفكر الدينى The Limits of Religious Thought » (١٨٥٨) ، وهو فى الأصل محاضرات ألقاها تشتهر باسم محاضرات بامبتون Pampton ، يبرز فيها النتائج اللاهوتية المترتبة على مذهب هاملتون القائم على الظاهرية واللاأدرية ، وحاول أن يوضح أن كافة المحاولات لاكتشاف طبيعة الله مآلها الفشل ، فاللامتناهى ليس موضوع إدراك المتناهى . وقد أثار قوله هذا عاصفة من النقد ، وخاصة من جون سياتر مل .

مراجع

- Burgon , J. W.: Lives of Twelve Good Men . vol.1.

مانهايم «كارل» Karl Mannheim

(١٨٩٣ - ١٩٤٧) يهودى المانى ، وُلد فى بودابست ، وتوفى بلندن ، ودرس ببرلين ، وباريس ، وبهايدلبرج على ماكس فيبر ، وعلم فى هايدلبرج وفرانكفورت ولندن . ويشبه فى تفكيره كونت وهيجل عندما يقول إن الإنسان كانت تحكمه فى الماضى العملية التاريخية ، وهو فى المستقبل سيتجاوزها . وتأثر مانهايم تأثراً كبيراً

نصب بهرام بن شابور ملكاً قضي بإعدامه (٢٧٢م).

والمانوية فرقة غنوصية كانت أخطر البدع التي تعرضت لها المسيحية، وأطولها عمراً، ذلك لأنها استمرت من القرن الثالث حتى القرن الثالث عشر، واعتنقها الكثيرون في سوريا وآسيا الصغرى والهند والصين ومصر وبلاد البلقان وإيطاليا وفرنسا. وكان القديس أوغسطين نفسه مانوياً لبعض الوقت. وظهور الإسلام في القرن السادس هو الذي ضاءل منها وقضى عليها. وأهم أركانها قولها بالثنائية: أي بالهين: إله النور، وإله الظلام. واختلقت عن الفرق الغنوصية المسيحية الأخرى بقولها إن الإلهين منفصلان تماماً وموجودان منذ الأزل، بعكس الفرق الأخرى التي تقول بأن إله الظلام أو الشر تولد فيما بعد من أيون الحكمة التي تطاولت على الحضرة السنية في محاولة لتعرف السر الإلهي، فكان سقوطها وميلاد أركون أو سيد الشر من المسيحية واليهودية والبوذية والزرذشتية. وكانت منظمة في كنيسة على رأسها الإمام في بابل، ويليها اثنا عشر حوارياً، ثم اثنان وسبعون أسقفاً، فالكهنة والشمامسة. وكانت تقول بالعمودية والقربان، وتأخذ من كل الأديان، وتحرم اللحوم. وكان ماني يقول إنه النبي الرابع والآخر، سبقه المسيح، وزرادشت، وبوذا، لكنه يمتاز عليهم بأنه وعظ وكتب بينما هم اقتصرُوا على الوعظ فقط. ولكن كتبه وكتب المانويين اندثرت ولم نتعرف إليها إلا من خلال ما كتبه الآخرون عنها،

إلى التفسير. والالتزام بالماضي يزيغ الأفكار، وينتج إيديولوجيات تغالي في تقويم عوامل الاستقرار، وتؤله الماضي. والإصرار على التغيير يمكن أن ينتج طوبيات تغالي في تقويم المستقبل وعوامل التغيير. وبين الاثنين يتوسط التفكير الواقعي، ولكن المجتمعات تميل إلى التطرف، وليس هناك من أمل في اعتناق التفكير الواقعي إلا لطبقة المثقفين غير الملتزمين، فهؤلاء وحدهم يمكن أن يقاربوا الحقيقة، وأن تكون لهم رؤياهم الشاملة التي تغلب على انحيازات مجتمعاتهم. وما أجدر المثقفين عندنا أن يقرأوا مانهائيم، والأجدر بذلك الأصوليون اليهود أصحاب دعوى التفوق العنصري وإسرائيل الكبرى. وكأني بمانهائيم يرد على نثنياسو ومزاعمه الاجناسية.

مراجع

- J. Marquet : Sociologie de La Connaissance .

ماني بن فاتك

مؤسس المانوية - Manichaeism; Ma-

nichäismus، ولد بجنوبي بابل نحو سنة ٢١٦م، وربما كان فارسي الأصل، وتربى تربية دينية، وادعى النبوة في الرابعة والعشرين، وشرع يبشر بالمانوية، وقصد إلى الهند. ولما ارتقى شابور عرش فارس (٢٤١م) استدعاه، لكن دعوته لاقت معارضة شديدة من كهنة الزردشتية، فلما

وحركة التصحيح ضد الرجعية ، وأطلق الدعوة المشهورة «دع مائة زهرة تفتتح» لإنساح المجال للمعارضة وسماع الرأى الآخر ، وقال بالقفزة الكبرى للأمام كسياسة اقتصادية للتصنيع ، وله المؤلفات العديدة التى تظهره كمعلم ومرّب لأجيال من التقدميين الصينيين وغير الصينيين فى العالم كله ، ويعرض فيها صياغته الصينية للفلسفة الماركسية ، ومنها كتابه عن «الحزب الشيوعى الصينى والثورة الصينية» ، و«عن الديمقراطية الجديدة» . ومن رأيه أن تحصيل المعرفة عملية تتبع الممارسة الاجتماعية ، وأهم نشاطات هذه الممارسة هو النشاط الإنتاجى ، ومن خلال هذا النشاط يتفهّم الإنسان تدريجياً ظواهر الطبيعة وخصائصها والقوانين التى تحكم فيها . والحياة السياسية والنشاطات العلمية والفنية من ألوان الممارسة الاجتماعية . وأى من هذه النشاطات يتطور مع الممارس له خطوة خطوة ، ومن مرتبة دنيا إلى مرتبة عليا ، والمعرفة التى يكتسبها من خلال تتطور من معرفة سطحية إلى معرفة عميقة ، ومن معرفة وحيدة إلى معرفة متعددة الجوانب . وممارسة الإنسان لهذه المعرفة يستبين بها ما إذا كان ما حصله منها واقعياً أم لا . والمعرفة فى البداية حسية ، ثم تتكون المفاهيم ويكون الحكم والاستدلال ، وبذلك تتحقق المعرفة العقلية أو المنطقية ، ومهمة المعرفة الحقيقية هى التقدّم بالتفكير عن طريق الإحساس إلى الإدراك التدرجى للتناقضات الكامنة فى الأشياء ، ولقوانينها

وأخصصهم ابن المقفع ، وابن النديم ، والشهرستانى ، وكان لها بعض التأثير فى الأفلاطونية المحدثة ، لولا أن المانويين كانوا من أصحاب الخيال الجامع ، بينما أفلاطون وتلاميذه من أهل الفكر والفلسفة .

مراجع

- الشهرستانى : الملل والنحل .

- ابن النديم : الفهرست .

- H. Puech : La Manichéisme, son fondateur, sa doctrine .

ماوتسى تونج Mao Tse - Tung

(١٨٩٣ - ١٩٧٦) فيلسوف الحزب الشيوعى الصينى ، وبانى نهضة الصين ، وقائد ثورتها الكبرى . وُلِدَ فى قرية شاوشان من أعمال مقاطعة هونان ، لأسرة ريفية ، وتعلّم بجامعة بكين ، وكان ينفق على نفسه من عمله ، واشتغل مدرساً ، وعندما أُلّف أول خلية شيوعية وترأسها كان ناظراً للمدرسة ابتدائية ، وهو الذى قاد الجيش الأحمر عبر جبال شينج لانغ إلى قواعد هذا الجيش الجديدة بعيداً عن متناول الجنرال شينج كاي شيك ، وأنشأ ما يسمى الماركسية الصينية ، وقاد فلاحى الصين إلى الثورة ، وكان أول من أُلّف فى حرب العصابات ، والحرب الشعبية ، وترعّم الثورة الثقافية ضد البيروقراطية ،

المنطقية . وهذه النظرة المادية الديالكتيكية عن عملية تطور المعرفة لم يتوصل إليها أحد على هذا النحو قبل ظهور الفلسفة الماركسية ، وهى الفلسفة التى أبانت بأسلوب مادى وديالكتيكي حركة تعمق المعرفة ، وتقدم الإنسان ككائن اجتماعى ، من المعرفة الحسية إلى المعرفة المنطقية ، خلال ممارساته العملية المعقدة والمتكررة فى مجال الإنتاج والصراع الطبقي ، وليس من سبيل للمثقف لاكتساب المعرفة بواسطة القراءة إلا من خلال الممارسة العملية لما يريد أن يعرف ، وأن يستخدم هذه المعرفة لتغيير الواقع للأفضل، عن طريق المساهمة الشخصية فى النضال العملى الذى يهدف إلى تغيير هذا الواقع. ويخطئ المذهب العقلى الذى لا يعترف إلا بحقيقة العقل ولا يعترف بحقيقة التجربة، ويركن فقط للعقل ولا يركن للتجربة الحسية ، علماً بأن كل معرفة عقلية لا تنأتى إلا عن طريق التجربة الحسية أولاً . غير أن المعرفة لا تتوقف عند حدود المعرفة الحسية أو العقلية ، وإنما ينبغي توظيفها جدلياً فى تغيير الواقع. وليست معرفة قوانين العالم الموضوعى وبالتالى القدرة على تفسيره هما هدف الفلسفة الماركسية، بل إن هدفها استخدام هذه المعرفة فى تبديل العالم بصورة فعّالة. وتعيب الماركسية على الفلسفات المثالية والمادية الميكانيكية والانتهازية فصل المعرفة عن الممارسة العملية . وفى المرحلة الراهنة من تطور المجتمعات تضطلع البروليتاريا وحزبها بمسئولية معرفة

العالم معرفة صحيحة وتبدله بناءً على هذه المعرفة العملية.

وجوهر الديالكتيك المادى هو قانون التناقض، أى قانون وحدة الضدين، وكانت هناك دائماً نظرتان إلى العالم: النظرة الميتافيزيقية والنظرة الجدلية. وأسلوب التفكير الميتافيزيقى جزء من النظرة المثالية إلى العالم ، ويعتبر أن جميع الكائنات موجودة بأشكالها هذه منذ الأبد، وأنها ستظل كذلك، والتبدل الوحيد الذى يطرا عليها هو تبدل بالزيادة أو النقصان فى الكمية وفى تفسير المكان ، وعلة هذا التبدل تأتيتها من خارجها وليس من داخلها، أى بفعل قوى خارجية ، والأشياء بقت على حالها منذ اللحظة الأولى التى وُجدت عليها ، وهى تتكاثر وتتولد عن بعضها مراراً وتكراراً إلى الأبد . على عكس النظرة الديالكتيكية المادية التى تقول بتطور الأشياء بحركة باطنية ذاتية، وارتباط تطورها بتطور الأشياء الأخرى المحيطة بها والتى تتبادل معها التأثير والتأثر. وتطور الأشياء إذن هو أولاً وأخيراً تناقض باطنى موجود فيها ويبحث فيها الحركة والتطور. وهذه النظرة المادية كانت موجودة دائماً إلا أنها كانت تنصف بالعفوية والسذاجة، وأسهم هيكل فى التنبيه إلى الجدول الديالكتيكي، ولكنه كان مثالي النزعة ، ولذلك فهاركس وإنجلز هما رائدا الديالكتيك المادى ، والذين فسّرا به منجزات البشرية ، ونظريتهما هى التى يطلقان عليها اسم النظرية المادية

تصبح محكومة. ولا يتخذ التناقض بينهما شكل التعادى الصريح الذى يتطور إلى ثورة إلا بعد أن ينمو التناقض بين الطبقتين ويبلغ مرحلة معينة. وقانون التناقض هذا هو القانون الأساس فى التفكير الماركسى، ويعنى ثورة عظيمة فى تاريخ الفكرة البشرى.

ويفسر مارتسى تونج شعارات له مثل «دع مائة زهرة تتفتح، ومائة مدرسة فكرية تتبارى» بأنها بهدف دفع تقدّم الفن والأدب والعالم، ففى ميدان الفن والأدب يمكن أن تنمو، بحرية، أشكال وأساليب متنوعة، وفى مجال العالم يمكن كذلك أن تتناظر بحرية، مدارس مختلفة، فالثرويع قسراً لهذا الأسلوب أو لهذه المدرسة، وتحريم ذلك الأسلوب أو تلك المدرسة بقوة السلطة الإدارية، هو عمل يضر بتقدّم الفن والأدب والعلم، ومسألة الصواب والخطأ فى الفن والأدب والعلم ينبغي أن تُحل عن طريق نقاش حرّ بين أوساط الفنانين والأدباء والعلماء، وعن طريق ممارسة الفن والأدب والعلم، ولا يجوز أن تُحل بأساليب جافة سلطوية.

ويتساءل ماو: كيف يمكن أن يميز الشعب المتلقى للفنون والآداب والعلوم بين الأزهار العطرة والأعشاب السامة؟ ويقترح لذلك أن يكون من شأن العمل الفنى أو الأدبى: توحيد الشعب وليس ترسيخ تقييده وفسخ وحدته، والمساعدة فى عملية التنمية، وبناء الديمقراطية الشعبية، وتقوية التضامن الأعمى الاشتراكى،

والديالكتيكية، والنظرية المادية التاريخية، وبهاتين النظريتين استُحدثت الثورة الماركسية. ففى المجتمع الرأسمالى تشكل القوتان المتناقضتان - البروليتاريا والبورجوازية - التناقض الرئيسى، فأمّا التناقضات الفرعية - فالمثال عليها التناقض بين الطبقة الإقطاعية والبورجوازية، وبين بورجوازية الفلاحين الصغيرة والبورجوازية بعامة، وبين البورجوازية غير الاحتكارية والبورجوازية الاحتكارية، وبين الديمقراطية البورجوازية والفاشية البورجوازية، وبين البلدان الرأسمالية بعضها البعض، وبين الإمبريالية والاستعمار. والديالكتيك هو النظرية التى تدرس وحدة هذه المتناقضات أو الأضداد، فكيف يمكن أن يكونا نقيضين ومع ذلك يتلازمان ويتحول أحدهما إلى نقيضه؟ والجواب أن المتناقضات المتلازمة لا تعيش بمعزل عن بعضها، وإلا فكيف تتناقض؟ فلا موت بدون حياة، ولا حياة بدون موت، ولا تحت بدون فوق، ولا فوق بدون تحت، ولا فلاحين مستأجرين بدون ملاك أراض، ولا ملاك أراض بدون فلاحين مستأجرين، ولا بورجوازية بدون بروليتاريا، ولا بروليتاريا بدون بورجوازية. ولا يمكن أن نعرف ذلك، فالأهم هو تحوّل أحدهما إلى نقيضه، بمعنى أن كلاً منهما يمتزج لعوامل معينة إلى التحوّل إلى الطرف المناقض له، فالبروليتاريا فى الثورة الماركسية تصبح هى الحاكمة، بينما البورجوازية التى كانت حاكمة

التظلم ، ويفصل بينهم فى النزاع والتخاصم . وفرض وجوب وجود الحكومة المسؤولة على الكفاية كالجهاد وطلب العلم ، فإذا قام بها من هو أهلها سقط فرضها عن الكافة ، وإن لم يقم بها أحد خرج من الناس فريقان أحدهما أهمل الاختيار حتى يختاروا إماماً والثانى أهل الإمامة حتى ينتصب أحدهم للإمامة ، وكل فريق له شروطه المعتمدة ، فاهل الاختيار - أى الناس - لابد فيهم من توافر الحكمة والرأى المؤبدلين إلى العدل فى الاختيار . وأهل الإمامة شروطهم : العدل والعلم المؤبدلين إلى الاجتهاد ، وسلامة الحسّ والأعضاء من نقص يمنع عن القيام بالواجب ، والرأى المفضى إلى سياسية الرعية وتدبير المصالح ، والشجاعة والتجدة لجهاد العدو . ويجرح فى طاعة الإمام أن يتغير حاله فيخرج عن العدالة ، أو يرتكب المحظورات والمنكرات وينقاد للهوى ، أو يزول عقله . . والوزارة ضربان : وزارة تفويض ، ووزارة تنفيذ ، الأولى أن تُفوض من الإمام أو أهل الحل والعقد فى التدبير والتصريف بالرأى والاجتهاد ، والثانية تكلف فيها الوزارة بتنفيذ سياسة الإمام أو الوالى . والمحرمات محظورات شرعية تُزجر بالحدّ أو التعزير ، ولها عند التهمة الاستبراء الذى تقتضيه السياسة الدينية ، وعند ثبوتها وصحتها الاستيفاء الذى توجيه الاحكام الشرعية . ولا يجوز فى الاتهام الحبس للكشف أو الاستبراء ، ولا يؤخذ بأسباب الإقرار إجباراً ، ولا تسمع الدعوى على المتهم إلا من خصم مستحق

والتضامن الاممى بين جميع الشعوب المحبة للسلام فى العالم ، ومساعدة الشعب على توسيع نطاق المناقشات الحرة بينه حول المسائل المتنوعة لا عرقلتها . ورحم الله ماو فقد كان مؤمناً بالله الواحد ، وبالأخرة ، والبعث والحساب ، وكان يؤمن بالمثل والقيم ، وبالإنسان ، ويريد الحق والخير والجمال !

مراجع

- Jerome Ch'en : Mao and the Chinese Revolution .
- Selected works of Mao. Foreign Language Press, Peking.

الماوردى وأبو الحسن

(٣٦٤ - ٤٥٠ هـ) على بن محمد بن حبيب ، أفضى قضاء عصره ، من أصحاب التصانيف الكثيرة . ولد فى البصرة ، وانتقل إلى بغداد ، وكان معتزلياً ، ونسبته إلى بيع ماء الورد ، ووفاته ببغداد ، واشتهر بكتابه «الأحكام السلطانية» ، وله المبسوط فى الفقه باتسم «الحاوى» ، واختصر فيه باسم «الإقناع» . ولما قيل له : يا شيخ ، إتبع ولا تبغ . قال : «بَل اجتهد ولا أقلد» . ومن رآه أن أى مجتمع لابد فيه من حكومة مسؤولة وإلا لكانت الامور فوضى ، ولذلك وجبت الإمامة بالعقل لما فى طباع العقلاء من التسليم لزعيم يمنهم من

على افتراض أن التوجه نحو الأشياء هو السمة المميزة لكل الحالات العقلية، ويفرق بينها بحسب الفعل والمضمون، فاما الفعل فهو كالفرق بين التفكير فى التئين مثلاً وبين الاعتقاد فى وجوده، وأما المضمون فهو كالفرق بين التفكير فى الاشباح والتفكير فى التئين. ويبنى ماينونج فلسفته على تقسيم برنتانو لحالات العقل إلى صور تمثيلية وأحكام ومواقف عاطفية اشتهاية، ولكنه يقسم الصور التمثيلية إلى صور تتطلب إدراكاً حسيّاً سلبياً، وأخرى تتطلب إنتاجاً إيجابياً وتقوم على موضوعات حسية *objects*، وأخرى تتطلب إنتاجاً إيجابياً لموضوعات *objectives* لا تُدرك بالحواس وليس لها وجود فعلى، ولكن وجودها افتراضى، فهى الافتراضات *assumptions*، ويسمى وجودها وجوداً ضمنياً، وتشبه الأحكام لكن بنقصها الاقتناع، ويجوز أن تكون وقائع أو لا تكون، ولا يتوقف كونها موضوعيات أو افتراضات على التعبير عنها أو التفكير فيها، ويتناولها ماينونج فى كتابه «عن الافتراضيات *Über Annahmen*» (١٩٠٢) الذى يعدّ أفضل كتبه، ويبنى نظريته «فى الموضوعات *Über Gegenstandstheorie*» (١٩٠٤) على التفرقة بين طبيعة الشئ وجوده، وبذهب إلى أن كل شئ موضوع للتفكير حتى ولو لم يكن قابلاً للتفكير فيه، فحتى كونه غير قابل للتفكير فيه يصفه على الأقل بأنه غير قابل للتفكير فيه، فالمرجع المستدير مثلاً له طبيعة *Sosein* أنه مربع

والأمرء والقضاة يستوى حالهم وأفراد الشعب إذا ثبتت عليهم الجرائم. والحدود زواجر للردع عن ارتكاب المظهور. والحسبة أمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وهناك فرق فى ذلك بين المتطوع والمحتسب، حيث الحسبة فرض متعين على المحتسب، وعلى غيره الحسبة من فروض الكفاية. والشورى منهج وطريقة فى سياسة الدولة والمنزل، وما أفلح مستبد برأيه، وما هلك أحد من مشورة، وليس يراد بالمشورة والرأى للمباهاة بهما، وإنما يراد للانتفاع بنتيجتهما والتجربز عن الخطأ عند زلله. ومذهب العقلاء فى الحكم الارتضاء أى النظر والبحث، حتى ولو كانت فيه معارضة: وهى إقامه الدليل على خلاف ما أقام الدليل عليه الخصم. والنقض هو بيان تخلف الحكم المدعى بثبوته أو نفيه عن دليل، والاجتماع على الأمر فى المشورة هو الأولى بالاتباع. والحاكم إذا استبد عميت عليه المراشد.

ماينونج أليكسيوس

Alexius Meinong

(١٨٥٣ - ١٩٢٠) نمسوى، درس على برنتانو بجامعة فيينا، وعلم بجامعة جراتس، وأسس بها أول معمل لعلم النفس التجريبي بالنمسا، ولكن معظم مؤلفاته لا تدخل فى باب علم النفس التجريبي، وإنما تندرج ضمن ما أسماه برنتانو بعلم النفس الوصفى، الذى يقوم

حيث تكون مشاعر بالبهجة والسعادة ، أو مشاعر بالحزن والأسف ، والشئ خير عندما يرتبط وجوده بالسعادة وعدم وجوده بالأسف ، وشر عندما يرتبط وجوده بالحزن وعدم وجوده بالسعادة . وتنقسم الأفعال الحرة إلى ممدوحة ومجرد مطلوبة ، والأفعال الشريرة تنقسم إلى أفعال يمكن اغتفارها وأخرى لا يمكن اغتفارها .

مراجع

- R . Kindinger : Philosophenbriefe. Aus der wissenschaftlichen Korrespondenz von Alex-
ius Meinong mit Fachgenossen seiner Zeit.

المبادئ الأخلاقية

Ethical Principles

(أنظر النزعة الموضوعية الأخلاقية) .

مبدأ إمكانية التحقق

Verifiability Principle

أبرز مبادئ الفلسفة الوضعية المنطقية ، ومعيارها الرئيسي الذى يأخذ به الوضعيون المناطقة للتأكد من صدق أية جملة تقال عن العالم ، ويعنى أن الجملة لكى تكون ذات معنى ينبغي أن تصف الواقع وتقبل إما التحقق المباشر

ومستدير رغم أنه فى الواقع لا يمكن أن يوجد لأن طبيعته تخرق قانون الثالث المرفوع ، وليس قولنا إن وجوده ضمنى أن له وجوداً فى الواقع من أى نوع ، ولكنه يعنى أن له طبيعة يمكن وصفها ولا صلة لها بكونه موجوداً فى الواقع الخارجى أو غير موجود ، يسميها **Aussersein** . وقد نقول إن المربع المستدير هو مربع ومستدير ولكننا لا نقول بوجود مربع مستدير . وتلعب هذه الموضوعيات أو الافتراضات دوراً مهماً فى الفنون والألعاب والفروض العلمية والخيال وفى المعرفة بشكل عام . ولا يعنى أن بعض هذه الفروض واضح بذاته أنها صحيحة . وبين ماينونج فكرته عن البينة الظنية على فكرة برنتانو فى البينة **evidenz** ، ويبرر بها الإدراك الحسى والتذكر والاستقراء .. ولا يتأكد الافتراض الواضح بذاته إلا إذا أبهته أحكام أخرى من الذاكرة أو تقوم على الإدراك الحسى أو الاستقراء بحسب نوع الافتراض المطلوب التيقن منه ، وبشبهه بورقة اللعب الوحيدة التى لا تتأكد مكانتها إلا بأخريات تساندها . ويبنى نظريته فى القيمة على فكرة برنتانو فى الأحكام الصائبة وغير الصائبة ، والتى لها ما يبررها والتى لا يبررها شئ ، والتى تستحق ما يرتبط بها من انفعالات أو التى لا تستحق . ونظريته فى القيمة **Psychologischethische Untersu- chungen zur Werththeorie** (١٨٩٤) لا تقوم على الرغبة أو المصلحة أو الفائدة ، لكنها تقوم على مفهوم المشاعر المرتبطة بالأحكام ،

- Reichenbach, Hans : The Verifiability Theory of Meaning .
- Schlick, Moritz : Meaning and Verification.
- Russell, B.: On Verification .

المتنبى «أبو الطيّب»

(٣٠٣ - ٣٥٤ هـ / ٩١٥ - ٩٦٥ م) أحمد بن الحسين بن عبد الصمد الجعفي الكوفي، الملقب بأبي الطيّب، وشهرته الشاعر الحكيم، فقد غلبت الفكرة المهرّدة على شعره، وبهرى النقاد فى توجهاته الفلسفية فى شعره اطلاعاً واسعاً على الفلسفة فى عصره، ويرون فى أساليبه الفلسفية شاهداً على ثقافته، وكان معاصروه يأخذون عليه استخدامه لالفاظ الفلاسفة وطرقهم فى التعبير ويسمّون ذلك بأنه خروج عن رسم الشعراء إلى الفلسفة، ومن ذلك قوله:

ولُجِدت حتى كدت تبخل حائلاً

للمنتهى ومن السرور بكاء

وقوله:

والأسى قبل فرقة الروح عجزٌ

والأسى لا يكون بعد الفراق

إلف هذا الهواء أوقع فى الأنا

ففس أن الحمام مرُّ المذاق

وفى ذلك بقول بروكلمان: وقد تأثرت حكّمه الشعرية التى نالت كبير الإعجاب بالمحصول الفكرى للفلسفة الإغريقية التى كانت

من صدقها بالتجربة والرجوع إلى شهادة الحواس، وإما التحقّق غير المباشر بإجراء عمليات الرّد المنطقى عليها لتحويلها إلى جمل تقبل التحقّق المباشر، وبالاختصار تكون جملة تجريبية empirical sentence، أى تكون جملة تشتمل على محمولات تجريبية فقط علاوة على ما قد يكون فيها من تعبيرات غير وصفية. ويسمى كارتاناب الجملة الاقتراحاً أو توصية، ويعلّق إصدار الحكم عليها بالصدق أو بالكذب حتى يمكن التحقّق من ذلك تجريبياً. غير أن المبدأ بهذا التفسير يجعل المعرفة شخصية ويؤدى إلى شكل من أشكال الأنانية solipsism طالما أن معنى الجملة يتوقف على الخبرة الشخصية لمن يتصدّى للحكم عليها بالصدق أو بالكذب، ولذلك فقد حاول الوضعيون المناطقة أن يتفحّوا مبدأ إمكانية التحقّق ليزيلوا مواضع الطعن فيه، وفرّقوا بين محتوى الخبرة وقوامها، وأقرّوا بأن محتوى الخبرة شخصى وغير متماثل عند كل الناس ولا يمكن التعبير عنه، لكن قوام الخبرة أو شكلها لا شخصى، فإذا صيغت العبارات بطريقة لا تجعل معناها شخصياً، فإنها تستوفى ما هى مطالبة به من الناحية العلمية، ومن ثم تخضع للتجريب العلمى ولاستقصاء الظروف التى تجعل منها قضاها صادقة.

مراجع

- Ayer, A.J.: Verification and Experience.
- Carnap, R.: Testability and Meaning .

واسعة الانتشار في عصره . وينكر أحمد أمين أن يكون المتنبي فيلسوفاً بدعوى أنه ليست له فلسفة تشمل العالم وتحل مشاكل الكون ، وربما كان أبو العلاء المعري قريباً فعلاً من الفيلسوف ، أو هو فعلاً فيلسوف شاعر ، وأما أبو الطيب المتنبي فيمكن أن يقال عنه أنه شاعر يتفلسف ، وذلك أن له خطرات في الحياة تنتشر في قصائده ، ولكن لا يجمعها جامع إلا نفس أبي الطيب والبيئة التي عاشها وتشرب فيها الفلسفة ، وليس من سبب أبدأ أن يُعتقد أن فلسفته هذه إن كانت تسمى فلسفة هي من تأثير فلسفة الإغريق ، فهي ليست سوى حِكَم من التراث العربي ، ولفرط عربيتها كان يستخدم في التعبير عنها ألفاظاً من البادية كانبراها أهل الحضر من الغريب النافر ، وكأنه شاعر بدوي يعيش في البادية ولم تطأ قدمه الحاضرة . وبينه النقاد إلى استخدام أبي الطيب لاساليب الصوفية كنوع من التعبير الفلسفي ، كما في قوله :

إذا ما الكأس أَرَعَشْتَ اليدين

صَحَوْتُ فَلَمْ تَحُلْ بَيْنِي وَبَيْنِي

وقوله :

ولولا أننى فى غير نوم

لكنت أظننى منى خيالا

ويقول النقاد في ذلك إنه كثير الامتنال لالفاظ الصوفية واستعمال كلماتهم المعقدة ومعانيهم المغلفة . والتنبي له الامثال السارية ،

وشغره من أحسن ما قيل فى العربية ، والبعض يعتبره آخر الشعراء الفحول ، وأشهر الشعراء الإسلاميين . والمشكلة فى شعر المتنبي هو هذه النغمة الفلسفية وميله الواضح للتفلسف ، ويجعله ذلك يبدو متضخم الذات لشعوره الحاد بالفردية ، أو أن هذا الميل للتفلسف نتيجة لتضخم فى الذات يفصح عن نفسه فى كل قصائده ، حتى أنه لا ينسى أن يمدح نفسه عند مدح كل امير يتصدى لدحه ، ولا ينسى أن يمدح نفسه حتى فى مراثيه وغزلياته ، ولقد جعل ذلك الميل للشاء على نفسه فلسفته تبدو كفلسفة تتجدد القوة ، حتى أن العقاد رأى فيه فى عبادته للقوة شهياً بالفيلسوف الالماني نيتشه ، وفى مقال له بعنوان « فلسفة المتنبي » قال :
جُماع مذهب المتنبي فى غاية الحياة وأصل الاخلاق والفضائل ، فالسيادة هى غاية الحياة ، والقوة أصل الاخلاق والفضائل ، والمحور الذى تدور عليه المحامد والمناقب . وهناك الكثير من الامثلة فى شعره لم تات عفواً ، ولا فلتة ، ولا انتحالاً ، ولها نظائرها من فلسفة فريدريك نيتشه ، نبي دين القوة فى العصر الحديث ، تجعل فى الإمكان المقابلة بين الآراء المتمثلة فى مذهب الشاعر العربي ومذهب المفكر الالماني ، وهو تشابه من المصادفات العجيبة فى الآداب المختلفة لناهين مفكرين ينتمى كل منهما إلى قوم وعصر وحضارة ولغة غير التى ينتمى إليها الآخر .
وربما كان تضخم الذات المتبدى فى حب القوة والطموح الشديد أثراً من نشأة المتنبي

له، وذلك ما جعل الأمير يسجنه ويستكتبه
التعهد، ومن ذلك هذا البيت السابق :

أنا مبصر وأظن أنى نائم

من كان يحلم بالإله فأحلما

وقيل أن المتنبى أظهر معجزات وآمن به أهل
اللاذقية، وأدعى أن قرأتاً أنزل عليه مرة واحدة.

وقد انتشرت دعوة المتنبى فى كل مدن الشام.
ويذكر أبو العلاء المعرى عنه أنه كان متألهاً،
وكان يظهر التشيع نكسباً، وأنه كان مجرد
انتهازى أو نهّاز قُرس. وقال البعض بل المتنبى
أظهر بعض المعجزات كركوبه ناقه صعبية،
وعلاجه كاتباً جرحه سكين جرحاً بليغاً بالثفل
عليه، وتنبأ بموت أحد الكلاب ومات الكلب
فعلاً، ولم يكن يصلى، ولا يصوم، ولا يقرأ
القرآن، ولا يزكى بعد ثرائه، ولا يوقر الأنبياء، ولم
يكن متورعاً وإنما صاحب مطامع دنيوية. ويصفه
العقاد بأن فلسفته من باب الحكمة العملية.

وكان يقرن اسمه بأسماء الأنبياء ويستخف
أسماءهم على لسانه كما فى قصيدته التى يقول
فيها :

ما مقامى بأرض نخلة إلا

كمقام المسيح بين اليهود

وقيل للمتنبى : على من تنبأت ؟ قال : على
الشعراء. قيل : لكل نبي معجزة، فما معجزتك ؟
قال :

التواضعة، فلقد قبل إن أباه كان يعمل بالسقاية
على الجبال، وربما ذلك أيضاً كان سبب اعتناق
المتنبى للدعوة القرمطية، فقد كانت هى الدعوة
الغالبة فى زمنه، وكانت فلسفته ثورية، الأمر
الذى دعاه إلى الثورة على السلطة، والميل إلى
العنف والقوة والدموية وادعاء النبوة. ويرجع
البعض شعره من قبيل :

يا أيها الملك المصفى جوهرأ

من ذات الملكوت أسمى من سما
نور تظاهر فيك لاهوته

فتكاد تعلم علم ما لن يعلما
ويهم فيك إذا نطقت فصاحة

من كل عضو منك أن يتكلما
أنا مبصر وأظن أنى نائم

من كان يحلم بالإله فأحلما
كبر العيان على حتى أنه

صار اليقين من العيان توهما

إلى اعتقاده بالحللول، وهو الاعتقاد الذى جعله
يدعى النبوة ويتنبأ فى بادية السماوة ونواحيها،
حتى خرج عليه لؤلؤ أمير حمص فقاتله ومن معه
من قبائل كلب وكرلاب وهزمهم، وحبس المتنبى
لمدة سنتين حتى مرض وكاد يهلك، ثم استتابه
الأمير وأطلق سراحه بعد أن أعلن رجوعه إلى
الإسلام وعدم العودة إلى ما قام به، وكتب تعهداً
بذلك، وأمضى على وثيقة ببطان ما ادعاه من
نبوة. وقال العقاد أن المتنبى ادعى أن الله قد تجلى

ومن نكد الدنيا على الحرّ أن يرى

عدواً له ما من صداقته بدء

وقيل إن المتنبي فسّر لقيه بالمتنبي لقوله :

أنا ترب الندى وربّ القوالي

وسمام العدا وغيظ الحسود

أنا في أمة تداركها اللـك

سـه غريب كصالح في ثمود

ما مقامي بأرض نخلة إلا

كمقام المسيح بين اليهود

وُرجع العقاد سبب تلقيه بالمتنبي إلى

اطّلاعه على الفلسفة وأساليب المناطقة مما بذر

بذور الشك في نفسه، ومن ذلك قوله :

وقيل تخلص نفسُ المرء سائلة

وقيل تُشرك جسمُ المرء في العطب

ومن تفكّر في الدنيا ومهجته

أقامه الفكر بين العجز والطلب

وربما كان تلقيه بالمتنبي لتشبهه بالأنبياء،

وذلك ما جعله يسعى للإمارة ويظن بنفسه

العظمة والنبالة .

ومن شعره الذي يُضربُ مثلاً للحكمة

السائدة :

أفاضلُ الناسِ أغراضُ لذا الزمن

يخلو من الهمّ أخلاهم من الفطن

وإنما نحن في جيل سواسية

شرّ على الحرّ من سُقم على بذن

حولى بكل مكان منهم خلق

تُخطى إذا جنت في استفهامها بمن

وأيضاً :

الراى قبل شجاعة الشجعان

هو أوّل وهى الحبل الثانى

فإذا هما اجتماعا لنفس مرة

بلغت من العلياء كل مكان

ولربما طعن الفتى أقرانه

بالراى قبل تطاعن الأقران

لولا العقول لكان أدنى ضيغم

أدنى إلى شرف من الإنسان

ولما تفاضلت النفوس ودبرت

أبدى الكُماة عوالى المُران

وتوفى المتنبي مقتولاً بالنعمانية ولما يبلغ

الخمسين من عمره .

متى بن يونس «أبو بشر المنطقى»

النصراني، المعروف باسم ابن يونس، عالمٌ

بالمنطق وشارح له، مكثّر من التأليف، سهل

الكلام، يقصد به التعليم والتفهيم، وكان أهل

الحال. وأبو سعيد أصلاً نحوي، وهو الحسن بن عبد الله بن المزربان، ومولده بسيراف قبل سنة ٢٩٠هـ، ووفاته سنة ٣٦٨هـ، وله من المؤلفات شرح كتاب سيبويه، وكتاب اخبار النحويين البصريين، وكتاب الإقناع، وكتاب صناعة الشعراء، والبلاغة إلخ، وسوف نلمس أثر تمكنه في حاجاته لأبي بشر متى. قال له: حدثني عن المنطق - ما تعنى به؟ فقال متى: هو آلة من آلات الكلام، يُعرف بها صحيح الكلام من سقيم، وفاسد المعنى من صالحه، كالميزان، فإني أعرف به الرجحان من النقصان. - فقال أبو سعيد: إن صحيح الكلام من سقيم يُعرف بالإعراب المعروف إذا كنا نتكلم العربية. وفاسد المعنى من صالحه يُعرف بالعقل إذا كنا نبحث بالعقل - وأجاب متى: المنطق يُعنى بالمعقولات، والناس في المعقولات سواء، فأربعة وأربعة تساوي ثمانية عند اليونان، وعند العرب، وعد غيرهما من الأمم على السواء - وقال أبو سعيد: التشبيه بأربعة وأربعة أنهما يساويان ثمانية عند كل الأمم هو تشبيه لا يؤدي، لأن حقائق الرياضة بيّنة، على خلاف المطالبات بالعقل والمذكورات باللفظ. على أننا إذا كنا نعنى بالمعقولات تلك المعانى التى يوصل إليها باللغة الجامعة للأسماء والأفعال والحروف، فقد لزمت الحاجة إلى معرفة اللغة. فكيف ندرس منطق اليونان دون لغتهم، فضلاً عن أننا ننقل المنطق اليونانى عن اللغة السريانية، والمعانى إنما يصيبها التحول عند

عصره ومصره يعتمدون على شروحه ومؤلفاته، وكان ببغداد فى خلافة الراضى بعد سنة ٣٢٠هـ وقبل سنة ٣٣٠هـ، ويذكره ابن النديم فى كتابه فيقول كان أبو بشر متى بن يونس من أهل دير قُنى ممن نشأ فى مدرسة مرمارى، وإليه انتهت رئاسة المنطقيين فى عصره. ومن تصانيفه: كتاب تفسير الثلاث مقالات الأواخر من تفسير ثامسطيوس، وترجمة كتاب البرهان أو سوفسطيوس، وكتاب الشعراء، والكون والفساد بتفسير الإسكندر، وكتاب اعتبار الحكم وتعقب المواضع لثامسطيوس، وتفسير الإسكندر لكتاب السماء، وأصلح الترجمة أبو زكريا يحيى بن عدي، وفُسر متى الكتب الأربعة فى المنطق بأسرها، وله تفسير لكتاب إيساغوجي لفرفوريوس وهو المدخل إلى المنطق، وكتاب أنالوطيكا، والمقاييس الشرطية.

ولمضى مناظرة مشهورة جرت بينه وبين أبي سعيد السيرافي وأوردها أبو حيان التوحيدى فى كتابيه الرائعين «الإمتاع والمؤانسة» و«المقاييس» ضمن مسامرات الليلة الثامنة، وكان الوزير ابن الفرات حاضراً، ومدارها المنطق اليونانى والنحو العربى، فقد سأل ابن الفرات إن كان أحد يستطيع ان ينبرى لمناظرة أبي بشر فى المنطق يقول: «لا سبيل إلى معرفة الحق من الباطل، والصدق من الكذب، والخير من الشر، والحجة من الشبهة، والشك من اليقين إلا بالمنطق»، فواجه أبو سعيد السيرافي متى فى

الميراثي أشمل من وجهة نظر متى، وربما ذلك لأن متى لم يكن من دعاة اللغة العربية، وكان من دعاة الثقافة اليونانية والديانة المسيحية.

المجسّمية

يقولون إن الله جسم حقيقة، وقالوا إنه مركّب من لحم ودم، كمقاتل بن سليمان وغيره. وقالوا هو نور يتلألا كالسبيكة البيضاء، وطوله سبعة أشبار من شبر نفسه. ومنهم من يبلغ ويقول إنه على صورة إنسان، وأنه شاب أمرد جعد قُطط. وقالوا بل هو شيخ أسنط الرأس واللحية، والكرامية قالوا هو جسم، أى موجود، وقال قوم منهم أى قائم بنفسه !! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. وقيل هؤلاء قالوا مقالة اليهود، فلقد نقل اليهود التجسيم عن الديانات القديمة. وقالوا القرآن به تجسيم ولكنه أقل من اليهود. وتجسيم القرآن ليس هو التجسيم ولكنه صور مجازية لتقريب المعنى وليس فيها من التجسيم شيء.

المجهولية

فرقة من الخوارج العجاردة، مذهبهم كمذهب الحازمية، إلا أنهم قالوا: معرفة الله تكفى ببعض أسمائه، فمن عرفه كذلك فهو عارف به مؤمن، وفعل العبد مخلوقاً له. ووصفهم بالمجهولية لأنهم تحدّثوا في الله تعالى باعتباره مجهولاً، ويكفى فيه تعالى أن نقول عنه

الترجمة من لغة إلى لغة؟ - وقال متى: الترجمة عن اليونانية تكفيها في هذا الصدد. - وقال أبو سعيد: إفرض أن الترجمة تكفيها، فهل اختص اليونان دون سواهم بالعقل؟ اليس العلم مقسماً بين الأمم؟ اليس اليونان كغيرهم من الناس يصيبون ويخطئون؟ ومع ذلك فليس واضع المنطق أمة بأسرها، بل هو رجل واحد (هو أرسطو). هذا إلى أن منطق لم يغيّر من العالم شيئاً، لأن الأمر مرهون بالفطرة. وحال الناس من حيث الفطرة، هي بعد ظهور المنطق كما كانت قبل ظهوره، وعقول الناس متفاوتة، فكيف تزعم أن في وسع المنطق أن يسوى بينها جميعاً؟ ثم هل في وسع المنطق الأرسطي أن يدلنا على معاني حرف الواو في اللغة العربية؟ - فقال له متى: هذا نحو وليس هو من شأن المنطق. - فأجابه أبو سعيد: إن المنطق هو نحو، والنحو هو منطق، فإذا كانت المعاني مشاعاً بين الأمم فلا تكون يونانية ولا هندية، وإنما يكون الاختلاف في اللغة التي يعبر بها كل قوم عن تلك المعاني. وإذن فدراسة اللغة لا مندوحة عنها. ويضرب أبو سعيد مثلاً بالحرف في اللغة العربية: الواو والباء وحرف في، فلكل منها أحكام تقضى بها قواعد اللغة العربية، وليست هي نشاطاً للعقل اليوناني، مما يبين أنه لا بد للمنطق من دراسة اللغة التي بها يكون التفكير، فالنحو يمس المعاني ولا تقتصر أمره على اللفظ. وخلاصة الأمر عند أبي سعيد أن دراسة المنطق دون دراسة اللغة العربية لا تجدى نفعاً، وأن الدراستين لازمتان، وهذا صحيح، ووجهة نظر

المجوسية Magiers; Mages; Magi

فلسفة غنوصية تقوم على الثنائية *dualisme*، وثبتت أصليين للعالم، يقتسمان الخير والشر، والنفع والضر، والصالح والفساد، أحدهما النور، والآخر الظلمة، وبالفارسية يزدان، وأهرمن. والكيومرثية من المجوس، يقولون إن النور يزدان فكّر في نفسه وتراءى له لو كان له نقيض، فحدث الظلام وكان أهرمن، وكان يخالف النور طبيعةً وفعلاً، وجرى منه الشر والفتنة والفساد والفسق. وجرت الماربة بينهما، وأخيراً تصالحا على أن يكون العالم السفلى خالصاً لأهرمن سبعة آلاف سنة، ثم يخلي العالم ويسلمه للنور. والكيومرثية من كيومرث وهو آدم الأصلي خرج منه ميثا وميثانة، وهما رجل وامرأة كانا أبوي البشرية، وكان لهما ثور خرجت منه الأنعام وسائر الحيوانات. والنور خير الناس وهم أرواح بلا أجساد، أن يرفضهم عن مطال أهرمن، أو يلبسهم الأجساد فيحاربوا أهرمن، فاخترأوا ليس الأجساد ومحاربة أهرمن. والزروانية من المجوس يقولون إن النور هو زروان، ولقد ساروه الشك يوماً فحدث أهرمن أي إبليس. وقالوا بل هو حَمَلُ الهَمِّ، ومن الحمل جاء أهرمن وهو رمز، والاول هو إبليس، والثاني هو مبدأ الخير

والصلاح، ولقد رأى زروان. أي الرب. أن إبليس وجنوده سيملاون العالم بالشر، وشرط عليه إبليس أن يتركه يفتن الناس وهم أحرار أن يقبلوا أو يرفضوا. ولا يزال إبليس يفعل الشر حتى يوم القيامة والحساب.

والمجوس يعظمون النار لعان فيها، منها أنها جوهر شريف علوى، ومنها أن التعظيم لها يُنجيهم في المعاد من عذاب جهنم، وهى لذلك قِبْلَةٌ لهم، ووسيلة وإشارة، وكانوا يقيمون لها المعابد، ويطلق عليها بيوت النار. وقيل أول بيت نار كان بطوس من بلاد فارس، ثم ببخارى. وجدد زرادشت بيوت النار وكان يعظمها. وأقيمت بيوت النار حيثما كان المجوس في فارس أو روما أو الهند أو الصين. ولربما يوجد في العالم مجوس حتى اليوم في آسيا، وخصوصاً في الهند وإيران.

المحامون عن الدين

Apologenten; Apologists;

Apologists

جماعة من المعلمين المسيحيين انبروا للدفاع عن الدين والاحتجاج على الاضطهاد الروماني للمسيحيين، وتسموا بالمحامى عن الدين أو المحتجين، لأنهم دُونُوا مرافعاتهم أو احتجاجاتهم في شكل كُتُب رفعوها إلى الأباطرة، أو في هيئة

للمسيحية، وكانوا نقّابين، أى ينتقون من كل فلسفة ما يخدم دفاعهم عن الدين. ولو شئنا أن ندرج أحداً من المسلمين باعتباره محام عن الدين فالمتكلمون هم أول من يخطر على بالنا من هؤلاء؛ والكثير من شروح الشيخ الشعراوي من المداخلات المدافعة عن الدين، وللشيخ محمد عبده كذلك دفاعات وأى دفاعات، وإنما مصطلح المحامين عن الدين يخصّ فلاسفة المسيحية دون سواهم. ولعل الدفاع عن الدين جاء أولاً من اليهود فقد اشتهر عنهم مدافعة حجج المسيحيين والمسلمين المسفّهة لاعتقاداتهم ومزاعمهم. ولعل خير ما تمثل به فى زماننا مما هو متاح من ذلك كتاب السموأل بن يحيى «بذل اليهود فى إفحام اليهود»، ورد اليهودى ابن كمونة عليه بكتاب «تنقيح الأحاديث فى الملل الثلاث».

مراجع

- Puech, Aimé : Les Apologistes.

محمد أسد

(١٩٠٠ - ١٩٩٢) المائى مسلم، كان يُدعى قبل إسلامه ليوبولد فايس، ينحدر من أصل يهودى، ولما استقلت باكستان انضم لها وتولّى بها منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، ثم عيّن مندوباً لباكستان فى الامم المتحدة. وكان صديقاً لإقبال، ومؤلفاته من

حوار مع وثنيين، استخدموا فيه الفلسفة لنقد المعتقدات الوثنية والفلسفات غير المسيحية، ولشرح الدين وإثباته بالعقل، وللإشادة بالأخلاق المسيحية. واشتهرت حركتهم ابتداءً من القرن الثانى حتى القرن الرابع. وكان يوستين Justin (نحو ١٠٠ إلى ١٦٥)، وتلميذه تاتيان Tatian (ولد نحو ١٢٠)، وأثينا جوراس Athenagoras، وثيوفيلوس Theophilus، وترتوليان Tertul- lian، ومينوسيوس فيلكس Felix، من أشهر المحتجين فى القرن الثانى، وكُتِبَهم احتجاجات حقيقية apologies خلطوا فيها المسيحية بالافلاطونية والرواقية، واستخدموا مصطلحات فلسفية لشرح مصطلحات الإنجيل. وفى القرن الثالث اشتهرت كتابات كليمنت السكندرى، وأوريجين، وإنبرى يوسيبوس للدفاع عن المسيحية ضد كتاب فورقوريوس «ضد المسيحيين»، وكتاب هيروكليز المشابه. وفى القرن الرابع كتب الإمبراطور جوليان «ضد الجليليين» يقصد المسيحيين، وتصدّى للردّ عليه ثيودوريت وسيريل الإسكندريان. ولا يفوتنا أن نذكر أرنوبيوس، ولاكتانيوس، وأوغسطين فى كتابه «مدينة الله» ونلاحظ أن معظم المحتجين اضطروا إلى القراءة فى الفلسفة وإلى استخدام المنهج، وبذلك ادخلوا الفلسفة إلى اللاهوت، وكان معظمهم متأثراً بالافلاطونية. ولكتاب تيمائوس لافلاطون مكانة خاصة لديهم، وكانوا يجدون فيه إرهابات

الدولية لا حاجة بالضرورة لإعادة الحكم الديني من جديد .

ولمحمد أسد إنجازان كبيران : الأول ترجمة وشرح على المثل للجزء الأول من صحيح البخاري، ونشر هذا الكتاب سنة ١٩٣٨ في بداية اعتناقه للإسلام . وأما الإنجاز الآخر، وهو العمل الكبير الذي وهبه عمره فهو ترجمته القرآن كله ونشره لهذه الترجمة تحت اسم «رسالة القرآن» (١٩٨٠)، فقد كان يعتقد بأن عليه أن يبلغ قومه ما تحقق له من مفهوم القرآن، واطلق على ذلك اسم «رسالة القرآن»، وهى ترجمة إنجليزية قيل فيها إنها تمثل حدثاً أدبياً وعلمياً وتاريخياً مهماً. ويدين محمد أسد فى حواشيه على القرآن بكل الفضل للشيخ الإمام محمد عبده فى كتابه «رسالة التوحيد» فقد قلده على منهجه، وكان عقلياً فى شروحه، والتزم الإيجاز فلم يُسهب، واستعان بثقافته الأوروبية فى العلوم والفلسفة والتاريخ والإنسانيات والآداب، ولم يستنكف أن ينبّه إلى الخرافات والإسرائيليات التى توجد فى الكثير من كتب التفسير، والتى احتجبت بها حقيقة الإسلام، وكانت مناقضة لرسالة التوحيد .

ومن رأى محمد أسد : أن العلوم الطبيعية وحدها لا تؤهل لمعرفة الحقيقة عن الوجود، وأن الله تعالى لكى يعيننا على الهداية الضرورية التى عجز العلم عن إرشادنا إليها، ألهمنا إياها فيما يسمى الروح الذى أنزله على هذه الشخصيات

الكلاسيكيات فى الإسلام، وله «الإسلام فى مفترق الطرق» (١٩٣٤) يشرح فيه أصول الفلسفة الإسلامية ويقول : إن تنامى القلاقل الاجتماعية والاقتصادية فى العالم الغربى، وربما حدوث سلسلة من الحروب العالمية ذات أبعاد لا قبل للمرء بمعرفة حدودها مسبقاً، وما يخلقه العلم من ضروب الرعب، سوف يدفع بالحضارة الغربية المغرورة إلى الاستغراق فى الحماسة بشكل مروع، وعلى نحو يضطر شعوبها إلى أن تبحث لنفسها من جديد فى داب عن الحقائق الروحية، وهنا يمكن للتبشير بالإسلام أن يجد قبولاً.

وفى سيرته الذاتية «الطريق إلى مكة» (١٩٥٤) تناول محمد أسد عملية اعتناقه الإسلام، وفى مؤلفه «مبادئ الدولة والحكومة فى الإسلام» (١٩٦١) يذكر أنه : بعد أبى بكر وعمر وعثمان وعلى، الخلفاء الأربعة الذين حكموا من المدينة، لم تقم حكومة إسلامية واحدة حقيقية، وأنه ليس فى القرآن، ولا السنة، سوى مبادئ قليلة تصلح لقيام دولة ومجتمع إسلاميين . ويعتقد الفقه الإسلامى حيث قد تطور خلال ثمانية قرون حتى غزر وصار أكبر حجماً من أصوله المزمرة، أى من الشريعة القرآنية . ويؤكد : أنه فى إطار هذا التشريع بمواصفاته الحالية فإن الدولة الإسلامية يمكن قيامها، ويمكن أن تكون لها الموصفات التى تشابهها بالديموقراطيات البرلمانية، ومن ثم فإنه مع الصحوة الإسلامية التى تشهدها الساحة

التي اصطفاها لتلقى هذا الوحي وأطلق عليهم اسم الأنبياء.

ويقول محمد أسد بشأن الجبرية في الإسلام : إنها لا تنصرف إلى المستقبل، فالمسلم يقصر القضاء والقدر على الماضي دون المستقبل، ولذلك فالتسليم بالقدر ليس عذراً عن التقاعس، وإنما هو ببساطة الإيمان بأن إرادة الله كانت وراء كل ما حدث رضيتم بذلك أو لم ترض.

ومن رأيه : أن النبي ﷺ استحدث ثورة في نظام القيم في المجتمع العربي، عندما أحل المفهوم السياسي الحديث جداً عن المجتمع محل الروابط القبليّة التي كانت لها الأولوية، ومن ثم استطاع أن يوحد أمته برابطة الأخوة الدينية.

يقول : ليس ضرورياً أن تكون الدولة التي يشكل فيها المسلمون أغلبية مطلقة من السكان، أو حتى التي يكون كل سكانها من المسلمين، دولة إسلامية، فهي لا يمكن أن تغطي بهذه الصفة إلا إذا كيّفت حياتها تكييفاً واعياً مدرّكاً على أساس من مبادئ الإسلام السياسية والاجتماعية، وإلا إذا أدمجت هذه المبادئ في صلب دستورها الأساسي. وأي إنسان لديه قسط من العلم عن تعاليم الإسلام حتى ولو كان سطحياً - يعرف أن هذه التعاليم لا تقف عند حد تنظيم العلاقة بين الإنسان وخالقه، ولكنها تتعدى ذلك إلى وضع نظام محدّد للسلوك الاجتماعي، يجب على المسلم اتّباعه كإثر من آثار تلك العلاقة وكنتيجة لها. والمفاهيم

العلمانية تتغير بتغير العرف الاجتماعي والبيئة، فلا يمكن لها أن ترشدنا كأدلة موثوق بها في طرائق الحياة. ويستحيل على أمة أن تعرف طعم السعادة ما لم تكن متحدة من الداخل بنوع من الاتفاق على تحديد واضح لما هو عدل وظلم، ويستحيل أن تصل إلى ذلك ما لم تتعارف على التزامات خلقية منبثقة من قانون أخلاقي دائم مطلق. والدين وحده هو القادر على أن يقدم لنا هذا القانون المطلوب، وبهذا القانون يمكن أن يوجد أساس الاتفاق داخل الأمة أو المجتمع على الالتزامات الخلقية التي يخضع لها الكافة. ولقد أجمع العلماء على أن نص القرآن ونص السنّة هو ما دلّ ظاهر لفظهما عليه من الأحكام. واستنبط الفقهاء أحكاماً هي انعكاسات لزمين معين أو لحالة اجتماعية معينة، وهذه الاستنباطات لا تعطى صفة الصحة المطلقة والنفذ الأبدى. ونصوص القرآن والسنّة هي وحدها التي تشكل في مجموعها الشريعة الحقيقية الخالدة. والأمة الإسلامية في حاجة إلى أن تكتشف بسرعة من جديد منهاجها بسبب الدوامية من التيارات الثقافية التي تعيشها.

ويقول : وإذا قررنا طريق الإحياء والنهضة فلا يكفينا أن نقول باننا مسلمون، وإنما يتحتم أن نشب لانفسنا وللعالم أن هذه الفكرة حيّة خالدة، وتستطيع الصمود في وجه الزحف العاتى من الأفكار الثقافية والاجتماعية المضادة.

ويقول : ومن أهم أسباب الاضطراب التي

الناس في العقيدة الواحدة والنظرة الاخلاقية الواحدة.

ويقول : وأمة الإسلام خير أمة طالما تدعو إلى الخير وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ولا يمكن أن تُعتبر الدولة إسلامية إلا إذا تضمن دستوراً نصاً صريحاً على أن أحكام الشريعة ذات الطابع العام هي التي يجب أن تشكل القاعدة لكافة إجراءات الدولة. وفرض أية سلطات على المسلمين من خارج جماعتهم لا يجعل لها عليهم حق الطاعة. وطاعة الحكومة واجبة ما لم تحل ما حرّمته الشريعة. وطاعة أولى الامر مشروطة بشرط جوهرى هو طاعة أولى الامر لله ورسوله.

ويقول : ولكي تحظى الحكومة بالرضا لابد لها من أساس هو الاختيار الحر من الشعب، وأن تمثله تمثيلاً صحيحاً. والدولة الإسلامية ولو أنها تقوم على إرادة الشعب وتخضع لإشرافه إلا أنها تستمد سيادتها من قبل الله ومن أحكامه، ومن طاعة الله وطاعة رسوله، أى من داخل القرآن والسنة ..

« والدولة الإسلامية دولة شورى، والمجلس الذى يمثل الأمة يقوم على الانتخاب الحر العام، وهو انتخاب لا يزكى فيه المرشح نفسه، فالقاعدة الاصولية أن المسلمين لا يولون أمورهم من بسال المنصب ويحرص عليه. ويرجع فى الشورى رأى الأغلبية، وكان الرسول يقول : اتبعوا السواد

تسود الاذهان عن الدولة الإسلامية الخطأ فى استعمال المصطلحات السياسية الغربية للدلالة على الدولة الإسلامية، كان نقول مثلاً الإسلام يدعو إلى الديمقراطية، أو أن المجتمع الإسلامى مجتمع اشتراكى، أو أن الإسلام بمضد نظام الحزب الواحد، فمثل هذه المصطلحات صيغت فى الغرب بناء على أحداث تخصه، وفى حدود تصورات تاريخية مخصصة، واستخدامها مرتبطة بالدولة الإسلامية فيه خطورة وينطوى على خطأ، وقد نتناسى باستمرار استخدامها ارتباطها بمراحل تطور تاريخى ونحسب أن لها معان مطلقة. وكذلك استخدام مصطلحات من العصر العباسى أو غيره تخص هذا العصر.

ويقول : ولا ينص القرآن على شكل معين للدولة على الرغم من أن النظام الذى ينبثق عن القرآن والسنة ليس وهماً أو خيلاً، والأحكام فيهما مبادئ عامة، والإنسان يحدّد حاجاته تبعاً للزمن وتغيراته، وقانون التغير والتطور حقيقة بديهية، والشريعة تقدّم للمؤمن عدداً من المبادئ وترك له المجال لصياغة الدساتير وتنظيم الحكومة بحسب الاجتهاد.

ويقول : المجتمع الإسلامى ليس غاية ولكنه وسيلة إلى غاية هي إيجاد أمة توقف نفسها على الخير والعدل، وشرط ذلك الاخوة القوية بين افراد المجتمع، وهي ايديولوجية تسمو فوق اعتبارات الجنس والنشأة واللغة، أساسها اشتراك

الاعظم، وعليكم بالجماعة العامة.

من عباد الله المخلصين !

محمد إقبال «الشاعر الفيلسوف»

(٩ نوفمبر سنة ١٨٧٧ - ٢١ أبريل سنة ١٩٣٨) صاحب التحفة الخالدة «جاويد نامه»، الإسلامي الكبير، المؤسس لفكرة دولة الباكستان، وُلد في البنجاب، وحصل على دكتوراه الفلسفة من إنجلترا، وتلقى نجمه كشاعر وفيلسوف إسلامي، وكان يقول عن الحضارة الغربية إنها الحسنة الفاجرة، وينادي بالبعث الإسلامي، فالحضارة الغربية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، والإسلام فيه الخلاص للبشرية، والمسلم له رسالة تاريخية هي أنه المخلص: مخلص الإنسانية من هذه الحضارة، ومن أجل هذا البعث أو الولادة الجديدة للإنسان كان على المسلمين أن يفيقوا من سباتهم، وأن ينتبهوا لدورهم الذي أوكلتهم به العناية الإلهية، ودعا إقبال إلى استنهاض الذات الإسلامية بأن يتفهم المسلم القرآن، وأن يغوص في أعماقه، ويتلوه كأنه أنزل عليه هو وحده، وأن يستوعب دروسه وحقايقه ويترجم عنها فكراً وتطبيقاً، وفي ذلك يقول مخاطباً المسلم: أنت كنز الدر والياقوت في خِصَم الدنيا وإن لم يعرفوك، ومحفل الأجيال محتاج إلى صوتك العالي وإن لم يسمعوك. ويطلق إقبال على الحضارة الإسلامية التي يبشر بها العالم اسم الحضارة الربانية، ويقول عنها إنها

«ورئيس الدولة يمارس سلطاته باعتباره الممثل الأول للمجتمع. والسلطان التشريعية والتنفيذية متعاونتان تعتمد كل منهما على الأخرى. وبعارض الإسلام الاستبداد والحكم المطلق، وقرارات الشورى ليست توصيات يقبلها أو يرفضها الحاكم.

«ولابد للجهاز الدولة أن يتمتع بسلطات تنفيذية حقيقية، وتجريده من السلطات والتزول به إلى المستوى الصوري كان يكون رئيس الجمهورية أو الملك لا يحكم يعتبر لغواً، لأن تكليف طاعة أولي الأمر يبنى على طاعة هؤلاء لله ورسوله. وانتخاب رئيس الدولة من الأغلبية يفرض طاعته كذلك على الأقلية التي لم تنتخبه.

«والدولة هي المتروطة بالجهاد، والإسلام لا يأذن بحرب يبدأها المسلمون بالعدوان على الغير. وكل مسلم في حالة الحرب مطالب بالجهاد، وأفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، وهي من حق الأفراد، وإذا أصدرت الحكومة قانوناً فيه مخالفة للشرع فلا طاعة لها، والتحدى الصريح من الحكومة لنص القرآن هو الكفر البواح، ويستوجب نزع السلطة من يدها، لا عن طريق الثورة المسلحة وإنما برفض طاعتها من المجتمع كله، أو من ممثلي المجتمع الشرعيين. سلام على محمد أسد، ورحمة الله وبركاته. إنه كان

قد عشت في فراق. فاكشف لي يا إلهي عما يكمن خلف تلك السموات. ويخاطب الله. فيقول: أي ربّي لا تغضب عليّ إذا قلتُ إن هذه الأرض التي جعلتنا نهبط إليها تمتلئ بالملح، ويكاد يكون من المستحيل أن تلائم بذرة العشق، وإنها لفرحة عظيمة أن ينبت من بين هذا الطين قلب عاشق صادق. والعشق أو محبة الله هو الذي يجعل الوجود ممكناً، والكون محتملاً والعشق هو سرّ الحياة برمتها. والإنسان مطالب بالبحث عن هذا السرّ، وقد يتوه بحشاً عنه في الكون الواسع المترامي الأطراف، في حين أن السرّ أقرب إليه من حبل الوريد: إنه في قلب الإنسان. نعم الله في قلب كل إنسان. ومع ذلك فرحلة كل إنسان إلى قلبه دونها الصعاب والوهاد والهضاب والمشاقي، وهي الشيء القريب النوال البعيد المنال.

ولإقبال من المؤلفات «في جامع قرطبة»، و«حديث الربيع»، و«في مدينة رسول الله»، واضطلع بترجمته المفكر الإسلامي الكبير أبو الحسن الندوي. والكثير من شعره ترجمه دكتور عبد الوهاب عزام، والصاوي شعلان، ومحمد حسن الأعظمي وغيرهم. ومن ذلك قصيدته التي يقول فيها في ذكرى الحضارة الإسلامية في صقلية:

أعيني هذا أو أن البكا

نشدتكما الله لا تبخلا

حضارة قوامها العلم والإيمان، ومن شأنها إنقاذ البشرية من حضارة النظرة الواحدة، والقلب الميت، والأنانية المفرطة. ورسالة إقبال لذلك للعالم بأسره، وإلهه ليس هو إله خاص يقوم من الأقوام، ولكنه الله رب العالمين، ورب الناس، والرحمن الرحيم، وهو يدعو إلى الأخوة بين البشر، ويخاصم الطائفية التي تقسم العالم إلى شيع متنافرة، وكانت منظومته «أسرار الذات الإنسانية» (١٩١٥) بمثابة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وكان من المهذّبين والمطالبين بفتح باب الاجتهاد، ويدعو للتصوّف العملي، وإلى العمل والجهاد، ومثله الأعلى محمد ﷺ، وعمر، وأبو بكر، واعتبرهم نماذج للتصوّف العاملين، وكان يقول العقل هجر، بمعنى أن حياة الإنسان لا تستقيم بالعقل وحده وإنما لابد لها من الدين، ولو خلا الوجود من فكرة الألوهية لاجذبت الحياة وتحولت إلى جحيم من المعاناة، ولكان التزام العقلانية بمثابة مهاجرة وخصام للحياة، ولتحولت كل المذاهب إلى جبريات، والمنقذ من كل ذلك هو الإيمان بالله وحده، وبدون هذا الإيمان لن يستقيم الوجود، ومن ثم كان يقول «الدين جبر». وإقبال عاشق لله، والعشق بدايته المعرفة، فمن عرف عشق، ومن عشق اشتاق، ولا يشتاق العاشق إلا إذا هجره محبوه، أو هجر هو المحبوب، وإذا غاب الإنسان عن الله، أو غاب عنه الله، عاش الإنسان الغربة، وعانى لوعة الفراق. ويقول إقبال: منذ أن عشتُ

أو «رسالة المشرق»، و«ديوان مسافر»،
و«أسرار خورى»، أو «الأسرار الذاتية»،
و«جاويد نامه» أو «الكتب الخالدة»، وله
كتاب «تجديد بناء الفكر الدينى فى الإسلام».

محمد بن عبد الوهاب

(١٧٠٣ - ١٧٩٢م) النجدى التميمى،
صاحب الدعوة التى اشتهرت عند خصوصها
باسم الوهابية، وقوامها العودة إلى ما كان عليه
السلف من صلاح للدين والدنيا. وفلسفة ابن عبد
الوهاب اجتماعية، ومنهجها سلفى علمى أساسه
القرآن والسنة، فليس لأحد أبداً أن يحلل أو
يحرم إلا من جهة العلم، وجهة العلم هى الخير فى
الكتاب، أو فى السنة، أو هى الإجماع، أو
القياس. والاجتهاد والقياس لا يفترقان، فهما
اسمان لمعنى واحد، ولا يقيس إلا من جمع الآلة
التي له بها القياس، فيكون عالماً بالأحكام بكتاب
الله، وما يحتمل التأويل منها بسنن رسول الله،
فإن لم يجد فيها إجماع المسلمين، فإن لم يجد
فبالقياس، وليس له أن يقيس حتى يكون عالماً بما
مضى من السنن، وأقوال السلف، وإجماع الناس
واختلافهم، ولسان العرب. وليس له أن يقيس
حتى يكون صحيح العقل، يفرق بين المشتبه،
ويحسن الثبوت، ويستمع لمن يخالفه ليضيق
ترك الفغلة ويزداد فيما اعتقد من الصواب.

وإبن عبد الوهاب اجتمع له كل ذلك، فهو
من بيت علم ودين. وكان ميلاده بعينة من

وما شتعا من دم فاسكبا

محائب دمع كقطر الندى

فإن أرى يومنا من بعيد

ويا لوعة القلب مما أرى

وللعرب كانت هنا دولة

ومثوى حضارة أم القرى

عمالقة البيد خاضوا البحار

فكانت لأسطولهم ملعبا

قصور الأباطرة المالكين

دانت لتوحيدهم سجدًا

أعود إلى الهند مستعبراً

بأنبل ذكرى عهد خلا

ويقول فى مجد الإسلام ومنجزات الإيمان

بالله الواحد :

الصين لنا، والعرب لنا

والهند لنا، والكون لنا

أضحى الإسلام لنا ديناً

وجميع الكون لنا وطناً

توحيد الله لنا نور

أعدنا الروح له سكنا

ولإقبال تسعة دواوين من الشعر حافلة بالنظر

الإنسانى فى الكون، وفى الإسلام، وفى الفلسفة،

بالأوردية أو الفارسية، من أهمها «بيام مشرق»

ويجتهد رأييه ولا يقلد أحداً».

ويقول : «إني لم آت بجالهية، بل أقولها والله الحمد أن ربّي هداى إلى الصراط المستقيم، ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين». ولست والله الحمد أدعو إلى مذهب صوفى أو غيره، بل أدعو لله وحده لا شريك له، وأدعو إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم التى أوصى بها أُمته».

ودعوته مع ذلك قيل فيها إنها دعوة خارجية أو دعوة خوارج، وأن الروهابيين هم روافض الحاضر، وأنه لم يأت بجديد، وإنما هى عبارات مزورة يستخدمها ويلبس بها على العوام ليعبوه، وألف لهم فى ذلك رسائل ليعتقدوا كفر أهل الإسلام. وردّ أتباعه بأنهم موحّدون، أو أهل توحيد، وأنهم إخوة من يطيع الله، وأنهم حنابلة، وسلفيون.

ودعوة التوحيد التى قال محمد بن عبد الوهاب أنها ديانته وفلسفته فى الحياة يميز فيها بين توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية، والاول : هو توحيد القصد والطلب، وهو الذى خلقت الموجودات له ودعى إليه سائر البشر. والثانى : هو توحيد الاسماء والصفات والافعال، فهو توحيد العلم والاعتقاد، وأكثر الامم قد أقرّوا به لله، وأما توحيد الإلهية فأكثروهم جحدوه كما قال تعالى عن قوم هود كما قال لهم : «اعبدوا الله ما لكم من إله غيرهِ» (الاعراف ٦٥). «قالوا اجئتنا لنعبُد الله وحده» (الاعراف ٧٠). والمراد بقوله

أعمال نجد، وفيها ظهر نبوغه المبكر حتى قال أبوه عنه فى شبابه : استفدت من ابنى محمد فوائد شتى فى الاحكام». وارتحل محمد إلى الحجاز والبصرة يتلقى العلم على شيوخهما، ورأى تدهور حال المسلمين، وما هم عليه من تاخر فى الدين، وعدم الفهم، وتغشى الخرافة والبدع، ولم ير لإصلاح ذلك إلا أن يعاد تعليم الناس لاصول دينهم، ورأى أن جُماع الامر فى التوحيد، فالتناس بما هم عليه من منكرات اشركوا، وكتاب محمد بن عبد الوهاب الذى تقوم عليه دعوته السلفية هو كتابه فى التوحيد، ويعطيه عنوان «التوحيد الذى هو حق المولى»، وهو الكتاب الذى ذاعت تعاليمه واستنسخه الناس ليتداولوه، ووقع التحالف بسببه بينه وبين أمير الدرعية محمد بن سعود. ومحالفة الامراء تمكّن للأفكار، وافكاره طرحها فى مصنفات عديدة، منها «كشف الشبهات»، و«أصول الإيمان»، و«المسائل التى خالف فيها الرسول ﷺ أهل الجاهلية - أكثر من مائة مسألة»، و«فضل الإسلام»، و«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، و«تفسير شهادة أن لا إله إلا الله»، و«كتاب الكبائر»، و«نصيحة المسلمين»، و«معنى الكلمة الطيبة»، و«مفيد المستفيد»، وله مجموعة رسائل، وخُطب.

وكما يقول هو عن نفسه : «فإنه لم يكن يدعوا إلى طرمقة جديدة، وإنما يحىي الدين، ويدافع عن السنة، ويبذّر الخارجين عليها،

تعالى : « ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » (النحل ٣٦) أن العبادة التي خلُقوا لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة شيء سوى الله كأننا ما كان، فلا تصح الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يُعبد من دون الله . والمراد بقوله تعالى لنبيه ﷺ : « قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ، إليه أدعو وإليه مآب » (الرعد ٣٦) أنه يأمره أن يعبد وحده ، وإن يدعو الأمة إلى ذلك ، والقرآن كله على هذا التوحيد ، وفيه بيانته وجزاؤه ، والرد على من جحدته . والآية التي تقول : « واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً » (النساء ٣٦) تبين نوع العبادة التي خلق لها الله تعالى الناس ، فقَرَنَ الأمر بالعبادة التي فرضها ، بالنهي عن الشرك الذي حرَّمه ، وهو الشرك في العبادة ، وذلت الآية على أن اجتناب الشرك شرط في صحة العبادة ، فالشرك أعظم الذنوب التي يُعصَى بها الله . والشرك الذي وقع فيه متأخرو هذه الأمة هو أعظم المحرمات ، كالذي وقع في الجاهلية قبل المبعث ، فإنهم عبدوا القبور ، والمشاهد ، والأشجار ، والطواغيت ، كما سجدوا الأصنام والأوثان ، واتخذوا هذا الشرك بناءً . وشهادة لا إله إلا الله تنفي الشرك ، وكانوا متكبرون أن يقولوها ، وأهل الجاهلية المشركون انوا أعلم بمقتضياتها من متأخري هذه الأمة الذين جهلوا توحيد العبادة فوقعوا في الشرك المنافي له وزينوه ، وجهلوا توحيد الأسماء والصفات وأنكروه ، فوقعوا في نافية أبعث ، صنفاً في الكتب ، لاعتقادهم أن ذلك حق وهو

باطل . وقد اشتدت غربة الإسلام حتى عاد المعروف منكراً ، ووقع ما أخبر به النبي ﷺ كما قال « بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأه » ، وقال « افرقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة . قالوا ما هي يا رسول الله ؟ قال : « من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي » .

ومن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء ، وانتحال الرقي والتماثيم ، والتبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما ، والذبح والنذر ، والاستعاذة والاستغاثة بغير الله ، والغلو في الصالحين ، والسحر ، والتطيير ، والتنجيم ، والرياء ، والحلف بغير الله ، وسب الدهر ، وقول لو ، وإنكار القدر إلخ .

والمسلم الرسالي مطالب بالدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله . « قل هذه سبيلي : أدعو إلى الله على بصيرة » (يوسف ١٠٨) . ولما بعث الرسول ﷺ معاذاً إلى اليمن قال له : « إنك تأتي قوماً من أهل الكتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ، الحديث ، فكانوا يقولونها لكنهم جهلوا معناها الذي دلّت عليه من إخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه ، فكان قولهم « لا إله إلا الله » لا ينفعهم ، لجهلهم بمعنى هذه الكلمة ، كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة ، فإنهم كانوا يقولونها مع ما كانوا يفعلونه من الشرك ، بعبادة الأموات والفائسين والطواغيت ، فيأتون بما ينافيها ، فيثبتون ما نفتته باعتقادهم وقبولهم وفعلهم . والله تعالى يقول

«ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحسنونهم كحب الله»، فكل من صرف من العبادة شيئاً لغير الله، رغبةً إليه أو رهبةً منه، فقد اتخذوه نداً لله، لأنه اشرك مع الله شيئاً لا يستحقه غيره، فتوحيد الم محبوب أن لا يتعدّد محبوبه، أى مع الله عبادته له. وتوحيد الحب أن لا يبقى فى قلبه بقية حبّ حتى لا يذلّها له، فهذا الحب وإن سُمّي عشقاً فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرّة عينه، وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحبّ إليه مما سواه، وإن لا تكون محبته لغير الله، فلا يحبّ إلا الله، ومحبّة رسوله هي من محبته. ويُصدّق هذه المحبة بأن تكون كراهته لأبغض الأشياء إلى محبوبه وهو الكفر، بمنزلة كراهته لإنقائه فى النار أو أشد، وهذا أعظم المحبة، لأن الإنسان لا يقدّم على محبة نفسه شيئاً، فإذا قدّم محبة الإيمان بالله على نفسه، بحيث لو خيّر بين الكفر والإقائه فى النار لأختار أن يُلقَى فى النار ولا يكفر، لكان الله عندئذ أحبّ إليه من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم، بل لا نظير لهذه المحبة، كما لا مثل لمن تعلّقت به. وهى محبة تقتضى تقديم الم محبوب فيها على النفس والمال والولد، وتقتضى كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهراً وباطناً، وهذا لا نظير له فى محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان، ولهذا من اشرك بين الله وبين غيره فى المحبة الخاصة كان شركاً لا يغفره الله. وفى

الصحيح عن النبی ﷺ وسلم أنه قال : «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يُعبد من دون الله حَرَّمَ ماله ودمه، وحسابه على الله عز وجل»، وهذا الحديث من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصماً للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع لفظها، بل ولا الإقرار بذلك، بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله، فإن شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه.

وهذه فلسفة ابن عبد الوهاب التى لم تعجب الكثيرين وقد أزعجتهم مطالبها، لأنهم كانوا غارقين فى الخرافات والمنكرات والبدع وظنوا أنها الإسلام، وعندما قام أتباعه بهدم القباب وإزالة ما كان على قبر الرسول ﷺ من زينات، اتهموهم بالزندقة. ويبدو أن مقابلة الدولة العثمانية للحركة الوهابية بالسيف لخشيتهما من انتفاضة الحجاز عليها هو الذى ألبّ كراهية الناس للوهابيين بالنظر إلى مكانة الدولة العثمانية إسلامياً. وقد ندّد عبد الوهاب بما أشيع عن حركته كالقول بتفسير القرآن برأيه، وعدم الأخذ بالحديث إلا بما يوافق فهمه، وعدم إنزال الرسول ﷺ من نفسه مكانته اللائقة، واستبعاده لآراء العلماء، وقال إنه وأصحابه يعتقدون أن رتبة النبی ﷺ هي أعلى مراتب المخلوقين إطلاقاً، وأنهم لا يتكبرون كرامات الأولياء بشرط السير على الطريقة الشرعية، ولا يتكبرون الطريقة

الخطيب.

- زعماء الإصلاح : أحمد أمين.

.. المجددون في الإسلام : عبد المتعال الصمدي.

- الإمام محمد بن عبد الوهاب أو انتصار المنهج السلفي

: عبد الحليم الجدي.

- لمح الشباب في سيرة محمد بن عبد الوهاب : جمال بن

أحمد الربكي.

محمد بن كرام

إمام الكرامية، من المؤسسة، من مواليد سجنستان، قَدِمَ إلى نيسابور، وجاور بمكة خمس سنوات، وكان مجسماً، فحبسه طاهر بن عبد الله، ثم انصرف إلى الشام، وعاد إلى نيسابور، فحبسه محمد بن طاهر، وخرج منها إلى القدس سنة ٢٥١ هـ فمات فيها سنة ٢٥٥ هـ. يقول الله موجود - أي أنه جسم - والعرش مستقره.

محمد البهي «الدكتور»

(١٩٠٥ - ١٩٨٢) المفكر الإسلامي الكبير، ولد في قرية اسمانية مركز شبراخيت، بحيرة، وتعلم بالازهر، واختير لدراسة الفلسفة في ألمانيا في بعثة لتخليد ذكرى الشيخ محمد عبده، وكان يتقن الإنجليزية واللاتينية واليونانية القديمة، واشتغل بتدريس الفلسفة وعلم النفس بكلية أصول الدين، ورئيساً لقسم الفلسفة، ووزيراً للأوقاف، ورئيساً لجامعة الأزهر، وله «الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار

الصوفية وتنزية الباطن من ردائل المعاصي المتعلقة بالقلب والجوارح إذا كان صاحبها مستقيماً على القانون الشرعي والمنهج القويم المرعي.

غير أن علماء الإسلام الكبار لم يذهبوا مذهب الحكومات في إدانة الوهابيين، ويذكر الجبرتي مؤرخ مصر أن الذين قتلهم محمد علي في حربه ضد الوهابيين ذهبوا مع الشهداء. ويكتب الشيخ الإمام محمد عبده: فليقل لنا أحد من الناس أي أعمال ظهرت فيه رائحة الدين الإسلامي الجليل؟ - لا يذكرون إلا مسألة الوهابية. وأهل الدين يعلمون أن الإغارة فيها كانت على الدين !!.

وكان للوهابية صداها في العالم الإسلامي، وظهر محمد بن عبد الوهاب تلاميذ في غالب الأقطار، ومنهم محمد عبده نفسه، فقد اتهم بأنه وهابي، وأثمرت تعاليم ابن عبد الوهاب في دعوات ابن باديس، وعثمان بن فودي، ومحمد إقبال، والسنوسي. ورغم ما قد يكون هناك من مغايرات في دعواتهم بحسب الظروف التاريخية والمكانية فإن أصولهم أساسها هي نفس الأصول التي قال بها ابن عبد الوهاب.

مراجع

- الشيخ محمد بن عبد الوهاب : حسن خلف الشيخ خزهل.

- محمد بن عبد الوهاب : أحمد عبد الغفور عطار.

- محمد بن عبد الوهاب والدعوة الوهابية : عبد الكريم

الإصلاح، ولد ونشأ بالقلمون من أعمال طرابلس لبنان، ورحل إلى مصر وعمره ٣٧ سنة ليلحق باستاذ محمد عبده، ولازمه، وأصدر مجلة النار ليبيث فيها آراءه العصرية التي يحاول فيها أن يؤلف بين المنقول والمعقول، والشريعة ومقتضيات العصر، وأنشأ مدرسة «الدعوة والإرشاد»، وتوفى بالقاهرة. ومن أبرز آثاره «مجلة النار» أصدر منها ٣٤ مجلدًا، و«تفسير القرآن الكريم» لم يكمله، و«تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده»، و«يسر الإسلام وأصول التشريع» و«الخلاف» و«محاورات المصلح والمقلد»، و«شبهات النصارى وحجج الإسلام». وقال في الأفغاني: إنه كان يبث أفكار الإصلاح والتجديد، ويجمع بين الطريف والتقليد، ويغذي تلاميذه ومريديه بعشق الحرية ووسائلها من العلم والكتابة والخطابة، ويجمعهم على الدين والعلم العصري. وقال في محمد عبده: إنه كان يتطلع إلى تجديد أمر الدين الذي بشر به المصلح الأعظم ﷺ، واقتبس من الأفغاني وكان خليفته على دعوة الإصلاح. وقال في فلسفة الإسلام: إنها قائمة على السُنَّة والجماعة والتوحيد والحركة. ولخص فلسفته في وجوب الجمع بين التجدد بين الدين والمدنى. وفي فلسفة الدين عمومًا يقول رضا: للدين ثلاثة مقاصد: تصحيح العقائد التي بها كمال العقل، وتهذيب الأخلاق التي بها كمال النفس، وحسن الأعمال التي تناط بها المصالح والمنافع وبها كمال

الغربي، و«الفكر الإسلامي المعاصر»، و«الجاناب الإلهي من التفكير الإسلامي»، و«الفكر الإسلامي في تطوره»، و«تهافت الفكر المادى التاريخي»، و«الدين والحضارة الإنسانية»، و«منهج القرآن في تطوير المجتمع»، و«المجتمع الحضارى وتحدياته». وفلسفته قوامها: أن جميع الفلسفات المعاصرة فى جانب العلم والتطور الصناعى، ولكن ليس لها قيمة فى جانب الضمير والدفع الذاتى للإنسان، وهناك فقدان لضمير الفرد وعدم توازن حقيقى للمجتمع، وهذا وذاك من مستلزمات الفلسفة المعاصرة. والإسلام عكس ذلك، وفلسفته لا تعادى العلم ولا التجربة الحسية الآلية ولا الصناعية. ويعنى الضمير وهو القوة الخلقية فى الإنسان، بتكوين معنى الخشعية من الله، وبالتعبود على العمل الحسن فى حرية، وتوازن قوى المجتمع. ومضمون فلسفة الإسلام التحرر من الخرافة والاعتقادات الباطلة، والتبعية، والاعتقاد فى ثنائية الإنسان: الذكر والأنثى، والفرد والمجتمع، وتوفير التعادل والتوازن بينهما، والمساواة فى الحقوق والواجبات، وضمان شخصية الأفراد والمجتمعات. ويصف البهى فلسفته بأنها روحية وليست مثالية، ويعنى بالروحانية أنها فلسفة دينية.

محمد رشيد رضا

(١٨٦٥ - ١٩٣٥م) إسلامي من دعاة

على قاعدة «درء المفسد وجلب المصلح»، فأى حاكم من حكامنا يقدر أن يأتينا بشرع أصح من هذا الشرع إذا نحن تركناه عملاً بنصيحة العلمانيين وجعلنا الحاكم هو الشارع؟

محمد شاكِر «الشيخ»

(١٨٦٦ - ١٩٣٩) إسلامي مصري من مواليد جرجا بصعيد مصر، كان وكيلًا للأزهر، وبه تعلّم، وكان عضواً بهيئة كبار العلماء بجرجا، وصار من أعلام ثورة ١٩١٩، ونهج نهج أستاذه الشيخ الإمام محمد عبده، فتنفّر للإصلاح السياسي والاجتماعي، وله المقالات الكثيرة في إذكاء الروح الوطنية والدينية. ومن مؤلفاته «الإيضاح في المنطق»، «وه الدروس الأولية في العقائد الدينية»، وفلسفته تدور في مجال العقائد، وتتميز بالانفتاح على العالم المتحضّر، وانعكس ذلك على أسلوبه في الكتابة.

محمد عبد الرحمن بيسار «الإمام»

(١٩١٠ - ١٩٨٢) شيخ الأزهر، ولد بقرية السالمية مركز فوه بمحافظة كفر الشيخ من مصر، وتعلّم بالأزهر، وحصل على العالمية مع لقب أستاذ في العقيدة والفلسفة سنة ١٩٤٥، وعلم بكلية أصول الدين، وحصل على الدكتوراه من إدنبره بالانجلترا. ومن أهم مؤلفاته «الوجود والخلود في فلسفة ابن رشد»، «وه العقيدة

الجسد». وكل إيمان لا يكون الكمال غايةه والتقوى ثمرته فهو إما إيمان كاذب بالإله الحق كإيمان النصارى واليهود بالاسم، أو إيمان صادق ولكنه باطل خيالي قائم على الأوهام. ويقول رضا عن الإسلام: إنه دين العقل، وهو علم، ويطلب فيه اليقين، ولا يكتفى بالظن في الإيمان بأصوله. وقد جاء في القرآن «يعقلون»، وتعلقون «بالياء والنساء نحو خمسين مرة، وفيه ذكر العقل، وجاء ذكر الأبواب في بضع عشرة آية، ولهذا كان العلم بالكون طريق الإيمان والإسلام. ثم إن الدليل القطعي إذا جاء في ظاهر الشرع ما يخالفه فالعمل بالدليل العقلي متعين وأمّا النص فعلياً تاويله.

وكل نصّ أوهم التشبيها

ولّه أو فوض ورمّ تنزيها

على أنه ليس من مقتضى الدين، ولا من مقتضى الفلسفة الوقوف على كنه الخالق وحقيقته، ولكنه صفات البارئ وحقيقتها. وإذا كان الحكماء والعلماء قد عجزوا عن معرفة كنه الأجسام المشاهدة، فكيف يطمع الطامعون بمعرفة كنه خالق الأجسام بآلة نظرية وتخيلات شعرية؟ وفي الردّ على العلمانيين الذين يقولون بفصل الدين عن الدولة يقول رضا: إن الإسلام جاء للإصلاح في الأرض، وكل ما يناقض الإصلاح فهو إفساد يجب إزالته، فالواجب أن يكون غرض الحكومة الإسلامية موافقاً لغرض الدين الإسلامي. وكل أحكام الشريعة الإسلامية تقوم

والأخلاق في الفلسفة اليونانية»، وهما من المؤلفات الأكاديمية.

محمد عبده والإمام

(١٨٤٩ - ١٩٠٥) مصري، تعلم في الأزهر ولهذا بلقب بالشيخ، وتقلد منصب الإفتاء فاطلقوا عليه الإمام. من مواليد قرية محلة نصر مركز شبراخيت من أعمال محافظة البحيرة، وتلمذ على جمال الدين الأفغاني، إلا أن الأفغاني كان ثورياً، وفي الفترة التي أخذ الشيخ عنه عانى النفي، وشاركه في تحرير مجلة العروة الوثقى، ولم تكن الثورة من طبيعة الشيخ، فلقد كان يقول بالتدرج، وقد دخل التنظيمات السرية مع الأفغاني، وانتسب إلى الماسونية ١١ إلا أنه انسلك عن الأفغاني من بعد، واشتهرت كتاباته كصلاح، ومن أتباعه الشيخ محمد وشهد رضا، وكان يكتب محاضراته، وتوفر على نشر أعماله من بعده، وكان يصدر مجلة المنار ووقفها على الدعوة الإسلامية. والشيخ الإمام محمد عبده من رواد التنوير، ودعوته عقلانية، وكتاباته تواصل ما بدأه المعتزلة، وله رسالات كثيرة، أطولها وأهمها «رسالة التوحيد»، وتوفر في بداية حياته على تدريس المنطق والفلسفة والتاريخ، وله ردود مشهورة عنه على المنكرين على الإسلام، ودعوته يلخصها في ثلاثة أهداف، الأول تحرير الفكر من قيد التقليد، وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور

الخلاف، والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها الأولى. وهو من هذا الوجه بعد نفسه صديقاً للعلم، مشجعاً على البحث في أسرار الكون، داعياً إلى احترام الحقائق الثابتة، مطالباً بالتحويل عليها في أدب النفس وإصلاح العمل. ودعوته هذه قد خالف فيها الفقتين اللتين انقسم إليهما مفكرو الأمة: فئة علماء الدين، وفئة العلمانيين. والهدف الثاني تقتضيه الدعوة السالفة، فكل دعوة لا بد لها من لغة، واللغة التي اختار أن يكتب بها الشيخ هي لغة تاني عن إسفاف الدخلاء مما كان يستخدمه بعض كتاب القبط في دواوين الحكومة، وتبعد عن اللغة المسجوعة التي دأب عليها الأزهريون. وأما الهدف الثالث فقد كان يدعو الأمة المصرية إلى أن تعرف حقها على حاكمها، وهو شيء لم يحدث أن فكر فيه أبناء هذه الأمة لمدة تزيد على العشرين قرناً، ودعوة الشيخ محورها أن الحاكم وإن وجبت طاعته، هو من البشر الذين يخطئون وتغلبهم شهواتهم، وأنه لا يرد عنه خطئه ويقف طغيان شهرته إلا نُصح الأمة له بالقول والفعل. ولقد جهر الشيخ بدعوته والاستبداد في عنفوانه، وبه من حديد، والناس كلهم عبيد.

ويقول الشيخ في سيرته الذاتية أنه من بيت التركماني من بيوت محلة نصر، فأجداده من الأب تركمان هاجروا إلى مصر واستوطنوا هذه القرية، وأجداد أمه من العرب القرشيين، ولكن مصر - كما يقول - غلبت على كل الوافدين

إليها، وصهرتهم فيها، وامتزجوا بها وصاروا مصريين، وكانت لهم كل خواص المصريين، ونسوا أصولهم.

وللشيخ فلسفة خاصة في الشخصية المصرية وسيكولوجية الشعب المصري وتأثيره بموقع مصر الجغرافي، ويشبه في ذلك رائداً آخر من رواد التنوير هو علي مبارك. وهو يقول: «إن أهل مصر فيهم احتمال، وقد ألفوا مقاومة القهر بالصبر، ولهذا كان المتغلبون يفتنون فيهم وهم باقون، وبهم سرعة إلى التقليد، وأذهانهم ذكية، وبهم استعداد للمدنية، وأطفال المصريين أذكى من أطفال سائر الشعوب، والشبان المصريون من انشط الشباب، وأمضاهم عزماً وهمة وإقداماً. وموقعهم له منزلته من الأرض، وهو ممر أهل الشرق إلى المغرب، وأهل المغرب إلى الشرق، وهو نقطة التقاء الأمم ولذلك قلما توجد بلاد يكثر فيها اختلاط الأمم كما هو حادث في مصر».

ويقول: «المصريون شديدو الانفعال بما يقال لهم، كثيرو التذكر لما ينطبق على أهوائهم، وربما قد لا يظهر ذلك عليهم إذا استشعروا المعجز أحياناً، غير أن طباع المصريين كالكرة المرنّة تتأثر بالضغط فينخفض بعض سطحها قليلاً من الزمن، ثم لا يلبث أن يعود إلى حاله. وليس أهل مصر ضغفاء كما يقال عنهم، ومتى ما يوجد القائد الذي يتقدمهم ويكون لهم قدوة فإنهم يتحولون أشداء على الخصم ويظهرون الشجاعة الفائقة. وإذا التوى القائد معهم التوا عليه ولا يبالون به فلا يستطيع أن يثبت سلطته عليهم. ولم يحدث

أن جاء حاكم لمصر يفهمهم هذا الفهم وتنفذ بصيرته إلى حقيقتهم، ولهذا تقلبت بهم الدول. والمصريون لهم طبيعة لينة مع ذلك، وقابلون للتأثر، ونفوسهم متقادة للدين فهو طبع فيهم، وكل من يحاول أن يسوسهم من غير طريق الدين يخسر. غير أن من دأب المصريين أن يخلدوا إلى الراحة في سن مبكرة، وتقعّد بهم همّتهم عن الجهاد والكدح في سبيل المصلحة العامة. والمصريون وطنيون إلا أن الوطنية بنيت أن تُفهم على وجهها الصحيح، والوطنية الصحيحة هي أن نحب الوطن ونخلص له، ونجهد الجهد كله لالتماس ما يعود على أبنائه بالتقدم والنجاح. ولعله من عيوب المصريين تعدّد الزوجات، وتدنى وضع النساء، وتعاطى الحشيش، وسيطرة الخرافة، وتفشي الأمية، وما يزال عقد الزواج عند المصريين ينص فيه على أنه عقد يملك به الرجل بضع المرأة، وليس فيه ما يشير إلى أن بين الزوج والزوجة شيئاً آخر غير التمتع بقضاء الشهوة الجسدية. وطالما أن الجهل يخيم على المرأة المصرية فسيظل الزواج شكلاً من الأشكال العديدة التي يستبد بها الرجل على المرأة. وما من شك أن تعدّد الزوجات له مثالبه، وأن روح الشريعة تنكر على الرجل التعدّد، وأنه ليجمل برجال مصر أن يقلعوا عن هذه العادة. ثم إن المرأة المصرية لتجد أشد العنت أن تنال الطلاق إذا أصبح الزواج فيه مضرة لها..

ويبدو أن رأى الشيخ في المفردات يسبق رأى فرويد من أقطاب الطب النفسي، ففرويد تعاطى

الشرع عند التعارض، والبُعد عن التكفير والاعتبار بسنن الله في خلقه، وأنه لا سلطة دينية في الإسلام، ولا إمام إلا القرآن، ولا عداء للمخالفين في العقيدة، والنهي عن الغلو في الدين، والجمع بين مصالح الدنيا والآخرة. ولقد أحدثت هذه الأصول آثارها في المسلمين بسرعة، فانتشر الإسلام، واشتغل المسلمون بالمضاربة، وعرفوا العلوم الأدبية ثم العقلية، والعلوم الكونية.

وقام الشيخ بالرد على ثلاثة هاجموا الإسلام هم : هانوتو، وريمان، وفرح أنطون، وفند المزامع عن تفوق التمدن الآري على التمدن السامي، وأن المسلمين قديرون وجريون، وشرح التوحيد الإسلامي، وقارن بين الإسلام والمسيحية، ونفى أن يكون الجمود من طبيعة الإسلام، وأكد أن السياسة تضطهد الفكر والدين والعلم، والثلاثة إزاءها سواء، وليس الدين هو الذي يضطهد أهل العلم والفكر أو الديانات الأخرى. وليس الجمود مما يصح نسبته إلى الإسلام، وإنما هو علة عرّضت على المسلمين عندما دخلت على قلوبهم عقائد أخرى ساكنت عقيدة الإسلام في أفئدتهم، وكان السبب في تمكثها منهم هو السياسة. وقد جنى هذا الجمود على اللغة، وعلى النظام والاجتماع، وعلى الشريعة وأهلها، وعلى العقيدة، غير أن الجمود علة نزول، ولم تكن حرية العلم في أوروبا في الماضي والحاضر إلا بتأثير الإسلام، وكان اقتباس

الكوكابين، والشيخ نهى عن تعاطي المخدرات، وأرجع الإقبال عليها إلى تغشى الأمية وتغلب الوسواس والهواجس والخرافات على الرجال المصريين. وانتشار الحشيش في مصر تدهورت به صحة شبابها وقواهم العقلية. والمصريون لهم في تعاطيه طرق اخترعوها وتفننوا فيها، فجعلوه مع الحلويات، ولقّوه في السجائر، ودخّنوه في الجوزة مع التبنك، حتى بات فقراء المصريين يقدمون شراءه على قوتهم وقوت عيالهم.

ويعرف الشيخ الفقر الحقيقي فيقول: إنه أن تضل الآراء ويُسَاء استعمال العقل، ويُجهل الدين، فهذا هو الفقر الذي يعسر علاجه. ولعل الخلاص من كل ذلك بالتعليم والإقبال عليه وتأسيس المدارس وتربية العقول والنفوس، وأن يكون الهدف من التعليم إخراج العقول من حيز البساطة الضيقة، وإبعادها عن التصورات والاعتقادات الرديئة، إلى أن تتحلى بتصورات ومعلومات صحيحة تُحدث لها ملكة التمييز بين الخير والشر، والضر والنافع.

والناس بدون العلم في ظلام، وكل من يطلب غاية في حياته بدون علم لا يمكن أن يصل إليها. وبالعلم تُكتشف حقائق الأمور بحيث لو أرادوك على أن تميل عنه ما قدرُوا على ذلك. والشيخ يرد على المنكرين على الإسلام أنه ضد العلم فيذكر أن طبيعة الإسلام مع العلم بمقتضى أصوله، ومن أصول الإسلام النظر العقلى لتحصيل الإيمان، وتقديم العقل على ظاهر

الفيلسوف، وثابت بن قرة الحراني الصابي، وابناه إبراهيم بن ثابت بن قرة، وسنان بن ثابت بن قرة، ومن حفدته أبو الحسن ثابت بن قرة. وكل هؤلاء وغيرهم ممن يصلح مقارنتهم بقولتير وروسو، اشتغلوا بالفلسفة والعلم وقد ماتوا على فراشهم وقبورهم تزار.

والإسلام على عكس المسيحية، له دعوة إلى الاعتقاد بوجود الله وتوحيده، ولم يعمل فيها إلا على تنبيه العقل وتوجيهه إلى النظر في الكون، واستعمال القياس الصحيح، والرجوع إلى ما حواه الكون من النظام والترتيب، وتعاقب الأسباب والمسببات، ليصل بذلك إلى أن للكون صانعاً واجب الوجود، عالماً حكيماً قادراً، وأنه واحد. والإسلام في هذه الدعوة المطالبة بالإيمان بالله ووحدانيته لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي. وليس في الإسلام خوارق كالمسيحية إلا ذلك الحارق المعول عليه في الاستدلال لتحصيل اليقين وهو القرآن، وقد دعا الناس إلى النظر فيه بعقولهم، ومعجزته جامعة من القول والعلم، وكل منها مما يتناوله العقل بالفهم. ولو قارنا بين الإسلام الحربي والمسيحية السلمية سجد أن الأول كان يكتفي من الفتح بإدخال الأرض المفتوحة تحت سلطانه ثم يترك الناس وما كانوا عليه من الدين كما شاء لهم الاعتقاد، بينما المسيحية السلمية كانت ترى لها حق القيام على أي دين يدخل تحت سلطانتها وتراقب أعمال أهله، وتخصم بمعاملات لا يحتملها الصبر، وقد تجلبهم عن ديارهم. وقد خالط المسلمون أهل

مدينة أوروبا من الإسلام، والعلم والفكر يتلازمان مع الدين في الإسلام. وكان من ردود الشيخ على فرح أنطون بإزاء تسامح الإسلام أو المسيحية مع العلم والفلسفة، أن الإسلام لم يحكم بإحراق أحد لمجرد الزيغ في عقيدته، وكم حكمت المسيحية بذلك، ولم يحدث أن اقتتل المسلمون فيما بينهم لأجل الاعتقاد، وإنما كانت الحروب التي جرت سياسية، منشؤها طمع الحكام وأصحابه الفيرق، وفساد أهوائهم وحبهم للاستعثار بالسلطة، ولم تقع حرب من المسلمين للحمل على عقيدة من العقائد. ويقر المؤرخون الأوروبيون أنفسهم بأن المسلمين الأولين لم يقتصروا في معاملة أهل العلم من النصراني ومن اليهود على مجرد الاحترام بل فوّضوا إليهم كثيراً من الأعمال الجسام، وزحف العرب بجيش من أطبايهم اليهود ومؤدبي أولادهم من المسيحيين ففتحوا من مملكة العلم والفلسفة ما أتوا على حدوده بأسرع مما أتوا على حدود مملكة الرومانيين. ومن أشهر بالحظوة من هؤلاء عند الخلفاء ابن بختيشوع طبيب المنصور، وكان فيلسوفاً كبيراً، ونوبخت النجم وولده أبو سهل، والمهدى ثيوفيل بن توما النصراني النجم، وجبريل بن بختيشوع، ويوحنا بن ماسويه النصراني السرياني، ويوحنا البطريق، وسهل بن سابور، وسابور ابنه، وكانا نصرانيين، ومتى بن يونس المنطقي النصراني، وقسطا البعلبكي الفيلسوف النصراني، ويحيى بن عدي بن حميد بن زكريا المنطقي، وأبو الفرج بن الطيب

وأن يأتي كلامهم رمزاً، وظهر لهم مقلدون ليسوا من التصوف في شيء. غير أن الصوفية وقد صدر عنهم كلام ما كان ينبغي أن يظهر، ولا أن يكتب، ومنه ما يوهم الحلول، ولهم أذواق خاصة وعلم وجداني، وذلك خاص بمن يحصل له ما لا يصح أن ينقله لغيره بالعبرة. وبفاخر الشيخ بأنه كان من الصوفية وما يزال، وينسب ما هو فيه من نعمة إلى التصوف، وكان غرض الصوفية تربية المريدين بالعلم والعمل.

ويصف الشيخ طريقته في الإصلاح، وهو ينكر أن يلجأ إلى الجماعات السرية، أو إلى العنف والاعتقال السياسي، ويقول إنه إذا يس من الإصلاح فإنه ينتقى عشرة من طلبة العلم يرثيهم عنده تربية صوفية مع إكمال تعليمهم ليكونوا خلفاً له في خدمة الإسلام، وهو لن يياس من الإصلاح بل يترك الحكومة ثم يؤلف كتاباً في بيان الحال، وينشره باللغة العربية ولغة إنجليزية، حتى يطلع الجميع على حقيقة الأوضاع.

هذا هو المنهج الجهادي للشيخ في آخر أيامه.. وإنا لنلاحظ أنه لم يتعلم اللغة الفرنسية إلا وهو في الرابعة والأربعين، وكانت وفاته في السادسة والخمسين، واللغة الأجنبية كما يقول تلزم المسلم حتى يقرأ بها في العلوم ويتمكن من خلالها من خدمة أمته، ويقتدر على الدفاع عن مصالحها. وقد استطاع الشيخ باللغة الأجنبية التي تعلمها أن يرسل ليو تولستوي الكاتب الروسي الكبير، وأن يجلس إلى الفيلسوف الإنجليزي هيربرت سبنسر ويستمع له

الامصار وأدخلوهم في أعمالهم ولم يمنهم الدين عن استعمالهم. وينقل الشيخ عن جوستاف لوبون مقولته: «أن العرب أول من علم العالم كيف تتفق حرية الفكر مع استقامة الدين». ويشرح رأيه في فلسفة ابن رشد وبين قطعياً أن مذهبه ليس مذهباً مادياً، ولا هو قريب من المذهب المادي على عكس ما يذكرفرح انطون، ولم يخرج ابن رشد في فلسفته عن آراء الملبين (المتكلمون واللاهوتيون). ولا يصح أن يكون مذهب مذهباً مادياً وهو الذي قال في النفس إنها جوهر آتة الجسم، فإذا استحال الجسم أن يكون آلة لها، لم يضر ذلك جوهرها. والنفس بعد مفارقتها للبدن باقية على استقلالها لا تعدم شخصيتها بالغناء في شيء سواها، وتسعد بكمالها العلمي والأدبي الذي حصلته مدة تعلقها بالبدن. فالنفس عند ابن رشد باقية خالدة خلوداً لشخصها المتميز في كل شيء، فهل بعد هذا يعد ابن رشد مادياً، ومذهبه مذهباً مادياً قاعدته العلم؟

وللشيخ رأى في التصوف والصوفية، فلم يوجد مثل صوفية المسلمين في أمة من الأمم من يضايقهم في علم الأخلاق وتربية النفوس. ولم يحدث ضعف التصوف في الأمة الإسلامية إلا بضعف الإسلام، ويرجع الشيخ سبب تهافت التصوف إلى تحامل الفقهاء على الصوفية، وأخذ الأمراء بقول الفقهاء فيهم، ويحكى الشيخ أنه قُتل في مصر في يوم واحد خمسمائة صوفي في إحدى المرات. وقد الجاهم ذلك إلى الاختفاء،

- محمد عبده : عباس محمود العقاد .

محمد عمارة «الدكتور»

الإسلامى اليسارى المجاهد، خريج الأزهر ودار العلوم، وله العديد من المؤلفات الثورية بمنهج إسلامى تقدمى، منها «الإسلام والعروبة والعلمانية»، و«المرأة والإسلام»، و«التراث فى ضوء العقل»، و«الاستقلال الحضارى»، و«الأمة العربية وقضية الوحدة»، و«المادية والمثالية فى فلسفة ابن رشد»، وسلسلة الأعمال الكاملة لزعماء الأمة مثل محمد عبده، وجمال الدين الأفغانى، وعلى مبارك وغيرهم. وُلِدَ بقرية صروة، مركز قلين، محافظة كفر الشيخ سنة ١٩٣١، لأسرة من الفلاحين ليست بالفقيرة ولا بالغنية، وانخرط فى السياسة فى شبابه الباكر، وجرب الكتابة وهو بعد طالب، وكان انتماءه دائماً للكلمة أو الفكرة المقاتلة، وبسبب ذلك اعتقل لخمس سنوات، وقُصِّل من الجامعة لمدة سنة، وتأخرت المصادقة على الدكتوراة التى ناقشها سنة ١٩٧٤ لمدة سنة. والدكتور عمارة من الفلاسفة المتزمين، والقضية التى تدور حولها كتاباته هى العدل الاجتماعى، واعتقاده الجازم أن أكبر مقاصد الشريعة الإسلامية هو تأمين هذا العدل، وكان انضمامه للنشاط اليسارى من هذا المنطلق، إلا أنه لم يوافق على التفسير المادى لنشأة الخليقة، وللتطور التاريخى، ولم يكن ما شذَّه إلى اليسار إلا الروح النضالية التى كانت تتحلَّى بها

ويحاجيه، ولتلاحظ أن أحدهما وهو تولستوى مصلح كبير، والآخر عقلاى لم ينكر الله، وقال بتربية تساعد على تطويع البيئة، وحل مشاكل الإنسان، وإثراء عقله إثراءً يفجر فيه الوعى بقوانين الحياة والتطور. وذلك منتهى ما يامله الشيخ فى الفيلسوف، وهو بتعريفه : أنه الذى له رأى ومذهب فى العقليات والاجتماعيات يمكنه الاستدلال عليه والمدافعة عنه. وعنده أن غاية الفلسفة هى معرفة الله. وليس من شك أن أهم كتابات الشيخ كانت «رسالة فى التوحيد»، لانه إذا كانت الغاية من التفلسف هى معرفة الخالق، فعلم التوحيد هو علم تحصيل اليقين بمسائله، كثبوت وجود الله، وصفاته الكمالية، ودفع شبه الملحدين، وثبوت بعثة الرسل، فهذه رسالة التوحيد، غير أن تعلمه إن جرى على التقليد فى الدليل والنتيجة، فسدت الغاية من هذا العلم، وإنما هذه الغاية تتحقق بالاستدلال الصحيح، وإدراك العقل وجه الدلالة من نفسه بدون تقليد.

رحم الله شيخ التنويريين رحمةً واسعة، فسيظل أبداً نبراساً يضىء للأجيال، وعقلية من أكبر العقليات فى عالما العربى والإسلامى، وفى دنيا الفكر قاطبة.

مراجع

- الأعمال الكاملة للشيخ محمد عبده بتحقيق ودراسة دكتور محمد عمارة .

- زعماء الإصلاح فى العصر الحديث : أحمد أمين .

والمشروع الدكتور الفكري هو أن يصدر سلسلة من الكتب للمكتبة العربية والإسلامية، تعالج قضايا يستطيع القارئ، عندما يلم بها أن تكون له فكرة وعقلية معينة، وهدفه لذلك هو هذه العقلية المعنية التي يطمح إلى أن تتكون لدى قارئه، عن طريق تحقيق النصوص التراثية تحقيقاً عصبياً، وبمفهوم يناسب ظروف المجتمعات الإسلامية حالياً، أو عن طريق تناول الهموم الحاضرة التي ينوء بها كاهل العقلية الإسلامية المعاصرة، وذلك ما يسمى لإنجاز من عام ١٩٦٤ كما يقول. وعن المستقبل يقول «لإني أشعر أن الفكرة التي شغلتنى منذ الصغر، والقضية التي كانت همتي الأكبر، سواء في العمل الفكري أو السياسي، هي قضية العدل الاجتماعي، وأشعر أنني مطالب بإعطائها مساحة أكبر من الجهد والعمل». وفي مؤلفاته الأولى التي أعطاها عنوان «العرب يستيقظون» كان تكوينه الفكري إسلامياً، ومنهجه ماركسياً، إلا أن النتائج التي توصل إليها لم تكن ماركسية، فالماركسية مثلاً ضد القومية، ومؤلفاته الأولى تدعم القومية وترسخها. ومن رأيه أن الإسلام ليس ضد الوطنية ولا القومية، لأنه دين الفطرة، وما تقبله الفطرة طالما أنه لا يصادم محرماً أو نصاً تحريمياً، فلابد أن يصنف في إطار المقبول من وجهة النظر الشرعية. والوطنية والقومية من أوليات الفطرة التي يولد بها الإنسان. وكان الرسول يظهر الحنين لمكة بالرغم من أنها بلد شرك ويقول والله إنك لأحب البلاد إلي. وطالما أن الانتماء للوطن لا

المنظمات اليسارية، وكذلك مشروعاتها الثورية المساندة لقضايا الفلاحين، ومع ذلك فقد اختار الدكتور بعد خروجه من المعتقل أن يتفرغ بشكل كامل لما يسميه صناعة الفكر، واتجه إلى التراث باعتباره تاريخ وضمير الأمة، يحققه ويفسره بروح عقلانية، فالتراث حافل بالمناقضات، وفيه ما هو خرافي وما هو عقلاني، وما يشور الواقع، وما يحسنه، وما يحفز إلى العدل، وما يبرر الظلم، وما يدعو إلى التوحيد، وما يركى نعرات التشرد والطائفية والانشقاق. والدكتور في تحقيقاته يحاول أن يجلو هوية الأمة، ويدفع عن التراث السلفية الجامدة، وأن يفسره في ضوء المعايير الغربية، واختار لذلك طريقاً ثالثاً، العقلانية سمته الأساسية، يتمثل في ذلك مقالة الجاحظ «العقل وكيل الله في الإنسان»، ومقالة الإمام علي «إعقلوا الخير إذا سمعتموه» - عقل رعاية لا عقل رواية». والدكتور عمارة من الفئة القليلة التي حاولت بلورة المشروع الإسلامي الحضاري في صياغته الحديثة، وأن ينافع عن المجتمعات الإسلامية ضد الغزو الفكري للروافد التغريبية كالماركسية والعلمانية والليبرالية التي أقحمت عليه ضمن الغزو الاستعماري، واستطاع بمنهجه الإسلامي اليساري المتفرد، وبمعالجته للتراث معالجة عقلانية، أن يستأثر لنفسه طبقة جديدة من القراء، لا هي من اليسار التقليدي، ولا هي تنتمي إلى التيارات الإسلامية التقليدية، وإنما هي طبقة مستنيرة، لها مشاكلها الاجتماعية، وتنشد الحلول لها في إطار مرجعي إسلامي.

المادية والمثالية، فكل من يؤمن في أوروبا بوجود خالق لابد أن يقول إن المادة محدثة وليست قديمة، وكذلك فإن كل من يقول فيها بقدم المادة لابد أن يكون مادياً وينكر وجود الخالق، وتلك خصوصية من خصوصيات تطور الفكر الفلسفي الغربي عند اليونان. وليس كذلك الأمر في التراث العربي الإسلامي حيث يجمع بين مقولة أن العالم قديم، والمادة قديمة، وبين وجود خالق لهذا العالم القديم والمادة القديمة. وذلك ما يقوله ابن رشد، فالتطور الفكري العربي لم يعرف تياراً مادياً متبولراً ومستقلاً بجانب التيار المومن كما في الحضارة الغربية.

والمشروع الحضاري الذي يقول به الدكتور عمارة للمجتمع المسلم لا يعرف الحدود الجغرافية، وليس مشروعاً متفلقاً أو مكتسباً بذاته، وإنما يقع تحت الوسطية الإسلامية، وليست الوسطية نقطة رياضية تقع بين قطبين، وإنما هي موقف ثالث، لا هو مادي، ولا هو مثالي، وليس مكتسباً ذاتياً ولا تابعاً، وإنما هو يجمع ويؤلف ما يمكن جمعه وتاليغه من الاقطاب المتناقضة في الظاهرة المدروسة. وفي إطار الامة الإسلامية بالمعنى القرآني توجد اتم وقوميات، العلاقة بينها وبين الامة الإسلامية علاقة العموم بالخصوص. وللامة العربية دور رهادي وقيادي في إطار المحيط الإسلامي الاوسع، ونقطة الانطلاق إذن للمشروع الحضاري الإسلامي تبدأ من الإطار العربي.

ويرى الدكتور عمارة أن مقولة الصراع بين الطبقات صحيحة في الإطار الإسلامي، لوجود

يتحول إلى عصبية ولا يصنع إيديولوجية تتعارض مع إيديولوجية الإسلام فلا غبار عليه من الناحية الشرعية. وإذا كان حب الإنسان لقومه، وعصبية لهم، نوعاً من الولاء والانتماء والانتصار للقيم والحق بالنسبة لقومه، فليس في ذلك غبار ولا تناقض بين الولاء للوطن والولاء للإسلام. وحتى الولاء بين المسلمين وغير المسلمين على أساس المواطنة والوطنية تحدده وثيقة المدينة المنورة المشهورة باسم دستور المدينة، وعلى خلاف ما فهم البعض منها فإنها لا تنظم العلاقة بين عرب المدينة واليهود إطلاقاً، وإنما تنظم العلاقة بين العرب أنفسهم - المؤمنين والعرب المتهودين الذين يقال لهم أميون في الآية «ومهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني». ودستور المدينة يتحدث عن هذه القطاعات ويذكرهم باعتبار أن الرابطة بين الجميع هي رابطة العروية، وأما اليهود العبرانيون فلم يكونوا من سكان المدينة وينتظمهم وعرب المدينة اتفاقات أخرى مختلفة، ودولة المدينة إذن كانت مؤسسة على الرابطة القومية، أي أنهم جميعاً كانوا عرباً مختلفين في الديانات، وتجمعهم رابطة المواطنة، ويدفعون عن أرض المدينة - أرض الوطن. وتستخدم الصحيفة مصطلح الامة بمعنى أمة القوم - أمة العروية.

ومن رأى الدكتور عمارة أن فلسفة ابن رشد توضح إمكان أن يكون الإنسان مادياً ومؤمناً في نفس الوقت، وذلك لأن الفلسفة الإسلامية ليست كالفلسفة الأوروبية تقوم على ثنائية

محمد قطب

محمد بن قطب بن إبراهيم، إسلامي، راديكالي، مصري، شقيق الإمام الشهيد سيد قطب، من مواليد سنة ١٩١٩ بقرية موسا من قرى محافظة أسيوط. تخرج من كلية الآداب القسم الإنجليزي بجامعة القاهرة سنة ١٩٤٠، وحصل على دبلوم التربية وعلم النفس سنة ١٩٤١، واشتغل بالتدريس لفترة، واعتقل مع الإخوان المسلمين، وله مؤلفات كثيرة في فلسفة الإسلام، وتأثره واضح بأخيه، وهو يقول: «سيد قطب أخى ومعلمى وأستاذى، أشرف على تعليمي وتربيتي، وتعلمت منه الصلاة في الحَقِّ مع ساحة التعامل». ومعظم مؤلفاته شروح على تعاليم أخيه، تجاوز عددها الستة عشر، أبرزها: «منهج التربية الإسلامية»، و«منهج الفن الإسلامي»، و«شبهات حول الإسلام»، و«جاهلية القرن العشرين»، و«مفاهيم ينبغي أن تصحح»، و«المستشرقون في الإسلام». ولعل إسهامه في الفلسفة الإسلامية المعاصرة هو نظريته في الفن الإسلامي، ونسب التربية الإسلامية، فقد استفاد كثيراً من دراسته للآداب الغربية وعلم النفس الفرويدي، وتسنى له أن يطلع على الفلسفات الأوروبية، وأن يحيط بأقوال المستشرقين في الإسلام، وأن ينبه إلى مزالق التمدن غير الإسلامي ومساوئ الفكر الذي يصدر عنه، وفلسفته تعكس الأزمة الحالية التي يعيشها المثقفون المسلمون، ومعاناتهم إزاء ما يقال لهم عن الإسلام ويرد على مسامعهم ليل

مصالح متعارضة ومتناقضة بين هذه الطبقات، وإنما الحضارة الغربية ذهبت بقضية الصراع إلى المدى الذي لا بد وأن ينفي فيه طرف الطرف الآخر، وليس كذلك الإسلام، فالوسطية الإسلامية تقدم تصويراً متميزاً، يعترف بانقسام المجتمع إلى طبقات بينها صراعات وتناقضات، لكن هذا الصراع لا يقتضى بالضرورة أن تنفي طبقة الطبقة الأخرى وتلغيتها من الواقع الاجتماعي. والتوازن الطبقي يتحقق في الإسلام عندما يقوم العدل الاجتماعي، والثورة والتطور الاجتماعي مطلوبٌ منهما أن يؤديا إلى التوازن بين الأطراف القائمة، وعلى ذلك فالمشروع الحضارى هو مشروع كل الطبقات، أى مشروع الأمة. والقوى المؤهلة للاضطلاع بالشورى في المجتمع - إذا زاد فيه التفاهت والفوارق الاجتماعية والسياسية - هى فى إطار المشروع الحضارى، قوى الاصاله فى هذا المجتمع، فهى المؤهلة والمرشحة لتبنى مفاهيم العدل والصراع فى التوازن الاجتماعى، وهذه القوى فى نظر الدكتور عمارة هى التيار العروبي القومى والتيار الإسلامى، فهذان هما التياران المؤهلان لتبنى هذا المشروع، ولتبنى تطوير المجتمع بهذا المفهوم.

مراجع

- مجدى رياض : رحلة فى عالم الدكتور محمد عمارة.

نهار، ومع ذلك يظل اعتقادهم أنه لا منجاة إلا بالتمسك بأهداب الدين، فالدين ليس حالة مزاجية شخصية، ولكنه حاجة بشرية. وهو ليس مجرد عقيدة وتهذيب للروح وتربية للفضائل، وإنما هو إلى جانب ذلك نظام اقتصادي عادل، ونظام اجتماعي متوازن، وتشريع مدني وجنائي، وقانون دولي، وتوجيه فكري، وتربية بدنية. ويتعارض مع اعتقادهم هذا أن يسمعو أن الإسلام دين يبيع الرق والإقطاع والرأسمالية، ويجعل المرأة نصف الرجل ويحبسها في دارها، ويعاقب بالرجم والقطع والجلد، وأن نظام الإسلام يترك أهله يعيشون على الإحسان، ويقسمهم طبقات يستغل بعضهم بعضاً، ولا يملك الكادحون فيه ضمانات العيش الكريم إلخ. وقد ينتابهم مما يسمعون الشك في أن يقوى الإسلام على الاستمرار الآن فضلاً عن المستقبل، وأن يصمد في الصراع الجبار الذي يجري بين النظم الاجتماعية والاقتصادية القائمة على أسس علمية، أو حتى أن يكون بوسع الوقوف على رجليه فضلاً عن المصارعة والكفاح. ومحمد قطب لذلك هو فيلسوف المثقفين الإسلاميين، وأنسب فلاسفة الإسلام لاستنارة الشباب، ورغم أنه قد قارب الثمانين من العمر إلا أن أفكاره ما تزال متوقدة بالشبوية، وكتاباته بحوث دعوية تقوى الروح المعنوية للمسلمين بدنيهم، نال عليها جائزة الملك فيصل للدراسات الإسلامية سنة ١٩٨٨. ومن راية أن حركة البعث الإسلامي المعاصرة تمثل فيها خصائص الجليل الذي

يعايشها. وبالرغم من وجوه الإحباط المختلفة إلا أنه جيل يرى نفسه في المسلمين الأوائل ويتأسى بهم، ومنه أفراد استطاعوا أن يتساموا إلى درجة الأوائل، وأن يتابعهم على الطريق آخرون، وهؤلاء وأولئك يحيون مع ذلك في غربة كفرية الأوائل، ومطالباتهم لذلك أن يرجعوا لمنهج الأوائل، وأن تكون دعوتهم هي نفس الدعوة «لا إله إلا الله»، وهي الركن الركين لأي فلسفة في الإسلام، وأي بعث وأمة نهضة وتنوير. ولا إله إلا الله هي التي ينتفع بها قلب البشرية للخير، وبها تكون تربية النشء وينهياون للحياة وللإجتماع، وهي لب الإيمان الذي تربي عليه المسلمون الأوائل، وأخذوا به، ودربوا عليه، وجههم هذا التوجيه التسامي الذي كان به ميلادهم الجديد. والإيمان هو الذي فعل فعله في نفوسهم فاصبحوا ما وصفهم به الله «كنتم خير أمة أخرجت للناس». وفلسفة محمد قطب فلسفة إيمانية، وبشارتها الإيمان. وإذا كان لكل الفلسفات الإيمانية الأوروبية الحالية سر، فسر فلسفة محمد قطب هو لا إله إلا الله. وإذا كانت اليهودية تقوم على التوحيد والتنزيه، فالإسلام كفلسفة إيمانية ينفرد بتوحيده الذي اختصه به الله بشهادة لا إله إلا الله، لأنها دعوة ومنهج حياة، فحين يكون المعبود هو الله يكون منهج الحياة هو المنهج الرباني المبين فيه الحلال والحرام، والحسن والقيح، والباح وغير الباح. وحين يكون المعبود شيئاً آخر يكون منهج الحياة هو الذي يحمله ذلك الشيء، المعبود، سواء كان هو الهوى صراحةً دون

فلن يقر للأوروبيين قرار فى بلاد المسلمين .
ويقول قطب فى علاقة الدين بالفن : إن الدين يلتقى فى حقيقة النفس بالفن، فكلاهما انطلاق من عالم الضرورة، وشوق مجتنب لعالم الكمال، وثورة على آلية الحياة . والفن عندما يرتبط بالعقيدة ولا يخلق نفسه دونها فإنه يربط الإنسان فى علاقة جدلية بالوجود . والفن الإسلامى ليس بالضرورة الذى يتحدث عن الإسلام، وليس الوعظ المباشر، ولا حقائق الدعوة المجردة، وإنما هو الفن الذى يرسم صورة الوجود من زاوية التصور الإسلامى لهذا الوجود، وهو التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان من خلال تصور الإسلام للكون والحياة والإنسان . وهو الذى يهىء اللقاء الكامل بين الجمال والحق . والجمال الأكبر المستمد من ناموس الكون هو الذى ينبغى أن تمارسه الفنون الإنسانية الرفيعة التى تتجاوب تجاوباً صحيحاً مع حقيقة الوجود . والإسلام دين ينبه إلى الوجود ككل، والفن الإسلامى العالى هو الذى ينقل الحادث المفرد واللحظة العابرة إلى دلالاتها الكونية الوجودية فيكون صادق التعبير عن حقائق الوجود والإنسان وحقائق الإسلام .

محمد كامل حسين «الدكتور»

(١٩٠١ - ١٩٧٧) ابن سينا القسرين العشرين، فقد أثر فى بداية حياته الفكرية أن يوقع مقالاته باسم ابن سينا، ربما لأنه كان يرى

مصاربة، أم كان هو الهوى من وراء أستار وشعارات وعناوين، ومن ثم تعدد الصور فى الجاهليات المختلفة وتلتقى فى أنها كلها هوى، إن يكن هوى فرد بعينه، أو مجموعة أفراد، أو هوى كل الناس مجتمعين . والمنهج الربانى هو الذى يصلح الحياة البشرية والنفس البشرية . ولن يستقيم الإنسان للمنهج الربانى حتى يعلم صدقاً ويقيناً أنه لا إله إلا الله، وعندئذ يسلم نفسه لله الواحد الاحد استيقاناً بأنه الرزاق، والضرار والنافع، والحى والمميت، والوهاب والمنع . وإقامة المنهج الربانى فى الأرض لا يتم بمجرد رغبة الناس فى إقامته، ولكنه يحتاج إلى مجاهدة لمن ينكره وينكر لا إله إلا الله . ولا إله إلا الله هى التى تُعدّ للجهاد فى الحرب وفى السلم . والحرب الملعنة على لا إله إلا الله لها صورتها الفريدة المعاصرة مما يسميه محمد قطب الغزو الفكرى، ووسائله غير عسكرية، وهى إعلامية وتربوية، والغزو الفكرى يستعين بالفن ويغير فى مناهج التربية، وهدفه إزالة مظاهر الحياة الإسلامية، وصرف المسلمين عن التمسك بالعقيدة وما يتصل بها من افكار وتقاليده وأنماط سلوك . وينقل محمد قطب عن لويس التاسع ملك فرنسا مقولته التى نصح بها قومه فى سجنه بالنصورة من مصر : «إذا أردتم أن تهزموا المسلمين فلا تقابلوهم بالسلاح وحده، ولكن حاربوهم فى عقيدتهم فهى مكنى القوة فيهم» . وينقل عن جلاستون رئيس وزراء بريطانيا تحذيره للأوروبيين مشيراً إلى القرآن : طالما كان هذا الكتاب فى ايدى المسلمين

تقديمًا لترجمته لبردية إدوين سميت عن بريستيد في العلوم، وفي هذه المقدمة يميز بين المنهج العلمي المحدث القائم على الفحص والمشاهدة والمقارنة والتجريب، ومنهج الإغريق القديم الذي أسسه الاستنتاج والمنطق في فهم طبائع الأشياء وسُنن الكون. والأصلح لدراستها طريقة العلم التجريبي، إلا أنها لم تكن قد استكشفت في زمن الإغريق.

ويقول الدكتور حسين بان العلم الحديث يحتاج لعقل يحلل ويعمل، ولا يمكن أن يكون المنهج فيه هو منهج العقل الاستسلامي الذي ساد قديمًا ولم يكن يناقش ولا يعرف التجريب، وإنما طريقته المسيرة، ويسميه لذلك عقلًا إقطاعيًا، بمعنى أنه استبدادى ينتهي إلى النتائج مقدماً ويحاول إثباتها من بعد بالبراهين.

وفي كتابه «التحليل البيولوجي للتاريخ» يقول إن التاريخ هو فعل الزمن في الإنسان، والبحوث في التاريخ هي بحوث في طبيعة نشاطات الإنسان الفنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية والدينية في اتصالها بالزمن، ومن حيث نشأتها وتطورها. والتطور التاريخي كله مرجعه مطلق الزمن، فالزمن هو العوامل المؤثر الفعّال في تكييف الأحداث التاريخية، وتحديد أسلوبها ونظامها. والبحث في نظام الأحداث التاريخية هو بحث في الزمن باعتبار أثره في الكائنات الحية والإنسان. وليس الزمن الذي يتحدث عنه الدكتور حسين هو الزمن الكوني الرياضي الذي يقول به الطبيعيون

طموحه وقتذاك في رسالة هذا الفيلسوف العربي الجامع للمعارف، والذي كرّس حياته لشرح فلسفة اليونان، وكان عالماً طبيبياً إلى جانب أنه فيلسوف. والدكتور حسين مصري من قرية سبك الضحك من أعمال محافظة المنوفية، تعلم بالقاهرة وعلم بها، وحصل على الدكتوراه من ليفربول بالإنجلترا، وكان مديراً لجامعة عين شمس، وحصل على جائزة الدولة التقديرية في العلوم، وجائزة الدولة في الآداب عن رواية «قرية ظالمة»، وأصدر مصنفين في الفلسفة هما «التحليل البيولوجي للتاريخ» (١٩٥٧) و «وحدة المعرفة» (١٩٥٨)، فائرا ضجة عظيمة شارك فيها فلاسفة كبار من أمثال عباس محمود العقاد، ودكتور زكي نجيب محمود، ودكتور حسين فوزي، ودكتور إبراهيم مذكور، واتهمه العقاد وزكي نجيب محمود بأنه سطا على كتاب الفيلسوف البريطاني صامويل ألكسندر الذي عنوانه «المكان والزمان والربوبية» الصادر سنة ١٩٣٤، وأنكر الدكتور حسين أن يكون قد عرف حتى بوجود فيلسوف بهذا الاسم، وأنه كان الأولى بهما أن يذكر أن مذهبه أشبه بمذهب أوسجتنسكي في كتابه Tertium Organon. ونقول إنه كان الأحرى بهما أن يتناولا مذهب الدكتور حسين بالنقد كما فعل محمود أمين العالم مثلاً بدلاً من كل هذا الضجيج حول ما إذا كان المذهب مسروقاً أو غير مسروق. وعلى أي الأحوال فإن الدكتور حسين له منهجه الفلسفي المتميز الذي طرحه في كتابه «متنوعات»

السياسية، وتميزت بالشرق الاوسط الغريزة المدنية، وكات الغريزة فى الحضارة الغربية هى الطبيعية التجريبية.

والفنون من نتاج هذه الغرائز السائدة، وهى مجلى الحياة الداخلية للأفراد والامم، وهى لذلك قليلة التغير تاريخياً، وليس فيها تطور مطرد مع الزمن، ولها عبر التاريخ منهج واحد سارت عليه، وكانت موضوعاتها واحدة تقريباً، وما نراه فيها من متغيرات إنما يظهر من ناحية الاداء ويتناول الاسلوب، وذلك ليس تغييراً حقيقياً.

والتاريخ كمنتج للزمن له دورات، وتشمل الدورات الفنون والادمان وغير ذلك من نشاطات الإنسان. والدورة تستمر زمنياً حتى يستنفد الناس مظاهرها الإبداعية ويصيبهم الملل فيطلبون التغير. والتغير يكون متناسباً مع حاجات الناس ومقتضيات العصر. والمثل هو الذى يؤكد فى الناس الشعور بالنقص، ويدفعهم إلى طلب الكمال فينشدوا التغير. وفى البداية كانت مرحلة الطفولة فى تاريخ الفن، وهى مرحلة التكوين، ثم كانت الدورة الكلاسيكية المتميزة بمعالجة الفنانين الذين طوروا فى القواعد وبلغوا بها ذروة الترقى، ثم كانت مرحلة أو دورة الصنعة والتقليد بعد استقرار قواعد الجمال، ثم كانت الثورة على الكلاسيكية ويزوغ الرومانسية التى قوامها الدعوة إلى الطبيعة، إلى أن كانت المرحلة الحديثة وفيها كثرت التقلبات فكانت الفنون فى صعود وهبوط، وما كانت أبداً تصل للذرى ولا تنسفل إلى الحضيض. وكلما كان هناك ارتقاء

باعتباره البعد الرابع، ولا هو الزمن الفيزيائى الذى يقيس به الرياضيون سرعة سقوط الاجسام، وإنما هو على التحديد الزمن التاريخى الذى نعرفه بتتابع الاحداث. وفى كتابه «وحدة المعرفة» يقول إن الإنسان يحجز عن إدراك حقيقة الزمن إدراكاً مباشراً، ولذلك مفهوم الزمن غامض على العقل، لأن الإنسان ليست لديه الحاسة الخاصة التى يمكن بها أن يدرك الزمن، وليس من سبيل امامه لإدراكه إلا عن الطريق غير المباشر، أى بإدراك اثره فى الاشياء. وتأثير الزمن فى الاشياء يختلف بحسب طبيعتها، وبحسب المكان. والزمن مثلاً يؤثر فى غرائز الافراد والجماعات تأثيراً غير محسوس، ومعنى الغرائز أنها الإنسان أو الجماعة من الداخل: العواطف مثلاً كالحب والبغض، والإيمان والكفر، والسخط والرضا، ولذلك فليس لهذه الامور تاريخ لأنها لم تختلف كثيراً فى الماضى عنها فى الحاضر ولا فى المستقبل. والإيمان مثلاً من غرائز الافراد والجماعات القوية الصامدة للزمن، وهو مظهر للنظام العقلى كله، ومن يضعف لديه الإيمان يتهاوت عقلياً، ويتداعى أخلاقياً. والعدل والشرف من أمثلة الغرائز الاجتماعية، والحضارات يغلب عليها غريزة معينة، فمثلاً كانت الغريزة الغالبة على الحضارة الصينية وطبيعتها بطابعها هى الغريزة الاخلاقية. واما الحضارة الهندية فكانت الغريزة السائدة فيها الغريزة الميتافيزيقية، والحضارة الإغريقية غلبتها الغريزة المنطقية الجمالية، والرومانية الغريزة

علمى انحطت الفنون، وكذلك كلما ساء حُكم الجماعة، فالفنون أولاً وأخيراً من عمل الأفراد، بينما العلوم ترقى بالجماعات.

وفلسفة الدورات هى فلسفة بيولوجية أساساً، والحياة النباتية دورية، وكذلك الحياة الحيوانية، والنشاط البيولوجى فى إناث الحيوان بصفة خاصة دورى.

والدورية صفة كائنة فى المادة الحية ومتغلغلة فى الكون. والمادة الحية من شأنها أن تقبل التأثير وكذلك تقاومه وتنشد التوازن. والدورية فى التاريخ هى ما اصطّلحنا أنه النبض التاريخى، وهى فيه فى شكل ذبذبات أو موجات، قد تبطئ أو تسرع، وقد تعلو أو تنخفض، وقد يعلم بعضها على بعض فتبرز فيها دورة كبرى تشمل الجزء الأكبر من العهد التاريخى، وتتضمن داخلها دورات أقل فاقِل. وتنشأ الدورات التاريخية كلما استنفدت الدورة نفسها وذلك ما نسميه الملل، فالمادة الحية التى يتكون منها الكون كلما طالّت استجابتها لمؤثرات من خارجها أصابها التعب والملل فتصبح المؤثرات أقل تأثيراً فيها. والشورات من تأثير الملل، وكذلك الحروب.

ولعل كتاب «وحدة المعرفة» هو أبرز وأهم وأخطر مؤلفات الدكتور حسين، لأنه فيه يؤصّل لنظرية جديدة فى المعرفة باللغة العربية وبالمناهج العلمى لأول مرة. ومن رأيه أن نظام المعرفة ينبغى أن يعكس نظام الكون، والنظامان معاً تضمهما وحدة واحدة، وما نلاحظه الآن أن هرم المعرفة فى

وضع مقلوب يتناقض مع الترتيب الطبيعى للقوانين الكونية، فالأصل فى الكون أن الأساس فيه للقوانين المادية، وتعلوها قوانين الحياة لأنها أكثر تعقيداً ورقياً، ثم قوانين الإنسان باعتبارها الأكثر تعقيداً ورقياً. والمعرفة لا تتراتب هذا التراتب الكونى، فهى تبدأ بالإنسانيات، وتتلوها علوم الحياة، ثم الماديات. وعلى ذلك فالنظام الكونى يبدأ من أسفل لأعلى، ونظام المعرفة يبدأ من أعلى لأسفل، ومن هنا كان الاختلاف. والمطلوب إذن إصلاح منهجى لتغيير وضع الهرم المعرفى المقلوب، فتكون المعرفة أساسها الطبيعيات، وهو أساس ثابت يقوم على البرهان والتجريب، وتكون فيه القضايا عامة لا استثناء فيها، ويكون الواقع مدرّكاً بالشماس وليس فى معرفته أى شك، وليست الآراء متضاربة إزاءه، ولا فرق بينه كواقع وبين المعقول، فما هو معقول هو الواقع، والواقع هو المعقول، ثم نقيم على هذا الأساس علوم الحياة، ونقيم على هذا كله علوم الإنسانيات.

وفلسفة الدكتور حسين أساسها أن فى الكون نظاماً، وفى العقل نظاماً، والمعرفة هى مطابقة النظامين، وذلك هدف ممكن لأنهما من معدن واحد ومتشابهان، ولو لم يكن ذلك ممكناً لاستحالت المعرفة.

وكتاب «الوَادِى المقدس» (١٩٦٨) هو جهد الدكتور حسين للكشف عن الأسس الطبيعية التى يتوافق بها الإنسان مع نفسه، ومع الآخرين، ومع الكون، فتتوافق الطبيعة مع الجسم

والأخلاقية والفلسفية.

مراجع

- جريدة الأخبار ونقد عباس محمود العقاد وزكى نجيب محمود أيام ١٤ و ٢٢ و ٢٦ و ٢٧ / ١١ / ١٩٦٢ .
- معارك فكرية : محمود أمين العالم .
- الدكتور محمد كامل حسين : دكتور إبراهيم مذكور - مجلة المهنم - الكلمة التي القاها فى الترحيب بانضمام الدكتور حسين عصفوا بالمهنم . ومقاله بالهلال مارس ١٩٧٣ .
- ابن سينا القرن العشرين : نسيم مجلى : أعلام العرب .
- الدكتور محمد كامل حسين نموذج إنسان النهضة . كلمة بحفل التابين بالاتحاد العلمى المصرى .

محمد لطفى جمعة

(١٨٨٦ - ١٩٥٣) من أعضاء المجمع العلمى العربى ، ولد بالإسكندرية ونشأ بها ، وتعلم بفرنسا ، وسكن القاهرة وتوفى بها ، وكتب فى صحف « المؤيد » ، و « البلاغ » ، وترجم إلى العربية فى الفلسفة « الأمير » لمكيافلى ، و « مائدة أفلاطون » ، و « الحكمة المشرقية » ، وله « تاريخ فلاسفة الإسلام فى المشرق والمغرب » ، و « الحلاج » ، يقصد بها جميعاً شرح مبادئ الفلسفة وخاصة الإسلامية ، لعل فى ذلك تحريكاً وإيقاظاً وإنعاشاً لامة الإسلام بعد الرقاد الطويل الذى غشى عقول المفكرين من عهد ابن رشد إلى وقتنا هذا .

والعقل والنفس ، توافق الانغام فى الموسيقى فتكتمل سعادة الإنسان . والوادي المقدس إشارة إلى طوى فى قصة سيدنا موسى ، وفيه كان تساميه فوق طبيعته ، وفوق طبيعة الأشياء والضروريات ، بل وفوق حدود العقل ، وكان إحساسه بالرسالة ، وتشوقه لأن يبذل نفسه فى سبيل الخير ، فهى البقعة المقدسة ، والمكان والزمان الذى يتحقق فيهما الإيمان بقوة عليا نظمتم إليها ، وقد يكون إيماناً بالطبيعة ، أو بالعقل ، أو بالعلم ، وكان إيمان اليهود بأنهم شعب الله المختار ، وإيمان المسيحيين بالمخلص لأن الخلاص بالمجهود الفردى محال ، وإيمان المسلمين بالرحمن الرحيم . والإنسان فى كل ذلك يفر من القلق المعضب والشك إلى دين خالٍ من الطقوس ، يرى من الجزئيات والعناصر التى لا يقبلها عقله ولا يتسلم بها . وربما كان ذلك هو السبب الذى جعل البعض من النقاد يعتقد أن كتاب الوادى المقدس من أكثر الأعمال الفلسفية خطورة .

ورواية « قرية ظالمة » (١٩٥٤) للدكتور حسين تصور المعاناة التى يخبرها الإنسان المعاصر عندما يواجه بطلب الحكومات أن يقتل ويعتدى باسم الوطنية أو القومية أو الدين ، وتستحيل هذه الشعارات أو ثنائياً يتعبد بها الجميع ، ويصحح إزاءها الضمير ، ويدرك الإنسان أن الانصياع لها كفر وزيف وضلال . وأحداث القصة قوامها حادثة الصلب التى تعرض لها المسيح ، وتحفل بالتعقيد الشديد ، وتصطبغ بالإيهامات الكثيرة الدينية

محمد متولى الشعراوى والشيخ

الداعية الإسلامى المصرى، صاحب الحوارات حول معانى القرآن،، التى تذاع حلقاتها بكل البلاد العربية. ولد فى ١٥ أبريل سنة ١٩١١ بقرية دقادوس من أعمال ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وتلقى تعليماً أزهرياً، وتخصص فى اللغة العربية، ونال إجازة التدريس، واشتغل بالمعاهد الأزهرية، ثم بجامعة أم القرى وجامعة الملك عبد العزيز، واختير وزيراً للأوقاف فى وزارة ممدوح سالم إلى أن استقال سنة ١٩٧٨، وعضواً بمجمع البحوث الإسلامية، ومجمع اللغة العربية، وعضواً بالهيئة التأسيسية لمؤتمر الإعجاز العلمى للقرآن.

والشيخ الشعراوى اشتهر كمحاضر، وكل المؤلفات المطروحة باسمه فى السور من تجميع دور النشر وتلاميذه ومحبيه، عن مواعظه وشروحه التى يلقيها فى المجالس والمساجد والمؤتمرات، وأحاديثه فى لقاءاته مع الزوار. ولا يبدو أن للشيخ كتابات قصد أن تظهر فى شكل هذه الكتب، ومعظم ما تطرق إليه فيها من موضوعات يتناوله الشيخ بمنهج ورؤية فلسفيين، وهو بهما أقرب إلى أهل الفلسفة منه إلى علماء الكلام أو الفقهاء. وأدواته فى الإقناع هى المنطق على طريقة الفلاسفة، وله دراية بأقوال المستشرقين وخلافات الفرق والمذاهب الإسلامية، ويشبه سقراط الإغريق وهو يستغرق فى الحديث إلى الناس بالعامية فى باحات المساجد

والفنادق وحيثما استوقفه مرهوده، ويُعنى كثيراً بالرد على خصوم الإسلام من المستشرقين خاصة، ومن الملحدّين والعلمانيين وتلاميذ المبشرين.

يقول الشيخ الشعراوى: الإسلام هو انقياد المخلوق لمنهج الخالق. وما دام الخالق هو الذى وضع المنهج، فلا بد أن يكون لمنهجه مطلق القدرة والحكمة والعلم. ولا هوى للخالق فيما يقنن، ولا مصلحة له فى أن يؤمن به البشر جميعاً، وما دام الحق سبحانه وتعالى هو الخالق، فهو أدرى بمن خلق، والقرآن يقول: «لا يعلم من خلق». والخالق هو الذى يعلم المنهج الذى يحقق للمخلوق غايته. والإسلام يتطلب خضوعاً وانقياداً ممن أسلم لمن أسلم له. وحينئذ يتميز الإسلام أولاً بسمو مصدره، لأن الذى وضع منهجه هو الخالق الأعلى. وإيمان المسلمين بالله، وأتباعهم منهجه، لا يزيد فى ملكه، وكُفر الكافرين به لا ينقص من ملكه. والله مشرّع لا يهمه إلا أن يُسعد مخلوقه الإنسان. وهو المشرّع الحق الذى يجب أن نتقبل تشريعه بالثقة والأطمئنان. والإسلام منهج قيم، ومنهج مبادئ محروسة بالقيم، يتمثل فى حركة الإنسان وتفاعله مع الوجود ليستنبط أسرار الله، ليُسعد خلق الله. والمنهج القيمى - منهج المعانى - هو الذى يعصم الإنسان عن الطغيان ومفاسد الأخلاق ومضار العادات. والخالق قد رتب الرزق فى الكون على قدرة الإنسان على الحركة، وطلب من الإنسان أن يعمل ويتحرك. فإذا جاءت الرأسمالية لتستغل الإنسان بالربا فالإسلام قد حرّم الربا، وحرّم الاستغلال. وإذا ادّعت

الشيوعية أنها قامت لئلا تمنع الاستغلال فتلك دعواهم، وإنما هم لا يمنعون الاستغلال، ولكنهم يردون على الظلم بظلم آخر. والنظرية الشيوعية تقوم على المبدأ الثلاثى : الدعوى، ونقيضها، ثم الجامع بين الدعوى والنقيض. والدعوى أن أصحاب رؤوس الأموال قد اضطهدوا العمال وظلموهم وأخذوا خيرهم، واغتنى هؤلاء وجاع هؤلاء، والنقيض هو أن يعود الأمر إلى سيطرة العمال، فإذا عاد الحق لأصحابه أذل العمال أصحاب رؤوس الأموال. وهكذا يتم توجيه الظلم من فئة لأخرى. والجامع بين الدعوى والنقيض هو الحزب الشيوعى الذى يتحكم فى كل شيء. فالعدل لم يمنع فى الشيوعية وإنما انتقل الظلم، ونتيجة ذلك أن كل شيء تدهور وتدهورت الأخلاق. وأما الإسلام فيعالج قُبْح الرأسمالية: بأن يجعل الأجر متناسباً مع العمل، وأن يصل الأجر للعامل قبل أن يجف عرقه، والربا محرم لأنه يزرع الحقد فى قلوب من يتم استغلالهم، فتتفشى فى المجتمع الضغينة. وقبح الشيوعية يعالجه الإسلام: بتحريم الظلم وتأكيد معنى أن المسلمين مستخلفين فى مال الله، وأن الفقر والغنى كلاهما اختبار من الله، ومن لم يُفرد حق الله فى المال عذبه به. والمسلم الحق لا يخاف المحاكم وإنما يخاف الله، والضمير الإيمانى هو الوازع الأول للمؤمن، ولذلك يعمل المؤمن لينتج ما يكفى حاجته وحاجة من يعمل، وليدفع الزكاة وبعض المال للمصدقة. والمؤمن باتباعه منهج الله يكون مسؤولاً بالمنهج الإيمانى

عن بقية أفراد المجتمع. والناس تخطف، حين تظن أن الإسلام قد قَتَن الطبقة، ويدعون أن الشيوعية ألغت الطبقة، ويحتجون بالفهم ناقص لقول الحق: «ورفعنا بعضكم فوق بعض درجات». ومعنى النص نشرحه الآية: «أهم يقسمون رحمة ربك. نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً، ورحمة ربكم خير مما يجمعون» (الزخرف ٣٢)، والمعنى أن كلاً منا يُمَيَّز بعمله، ومرفوع على الآخرين بقيمة هذا العمل، والآخر مرفوعون عليه بقيمة أعمالهم. ولم يقل الله رفعت الأغنياء فوق الفقراء. وإنما كل إنسان مرفوع بما يُحسن، والناس محتاجون لبعضهم البعض، كل فيما يُحسنه، وبذلك يتكافل ويتكامل المجتمع، وهو معنى أن الناس مستخفرون لبعضهم البعض، وأنهم درجات أى فئات وطوائف فى حاجة لبعضهم البعض. ولو أن المجتمعات أدركت ذلك وأخذت بهذه النظرة الإيمانية للأمور لزادت قدرة المجتمع على الإنتاج، ولما تجرأ أعداء الله على دين الله، فإن عيوب المسلمين هى التى ينفذ منها أعداء الإسلام رغبة منهم فى هدم أركان الإسلام.

وكذلك كان الشأن مع الديانتين العظيمين : اليهودية والمسيحية، فالإسلام لا يحكم بنقيصة فى الإنسان اليهودى أو المسيحى، وإنما نقد الإسلام لتحريف منهج الله، فاليهود طبعوا كل انظمتهم بالمادية، ولما جاء المسيح جاء ليسد

لهم مساحلات في ذلك، ومن هذه الأدلة الدليل القبيح، فالإنسان وحده هو القادر على التقدم في حياته وتطوير منجزاته العلمية، وبذلك يعرف كل جيل شيئاً كان غيباً عن الجيل الذي قبله، ويتيح الله لكل جيل أن يكتشف من أسرار قوانينه ما لم يتح للجيل الذي قبله، وهكذا ترتقى الحضارات، فكل إضافة تفتح لإضافة جديدة أكبر. واختص الله الإنسان دون سائر مخلوقاته بهذه القدرة على الترقى، لنعرف جميعاً - ونحن الذي أعطينا الاختيار في أن نؤمن أو لا نؤمن - أن من الخطأ البين أن نقول على ما لا نعرف - أي الغيب - أنه خرافة، فليس كل ما لا نعرف غير موجود، ونحن بما نكتشف دوماً بما كان غيباً لأبد أن يستقر في وعينا أن الغيب ممكن، لأن ما كان غيباً في الماضي تحقق وصار واقعاً الآن نحس به في حياتنا، ونرى المعجزة تحدث أمامنا، ونشهد بها برؤية اليقين علناً، وبذلك نعلم أن الله بحكمته ورحمته قد أعطانا الدليل المادي على أن ما هو غيب عنا موجود. والكون ملئ بآيات العلم الدالة على وجود الله، وما هو موجود في القرآن من آيات تصف ذلك وصفاً دقيقاً بالغ الدقة حتى ليستحيل نقضه أو الاعتراض عليه أو نقده، ومن ذلك الآيات في خلق الأجنة، وفي الوراثة، وأصل الكون. وتترى آيات القرآن عن معجزته الباقية إلى يوم القيامة، ولذلك وضع الله فيه الدليل لتلو الدليل على ما يتحدث به غير المؤمنين ليرى على ادعائاتهم. ولا تنتهي معجزات القرآن حتى قيام الساعة. وفي كل عصر نصل إلى معنى من معانيه

النقص في اليهودية، وليعطى الشحنة الإيمانية التي يفتقدها اليهود. غير أن بعض الاحبار حرقوا دعوة المسيح وقالوا إنه ابن الله، والقرآن جاء ليصحح ما فسد. والخلاف ليس بين الإسلام والديانتين وإنما ضد المفهوم الخاطيء في الديانتين، وتحريف منهج الله.

وما المستشرقون فإنهم ينسبون إلى القرآن أنه متناقض، فمرة هو يسأل الناس أن يهتدوا لدين الله، ومرة يقول إن الله هو الذي يهدي من يشاء، ومرة يقول إن الرسول يهدي إلى الصراط المستقيم. ولو تأملنا آيات الهداية نجد أن معناها أن الله أنزل القرآن على محمد ليهدي به إلى الصراط المستقيم، غير أن توصيل الهداية إلى قلب المؤمن هو من عمل الله وليس من عمل الرسول، لأن القرآن كلام الله يهدي به الرسول، والرسول هو الهادي بمعنى أنه حامل للرسالة، ولكن إنارة القلوب ذاتها بالهداية من شان الله. والهداية في هذه الآيات مرتبتان، الأولى هداية الدلالة، والثانية هداية المعونة، فالله يدل الناس على ما فيه صلاحهم، فمن يهتدى فإنه يعينه على ما استشرفه من الهدى. فعلينا أن نطلب دلالة الهداية من هدى القرآن، ومن مطلوبنا من القرآن المزيد من الإيمان - أي هداية المعونة، وقول الله «قل إن هدى الله هو الهدى» (البقرة ١٢٠) يعني أن هدى آخر لا يمكن أن يعطى الإنسان انسجاماً في الدنيا وجنة في الآخرة.

ويقول الشيخ الشعراوي بعدد من الأدلة على وجود الله لم يسبقه إليها الفلاسفة الذين كانت

يقال لهم النعمانية، وكان من غلاة الشيعة، ويشتهر عندهم باسم شيطان الطاق، وكثيراً ما يُطلق عليهم الشيطانية أيضاً، والشيعة تسميه مؤمن الطاق وليس شيطان الطاق. قال: «إن الله على صورة إنسان ربانى»، وهو إذن من المشبهة. وقال: «إن الله لا يعلم شيئاً حتى يكون» سبحانه وتعالى عما يصفون! (انظر شيطان الطاق)

محيى الدين بن عربى «الشيخ الأكبر»

(نحو ١١٦٤م - ١٢٤٠م) ليس فى تاريخ الفكر العربى قديمه وحديثه من بضاهيه فى إنتاجه الفكرى - كمّاً وكيفاً، فقد ألف نحواً من مائتين وتسعة وثمانين كتاباً ورسالة كما يقول هو عن نفسه سنة ٦٣٢ هـ، أو خمسمائة كتاب ورسالة كما يقول عبد الرحمن جامى صاحب كتاب «نفحات الأنس»، أو أربعمائة كتاب كما يقول الشعرانى فى كتابه «الهاويات والجمواهر». وقال عنه بركلمان إنه أخصب المؤلفين عقلاً وخيالاً، وأن له نحواً من مائة وخمسين مؤلفاً لا تزال باقية بين مخطوط ومطبوع. وقال عنه فيكلسون إنه عبقرى الإسلام فى الاندلس بدراساته الجريئة فى الإلهيات، فقد عبّد السبيل أمام اللاهوت المسيحى لكى يقتدى به، وأثر فى النهضة الأوروبية وبعث الأدب الأوروبى، ولقد تتلمذ دانتى عليه فى المنهج والأسلوب، وفى الصور والأمثال والمصطلحات. وقال عنه آسبن بلاثيوس إنه الأستاذ الحقيقى للنهضة الصوفية فى أوروبا.

لم تكن قد وصلنا إليه، ولو أنه توقف على مجرد معجزة النزول لجمد القرآن فلم يعد يعطى شيئاً جديداً، ولكن لأنه معجزة باقية متجددة فهو يعطى لكل جيل عطاءً جديداً، ولنجد فى كل عصر عطاءً للقرآن لم يكن موجوداً فى العصر الذى قبله. ويقول الشيخ الشعراوى كذلك بالدليل الإحصائى، فالله تعالى يقول مثلاً «يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» (الحجرات) فيخبرنا أن الخلق بدأ من ذكر وأنثى وهما آدم وحواء، ثم جاء منهما الخلق الذى نراه. والدليل الإيمانى أن الله هو الذى قال ذلك. والدليل المادى على ذلك هو أن علم الإحصاء يقول ذلك، فإذا تتبعنا البشر فى الكون، فكلما تقدمنا فى الزمن يزداد العدد، وكلما عدنا بالزمن إلى الوراء يتناقص، وبظل العدد يتناقص حتى نصل إلى نقطة البداية التى بدأت عندها البشرية فتكون هذه النقطة من ذكر واحد وأنثى واحدة. وإذا فالتناقص فى عدد البشرية الذى سجلناه بالإحصاءات لا بد أن ينتهى إلى البداية التى بدأ منها تكاثر الخلق وهى الذكر والأنثى.

وهذا قليل من بحر زاخر يفيض به علم الشيخ الشعراوى، ولا أحسبنا قادرين على استيفاء موضوعاته فى هذه العجالة.

محمد بن النعمان «شيطان الطاق»

أبو جعفر الأحول، صاحب دعوى، وأتباعه

وابن عربي ولد بمرسية الأندلس، ونشأ في إشبيلية، ودرس الفلسفة والتصوف، وارتحل إلى عدد من البلاد الإسلامية، واستقر في دمشق، وانقطع للزهد فيها إلى أن توفي بها. وأشهر مؤلفاته «الفتوحات المكية»، و«فصوص الحكم»، والكتاب الأول في عشرين مجلداً، شرح فيه تعاليم الصوفية. والكتاب الثاني ضمنه نظريته في الإنسان الكامل أو الحقيقة المحمدية.

وابن عربي يقول في الفلاسفة إنهم يتناولون نفس ما يتناوله أصحاب الكشف والتلقي، إلا أن الفيلسوف في الغالب قد قال ما قال ولا دين له، وليس كل ما يقوله الفيلسوف باطلاً، فلربما يكون ما يقوله فيه الحق، فإذا كانت مقالاته تتفق مع ما يقوله رسولنا قلنا بها نحن أيضاً، وأما أن نستشهد بما يقوله الفلاسفة وكفى فإننا عندئذ قد نقع في الجهل إذ الجهل هو أن لا نفرق بين الحق والباطل.

وابن عربي ينكر إمكان أن ينال الفلاسفة أمراً من أمور العلم عن طريق ولا يمكن أن يحققه المتحققون من طريق الكشف والوجود. ومن رأيه: أن الاشتغال بالفكر وحده حجاب عن الحقيقة الكاملة. والفيلسوف معناه باللسان اليوناني محب الحكمة، لأن السوفيا هي الحكمة، والفيلو هي المحبة، فالفلسفة معناها حب الحكمة، وكل عاقل يحب الحكمة، غير أن أهل الفلسفة خطوهم في الإلهيات أكثر من إصابتهم، سواء كان الواحد منهم فيلسوفاً خالصاً، أو متكلماً معتزلياً أو أشعرياً، أو كان من أصناف

أهل النظر. ولم يكن الذم للفلاسفة مجرد اسمهم، وإنما ذموا لما أخطأوا في العلم الإلهي مما يعارض ما جاءت به الرسل عليهم السلام. ولو طلبوا الحكمة - حين أحبوها - من الله، لا من طريق الفكر، لأصابوا في كل شيء. وأما غير الفلاسفة من المتكلمين كالمعتزلة والأشاعرة، فقد سبق للإسلام أن يبين لهم، وتكلموا على ذلك على أساسه بفهمهم، فهم مصيبون بالأصالة، مخطئون في بعض الفروع بما يتأولونه بما يتفق مع العقل، بدعوى أنهم لو أخذوا بعض ألفاظ الشارح على ظاهرها في حق الله مما قضت به عقولهم، كان كفراً عندهم، فيتأولونه، وما علموا أن الله قوة في بعض عبادته تعطى حكماً خلاف ما تعطى قوة العقل في بعض الأمور، وتوافق في بعض، وهذا هو المقام الخارج عن طور العقل، فلا يستقل العقل بإدراكه، ولا يؤمن به إلا إذا كانت معه هذه القوة في الشخص، فحينئذ يعلم قصوره، ويعلم أن ذلك حق.

ويقول ابن عربي: إن علوم المتكلمين في ذات الله والخائضين فيه ليست أنواراً، وما من مذهب إلا وله أئمة يقومون به، وهم فيه مختلفون - أهل الكلام من معتزلة وأشاعرة، والفلاسفة - ولا يزالون مختلفين، مع كون كل طائفة يجمعها مقام واحد، واسم واحد، بينما على العكس كان الرسل والأنبياء قديماً وحديثاً، ومن آدم إلى محمد وما بينهما، وما رأيانهم قد اختلفوا في الأصول.

ويقول ابن عربي: إن النبوة لا خلاف بين

أهل الكشف أنها مكتسبة، بينما يختلف إزاءها الفلاسفة من أهل الفكر المعولكين على العقل، وهذا أقوى دليل على أن العاقل يصيب بالفكر ويخطئ، ولكن خطاه أكثر من إصابته، لأن له حداً يقف عنده، فمضى وقف عند حده أصاب ولا بد، ومتى جاوز حده إلى ما هو من اختصاص قوة أخرى يعطاها بعض الناس فقد يخطئ ويصيب، فالنبوة اختصاص من الله تعالى. ويقول ابن عربي: لقد اجتمع في النتيجة صاحب العلم عن العقل، والآخذ للعلم بالمجاهدة والإعمال، غير أن صاحب العلم زاد أنه على بصيرة فيما علم، لا يدخله شبهة، وصاحب النظر العقلي ما يخلو من شبهة تدخل عليه في دليله. وما من الطوائف أعلى ممن حصل العلم بالله عن التقوى، فهذا المأخذ أعلى المراتب في الأخذ، فإن له الحكم الأعم، يحكم على كل حكم، وعلى كل حاكم بحكم، فهو خير الحاكمين، ولذلك فلا يختص بهذا العلم إلا المؤمنون العالمون، الذين علموا أن ثم واحداً يرجع إليه، ويوصل إلى شهوده. وأما الفلاسفة والمتكلمون فهؤلاء ينكرون ذلك لأنه لا يوافق عقولهم.

أهل الكشف أنها مكتسبة، بينما يختلف إزاءها الفلاسفة من أهل الفكر المعولكين على العقل، وهذا أقوى دليل على أن العاقل يصيب بالفكر ويخطئ، ولكن خطاه أكثر من إصابته، لأن له حداً يقف عنده، فمضى وقف عند حده أصاب ولا بد، ومتى جاوز حده إلى ما هو من اختصاص قوة أخرى يعطاها بعض الناس فقد يخطئ ويصيب، فالنبوة اختصاص من الله تعالى. ويقول ابن عربي: لقد اجتمع في النتيجة صاحب العلم عن العقل، والآخذ للعلم بالمجاهدة والإعمال، غير أن صاحب العلم زاد أنه على بصيرة فيما علم، لا يدخله شبهة، وصاحب النظر العقلي ما يخلو من شبهة تدخل عليه في دليله. وما من الطوائف أعلى ممن حصل العلم بالله عن التقوى، فهذا المأخذ أعلى المراتب في الأخذ، فإن له الحكم الأعم، يحكم على كل حكم، وعلى كل حاكم بحكم، فهو خير الحاكمين، ولذلك فلا يختص بهذا العلم إلا المؤمنون العالمون، الذين علموا أن ثم واحداً يرجع إليه، ويوصل إلى شهوده. وأما الفلاسفة والمتكلمون فهؤلاء ينكرون ذلك لأنه لا يوافق عقولهم.

ويقول ابن عربي: الفلاسفة نفوا عن الله تعالى العلم بمفردات العالم الواقعة في الحس عندهم، فلا يعلم الله أن زيدا بن عمرو حرك إصبعه عند الزوال مثلاً، ولا أن عليه في هذا الوقت ثوباً معيناً، لكن يعلم أن في العالم من هو بهذه الصفة مطلقاً من غير تعيين، لأن حصول

بل بالعلم الكلي الذي هو عليه. ويقول: تخيل القدماء من الفلاسفة أن الأفلاك السماوية مخلوقة قبل الأرض، وأنه يتنزل الخلق إلى أن ينتهي إلى الأرض فأخطأوا في ذلك غاية الخطأ، لأن ذلك صنعة حكيم وتقدير عزيز عليهم، يفتقر العلم بذلك إلى إخباره باللسان الصادق والعلوم الضرورية، أو إقامة المثل بكيفية الأمر. وليس للقدماء في هذه الطريقة كلها مدخل، فجالوا الفكر في علم لا يتحصل بالفكر فأخطأوا من كل وجه.

ويقول ابن عربي: الفلاسفة نفوا عن الله تعالى العلم بمفردات العالم الواقعة في الحس عندهم، فلا يعلم الله أن زيدا بن عمرو حرك إصبعه عند الزوال مثلاً، ولا أن عليه في هذا الوقت ثوباً معيناً، لكن يعلم أن في العالم من هو بهذه الصفة مطلقاً من غير تعيين، لأن حصول

ويقول : والنور والكشف نتيجة الاعمال المشروعة التي نصبها الحق، ما هي مثل حكم الفلاسفة التي هي نتائج أوضاعهم.

ويقول : إن الله على قلوب بعض عباده فيضاً إلهياً يُعلمهم فيه من لدنه علم ما هو وراء طور العقل، فكان أصل الشريعة في العالم وسببها طلب صلاح العالم، ومعرفة ما جهل من الله مما لا يقبله العقل ولا يستقل به العقل من حيث نظره، فنزلت بهذه المعرفة الكتب المنزل، ونطقت بها السنة الرسل والأنبياء عليهم السلام، فعلمت العقلاء عند ذلك أن ما نقصها من العلم بالله أمور تممتها لهم الرسل، وقد خص الله عباده من النبيين وأتباعهم من الأولياء من العلم بالله من جهة الفيض الإلهي الاختصاص الخارج عن العلم المعتاد عن الدرس والاجتهاد ما لا يقدر العقل من حيث فكره أن يصل إليه.

ويقول : إن التابع صاحب الشريعة يقف من علم آدم على الوجه الإلهي الخاص الذي لكل موجود سوى الله، الذي يحجبه عن الوقوف مع سببه وعلمته، والفيلسوف لا علم له بذلك الوجه أصلاً. فكل ما حصل للفيلسوف حصل للتابع، وما كل ما حصل للتابع حصل للفيلسوف. وزاد التابع على الفيلسوف بما أعطاه الوجه الخاص من العلم الإلهي، فارتحلاً، فالحمدي على رفرف العناية، والفيلسوف على براق الفكر، ففتح لهما السماء السابعة، فيقال للتابع : أيها التابع مَيِّز المراتب واعرف المذاهب، وكن على بينه من رأيك في أمرك، ولا تهمل حديثك، فإنك غير

مهمل ولا متروك سدى. واجعل قلبك مثل هذا البيت المعمور، بحضورك مع الحق في كل حال. واعلم أنه ما وسع الحق شيء مما رأيت سوى قلب المؤمن وهو أنت. فعندما يسمع الفيلسوف هذا الخطاب يقول : يا حسرتي على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين! وعلم ما فاتته من الإيمان بذلك الرسول وأتباع سنته، ويقول : يا ليتني لم أتخذ عقلي دليلاً ولا سلكتُ معه إلى الفكر سبيلاً! ويزيد التابع على الفيلسوف بأمور لم تُنقش في العالم جملة واحدة من حيث ذلك الوجه الخاص الذي لله في كل ممكن محدث مما لا ينحصر ولا ينضبط ولا يُتصور، يمتاز به هذا التابع عن الفيلسوف. ثم يرتحل التابع يطلب العروج، ويُمسك صاحبه الفيلسوف هناك ويقال له : قف حتى يرجع صاحبك فإنه لا قَدَم لك هناك! فيبقى هناك ويمشي التابع، فيعاين منازل السائرين إلى الله تعالى بالأعمال المشروعة.

ويقول : الاسم الباعث هو الذي بعث إلى مواطن الفلاسفة رسل الأفكار بما نطقوا به واعتقدوا في الله، كما أنه بعث إلى ظواهرهم الرسل المعروفين بالأنبياء والنبوّة والرسالة، فالعقل من ترك ما عنده في الله تعالى لما جاءوا به من عند الله في الله، فإن وافقوا ما جاء به رسل الأفكار إلى مواطنهم كان، وشكروا لله على الموافقة، وإن ظهر الخلاف فعليك باتباع رسول الظاهر. ولهايك وغائلة رسل الباطن تسعد إن شاء الله، وهذه نصيحة مني إلى كل قابل ذي عقل سليم.

محيى الدين بن عربى

فى ذلك : ولكن قبل ان التقى به أراه الله تعالى لى فى منظر قد ضرب بينه وبينى حجاب رقيق، فكنت أنظر إليه منه ولا يبصرنى، فعلمت أنه غير مراد لما نحن عليه .

ويقول : العلم الذى عندى استمده من كلمات الله التى لا تنفذ .. ولو كان علمى نتيجة بحث ونظر لحصر، ولكنها موارد الحق على قلب العبد، وأرواح البررة تنزل عليه من عالم غيبه برحمته التى من عنده، وعلمه الذى من لدنه، والحق تعالى وهاب فيّاض على الاستمرار، والقلب قابل على الدوام للتلقى والترقى .

وطريق ابن عربى طريق الجذب والفناء فى الله إلى وحدة الشهود، ثم لا يزال يرتقى حتى يقف على وحدة الوجود حيث تتوقف الكثرة وتحقق وحدة الإنسان والعالم والإله . وليس الله هو المعبود الخفيف، ولكنه الغفور الرحيم الذى يخص محبيه العارفين بالمزيد من الرحمة والحب فيسقط عنهم التكالف، كاهل بدر الذين غفر لهم ذنوبهم وأوصلهم إلى مقام الخلّة، وأباح لهم ما حرم على غيرهم . وحبّ الله يقتضى حبّ كل ما هو جميل لانه المظهر النسبى للجمال الإلهى المطلق . وفسّر ابن عربى العالم بنظرية الفيض وبالحقائق السبع هى : الله، والقلم، واللوح المحفوظ، والروح العامة، والطبيعة العامة، والهيولى، والجسم العام أو الشكل العام، ومن تجليها تتكون المخلوقات وتتحول من الوجود الكامن إلى الوجود الظاهر . وغاية الله من العالم أن يرى فيه ذاته، وكما يرى الإنسان صورته فى المرآة

ويقول عن لقاءه بابن رشد الفيلسوف : دخلت يوماً بقرطبة على قاضيها أبى الوليد بن رشد، وكان يرغب فى لقائى لما سمعه وبلغه بما فتح الله علىّ فى خلوتى، وكان يظهر التعجب مما سمع، فبعثنى والدّ إليه فى حاجة قصداً منه حتى يجتمع بى فإنه كان من أصدقائه، وأنا صبى ما بقل وجهى ولا طرّ شاربى . فلما دخلتُ عليه قام من مكانه إلى محبة وإعظاماً، فعانقتى وقال لى : نعم؟ فقلت له : نعم! - فزاد فرحه بى لهسى عنه . ثم استشعرت بما أفرحه من ذلك فقلت له : لا ! فانبض وتغير لونه، وشكّ فيما عدّه وقال : كيف وجدتم الامر فى الكشف والفيض الإلهى ؟ هل هو ما أعطاه النظر ؟ قلت له : نعم ولا . وبين نعم ولا تطير الأرواح ! فافسر له وقعد بحوقل وعرف ما أشرت به إليه .

اللقاء غريب فعلاً، فهذا ابن عربى شيخ العلوم الباطنة، وذاك ابن رشد شيخ الفلاسفة والعلوم النظرية 11 وكان ابن رشد فى فلسفته يحاول أن يوفق بين الدين والفلسفة، وأن يتحقق من ابن عربى أن ذلك فى الإمكان، فما تبلفه الفلسفة هو نفسه ما يبلغه الكشف . ولذلك قال ابن عربى فى البداية نعم، ثم استدرك فقال لا، فلما سأل ابن رشد هل وجدتم الامر فى الكشف والفيض هو نفسه ما يعطيه النظر؟ أجاب ابن عربى نعم ولا . فالنعم لان العقل قد يبلغ بالفيلسوف إلى الله، إلا أنه أتبعها بلا، أو بنعم ولا، لانه أيضاً قد يضل صاحبه .

ولما طلب ابن رشد لقاءً ثانياً يقول ابن عربى

إنك تراه ولا يراك؟ فقال :

يا مَنْ يرانى مجرماً

ولا أراه آخذاً

كم ذا أراه مُنعماً

ولا يرانى لائذاً !

مراجع

- آسين بلاثيوس : ابن عربى : حياته ومذهبه . ترجمة الدكتور بدوى .

اختيار الثقفى

اختيار بن أبى عبيد، من المبتدعة، وأصحابه يقال لهم المختارمة، قال : يجوز البدء على الله . والبدء له معان : البدء فى العلم، وهو أنه يظهر له خلاف ما علم . والبدء فى الإرادة، وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراد وحكم . والبدء فى الامر، وهو أن يأمر بشيء، ثم يأمر بشيء آخر بعده بخلاف ذلك !

المدرسة الأثينية

L'École d'Athènes; The Athenian School

الاسم الذى عرفت به أكاديمية أفلاطون فى الفترة التى تلت وفاة أفلوطين، وفلسفتها مزيج من فلسفات أفلاطون نفسه وفورفوريوس

فإن الله يرى ذاته فى الإنسان، والإنسان بالنسبة لله كالسبب من العین، ويظهر آدم ظهر الوعى فى الوجود، ومن بدء الخليفة كات الحقيقة المحمدية أو روح النبوة المتنقلة فى الأنبياء والأولياء . وابن عربى من القائلين بالجبرية، والإنسان يولد عاصياً أو مطيعاً .

ومن أشهر شعره الذى يطرح فيه فلسفته :

ومن أعجب الأشياء ظيُّ مُبرقع

يشير بعناب ويؤمى بأجفان

ومرعاها ما بين التراثب والحشا

ويا عجباً من روضة وسط نيران

لقد صار قلبى قابلاً كل صورة

فمرعى لغزلان ودير لرهبان

وبيت لأوثان وكعبة طائف

والواح توراة ومصحف قرآن

أدين بدين الحب أنى توجهت

وركائبه فالحب دينى وإيمانى

لنا أسوة فى بشر هند وأختها

وقيس وليلى ثم مى وغيلان

ومنه أيضاً :

يا مَنْ يرانى ولا أراه

كم ذا أراه ولا يرانى

وعاتبه أحد مريديه فقال له : كيف تقول :

المدرسة الاسكتلندية

The Scottish School

أسسها توماس ريد Reid فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر، ويشق اسمها من المنطقة الجغرافية التى ظهرت فيها «اسكتلنده»، ويطلق عليها كذلك اسم مدرسة الإدراك الفطرى Common Sense School، بحكم ما كانت تدعو إليه، وبتأثير معارضتها لمدرسة الفكر التجريبى التى كان يمثلها باركلى وهيوم. وهى أول مدرسة حقيقية للتعليم الفلسفى فى التاريخ البريطانى، باستثناء مدرسة كيمبردج الأفلاطونية، واشتهر من أتباعها دوجالد ستيفورات، وبعد أقدر تلاميذ ريد الأوائل، وتوماس براون خليفته فى إديره، والسير جيمس ماكتوش: صاحب كتاب «بحث فى تقدم الفلسفة الأخلاقية»، ووليام هاملتون: الذى جدد شعار الفلسفة الاسكتلندية، وجيمس ماكوش: الذى نقلها إلى أمريكا، وهنرى كالدروود، وجون فيتش، وكانا آخر ممثليها. وحلت الكنتية والهيكلية المحدثان محلها، على أنه من الممكن العثور على بعض آثارها فى الواقعية المحدثنة عند ولسون، وستاوت، ومور، وليرد، وجود Joad، وغيرهم. (انظر كذلك الفقرة).

ويامبليخوس، وكان بلوتارخ الأثينى (المتوفى ٤٣١) أول ممثليها، عارض الإسكندر الأفرووديسى، وفسر العقل الفعال عند أرسطو بأنه الجزء الإلهى فى الروح الإنسانية وليس الله نفسه. وخلفه سيريانوس Syrianus الذى نصح بدراسة أرسطو قبل أفلاطون، ثم دومينيوس Dominus اليهودى الذى غلبت عليه الاتجاهات الرياضية، وأبروقلس Proclus الذى طور نظرية الفيض عند أفلوطين، ولكنه لم يضع الشر فى المادة ونسبها إلى الروح. وكان تأثيره كبيراً على الفلسفات الاسكولائية والباطنية فى العصور الوسطى، مع أن فلسفته وكل فلسفة المدرسة الأثينية كانت وثنية وتقول بتعدد الآلهة وتعاذى المسيحية، إلا أن من يُدعى ديونيسيوس الأريوباغي، وكان تلميذاً لبولس الرسول، فسر المسيحية على طريقة أبروقلوس، أو أنه دعا إلى الأفلاطونية المحدثنة فى ثياب مسيحية. وخلف أبروقلوس مارينوس اليهودى. وكان آخر فلاسفة هذه المدرسة دمقسقيوس، ولد سنة ٤٨٥، وعاصره برسيمانوس، وسمبليقوس، والآخر كان حلقة الاتصال بين مدرسة أثينا ومدرسة الإسكندرية. ولما حرم جستنيان كل النشاط الفكرى الوثنى أغلقت مدرسة أثينا، وهاجر فلاسفتها إلى فارس فى عهد الملك قورس، ولكنهم سرعان ما عادوا بعد نحو سنتين.

الافلاطونية الرواقية، وتأثر بها أوريجينيس ،
وكليمنت، وفَسَّرَ فلاسفتها الافلاطونية تفسيراً
اعجب المسيحيين .

مراجع

- Saffrey, H.D.: L'École d'Alexandrie au VIe
siècle. Revue des études grecques, vol.67. on
Johannes Philoponus.

المدرسة الإيلية L'École D'Élée; The Eleatics

نسبة إلى إيليا Elea إحدى مدن أبونية
بجنوبي إيطاليا، وهى المدرسة التى تزعمها
بارمنيدس الإيلي، وزينون الإيلي من مدارس
الفكر اليوناني، وتعلّم بها ميليسسيوس
الساموسى واعتنق مبادئها .

ويعتقد الإيليون : ان العالم موجود، واحد، له
طبيعة واحدة لا تتغير، ولذلك فهو ثابت،
وساكن. وهو وإن كان كذلك فى العقل إلا إنه
كثيرٌ فى الحسّ. ولذلك اعتبر افلاطون إكسانوفان
إيليّاً للشبهه بين إلهه الواحد والوجود الإيلي
الواحد .

وعرف الإسلاميون إكسانوفان تحت اسم
إكستوفانس، وميليسسيوس باسم مالمسس. وذكر
الشهرستاني اسم زينون الإيلي باسم زينون
الأكبر، وكان زينون يُدعى كذلك. ومع ان

مراجع

- Grave, S.A.: The Scottish Philosophy of
Common Sense.

مدرسة الإسكندرية

L'École d'Alexandrie;

The Alexandrian School

تميزت بهذا الاسم الدراسات الافلاطونية
التي كانت تروج لها مجموعة الفلاسفة الذين
عاشوا فى الإسكندرية فى الفترة من منتصف
القرن الرابع حتى سقوط المدينة فى أيدي العرب
سنة ٦٤٢م، وهى دراسات لغتها اليونانية
واللاتينية، وترتبط بتعاليم مدرسة أثينا، فكان
معلموها إما يتلقون العلم فى أثينا أولاً، أو قد
يصبحون معلمين مباشرة من غير أن يوفدوا إلى
أثينا. ومن الأولين هيروكليس، وهيرمياس،
وأمونيوس هيرميون. ومن الآخرين أمونيوس.
ومع ذلك فقد فهمت كل من مدرستي أثينا
والإسكندرية الافلاطونية بطريقة تختلف عن
الأخرى، فبينما شاع الجو الدينى فى أثينا،
وانتشرت بها الصوفية، وذاع التأمل والتسك،
كانت الإسكندرية معقل الاتجاهات الوثنية، وكما
ارتفعت بها النغمة الدينية لم تكن سوى
العبرانية عى يد فيلون اليهودى فى القرن الاول
قبل الميلادى. واسترحت فيها الافلاطونية بالرواقية
فى تاويل التوراة. وأفادت المسيحية من هذه

ولقد ردّ الموجودات إلى أصل الماء، فمن الماء كان كل شيء حياً، ولذلك فهو يجعل للماء نفساً. وأنكسمانس جعل الهواء هو العنصر الأول، ونبّه إلى ما يعتور الأشياء من تغيرات بتأثير الحرارة والبرودة. وهيراقليطس هو قمة الفكر الأيوني، وهو القائل بالصبرورة. ورغم أن المدرسة الأيونية كانت أقدم مدرسة فلسفة يونانية، إلا أن فلاسفتها قالوا بالتطور وكانوا تجريبين، ووجهوا التفلسف إلى العالم المحسوس، وجعلوا المبدأ في الوجود المادى الجسمي، ويقابل اللاوجود، ولهذا السبب يطلق على هيراقليطس اسم : صاحب التامل الميتافيزيقي، والاب الشرعى للتفكير العلمى. (انظر مدرسة ملطية).

مدرسة سان فكتور

L'École de Saint-Victor; School of Saint Victor

مدرسة أوغسطينية أنشئت عام ١١١٨م، فى سان فكتور بباريس، وأقامها وليام شامبو اللاهوتى والمنطيق، واشتهرت فى القرن الثانى عشر وأوائل الثالث عشر بتعليمها اللاهوتى المحافظ، واشتهر من فلاسفتها هيو Hugh (توفى ١١٤١م)، وريتشارد (توفى ١١٧٣)، وكان اهتمامها كذلك بتعاليم المدارس الباريسية الأخرى، وجمعت بين الفلسفة المدرسية

الشهرستانى نسب إلى زينون أقوالاً ليست له، إلا أنه والمقدسى والشهرزورى والمبشّر بن فاتك ويحيى بن عدى تناولوا فلسفة المدرسة الإيلية بالشرح والتقد، ولكنهم فى كثير من الأحوال خلطوها بالفيشاغورية والأفلاطونية المحدثين.

مراجع

- Raven, J.E.: Pythagoreans and Eleatics.

المدرسة الأيونية; L'École Ionienne; Ionic School

هى نفسها مدرسة ملطية (انظر مدرسة ملطية)، وتعرف بهذا الاسم بالنظر إلى أن كل فلاسفتها كانوا أيونيين وليسوا إغريقاً. وليس العرق وحده هو الذى يجمعهم، ولكنهم اجتمعوا على نزعة مادية يعكس المدرسة الفيشاغورية الإغريقية التى كانت تجريدية. وأما تسمية المدرسة بمدرسة ملطية فذلك لأنهم عاشوا بملطية، واختلط فكرهم من ثم بالفكر الآسيوى، بالنظر إلى تواجد ملطية فى آسيا الصغرى. وكان ازدهار الفكر الأيوني فى القرنين السادس والخامس قبل الميلاد. واشتهر من فلاسفتهم : طاليس، وهيراقليطس، وأنكسمانس، وأنكسمندر، وأنكساغوراس وديوجينيس الأبولونى، وأرخلاوس، وهيبو. وطاليس هو أول فيلسوف أوروبى على الإطلاق،

والمثل، والنفس الكلية، والعناصر، ويُرجع كلاً من هذه المعانى إلى علّة من العلل الأربع عند أرسطو. ولم يكن لمدرسة شارتر مثال فى المعرفة الكلاسيكية والهيومانية والافلاطونية، ولم تنافسها إلا باريس. وعندما بدأ نجمها بافل فى منتصف القرن الثانى عشر، كانت ما تزال لها آثار امتدت حتى القرن الثالث عشر فى كتابات الفلسفة الطبيعية ومصنفات نيقولا الكوسى.

مراجع

- Clerval, A.: Les Écoles de Chartres au moyen âge.

المدرسة القورينائية

L'École de Cyrène; I Cirenaic; Cyrenaics

نسبة إلى بلدة قورينا Cyrene من أعمال ليبيا حيث أسس أرسطوس تلميذ سقراط مدرسة تعلم اللذة، وخلفته عليها ابنته، ثم ولدها أرسطوس الصغير، وكنيته «تعليم أمه mother - taught». وكان رواجها فى النصف الثانى من القرن الرابع قبل الميلاد. ومن أبرز فلاسفتها هيغيسيلاس، وأنيكيريس، وثيودوروس. وكان القورينائيون دعاة أخلاق، ولذلك لم يبحثوا فى الطبيعة والرياضيات، وقالوا إن اللذة وراء سلوك كل الكائنات، وإن الإنسان

والتصوف، وكان لها أبعد الأثر فى تطور الفلسفة واللاهوت فى القرن الثانى عشر.

مراجع

- Dictionnaire de théologie catholique. vol. VII.

مدرسة شارتر

L'École de Chartres; School of Chartres

مدرسة كاتدرائية وجدت فى شارتر بفرنسا فى بواكير القرن السادس، ولكنها لم تشتهر إلا فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر، وبلغت أوج شهرتها بتعاليم الاخوين برنارد وثيودوريك التيسرى الشارتريين. وكان شارتر هو تلك الأيام محيين للإنسانيات وللادب والفلسفة القديمة. وكانت المدرسة مركزاً للأفلاطونية اللاتينية فى أوائل القرن الحادى عشر. وعرفوا أفلاطون من ترجمة خلقيديموس لتيماوس وشرحه، ومن خلال ماكروبيوس وسنيكا وبويس. وحاولوا مزاججة أرسطو وأفلاطون، والجمع بين الإيمان والفلسف. ويتابع برنارد أفلاطون فى القول بالنفس الكلية، ويرجع الموجودات إلى الله، والمادة خلقها الله، والمثل الازلية على مثالها خلق الله صوراً اتحدت بالمادة. وشرح التيسرى سفر التكوين بالمعانى الافلاطونية الاربعة : الصانع،

المتحيرين! واضطر الملك بطليموس الاول إلى إغلاق المدرسة.

مراجع

- G. Giannantori: I Cirenaici.

المدرسة الكلبية Zynismus;

L'École de Cyniques; The Cynics

نسبة إلى ديوجين السينيوي **Diogenes of Sinope**، وكنيته «الكلب»، ربما لأنه كان كثيراً ما يضرب الأمثال بالحيوانات وأخصها الكلب، وربما لأنه كان حاضر البديهة، لأذع النكتة، حاد اللسان. وكان لا يخشى أحداً، ولا يعرف الذوق، ولا الأصول المرعية، فشهروه بالكلب، لأن أقواله كانت كالنباح. ورغم أن ديوجين هو كبير الكلبيين **arch - cynic**، إلا أن الكلبية، فيما يقال، ترجع إلى تعاليم أنتستانس **Anti-sthenes** تلميذ سقراط، ربما لأن ديوجين تأثر بأنتستانس، وربما لأن الكلبيين ينسبون أنفسهم إليه. وتشابه على أي حال تعاليم أنتستانس وديوجين وسقراط، وتجمع كلها حول فكرة أن السعادة تقوم على الفضيلة الخلقية، وأن ضبط النفس يقتضى الزهد والاكتفاء الذاتي **autar-keia**. وكان الكلبيون يحترقون المال، وكثيراً ما لجأ ديوجين إلى تزيف العملة كي ينخفض قدرها، ويزهده الناس في اقتنائها واكتناز المال، حتى أن الكلبى ليعيش على الفتات ويكاد يسير عرياناً.

ليس استثناءً، وأن المعرفة مصدرها الحواس، وأن المذاق الحلو أو المر، والإحساس البارد أو الحار، حقيقة، ولكن تستحيل معرفة ما إذا كان العسل نفسه حلواً أو أن الثلج بارد، ومن ثم كان الحكم على الأشياء وتحصيل العلم بها وهماً. والإحساسات كلها إما مولة ومنفرة، وإما لذيدة وجذابة. واللذة إحساس موجب وليست مجرد غياب الألم، وإحساس حاضر وليست ذكرى ماضية ولا توقعا في المستقبل. والقورينائي يعيش للذة اللحظة، واللذة البدنية عنده أفضل من العقلية لأنها أقوى، والإنسان الكسّ هو الذى يختار الأفضل، ولكن الثروة والترف ليسا غاية في ذاتهما، وربما كان من الأفضل النوم على حصير والبال مرتاح، على الجاه والسلطان والهموم تاكلك. والعبرة فى الأفعال بنتائجها. والإنسان سيد الملذات وليس العكس. ومن الواضح أن القورينائيين كانوا عكس الكلبيين الزاهدين، وأن أوستيوس، على عكس أنتستانس، فسر ضبط النفس الذى قال به المعلم سقراط، على أنه التحكم فى الأفعال وتوجيهها وفق ما يخدم الفرد وليس أن تزهد فى كل شيء. ومع ذلك فقد قال هيجيسياس إن آلام الحياة تفوق لذاتها، وأن السعادة لذلك مستحيلة، وطلب اللذة تناقض طالما أنها لا تخلف إلا الألم، والحكمة اتقاء الألم، ولا سبيل لذلك إلا بالامتناع عن اللذة، وحياة بلا لذة هي الموت، وهو ينصح بالموت تخلصاً من آلام الحياة، وبالانتحار كسبيل إلى الموت. وكان كلامه مقنعاً للبعض حتى كثر عدد

الفكر اليوناني بالفكر الشرقي وخاصة المصري والبابلي. وتُنسب المدرسة إلى ملطية، وكانت مركزاً للإغريق الايونيين على الساحل الآسيوي. وازدهرت في القرن السادس قبل الميلاد، وفلاسفتها ثلاثة هم طاليس **Thales**، وأنكسمندريس **Anaximander**، وأنكسمانس **Anaximenes**. وتبدأ الفلسفة اليونانية بطاليس، وبفضل الثلاثة توجه التفلسف إلى العالم المحسوس بحاول التعرف عليه بالملاحظة والاستدلال، ويصنع نظرية لاصل الكون تردّ صور الوجود إلى مبدأ واحد مادي، وتقول بالتطور. (انظر طاليس وأنكسمندريس وأنكسمانس).

مراجع

- Guthrie, W.K.C.: A History of Greek Philosophy. Vol. I.

المدرسة الميغارية

Megariker; L'École de Mégar; The Megarians

أسّسها إقليدس الميغاري، وهو من صفار السقراطيين، ببلدة ميغارا **Megara**، على مسيرة يوم من أثينا، وراجت تعاليمها في أواخر القرن الخامس حتى أوائل الثالث قبل الميلاد، وتأثرت بسقراط والإيليين، وانجبت نقاداً لافلاطون وأرسطو، وكان لها تأثيرها على الرواقية في

وهو مطالب دائماً بتدريب جسمه باستمرار على المشاق **askesis**، ومغالبة الهوى ومجاهدة النفس **ponos**، وبذلك يحرر نفسه ويسودها ويؤهلها لوغظ الناس، فهو «الباحث عن الله، وهو رسوله»، ويضرب المثل للناس كي يقتفوا أثره، ويفعلوا فعله، وهو «الكلب الحارس» على الفضيلة. وهو النّباح الذي يطرد الاوهام، والجراح الذي يزيل بمبضمه الزيف من عقول الناس. ولباس الكلبي عباءة فوق الجسد، وجراب فوق الظهر، وعصا في اليد. واشتهرت الكلية في القرن الثالث قبل الميلاد، وراجت في القرن الثاني قبل الميلاد. وكان لها أكبر الأثر على تطور الرواقية، وخاصة عند زينون وإبيكتيتس.

مراجع

- D.R. Dudley : A History of Cynicism.

مدرسة ملطية

L'École de Milet; The Milesian School

من المدارس قبل السقراطية، وبها يبدأ التفلسف اليوناني تاريخياً، وقبل فلاسفة ملطية لم يكن يوجد تراث فلسفي ولا فلاسفة يرجع إليهم، وبهم دخلت الفلسفة اليونانية دور النشوء، وقبلهم كان الفكر اليوناني خليطاً من المعتقدات والأساطير والمعارف التي يمتزج فيها

ظهرت هذه المدرسة، ولا تمثلها الاوائل، وكان
الين واليانج منفصلين، والمفنون أن تسوين
(٣٠٥ - ٢٤٠ ق.م) هو الذى طرح فكرة
تفاعلها تفاعلاً تركيبياً يحدث الانسجام الذى
مضمونه التوتر، وينشد الاتحاد القائم على
التباين، بحيث يستحيل الوجود إلى عملية
دينامية من الصيرورة، وفق قوانين وأنماط محددة .
وقامت تعاليم مدرسة الين يانج الاخلاقية
والاجتماعية على هذا الأساس الكونى، وكانت
لها ردود فعل بارزة على اخص خصائص الحياة
الصينية .

مراجع

- Waley, Arthur : The Ways of Thought in
Ancient China.

مذهب الإرادة

**Voluntarismus; Voluntarismo; Vo-
lontarisme; Voluntarism**

النظرية التى تغلب الإرادة، أو ما تسميه
الفلسفات القديمة الهوى، أو العاطفة، أو
الرغبة، أو النزوع الطبيعى، على العقل. ومذهب
الإرادة قد يكون سيكولوجياً **psychological**
voluntarism، أو أخلاقياً **ethical voluntar-**
ism، أو لاهوتياً **theological voluntarism**، أو
ميتافيزيقياً **metaphysical voluntarism** .
وتصور الإرادة السيكولوجية الناس بوصفهم

أوائلها، واشتهرت بأغاليطها المنطقية، وخاصة عند
أبوليدس **Eubulides** الذى خلف إقليدس، وأشهر
دعاباته «إذا قلت إنى أكذب، فهل أقول
الحقيقة؟» يقصد معارضة منطق أرسطو،
وخاصة مبدأ عدم التناقض، الذى يقضى بأن
المسألة الواحدة تحتل الإيجاب والسلب فى نفس
الوقت .

ومن فلاسفتها **بريغون**، و**ستليون**،
و**ديودوروس كرونس**، و**كلينيماخوس**،
و**بانثويديس** . ولم يبق من مؤلفات الميخاريين
شئ، وما نعرفه عنهم مبثوث فى كتب الاولين .

مراجع

- K. von Fritz : Megariker.

مدرسة الين يانج

**L'École de Yin Yang; Yin Yang
School**

مدرسة صينية قديمة، تقوم على مبدأين
كونيين، الاول : الين سالب، سلى، مستكين،
والثانى : اليانج، إيجابى فعال، قوى، ومن تفاعل
المبدأين تتولد الاشياء. ويقوم إلى جوار المبدأين
خمس عناصر **wu-hsing** هى : المعادن،
والخشب، والماء، والنار، والتراب، وهى التى
تتحول إلى بعضها البعض . ولا نعرف متى

دسمان (١٠٠٧ - ١٠٧٢)، وهو يقول بعدم جدوى العقل والجدل في مسائل الدين، لسبب بسيط هو: «أن قوانين المنطق نفسها ليست صحيحة إلا لأن الله قد أرادها كذلك». ورفض كيركجارد أن يجعل للعقل أى مكان في الحياة الدينية. وبرّر وليام جيمس ذلك بقوله: «إن الإنسان يريد الاعتقاد عندما يعوزه الدليل العقلي». وعبر أنسلم عن هذه الفكرة بقوله: «*credo ut intelligam*»، أى: «إنى اعتقد حتى أفهم». وقال وليام الأوكامي إن الله قد حرّم بعض الأشياء وحلّل البعض، لا لأنه رآها خيراً أو شراً، بل لأنه قد حرّم هذه وحلّل تلك فصارت هذه حراماً وتلك حلالاً. أى أن المسألة مسألة إرادة لا غير: هكذا يريد الله.

ويذهب فلاسفة مثل فشتة، وبرجسون، وشوبنهاور، إلى القول بأن الإرادة هي العلة الأولى، وأن عالم الظواهر تعبيري عنها. ويصف شوبنهاور الإرادة بأنها قوة عمياء لا حدود لها، وأنها الخالق الذي لا ينضب معينه. وقال عن الشهوة الجنسية أنها مظهر لإرادة الحياة بدون هدف. وقال عن الواعر الديني في كل الثقافات بأنه مظهر لإرادة الحياة وللتواجد للأبد. وعند شوبنهاور تتكشف الإرادة في الطبيعة باستيلاء مخلوقات وتحولها بطريقة لا تحيد عنها عبر أطوار، وبرغم كل العقبات، طبقاً لما أريد لها بالمعنى الميتافيزيقي، دون هدف أو غاية عاقلة سوى أن تريد الحياة، وفسر قوله أن الناس أحرار، بمعنى أن كل إنسان هو التعبير الحر للإرادة تعبير

كائنات تترد غايات وأهدافاً معينة، وتوظف العقل في خدمة الإرادة لتحقيقها. ولعل أبرز ممثلي هذا الاتجاه هما: هوبز وهيوم، فهوبز مثلاً يعتقد أن كل السلوك البشري الإرادي ما هو إلا استجابة لرغباتنا سواء بالإقبال أو بالنفور، بعكس المذهب العقلاني الذي يقول بأن الناس تنترسم الغايات بمقولها ثم تُوجد إرادتها للعمل على تحقيقها، كما هو عند أفلاطون. ولكن النظريات الإرادية لا ترى هذا الرأي، وتذهب إلى أن الغايات لا تصبح كذلك إلا لأننا أردناها، ويعبر عن ذلك فشتة بقوله المشهور «إن الكائن الحر يريد لأنه يريد، وإن إرادة الشيء هي نفسها المبرر الأخير لنفسها». ويترتب. على ذلك أن الشيء يكون خيراً إذا كان مُعقّد رغباتنا كما يقول هوبز، وأنه يكون شراً بمقدار ما نفر منه، وبذلك يكون الخير والشر تابعين لرغباتنا التي تختلف بطبيعة الحال باختلاف الناس، ومن ثم يكون السلوك الحكيم هو السلوك العملي المتأني الذي يُحسّن اختيار الوسائل المؤدية لتحقيق الرغبات، وفي ذلك يقول بروتاجوراس قولته المشهورة: «الإنسان مقياس كل شيء»، ويقول وليام جيمس: «إن الأشياء خيرة طالما هي مطلوبة، والفعل الخلقى هو الذي يحقق أكبر قدر من المطالب مهما كانت طبيعتها باقل التكلفة».

ومثلما قامت نظريات تغلب الإرادة البشرية على العقل، قامت كذلك نظريات تغلب الإرادة الإلهية على العقل الإلهي والعقل البشري، ولعل أكثرها تطرفاً مذهب الإرادة الإلهية عند بطرس

- Hume, David : Treatise of Human Nature.
- Schopenhauer: The Will to Live.
- Fichte: The Vocation of Man.

المذهب الإلحادى (الزندقة) Ateismo;

Atheismus; Athéisme; Atheism

وجهة النظر التي تنكر وجود الله والبعث والحساب والخلود، وتقول بإمكان وجود أخلاق بدون أساس ديني. والملاحدة **atheist** هو الشخص الذي لا يرى في عبارة «اللاوجود» أى معنى، ويقول إن لفظة الله بلا مدلول. وهو غير السلا أدرى **agnostic** الذي يزعم بأن إثبات وجود الله أو إنكاره شيء مستحيل. وكان توماس هنرى هكسلى، وليزلى ستيفن، وكلاينس دارو، لا أدريين، بينما كان هولباخ، ويوختر، وفويرباخ، وماركس، وشوبنهاور، ونيشه، وسارتر، ملحدين، بعكس أوغسطين، والأكويني، ولوك، وباركلى، ووليام بيلي، ومانسيل، وجون ستيوارت مل، ووليام جيمس، الذين كانوا من المؤمنين. والملاحدون في الإسلام كثر، مثل: أبو على سعيد، وأبو على رجاء، وأبو يحيى. وكان يقال للملاحدة زنديق. ويذهب طه حسين وعبد الرحمن بدوى إلى الربط بين الزندقة والشعبوية، فالزندقة في الإسلام لم يكونوا عرباً، مثل: صالح بن عبد القدوس، وأبان بن عبد الحميد اللاحقى، وابن المقفع، والراوندى أشهر الملاحدة فى الإسلام.

غير مقيد، ومن ثم فهو يمارس شخصيته، ويسلك فى الحياة، ويسير إلى مصيره بملء حرته، داخل الإطار الذى أريد له.

وعُرف أصحاب مذهب الإرادة فى الإسلام باسم القدريين، أو أن الأصح إن نقول القدريين، من القدرة، بمعنى أن أفعال الإنسان منسوبة إليه وليس إلى الله، بحيث يصير خالقاً لأفعاله بالاستقلال، وتقيضهم الجبرية. وكان الحسن البصرى ينادى بأن الله لم يخلق الناس لأمر ثم يحول بينهم وبينه، لأنه تعالى «ليس بظلام للعبيد». وتُجمع كل كتب العقائد على أن معبد المجهنى كان أول من تكلم فى القدر، بمعنى حرية الإرادة، عند المسلمين. وكان معبد تلميذ أبى ذر الغفارى، ونادى بنظرته العدل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واشتهر غيلان بن مسلم الدمشقى برسالته إلى عمر بن عبد العزيز، وكان غيلان فيها ينادى بأن الإرادة الإنسانية حرة، ومن ثم فالإنسان مسئول عن أعماله، ولذلك أنكر على ملوك بنى أمية ظلمهم للناس باسم العدل الإلهي. وقد استشهد معبد المجهنى وغيلان بن مسلم، كما استشهد عمرو بن المقصود وكان معلماً لمأوية وداعية إلى مذهب القدرة، وعاقبه بنو أمية على قوله بالقدر بدفته حياً.

مراجع

- Hobbes: Leviathan.

الدفع التى يقدمها الملاحدة هو احتجاجهم بمسألة الشر، فطالما أن كل شيء ممكن مع الله، فلماذا لم يخلق العالم خالٍ من الشرور والآفات والآلام والمظالم والجحون؟ وعلى المسموم فإن الملاحدة أو الزنادقة يعييبهم مزاعمهم العريضة وقطعيتهم واتجاههم السلبى. ولم يوجد الإلحاد بشكل نسقى، ويربطه الملاحدة بقضية التطوير الاجتماعى والتحرر السياسى كما فى الماركسية مثلاً. وتزعم الماركسية أن الإلحاد كمذهب لعب دوراً تاريخياً ضد الإقطاع، وسهّل عملية القضاء عليه، غير أنه كان بورجوازياً وذات طابع تنويرى ولم يخاطب الشعب، ولكنه مع الماركسية يكتسب صورة أكثر تماسكاً، ويتخذ أساساً له المادية الجدلية والتاريخية، وبذلك تصبح له صورة نضالية ويتوجه بالنقد الشامل للدين، ومع ذلك يستحيل القضاء على الدين إلا فى ظل التربية الشيوعية التى تزود الأفراد بنظرات علمية وإلحادية عن العالم. ويرى علماء النفس أن الإلحاد مع ذلك له أسبابه النفسية فى شخصية الملحد، وأن الإيمان صنو التكامل فى الشخصية، على عكس الإلحاد الذى يقوم على السلب أو النقص فى الشخصية، أو فى التكوين التربوى والذهنى للملحد، ويرتبط بالتمرد الاجتماعى والعائلى للشخصية. وقانا الله شر ذلك جميعه!

مراجع

- Holbach : The System of Nature.
- Shelley : The Necessity of Atheism and

ولما انتشر الإلحاد فى خلافة المهدي العباسى أمر عامله عبد الجبار المحتسب - ويلقبه الأصمهانى بلقب «صاحب الزنادقة» - بملاحقة هؤلاء الضالين سنة ١٦٣ هـ، وكان يخيّرهم بين الرجوع إلى الإسلام أو القتل. ويحتج الملاحدة على إنكارهم لوجود الله، بأن فكرة الله الخالق الكامل تتناقض مع ما أثبتته العلم من أن المادة التى خلقت منها العالم قديمة، وأنه لم يحدث أن كان هناك عدم فى يوم من الأيام ليشخلق الله منه المادة، وأن المادة كما يقضى بذلك العلم لا تغنى، ولا تنقص، ولا تزيد. ويصفون العالم بالنقص، ويقولون إن الطبيعة تقوم على الإسراف فى الخلق، وأن تطورها يقوم على مبدأ المحاولة والخطأ، وهو ما لا يتفق مع الزعم بأن العالم من فعل الله، حيث أن الله كامل وأفعاله لذلك لابد أن تاتى كاملة. وفى ذلك يقول رسل : «لو أنى منحت قوة مطلقة وملايين السنين لأجرب، لما كان لى أن أفاخر بأن هذا الإنسان هو النتيجة النهائية لجهودي» («الدين والعلم ص ٢٢٢»). ويتساءل غيره : «أفما كان أخرى بالله لو كان موجوداً أن يزودنا بدليل أوضح على وجوده؟». ويعجب نيتشه أن يكون الله خيراً مطلقاً، وأن يملك الحقيقة، ومع ذلك ضن بها على خلقه ويتركهم يقاسون ويتعذبون من أجل بلوغها!! وإذن كما يقول برادلو : «لو كان الله موجوداً، فما كان أيسر عليه أن يقننا بوجوده؟ وإذن لماذا اختلف الناس بشانه وكفروا به؟». غير أن أقوى

مثل هذه الإعادة قد تكون أحد العناصر الحاسمة فى إحداث التجديد، وأن هذه السمة الجديدة سمة كيفية وليست كمية، بمعنى أنها من الممكن التنبؤ بها. واستخدم بيرس وبرجسون وشيلر « الجديد » بمعنى أن حدوثه غير مفهوم ولا سبيل إلى تقبله إلا بنوع من التسليم الدينى كما يقول لويد مورجان وصامويل ألكسندر .

مراجع

- Morgan, Lloyd: Emergent Evolution.

المذهب التكاملى

Integrazionismo; Intégrationisme; Integrationism

نظرية الدكتور يوسف مراد، حيث يرى أن الوظائف الحسوبة فى الكائن تعمل فى تعاون وتعارض فيما بينها وفق صورة كلية واحدة، بمعنى أنها وظائف متكاملة رغم تعارضها، وأن هذا التكامل ليس فقط فى الكائن الحى الواحد، ولكنه قانون اجتماعات، وأنه تكامل يطور الكائن ويرتقى به حو صورته المثلى، ولذلك فالبحث فى الحياة يكون من خلال تطورها وحركتها، وليس هذا التطور مطرداً فى خط مستقيم كالحركة الميكانيكية، ولا هو حركة دائرية تعود بالمتحرك إلى نقطة البداية، ولكنه حركة دائرية لولبية، تتقدم وترتقى خلال فترات من التراجع والكمون، مع الأزدياد فى

a Refutation of Deism.

- William James : The Will to Believe .

مذهب التطور الفجائى

Emergent Evolutionism

قال به لأول مرة لويد مورجان، وبفسّر التطور: ١ - بالنشوء الفجائى أو الانشائى emergence لتعديلات تطرأ على الكائنات الحية من شأنها أن ثلاثها لظروفها؛ ٢ - وبأن الحياة مراتب مرحلية، أو أطباق، تخرج الواحدة من الأخرى وتعقبها، فالكائنات الحية مرتبة نشأت من آلاف الملايين من السنين من مرتبة أخرى فسيوكيميائية غير حية. وكل مرتبة سابقة تحتوى فى داخلها على إمكانيات المرتبة اللاحقة عليها. وتعلو المراتب على بعضها البعض، وتعتمد الأعلى على الأدنى. ويختلف فلاسفة هذا المذهب حول عدد هذه المراتب، فلويد مورجان يجعلها أربع مراتب من الأحداث النفسفيزيائية يصفها بأنهم مقولات ميتافيزيقية، هى: الحياة، والعقل، والروح، أو الله؛ وصامويل ألكسندر يجعلها خمساً هى: المكان، والزمان، والمادة، والحياة، والعقل أو الله؛ وبول أوبنهايم وهيلارى بونتام يجعلانها سبأ، يصفانها بأنهما مقولات لامبنتافيزيقية، وهى: العناصر، والذرات، والجزيئات، والخلايا، والكائنات متعددة الخلايا، والمجموعات الاجتماعية؛ ٣ - وكل نشوء أصيل هو إضافة جديدة للعالم، بمعنى أنه ليس مجرد إعادة لتنظيم ما كان موجوداً من عناصر، رغم أن

فيها يتوقف على المشاهدة وأحاسيس اللون التي تترابط بالصفات الأخرى التي ننسبها إليها. وقال كوندياك إن الإنسان تجارب، وأنه لا يدرك إلا ما يجرى في نفسه من أفكار عن هذه التجارب. وفي القرن العشرين وجه ماخ الاهتمام إلى الناحية الفيزيائية للمذهب، فقال إن العالم هو أحاسيسنا التي نستشعرها ونحن نتفاعل به ونتحرك فيه، وأن المعرفة العلمية مصدرها الأول الأحاسيس التي يمكن الاستشاق منها مباشرة بالتجربة الحسية، وبذلك جعل مهمة العلم الوصف وليس التفسير.

مراجع

- Boring, E.G.: Sensation and Perception in the History of Experimental Psychology.

مذهب الحلول

Immanentismo; Immanentismus; Immanentisme; Immanentism

أقدم المذاهب الفلسفية، فهو مضمون الأرواحية، والطموطمية، والديانات الباطنية، والغنوصية، والديانات المصرية، والهندية، وهو المذهب القائل بأن الله حال في الكون أو في الإنسان. وكان طاليس أقدم من قال من الفلاسفة بالحلول، وأن العالم حافل بالآلهة، ويقصد أن الله منبث في العالم، وأنه في المادة

العقد في التعقّد والثراء. وسر الوجود كفاح متواصل بين المتناقضات، وبين الحياة والموت، وبين الوجود والعدم، وبين الوحدة والكثيرة، وبين الإيجاب والسلب، في حركة لولبية.

المذهب الحسي

Sensualismo; Sensualismus; Sensationalisme; Sensationalism

المذهب الذي يجعل الإحساس مصدراً وحيداً للمعرفة، وكانت نشأته في القرن التاسع عشر كنتيجة للتطورات الفلسفية التي استحدثتها التجريبيون في القرنين السابع عشر والثامن عشر، وإن كان من الممكن دراسته ابتداءً من الفلاسفة قبل سقراط، إلا أن أبطاله الحقيقيين كانوا هارتلي وجيمس مل وكوندياك. وقد تناول هارتلي المذهب من ناحيته الفسيولوجية فرد الأفكار إلى الأحاسيس، ووصف الأحاسيس بأنها ذبذبات تستحدثها المثيرات الخارجية في المخ. وقال عن الأفكار البسيطة أنها نسخ من الأحاسيس، وأنها تترابط معاً طبقاً لمبادئ معينة فتكون الأفكار المركبة. وذكّرنا تفسيره الميكانيكي بهوبز ونيوتن، كما يذكّرنا قوله بالترابط بين الأفكار بملوك، وذكّرنا قوله بأن الأفكار البسيطة نسخ من الأحاسيس بهيوم. وكان تناول مل للمذهب من ناحيته النفسية، فقال عن الأشياء في العالم الخارجي أنها حزم أو مجموعات من الأحاسيس، وأن معظم ما نعتقد

نفسه ويحل فيه على المجاز وليس على الحقيقة. وكانت نظريته مشاراً لنظرية الصوفية في النور المحمدي، وفيها يظهر التأثير المسيحي الحلولي واضحاً، حيث تزعم النظرية أن الرسول قد اجتمع فيه روحان، روح إلهية قديمة لا يجرى عليها أحكام الفناء والتغيير، وروح بشرية حادثة تجرى عليها أحكام الكون والفساد. وكانت الحلمانية (نسبة إلى أبي حلمان الدمشقي) تقول بحلول الله في كل إنسان حسن السمات. وكان أتباعها إذا رأوا شخصاً حسناً سجدوا له متوهمين أن الله حلّ فيه. وكانوا يستدلون على جواز حلول الله في الأجساد بقوله تعالى للملائكة في آدم «فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين» (الحجرات ٢٩). وعذر السالية (نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري المتوفى سنة ٢٩٧هـ) الحلّاج لأنه قال بالحلول. وقالت الكرامية (نسبة إلى محمد بن كرام المتوفى سنة ٢٥٥هـ) أن الوجود جسمٌ واحد هو الله، وأن ما عداه ليس سوى أفعال أو أعراض. ومن الطوائف الإسلامية المعاصرة التي تقول بالحلول العلويون، ويدعون ألوهية علي بن أبي طالب، والدروز ويعتقدون أن الحاكم بأمر الله الفاطمي (المقتول سنة ٤١١هـ) هو الصورة الناسوتية للالهية ا تعالى الله عز ذلك علواً كبيراً!!

الحية. وأطلق أنكسيمندريس على هذه المادة اسم اللامتنامي، ووصفها هرقليطس بأنها المبدأ الأول وأصل كل المخلوقات. وجعل أكسانوفان الأشياء عالماً واحداً دعاه الله. وقال الرواقيون إن المبدأ الأول أو الله يتغذ في كل العالم. ولم يكن اللامتنامي عند سبينوزا إلهاً متشخصاً، لكنه الطبيعة الطابعة والمطبوعة، فهو والوجود واحد. وانتشرت الحلولية لدى المسلمين، ووفدت من اليهودية، والمسيحية، والحشوية، والدّهانات الباطنية وخاصةً دهانات الهند. وكان داعية الحلول الأول الحلّاج (المقتول سنة ٣٠٩هـ)، وهو القائل:

أنا من أهوى، ومن أهوى أنا

نحن روحان حللنا بدنا

فإذا أبصرتني أبصرته

وإذا أبصرته أبصرتنا

معتبراً الناسوت صورة اللاهوت، وهو قول يقرب من قول المسيح «من رآني فقد رأى الرب». ويفترق الحلّاج عن ابن عربي (المتوفى ٦٣٨هـ)، لأن ابن عربي قال بوحدة الوجود، بمعنى أن الوجود كله واحد، وأن ذات الله هي كل ما هو موجود، والله هو عين مخلوقاته وموجود فيها بذاته. أما الحلّاج فوحده بالله وحدة شهود لا وحدة وجود، بمعنى أن الله تعالى يشهده في

المذهب الحيوى

**Vitalismo; Vitalismus; Vitalisme;
Vitalism**

اتجاه مثالى فى علم الحياة يُرجع العمليات الحيوية فى الكائنات الحية إلى عوامل لامادية يطلق عليها البعض اسم قوى الحياة *life forces*، أو الدوافع الفعّالة فى التكوين *formulative impulses*، أو السورة الحيوية *élan vital*، أو السوائل المولدة *generative fluids*، أو الحرارة الحيوانية *animal heat*، أو الكهرباء الحيوانية *animal electricity*. ويرجع المذهب الحيوى إلى أرسطو حيث يعرف فى كتابه «عن الروح» و «عن توالد الحيوانات» القوة الحيوية التى تميز الكائنات الحية عن الاجسام غير الحية بأنها النفس *psyche*، أو الروح *soul*، ويطلق عليها اسم الكمال أو الإنتلخيا *entelechy*، ويصفها بأنها وحدة عضوية غرضية النشاط. ويعتقد الإجماع بين القائلين بالمذهب الحيوى منذ أرسطو حتى الآن على وجود «حياة *life*»، أو موجود حيوى *vital entity* بكل كائن حى، يقول العامة عنها فى أحاديثهم اليومية انها مادة *substance*، يتحدثون عنها باعتبارها مادة الحياة، مثلما يقولون إن فلاناً مات وصار جثة «بلا حياة» أو أنه فقد «الحياة»، باعتبار أن الحياة سائل أو نفس أو دم نفقده فموت. ولو طلبنا وصفا لهذه الحياة فلن يكون أكثر من انها خاصة الاجسام الحية. ومذهب العامة والكثيرين من

الفلاسفة هو المذهب الحيوى البسيط *naive vitalism*، غير أن التيار العلمى السائد بين علماء الحياة، والذى يسميه البعض باسم المذهب الحيوى النقدي *critical vitalism*، قد حاول عزل هذه «الحياة» والتجريب عليها. واشتهر من هؤلاء العلماء وليام هارفى، وجورج شتال، وبوفون، وكاسبر فولف، وبلوميناخ، ولورينز أوكين، وفون باير. وكان أبرزهم هانز دريش، وعرف دريش المذهب الحيوى بأنه النظرية التى تقول باستقلال عمليات الحياة، وميزه عن مذهب شمول الحياة *animism* (الاعتقاد بأن كل ما فى الكون له روح أو نفس)، ووصف هذه «الحياة» بأنها موجود مادى *substantial entity* أو إنتلخيا *entelechy*، واستخدم تعبير إنتلخيا الارسطى احتراماً لاستاذة ولكن ليس بنفس المعنى، فالإنتلخيا عنده قوة مستقلة، تشبه العقل ولكن لا مكان لها معين، وتتحكم فى مجرى العمليات العضوية، ويشبّـهها بالفنان الذى يضىء الشكل على المادة مع تقيده بإمكانيات هذه المادة وحدود الشكل الذى يترسمه. ولقد انتهت بحوث كل هؤلاء بالفشل فى توليد كائنات حية من أشكال غير حية، كما تأذت بحوثهم، وخاصة بحوث دريش على الاجنة إلى إمكان تقسيم الخلايا البلاستولية وعزل نصفها، ومع ذلك فقد نما الجنين نمواً كاملاً برغم أنه كان من المفروض أن ينمو نصفه فقط، وكذلك البحوث فى الاستنساخ، الأمر الذى يؤكد لدى أصحاب المذهب الحيوى وجود قوة فى الجنين

مراجع

- Ralf Cudworth : The True Intellectual System of the Universe.

مذهب الخلود

Immortalismus; Immortalita; Immortalité; Immortality

يذهب القائلون بالخلود ثلاثة مذاهب أساسية، فمذهب الخلود بالروح - immortal soul doctrine يقول: إن الإنسان مخلوق مركب من عنصرين، مادي هو الجسد، ولا مادي هو الروح، وأن الروح توجد في الجسد فيما يشبه التقمص أو الخلود، ومع أنها لامادية إلا أنها جوهر له كيانه المستقل، وكل شخص بما هو كذلك ليس جسماً ولكنه الروح التي هي حقيقته وجوهره؛ ومذهب المعاد reconstitution doctrine يقول بالبعث بالجسد، وأن الصورة الإنسانية لا تتم إلا بالجسد، وأن الإنسان وهذه حقيقته سيكون بعثه ومقامه في الآخرة بالروح والجسد معاً كما كان في الدنيا؛ ومذهب الإنسان الطيف: يقول بطبيعيتين للإنسان، واحدة مادية هي الجسد أو الإنسان كجسد، والآخرى أثيرية أو الإنسان كطيف، والأولى يصيبها الفساد فيموت الإنسان الجسد وينسلخ عنه الإنسان الطيف إنسلاخ الأنبي من جلدها. ويسوق القائلون بالروح والخلود براهين على ما يذهبون إليه، فنحن حين نتكلم نستخدم

تندفع إلى تحقيق هدف محدد قد وضع لها من قبل، الأمر الذي لا نملك حياله إلا أن نعزو هذه القوة إلى علل إلهية ! سبحانه !

مراجع

- Driesch. Hans : The History and Theory of Vitalism.

مذهب حيوية المادة

Ilozoismo; Hylozoismus; Hylozoisme; Hylozoism

وجهة النظر التي تقول بأن الحياة من خصائص المادة، أنها لا توجد إلا في المادة، وأنها تستمد منها، على عكس ما كان يقول به افلاطون وباركلي من أن المادة عاطلة ولا تفعل بنفسها. ويرد ألف كدويرث (١٦١٧ - ١٦٨٨) مذهب حيوية المادة إلى ستراتو رئيس مدرسة المشائين (٢٨٧ - ٢٦٩ ق.م)، وكدويرث هو الذي أعطى الاسم للمذهب. ويختلف مذهب حيوية المادة عن مذهب شمول النفس pan psychism; Panpsychismus; panpsychisme، حيث أن الأخير لا يقتصر على القول بأن المادة حية، بل يزعم أن لكل كائن عضوي وغير عضوي نفساً أو نشاطاً نفسياً أو نشاطاً واعياً.

عن جسده، وأنه حتى لو لم يوجد كجسد فإنه كجوهـر مفكر لن يتوقف عن التفكير. وأطلق ديكارت على هذا الجوهـر المفكر اسم الروح. وربط كـنـط بين ضرورة العمل بمقتضى القانون الخُلقي وبين الإيمان بالله والاعتقاد فى الخلود. وقال دوجالد ستيوارت إن مجرد الرغبة فى الخلود التى تبرز فى الإنسان بشكل جلىّ لدليل على حنين متأصل فيه إلى حياة كانت له قبل هذه الحياة وهى الخلود. ولقد قامت ردود كثيرة على هذه البراهين تُدحضها وتسَخف من فكرة الخلود، أخصها براهين الماديين، وكانت هناك براهين أخرى لم يكن أصحابها من الماديين، وادّعوا أن لها أسساً من العلم والتجربة، وكان أشهرها البرهان الذى يشرط وجود العقل بوجود البدن، واستمرار البدن باستمرار العقل - **body** **mind dependence argument**، ومن ثم يكون من المعقول أن نفترض أن الحياة العقلية تتوقف بتوقف الحياة البدنية.

مراجع

- رسل : لماذا تأملت مسيحياً؟ سنة ١٩٥٧ ص ٥٩.
- W. H. Myers : Human Personality and its Survival of Bodily Death.
- Gilbert Ryle : The Concept of Mind.
- W.R. Alger : A Critical History of the Doctrine of the Future Life.

الكلمات، والمستخدم خلاف الشيء الذى يستخدمه. ونحن نستخدم أيدينا وعيوننا وبالأخصار الجسم كله، ومن ثم فلا يمكن أن أكون أنا ما استخدمه، أى لا يمكن أن أكون جسمي، وم ثم فانا روحي. ويقول برهان ثان: إن الإنسان له دراية ومعرفة فطرية، مثل فكرته المثالية عن المساواة، وهما معرفة ودراية ليس لهما عضو يختص بهما فى الجسم، وحيث أنه لا بد أن يختص بهما عضو فى الإنسان فإن هذا العضو لا يمكن إلا أن يكون عضواً غير مرئى هو الروح. ولا بد أن هذه المعرفة وتلك الدراية قد اكتسبتها الروح من ممارسة الحياة فى عالم قبل إنه عالم لا يمت لعالمنا المادى بصلة هو عالم المثل، وأن الروح تعود بعد وفاة صاحبها إلى عالم المثل أو عالم الخلود. ويقوم برهان ثالث على فكرة أن العقلانية التى يتسم بها الإنسان جانب قد حار فى أمره العلم واستعصى على التفسير العلمى، الأمر الذى يجعلها شيئاً خارقاً للطبيعة ويؤكد نسبتها إلى هذا الجزء الخفى فى الإنسان، والذى تنسب إليه كل الفعلية فيه، والذى يسمى الروح. ولكل هذه الأسباب استخدم أفلاطون الروح بمعنى الحياة، فإن يكون الكائن به روح يعنى أن يكون حياً، أو بمعنى آخر أن الروح هى مبدأ الحياة، وبناءً على ذلك لا يمكن أن ياتيها الموت. وقال ديكارت إن كل ما لا يمكن أن يُنسب فى الإنسان إلى عضو من أعضائه لا سبيل إلى نسبته إلا للروح. وقال إن كل جوهر الإنسان هو التفكير، وأنه بما هو مفكر متميز تماماً

وبوسكوفتش على التطور اللاحق للدنامية كبيراً، غير أن تأثير لايبنتس كان أكبر في ألمانيا، بينما اتجه تأثير بوسكوفتش إلى فرنسا وإنجلترا. وأخذ كنط من لايبنتس وبوسكوفتش معاً، وأثر بدوره على هيربارت، وفيشنر، وفيبر، ولوتسه. وقال شوبنهاور بذرية دينامية، وأخذها عنه نيتشه، غير أن نيتشه قال بمراكز إرادة للأفراد وأحلها محل الإرادة الكونية الكلية عند شوبنهاور. وقال هاميرلنج إن مجال الذرة، وليس الذرة نفسها، هو الذى يتمدد. وفي فرنسا كانت الدنامية علمية أكثر منها ميتافيزيقية، وأيدها أمبير، وكوشي، وبواسون، وفينانت، وقال بها فلاسفة مثل رينوقيه. واهتم بها علماء الفيزياء وفلاسفة العلم فى إنجلترا، مثل ستورات، وبريستلى، وفرادى.

مذهب الربوبية

Deismo; Deismus; Déisme; Deism

deism من **deus** اللاتينية بمعنى الرب، وهو وجهة النظر التى تؤكد على الاعتقاد بوجود إله غير شخصى كسبب أولى للعالم وليس كإله الديانات الكتابية. وهو عند الغزالي الإيمان بالله مع جحد اليوم الآخر. ويعتقد الربوبى **deist** أن الله خلق العالم وتركه يعمل وفق قوانينه ودون تدخل منه، ومن ثم ينفى القدرة المطلقة والعلم المطلق عن الله، ويفسر بذلك وجود الشر، إذ لو كان الله قادراً قدرة مطلقة لاستطاع أن يمحى

المذهب الدينامى

Dinamismo; Dynamismus; Dynamisme; Dynamism

وجهة النظر التى تقول بأن الكون كله عبارة عن مجالات لقوى طاردة وجاذبة تتفاعل مع بعضها، فى مقابل المذهب الآلى أو الميكانيكى الذى يرد المادة إلى ذرات ولكنه لا يجعلها تأنلف وتفترق إلا بفعل حركة تمربها ولكنها لا تمسها، فهى عارضة وليست من خواصها. ويعتبر رودجر بوسكوفتش (١٧١١ - ١٧٨٧) مؤسس المذهب وإن كانت أفكار نيوتن ولايبنتس العلمية والفلسفية بمثابة إرصاصات له، فقد نبه نيوتن إلى دور الجاذبية فى البناء الكونى، ومهد تعريفه للقصور الذاتى بوصفه قوة كامنة - إلى اكتشاف أهم خصائص المادة. ولكن تفسير نيوتن للتفاعل الكونى ظل ميكانيكياً كتفسير جاسندى والذريين الذين قالوا بأن الكون عبارة عن جزيئات لا تنقسم ولها حجم برغم صغرها. ولم يستبعد نيوتن أن يكون سبب الجاذبية ضغط الاثير. ورغم أن مواندات لايبنتس تشبه ذرات بوسكوفتش إلا أنه كان ميكانيكياً على طريقة ديكارت، وكان بوسكوفتش على حق حينما وصف التشابه بينه وبين كل من نيوتن ولايبنتس بأنه سطحى، فذراته ليست ممتدة، وليس لها حجم، وليست أكثر من نقاط أو مراكز قوى طاردة وجاذبة لها مجالها الدينامى داخل المجال الدينامى الكونى. وكان تأثير لايبنتس

إلا فى أكاديمية أفلاطون، ابتداءً من أرقامسيلاوس وقرنيادس. ورفع فلاسفة الأكاديمية شعار سقراط « كل ما أعرفه هو أنى لا أعرف شيئاً ». وانتقلت الشككية من الأكاديمية إلى المدرسة الفيرونية فى العصر الرومانى، وبدأها فيرون وتلميذه تيمون، وواصلها إنيسيديموس السكندرى الذى ميز بين الشك الأكاديمى والشك الفيرونى، فقال إن الأول يؤكد أنه ليس ثمة ما هو يقينى، لكنه يفرق بى الخير والشر، والمحتمل وغير المحتمل، فيقع فى التناقض، بينما الثانى لا يوجب ولا يسلب أصلاً.

ولقد سيطرت المدرستان على الفكر الشكى الفلسفى حتى العصر الحديث. وإنا لنقرأ سلسلة طويلة من الفلاسفة، فأبو حامد الغزالى، مثلاً فى الإسلام، رفض الأقيسة العقلية وشك فى صلاحيتها كأداة لتحصيل المعرفة الحقة، ونشبه دفعوه دافع المدرستين معاً. واستحالت الفيرونية عند إرازم فى عصر النهضة إلى شكية مسيحية. واشتهر فى القرن السادس عشر ميرانديلو، وفون نيتشههايم، ومونتاني، وسانشيز. وفى القرن السابع عشر كان هناك بيير جاسندى، ومارين مارسين. وفى القرن الثامن عشر بايل، وهيوم، وتوماس ريد، وكنت، وستورلين (صاحب أول كتاب فى تاريخ الشككية من فيرون إلى كنت)، ومايمون. وفى القرنين التاسع عشر والعشرين إرنست ماخ، ورسيل، وكارناب، وهؤلاء أحيوا الشك الأكاديمى بفلسفاتهم التى تنتهى إلى القول

الشر، وهو عكس موقف المؤله theist الذى يرى أن الله قادر قدرة مطلقة، وأنه يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة فى العالم، وأنه إله شخصى متميز عن العالم الذى خلقه. ويقال إن أول من قال بالربوبية بطرس فيريه تلميذ كالفن فى كتابه « التعليم المسيحى » (المجلد الثانى ص ١٥٦٤)، ووصف مذهبه بأنه تعبير جديد لمطلب الذين يعتقدون فى وجود إله ويرفضون مع ذلك ما تقول به المسيحية. وكان فولتير، وروسو، ولوك، ونيوتن، وتولاند، وجيفرسون، وبنيامين فرانكلين، وتوماس بين، من دعاة الربوبية، وكان كنت ربوبياً مسيحياً عندما دعا إلى دهانة فى حدود العقل وحده.

المذهب الشكى

Scetticismo; Skeptizismus; Scepticisme; Scepticism

من skeptikos اليونانية وتعنى الشكاكين أو الباحثين، وهم جماعة الفلاسفة الإغريق الذين شكوا فى كفاية الحواس وكفاءة العقل لبلوغ اليقين حول طبيعة الأشياء، ومن ثم نصحبوا بوجوب تعليق الحكم والإسكاف عن الإثبات، وبمسيهم الإسلاميون اللاأدرية.

وبضرب مذهب الشك بحدوره إلى الفلاسفة قبل سقراط. ونعثر على إرهافات الشك عند هرقليطس، وأقراطيلوس، وإكسمانوفان، وبروتاجوراس، إلا أن الشككية كمنهج لم تبدأ

الخطأ قد يكون الإحساس أو الوجدان أو التذكر أو الاستدلال. وربما تمثل الخطأ في هذين محمول أو تخيل مجنون، وأن الناس لا تجمع على شيء واحد فيما يذهبون إليه من معتقدات أو ما يصدرون عنه من إحساسات، وأن معتقداتهم وآراءهم تتعارض ويهدم بعضها بعضاً، وأن البرهان التام ممتنع حيث يستند كل برهان على آخر إلى ما لا نهاية بحيث يستحيل إرساء العلم على أساس، وأن الوثوق بالعقل عملية تستلزم استخدام العقل، أي يكون العقل حكماً على صدقه أو كذبه وهو ما لا يجوز.

مراجع

- Brochard, U.: Les Sceptiques grecs.
- Russell, B.: Sceptical Essays.

مذهب الطاقة

Energetismo; Energtismus; Énergétisme; Energetism

(أنظر أوستفالد.)

المذهب العقلي

Razionalismo; Rationalismus; Razionalisme; Rationalism

rationalism من **ratio** اللاتينية بمعنى العقل، فهو المذهب الذي يقوم على الإيمان

بالعجز عن تحصيل أي معرفة تتجاوز حدود الظواهر. وتقتصر الفلسفة الوضعية مصطلح «المعرفة» على العبارات التي يمكن وصفها بأنها تحصيلات حاصل منطقية، وأنها الوحيدة التي يمكن التحقق من صدقها. وكذلك تقتصر البراجماتية المعرفة على الفروض التي تأكد صدقها تجريبياً. ولقد ادعت التجريبية منذ ستوارت ميل وما بعده أنها لم تعثر على أي وسيلة لتحصيل أي نوع من المعرفة اليقينية يمكن أن تتجاوز عالم التجربة والظواهر إلا في المصطلحات المنطقية وتحصيلات الحاصل الرياضية. واستخدم رسل الطبيعة الاحتمالية للعلم ليجذر من الآراء الدوجماتيقية. وقدم وليام جيمس، وسيمون فريود، وكارل مانهايم، وتشارلز بيرد أشكالاً جديدة من الشكبة النسبية، حيث أكدوا على أهمية العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسيكولوجية في صياغة معتقداتنا عن الحقائق، وبذلك صارت هذه الحقائق في ضوء هذه العوامل حقائق نسبية. ولقد حاول هيجل أن يبين أن الشكبة نقيض الفلسفة، وأنها مرحلة عابرة في تاريخ الوعي، واشتهر من بين الشكاك المحدثين فريتر موثر، وجورج سانتاينا، وألبير كامى، وهانز فاينجر، وربما كارل بوبر. ويجمع بين كل هؤلاء هجومهم الإستمولوجي على الفلسفات الدوجماتيقية التي تزعم لنفسها الكشف عن الحقيقة. وهم جميعاً يبنون شكوكهم على دعاوى أن الناس تخطئ في الحكم، وأن مصدر

ومن ثم يصف العقلانيون قضايا الرياضيات بأنها من ذلك النوع من القضايا، وعلّلوا لهذا صدقها، ومن ثم زعموا بأن الفيلسوف العقلاني هو الذى يقول بأن المعرفة صورية، أو أنها تركيبية قبلية، وإن كان لاينتس وهو فيلسوف عقلى يذهب إلى أن القضايا العقلية هى قضايا تحليلية بحكم كونها صادقة بناءً على قانون استحالة التناقض الذاتى. ومن ناحية أخرى نجد أن كسطن، وهو فيلسوف لم يزعم أنه عقلانى، يقول بأن من المعرفة ما هو قبلى، ولكنه لا يجعل هذه المعرفة القبلية قطعية بناءً على قبليتها، فهى معرفة بالظواهر. وعلى أى حال فقد تغلغل المذهب العقلى إلى أبعد من نظرية المعرفة وتطرق إلى اللاهوت. وصار الاتجاه العقلى فى اللاهوت يعنى تفسير قضايا الدين تفسيرات تتفق مع العقل ولا تقول بالحرافة وبالتأويلات الحارقة للطبيعة، وتعمل من الأخلاق العقلانية أساساً للاعتقاد الدينى. وذهب القائلون بالعقلانية فى علم النفس إلى ردّ الوظائف النفسية كالإرادة إلى العقل. وفى علم الجمال اهتموا بالطابع العقلى للإبداع، وأولّوا فى الأخلاق عنايتهم بالدوافع والمبادئ العقلية.

مراجع

- Ernst Cassirer : The Philosophy of the Enlightenment.

بالعقل وقدرته، عن طريق الاستدلال العقلى الخالص على تحصيل الحقائق عن العالم بدون مقدمات تجريبية. ومع أن الأفكار الفلسفية التى يمكن إدراجها ضمن المذهب العقلى قد ظهرت فى كل مكان وزمان إلا أن التوجه العقلى بهذا المعنى السابق لم يكن يظهر فى أى وقت وأى مكان منه فى القرنين السابع عشر والثامن عشر فى فرنسا وألمانيا. وكان أهم فلاسفة هذا المذهب ديكارت واسبينوزا ولاينتس. ويوصف مفكرو التنوير بفرنسا خصوصاً بأنهم عقلانيون بشكل عام. ولعل أبرز ما كان يوصف به هؤلاء ومفسر تسميتهم تلك أنهم كانوا من محبى البحث العلمى والمطالين بنشر التعليم اعتقاداً منهم بأن فى العلم والتعليم سعادة وخلص للبشرية والمجتمعات إذا أريد لها أن تقوم على الحرية وأن يشيع فيها السلام. وكان دالمبير، وفولتير، وكوندورسيه أبرز هؤلاء المفكرين الذى ذهبوا إلى إعلاء العقل كنقيض للخرافة والإيمان الساذج والتعصب. غير أن أهم ما يتصف به المذهب العقلى حقيقة أنه النقيض للمذهب التجريبى، بمعنى أنه لا يستمد المعرفة بالعالم من الخبرة الحسية، ولكنه يذهب إلى القول بأن وراء الخبرة الحسية معرفة أسبق من ذلك يسميها أفلاطون معرفة قبلية، ويقول ديكارت عنها إنها أفكار فطرية موجودة بالعقل. وبينى لاينتس على وجود هذه الأفكار الفطرية ضرورة أن توجد كذلك مبادئ فطرية تربط بين هذه الأفكار وتُستنبط منها كل القضايا استنباطاً منطقياً،

مذهب المساواة - Egalitarianism

mus; Égalitarianisme; Egalitarianism

وجهة النظر التي تجمل من مقولة المساواة بين الناس مبدأ، حيث تزعم أن الناس ولدوا بالطبيعة متساوين، وترد اللاتساوي بينهم إلى الظروف الاجتماعية، ومن ثم فلكي يعود الناس إلى الحالة الطبيعية يتوجب أن تعاد صياغة النظم الاجتماعية بما يكفل أن يُعامل الناس سواسية لضمان حرياتهم، وأن يعيشوا عيشة تحقق لهم ممارسة ملكاتهم دون ضغوط أو معوقات. غير أن المنظرين للمساواة قد اتجهوا دائماً وجهات متباينة بحسب المراحل التاريخية التي تمر بها مجتمعاتهم، فافلاطون ينشد المساواة للرجال والنساء معاً رغم أنه كان يعتبر أن الناس يختلفون فيما بينهم بحسب قدراتهم البدنية والعقلية والنفسية، وأن المعاملة التي ينبغي أن يلقوها ينبغي أن تقوم على هذا الأساس. وكان أرسطو يفرق بين العبيد والأحرار في الحقوق والواجبات. وطلب الرواقيون المساواة كحق طبيعي للجميع، لكنهم عرّفوا هذا الحق بأنه حق نشدان الفضيلة التي لا ينبغي أن تُمنع عن أحد. وأقر الإسلام المساواة في العصور الوسطى للكفاة بصرف النظر عن اللون والعرق والمكانة، فالكل سواء كأمسان المشط، والناس لا يتباينون إلا بأعمالهم، ووسّع من إعتاق العبيد وأثاب عليه حتى جعله كفارة لذنوب بسيطة. وفاق نظرية الإسلام في المساواة ما قبلها وما بعدها حتى لقد أصبحت المساواة بعد الإسلام من المقولات العالمية بعد أن كان

مذهب الفيض

Emanatismo; Emanatismus; Emanationisme; Emanationism

من emanatio اللاتينية بمعنى الصدور والفيض، وهو المذهب الذي قال به أفلوطين، واقتنع به الفلاسفة المسيحيون والمسلمون في العصور الوسطى مثل يوحنا سكوتس والفارابي وابن سينا وابن رشد، ويفسر نشأة الكون برده إلى مبدأ أعلى يصدر عنه الخلق كالإشعاع أو الدفق، بشكل سرمدى، ولا يقلل هذا التدفق الدائم من الأصل، ولذلك يقال إنها عملية من باب المجاز وليس الحقيقة. والكائنات الأقرب للمبدأ هي الأكمل، ومنها تفيض كائنات أدنى، وعلى ذلك فمذهب الفيض نقيض مذهب الخلق creationism، والتطور evolutionism، والأول يفترض مبدأ علوياً يخلق الكائنات من العدم أو من مادة كانت موجودة من قبل، والثاني يفترض صدور الكائنات من بعضها البعض في سلسلة متطورة للأحسن. والعلميتان، سواء الخلق أو التطور، حقيقتان تقومان في الزمان.

مراجع

- Heinze, M.: Emanation. (Schaff - Herzog Encyclopedia of Religious Knowledge).
- Ratzinger, J.: Emanation. (Reallexikon für Antike und Christentum).

وَيُنسَب التشبيه إلى المحشوية من أهل الشيعة والسُّنة على السواء، وكان موطنهم البصرة والكوفة وحرَّان، وهؤلاء قالوا بأن الله على صورة ذات أعضاء وأبعاد، روحانية أو جسمانية، وأنه يجوز عليه الانتقال، والنزول، والصعود، والاستقرار، والتمكُّن، والمصافحة، والملازمة، والمزاورة، مستندين إلى أحاديث وضعوها، مثل «خلق الله آدم على صورة الرحمن»، «وه قلب المؤمن بين إصبعين من أصابع الرحمن»، و«وضع يده أو كفه على كتفى حتى وجدت برد أنامله على كتفى». ويقول الشهرستاني إن مصدر هذه الأحاديث هم اليهود فإن التشبيه فيهم طبع، والتوراة مليئة بالتشبيهات. ويقول الكوثري إن حشو الحديث مصدره أحبار اليهود، ورهبان النصارى، ومواجهة الجوس الذين أظهروا الإسلام في عهد الراشدين، ثم أخذوا في بث ما لديهم من أساطير ووجوا لها بين بسطاء موالهم، فرواها هؤلاء معتقدين فيما في أخبارها في جانب الله من التجسيم والتشبيه. والفرق بين المشبهة والمجسمة أن الأوائل يشبهون الله بالإنسان، بينما الأواخر لا يكتفون بذلك بل يجعلون له جسماً. وقد ورد التشبيه بصيغته المضغفة في القرآن في الآية ١٥٦ من سورة النساء «وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبَّه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقيناً». كما ورد التمثيل في الآية العاشرة من سورة الشورى

يُخْتَلَف عليها بين الشعوب، بالنظر إلى النظرة العكسية التي للمساواة في التوراة والاناجيل. وكانت المساواة مطلباً إصلاحياً في كل الحركات الوطنية ابتداءً من القرن السابع عشر وخاصةً عند المساواتية *levelers* في إنجلترا، وهؤلاء يردون اللامساواة إلى الظروف الاجتماعية، وتبلورت آراؤهم في إعلانات حقوق الإنسان التي كان آخرها إعلان الأمم المتحدة سنة ١٩٤٨، غير أنهم جعلوا لها مضامين مختلفة بحسب المطالبين بها، فالمساواة التي سعت إليها البورجوازية توجهت إلى احترام الملكية، والمساواة عند الشعوب المستعمرة تعنى الحكم الذاتي، وعند الماركسيين تعنى المساواة الاقتصادية.

مذهب المشبهة Antropomorfismo; Anthropomorphismus; Anthropomorphisme; Anthropomorphism

هو التشبيه، ومنه التمثيل، ويقابله التعطيل أو مذهب المعطلة، وهما من المذاهب التي كثر الجدل حولها ورُمى أصحابها بالزندقة. وقد يقال إن المشبهة تجعل لله وجوداً مشخصاً، بينما المعطلة تجمع له ذاتاً روحانية خالصة، ولذلك فإن المسلمين ظلوا في حيرة بين المذهبين، ورأى بعضهم طريقاً ثالثاً بخلاف الطريقتين السابقتين، فقال الماتريدية بالسلوب، وهو أن الله لا محدود، ولا معدود، ولا متبعض، ولا متجزئ، ولا متركب.

الوجود وحلول الله في العالم.

وفي الفلسفة اليونانية كان أكسانوفان (٥٧٠ - ٤٨٠ ق. م) يقول بان الناس هم الذين استحدثوا الآلهة وأضافوا إليهم عواطفهم وصورتهم وهيتهم، فالاحباش يقولون عن آلهتهم أنهم سود قُطس الانوف، ويقول اهل تراقية ان آلهتهم زُرُق العيون حُمَر الشعر، فكان أكسانوفان يردد ان يقول بان التشبيه أصيل في طبع الإنسان. وفي الفلسفة الألمانية ذهب فيورباخ إلى اعتبار الله تحققاً موضوعياً للسمات الإنسانية، وان الإنسان يزدوج ويتأمل جوهره في فكرته عن الله. وعموماً فإن التشبيه قديم جداً ويرتبط بالارواحية والطوطمية من حيث قولهما بان الله يحلّ في كائناته.

مذهب اللذة

Edonismo; Hedonismus; Hédonisme; Hedonism

من الكلمة الإغريقية *hedone* بمعنى اللذة أو المتعة، وتتميز فيه نظرتان هما مذهب اللذة الأخلاقي *ethical hedonism*، ومذهب اللذة النفسي *psychological hedonism*. ويستند القائلون بالمذهب الاول على دعاوى المذهب الثاني، والاول هو وجهة نظر عدد كبير من الفلاسفة، من أرسطوس القورينائي وأبيقور في الفلسفة الاغريقية، إلى لوك، وهوبز، وهيوم، وبنيتام، وميل، وسيدجويك في الفلسفة

فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذكركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكان من أوائل مشبهة الحديث مضر بن محمد بن خالد بن الوليد، وأبو محمد الضبي الأسدي الكوفي، وكهمس بن الحسن، وأبو عبد الله البصري، وأحمد بن عطاء الهجيمي البصري، ورقبة بن مصلقة. واشتهرت من فرق المشبهة بمدرسة المقاتلية، نسبة إلى مقاتل بن سليمان (المتوفى ١٥٠هـ). وكان إعلان جهم بن صفوان لمذهبه المنزه رداً على مقاتل ومذهبه المجسم. وكان مقاتل يقول إن الله أعضاء وجوارح ولكن لا يشبه غيره، وفسر الصمد بانه المصمت الذي ليس بأجوف. وكان على رأس المقاتلية أبو عاصم خشيش بن أصرم. وعرف القرن الرابع مدرسة البريهارية نسبة إلى بحر محمد بن الحسن بن كوثر بن علي البريهاري، وفرقة الحلمانية نسبة إلى أبي حلمان الدمشقي، والسلمية نسبة إلى أبي عبد الله محمد بن أحمد بن سالم البصري وابنه أحمد، وهؤلاء قالوا بجواز حلول الله في الاجساد وتجليه في صورة إنسية للالواء، ومن ثم عذروا الحسين بن منصور الحلاج لانه قال بالحلول. وتُنسب الكرامية إلى محمد بن كرام (المتوفى ٢٥٥هـ)، وتقول بان الله كييفية أو كيفاً هو الجسمية أو الجسم، وله حيثوثية أو حيثاً أو مكاناً، وان الوجود هو الجسم الواحد وهو الله، وان ما عداه ليس سوى أعراض، وبذلك انتهت إلى وحدة

أهميته كذلك من ثبوت صحة بعض تفسيراته التي يقدّمها لدوافع السلوك الإنساني . ولعل أهم صياغاته ثلاث، هي : نظرية الهدف هو اللذة **goal is the pleasure theory** ، ونظرية الدافعية بالأفكار السارة **motivation by pleasant thoughts** ، ونظرية الإشراف بالخبرات السارة **conditioning by pleasant experiences theory** .

والنظرية الأولى هي أهمها والسابقة من الناحية التاريخية، وتقول إن الدافع إلى اختيار شيء أو فعل دون شيء أو فعل آخر إنما لأن صاحب الاختيار يظن أو يعتقد أن اختيار هذا الشيء أو الفعل من شأنه أكثر من غيره أن يزيد من اللذة أو يقلل من الألم، ومع ذلك فالنظرية تفشل في دعم مزاعم أصحاب مذهب اللذة لأنها تتعارض أحياناً مع بعض حقائق الحياة، حيث نجد السياسيين مثلاً مدفوعين في سلوكهم إلى تخليد أسمائهم في ذاكرة شعوبهم، وهو ما لا يمكن أن نفسره بأنه توقع للذة مستقبلية . وهنا يتقدم أصحاب نظرية « الدافعية بالخواطر السارة » ليقولوا إن تفضيل اختيار على اختيار إما لأن اختيار الشيء أو الفعل يدفع إليه ما التصق بهذا الشيء من خواطر سارة أكثر استمالة أو أقل تنفيراً من أية خواطر أخرى تلتصق بما عدها، ولكن هذه النظرية إن صلحت للمفاضلة بين الأشياء والمواقف المتمايزة فهي لا تصلح لتفسير أسباب الاختيار بين الأشياء والمواقف المتماثلة عندما يُفرض على الشخص أن يختار بينهما، ثم إنها لا تصلح لتبرير اختيار اللذة دون غيرها من

الحديثة، ويقول إن اللذة هي الشيء الوحيد المرغوب لذاته، وأن الألم هو الشيء الوحيد غير المرغوب لذاته . ومن الفلاسفة من يحلّ السعادة محل اللذة، ويختلف الفلاسفة في معنى كل منهما . ومعنى الشيء المرغوب لذاته أنه الشيء المطلوب والحير الذي يستحق أن تختاره لذاته بصرف النظر عما يترتب عليه من نتائج . ويميّز القائلون بمذهب اللذة بين الشيء المرغوب فيه كوسيلة للغاية اللذة، والشيء المرغوب فيه كغاية أو كلفة في حدّ ذاته، والشيء الذي قد تجتمع فيه الوسيلة والغاية معاً . وقد يختلط الأمر على البعض فيظن اللذة هي فقط الاستمتاع الحسي بمتع الحياة كالطعام والشراب والجنس، ولكن اللذة بالمعنى الذي يقصد إليه القائلون بها هي حالة من الاستمتاع الشعوري، سواء كان استمتاعاً سلبياً بمتع الطعام والشراب والجنس، أو استمتاعاً إيجابياً بمتعة الخلق مثلاً . ويختلف الفلاسفة وعلماء النفس حول تفسير معنى اللذة **pleasure** ، أو المتعة **enjoyment** ، ولكن الإجماع يكاد يتعدّد على أن الاستمتاع بالشيء لا يكون إلّا لذاته بصرف النظر عن النتائج التي تترتب عليه . وتعدد صياغات مذهب اللذة النفسي الذي يستند إليه كثير من أصحاب مذهب اللذة الأخلاقي، ولكنها جميعاً تُجمع على أن اللذة وتحاشي الألم هما الدافع إلى السلوك، سواء كانت لذة حاضرة أو ماضية أو متوقعة . ولا يكتسب مذهب اللذة النفسي أهميته من مجرد ارتباطه بمذهب اللذة الأخلاقي، ولكنه يكتسب

لقواعد الأخلاق، وهؤلاء هم فلاسفة النفعية الخلقية، أو نفعية القواعد الخلقية - **rule utilitarianism**. ويحتج الأولون بأنه حتى القواعد الأخلاق والقوانين والنظم الاجتماعية إنما تكون لها قيمة بمقدار ما تحقق من نتائج طيبة وما تمتع من نتائج سيئة، وأنه في الحكم على الفعل بالسداد أو الفساد وبالخير أو الشر لا بهم إن كان الفعل مطابقاً للعرف أو للتقاليد سواء كانت دينية أو أخلاقية، أو متمشياً مع النظم السياسية المتفق عليها وقواعد القانون، أو منسجماً مع ما يمل به الضمير وما يقضى به الحس الخلقى، وذلك لأن الفعل قد يكون كل ما سبق ولكنه مع ذلك قد يجر الوبال على صاحبه أو الناس، أو حتى يكون سبباً في تعاستهم. وقد يفهم بعض الفلاسفة المنفعة باعتبارها اللذة التى يحققها الفعل، ويُسمى ما يذهبون إليه بالنفعية القائمة على اللذة **hedonistic utilitarianism**، غير أن البعض قد يحتج بأن من الأفعال ما لا تتوقف صحتة على ما يترتب عليه من نتائج لذذة، ولكنها أفعال خيرة فى ذاتها أو شريرة فى ذاتها، ويطلبها الناس لذاتها باعتبارها غايات وليست مجرد وسائل، ويُسمى ما يذهبون إليه بالنفعية المثالية **ideal utilitarianism**. غير أن فلاسفة اللذة يردون بأن من يسعى إلى الفضيلة أو المعرفة لذاتها لا يزال ينشد اللذة، وأن اللذة وحدها لذلك هى الخير فى ذاته، وهى التى تجعلنا نحكم على الشيء بأنه خير، وأن الألم أو الحرمان من اللذة هو الذى يجعلنا نحكم على الشيء بأنه

الأسباب كأساس لتفسير السلوك الإنسانى. وعلى أى حال فإن النظرية الثالثة تقوم بمحاولة رد أسباب الاختيار إلى التجارب الماضية وإلى ما ناله الشخص فيها من ثواب أو عقاب أو مُتْع، فإذا اختار الشخص أن يتناول الأيس كريم دون سواء فإن النظرية تفسر ذلك بأن الشخص قد استمتع بالأيس كريم فى ماضيه. وتمثل قيمة هذه النظرية فى تأكيدها لأثر المتع الماضية على تشكيل قيم الشخص وما يحبه، ولكنها تفشل حيث تقصر أسباب هذه القيم على تأثير المتع الماضية وحدها، ومن ثم تفشل فى مساندة دعوى القائلين باللذة كأساس للسلوك.

مراجع

- Moore, G.E.: Ethics.
- Sidgwick, H.: Methods of Ethics.

مذهب المنفعة

Utilitarianismo; Utilitarianismus; Utilitarianisme; Utilitarianism

هو المذهب الذى يقومُ الأفعال بمقدار ما تنتج من منافع، غير أن الفلاسفة المنفعيين ينقسمون إلى فريقين، فمنهم من يقيم مذهبه على قيمة كل فعل على حده وبما يستحدثه من نتائج، وهؤلاء هم فلاسفة مذهب منفعة الفعل **act utilitarianism**، ومنهم من يصنف الأفعال طبقاً لقواعد الأخلاق، ولا يحكم عليها بما تحققه من نتائج وذلك بمقدار مساهمتها أو مجافاتها

شر. ويصنف القائلون باللذة الأفعال إلى أفعال تنتج لذات عليا، وأفعال لذاتها دنيا، وبغضولون بين الأفعال بمقدار ما تتمايز به على بعضها من نتائج.

ويفرق الفلاسفة بين المنفعة التي تخص الفرد، ومذهبها هو مذهب المنفعة الفردية أو الأنانية *egoistic utilitarianism*، والمنفعة التي تخص الجماعة، ومذهبها هو مذهب المنفعة الجماعية *universalistic utilitarianism*، وهو المذهب الذي يعرف الفعل النافع بأنه الفعل الذي يزيد من سعادة الجماعة بمقدار ما تتفق نتائجه مع صالح الجماعة أو الصالح العام.

ويبنى أصحاب القواعد الأخلاقية مذهبهم على اعتبار أن الناس قد اصطبلحوا فيما بينهم على ما يجب عمله وما لا يجب عمله، وأن الحياة غير ممكنة ما لم يراع الجميع العرف الأخلاقي. غير أن البعض يذهب إلى أن هناك من القواعد ما لم يطبق بعد ولكننا نحب لو اخذ طريقه إلى التطبيق، وهو ما يفهمه هؤلاء من قول كنت «لا تتصرف إلا وفقاً للمبدأ الذي تراك قادراً على أن ترده له أن يكون قانوناً عاماً»، ومعدكون صياغته إلى «لا تتصرف إلا وفقاً للمبدأ الذي تحب أن تراه معمولاً به كمبدأ عام». ويرى البعض أن إقبال الناس على التزام قواعد الاخلاق إنما لأنهم يرون بعضهم بعضاً يلتزمونونها، مثل الصدق واحترام ملكية الغير، بينما يرى آخرون أن هذه القواعد هي فضائل اصطناعية ويميزون بينها وبين الفضائل

الطبيعية، ويقولون عن الأخيرة إنها تستحق أن يؤخذ بها بصرف النظر عن إقبال الناس عليها أو تغاضيتهم أحياناً عنها. ومنهم من يأخذ المذهب النفعي باعتباره مذهباً أخلاقياً معيارياً - *nominal-tive utilitarianism* يبين لنا ما ينبغي أن يكون عليه تفكيرنا السلوكي، ومنهم من يعتبره مذهباً أخلاقياً وصفياً *descriptive utilitarianism* عمله تحليل ما عليه تفكيرنا السلوكي.

والنفعية مصطلح استخدمه في الفلسفة جون ستيوارت مل لأول مرة، وأخذه من رواية للاسكتلندي جون جولد *Galt* (١٨٢١)، غير أن جيريمي بنتام (١٧٤٨ - ١٨٣٢) هو صاحب المذهب، وكان جمعياً من القائلين باللذة للجماعة، ومذهب أخلاقي معياري. غير أن النفعية تمتد بجذورها إلى الفكر اليوناني حتى أرسطوس القورينائي وأبيقور، والاشنان من أنصار اللذة ويميلان إلى القول بأن النفعية فردية أكثر منها جمعية. ويمكن تتبع النفعية في العصر الحديث إلى آراء هوبز ولوك وهتشنسون. وكان هيوم نفعياً، غير أن نفعيته لم تكن معيارية ولا وضعية وإنما تفسيرية، بمعنى أنه لم يكن مشغولاً بوصف ما هو قائم من الفضائل، ولا بما ينبغي أن يقوم منها، ولكنه كان يتناول الوجود منها ويحاول تفسير قيامه، فلما لأنها مفيدة وإما لأنها مقبولة. وكان مثل معيارياً، وسدجويك جمعياً من أنصار اللذة للجماعة، ومور وراشداً مثاليين جمعيين.

كذلك إلا بجسم هو دليله الشاهد . وهم يقولون إن المعقول إما جسم وإما عَرَض ، والله يستحيل أن يكون عَرَضاً فيجب أن يكون جسماً ، ويحتجون بآيات من القرآن كقوله تعالى « الرحمن على العرش استوى » حيث الاستواء بمعنى الانتصاب وهو من صفات الأجسام . ويقول البعض أن الله يُعَرَفُ تقليداً ، والتقليد هو قبول قول الغير من غير أن نطالبه بحجة وبينة . ونحن نقبل ما تواترت الأخبار به عن النبي والقرآن والإسراء والمعراج ولا نناقشه لأن الإجماع عليه ، ولأنه ما يؤكد السلف الصالح .

وعموماً فإن المؤله **theist** هو الذى يعتقد بوجود إله قادر ، عليم ، حى ، سميع ، بصير ، خلق العوالم وهو متميز عنها ، يدير أمورهما ويتدخل فى سيرهما . وهو غير الربوبى **deist** الذى يعتقد بوجود إله خلق العالم ولكنه تركه لا يتدخل فى شئونه ، وإيمانه بالله كسبب أولى ، وليس إيماناً بإله شخصى كإله الديانات الكتابية .

مراجع

- Gilson, Étienne : God and Philosophy.
- Maritain, Jaques : The Range of Reason.

مراد فلفريد هوفمان

Wilfred Hoffmann

ألماني مسلم ، فلسفته تجديدية ، وكتابه دائع الصيغ «الإسلام كبديل» يدرجه ضمن المصلحين الأئمة أمثال محمد عبده . وهوفمان من مواليد سنة ١٩٣١ ، و حصل على الماجستير من

مراجع

- H. Sidgwick: Outlines of the History of Ethics.
- Leslie Stephen: The English Utilitarians.

مذهب المؤله

Theismo; Theismus; Théisme;

Theism

من **theos** الإغريقية بمعنى الإله ، وهو الاعتقاد بوجود إله ، وأن أول ما يجب على الإنسان ، بما هو متميز بالعقل ، النظر المؤدى إلى معرفة الله . غير أن بعضهم يقول إن الله يُعَرَفُ بالضرورة ، والبعض يقول إنه يعرف بالمشاهدة ، والبعض يقيم الاعتقاد بالله على الخبرة والوجدان ، والغالبية تقول بوجود معرفته بالتفكير والنظر (انظر براهين وجود الله) .

والعلم بالضرورى هو العلم الذى لا يمكن أن ينفيه العالم عن نفسه بشك ولا بشبهة ، وهو كسالم بأن زوايا المثلث مساوية لزاويتين قائمتين . وكان ديكارث يقول بأن جملة « الله موجود » صادقة صدقاً ضرورياً ، لأن وجود الله متضمن فى الفكر بنفس الطريقة التى تكون فيها زوايا المثلث مساوية لزاويتين قائمتين متضمنة فى فكرة المثلث ، ويقيم وجود الله كيقين أى برهان من براهين الهندسة . وفى رأى البعض أن العلم بالله لا يكون ضرورة إلا للمكلفين كالانبياء والأولياء والصالحين . والقائلون بالمشاهدة يشبتون لله القدرة ، ثم يقولون إن العالم القادر لا يكون

وذلك أمر مستحيل، لأن للنصوص دلالات مشكلة، وكانت الحركة الأصولية رد فعل على الجُمُود في فهم معاني النصوص، إلا أن رواد الإصلاح لم يقدموا مع ذلك نموذجاً مقنعاً لما ينبغي أن يكون عليه النظام في الدولة الإسلامية، ولم يتوفروا على إنشاء مخطط حديث للاقتصاد الإسلامي، واكتفوا بفتح باب الاجتهاد وتجويز الإفتاء، ولكنهم نكسوا عن ممارسته فعلاً، واشتروا له شروطاً لا يمكن أن تتحقق إلا للأحاد، فكانهم ما فعلوا شيئاً، وربما كان ذلك لأنهم تربوا على القديم واحترامه فلم يطاوعوا أنفسهم على التمرد عليه. والأصولية حالياً تقوم عليها شباب مسلم أخذوا بالعلم الأوروبي، إلا أن حميتهم وحماسهم قد تدفع بهم إلى التطرف والاستقطاب السياسي. وما لم يأخذ المسلمون بالعلم الأوروبي دون نمط المعيشة فلن يحرزوا التقدم المأمول، والعلم الأوروبي بلا دين علم عديمي، والواجب أسلمة العلم، أي إدخال الإسلام فيه، بأخلاقه وإنسانياته، ليكون علماً إيجابياً، ولا سبيل لذلك من غير إصلاح التعليم في المدارس والجامعات الإسلامية، وتحرير نظم التعليم الإسلامي من التقليد، وإعادة صياغة نظريات التعليم صياغة تسمح بالتقدم وتجعله منهجاً إسلامياً يمارسه المسلم من طفولته في بيته، ثم في المدرسة، وفي الحياة العامة. والأسلمة ليست كالألنة، أي جعل العلوم المأثمة بالروح المنتصرة الآرية التي سادت ألمانيا في الثلاثينات، فاما الأسلمة فتعي إدخال المضمون

هارشارد، والدكتوراه من ميونخ، وترقى في السلك الدبلوماسي حتى منصب سفير، وتنقل في مختلف بلاد الإسلام، فمال إلى هذا الدين واعتنقه سنة ١٩٨٠، وله «يوميات ألماني مسلم»، و«دور الفلسفة الإسلامية»، و«طريق فلسفي إلى الإسلام»، ونفوره شديد من التكنولوجيا الحديثة المادية، ومن نهافت الفلسفة الأوروبية وما تنطوى عليه من إنكار للقيم الروحية، وعُقم الفكر السوسيولوجي الغربي. ورؤياه الإسلامية كما يصفها أصولية وتتوافق مع القرآن والسنة. والسنة كما يأخذ بها هي السنة الحية في اتصالها بالمتطلبات اليومية، وفي توائمها مع الزمان والمكان، على أساس من القرآن. وتكون السنة حية عندما تنجح في مواجهة التحديات في كل زمان ومكان، وهذه المواجهة من شأنها أن تنتج بنيات فكرية متراكبة، تستقر بها، وتعطيها طابعها التقليدي، ويصبح للفقه بها سلطان يفرض بالضرورة أن يطالب البعض بالتفسير والعودة للأصول. ولا تعني الأصولية تعصير الدين لكي يتفق مع متطلبات العصر، وإنما هي حركة تهدف إلى إحياء الدين بالرجوع إلى مصادره الأولى، وهي موقف فكري ورؤية عالمية ترى الالتزام بالإسلام كما كان في بدايته، وكما عرفه السلف الصالح من الصحابة، منطلقاً ومثالاً يُحتذى في صياغة المعايير والقيم وقواعد السلوك والمعاملات اللازمة لعملية بناء الحاضر. وهذا الفهم للأصولية هو الفهم العاقل لا الفهم المتزمت الذي يفهم النصوص حرفياً،

سيادة اللاأدوية، وما أسهل أن يقول المثقف المسلم اليوم « لا أدري - الله أعلم ». والعلوم على أى حال لا يمكن أن يكون العمل بها كما فى أوروبا باعتبارها مطلباً فى ذاته، فامثال هذه الشعارات « الفن للفن، والعلم والعلم » لا ينبغى أن تكون شعارات المثقف المسلم، فالعلم يتوجب أن يكون لخدمة الدين، وكذلك الفلسفة، بمعنى أن يكون تناولهما بروح إسلامية. ويضرب هوفمان المثل بمسألة الجبر فى الإسلام، والاختلاف حولها، مع أن الأخذ بالعلم قد أثبت حلها من أيسر سبيل، ففى علم الطبيعة يتبين أن طبيعة الجزئ تتوافق مع مبدأ الجبر الذى يقول به الإسلام، من حيث النموذج الفكرى لاحتمية السلوك وعدم حتميته. وثمة مسألة التصوف كذلك، وطريقه غير مؤسس على العلم، ووسيلته الحدس الباطن والانجذاب والكشف والتجلى، وهى وسائل تناقض العقل ولم يقل بها الوحى، وقد نها الله عن الأخذ بها حيث قال « هو الذى أنزل عليك الكتاب، منه آيات بينات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين فى قلوبهم زيغ فيبتعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وابتغاء تأويله إلا الله، والراسخون فى العلم يقولون أئنا به، كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولوا الألباب » (آل عمران ٧)، وهو نص صريح يطالبنا بأن نصون عقولنا عن التخبط فى مناهات التلاعب بالألفاظ الصوفية، وأن نتواضع فلا نخوض فيما وراء الطبيعة، ولعل مثل هذا التخبط من أوضح ما

القرآنى فى التعليم، ليفهم المتعلم أنه إنما يتعبد بالعلم، وأنه مطالب بتعمير الكون وإذكاء الخير فيه، وإفشاء السلام، والعلم الإسلامى لذلك هو العلم الذى تسيطر عليه الروح الإسلامية، بممارسة علماء المسلمين له، جرياً على القواعد المنهجية للعلم. وكان المسلمون فى عهود ازدهارهم الحضارى يؤسسون أنساقهم الفكرية على العقلانية كما فهموها من الفلسفة اليونانية، وتمثل ذلك جلياً عند المعتزلة، إلا أنهم لم يستمضوا بالفلسفة عن الدين، ولم يتشككوا فى الوحى، ولا فى وجود الله، وإنما تساءلوا فى كيفية وجوده واستوائه إلخ، والخطأ مع ذلك الذى تردوا فيه هو أنهم جعلوا العقل معياراً لأحكامهم بدلاً من القرآن، فانتبهوا فى الحقيقة إلى إنكار القرآن، واستخدموا مبادئ أرسطو كأساس لعقلانيتهم، وهذا الاتجاه بلغ قمته مع ابن رشد، واستخدم آخرون الفلسفة الإشراقية كأساس للتصوف، وعارض الأشعرية الاتجاهين، ودحضوا أن يكون الإدراك الحسى أو المنطق أو الحدس وسيلة لمعرفة ما وراء الطبيعة، وعند الأشعرى فإن الفلسفة هى خادم الدين، وقد أكد الغزالى على الوحى دون كل ذلك، وكتابه « تهافت الفلاسفة » ضربة فى الصميم للفلسفة التاملية استوجبت من ابن رشد أن يرد عليه بكتابه « تهافت التهافت ». ومنذ ذلك الحين والمسلمون قد هجروا الفلسفة إلا ما عرفناه منها عند إخوان الصفا، وما تزال تعاليمهم تسود العالم الإسلامى بطريقة أو بآخرى فى التشيع. وأدى التنكر للعقلانية إلى

يكون فى كلام محى الدين بن عربى، والحلاج، والاول عنده كل شىء هو الربوبية، فالموجودات كلها هى الله. يقول:

لقد صار قلبى قابلاً كل صورة

فمرعى لغزلان ودبر لرهبان
وبيت لأوثان وكعبة طائف

والواح توراة ومصحف قرآن
أدين بدين الحب أنى توجهت

ركانيه فالجب دينى وإيمانى
والثانى يقول أنه هو نفسه الله الذى أشمله
حبّه:

أنا من أهوى، ومن أهوى أنا

نحن روحان حللنا بدنا
فإذا أبصرتنى أبصرتة

وإذا أبصرتة أبصرتنا
أطال الله عمر هوفمان، ورحم أبويه، ونفعنا
بإيمانه وعلمه !

المرتضى الشريف

على بن أبى أحمد الحسين بن موسى
الموسوى، المعروف بالشريف المرتضى، وبذى
المجدين، ويعلم الهدى. ولد فى بغداد سنة
٣٥٥هـ ومات بها سنة ٤٣٦هـ، ودفن فى كربلاء
فى المشهد الحسينى، وكان فيلسوفاً متكلماً
جامعاً للعلوم كلها، تلقى على ابن نباتة، ثم
على الشيخ المفيد، وكان صاحب ثروة كبيرة حتى

أنه أوقف خراج قرية كاملة على الدارسين،
وخلف بعد وفاته مكتبة من ثمانين ألف مجلد
جعلها لطالبى العلم، ومؤلفاته هو نفسه تربو
على التسعين مؤلفاً ما بين كتاب ورسالة ومقالة،
ومن ذلك «إنقاذ البشر من القضاء
والقدر»، و«الشافى فى الإمامة»، و«تنزيه
الأنبياء»، و«مقالة يحيى بن عدى المنطقى فيما لا
يتناهى»، و«جواب الملعدة فى قدم العالم»،
و«دليل الموحدين»، و«الرد على يحيى بن عدى
فى اعتراض دليل الموحّد فى حدوث
الأجسام»، و«مسألة فى الإرادة»، وأشهر هذه
المؤلفات جميعها كتابه «غرر الفوائد ودرر
القلائد» المعروف باسم «الأمالى» وهو وإن كان
إلى الادب أميل إلا أنه يتضمن آراءه فى معانى
الجبر وغيرها. وله ديوان شعر مشهور من عشرين
ألف بيت. وكتابه «الصرقة فى الإعجاز» يذهب
فيه إلى ما يذهب إليه الليبراليون فى عصرنا من أن
إعجاز القرآن إنما هو بالصراف، بمعنى أن لغة
القرآن يمكن الإنيان بمثلها، إلا أن الله تعالى قد
صرف القادرين عن معارضتها، وهذا رأى أبسى
إسحق النظام وأبى الحسن البصرى من قبله.
ويقول الذهبى إن المرتضى هو المنهزم بوضع كتاب
«نهج البلاغة» المنسوب للإمام على، وليس
أخاه الشريف الرضى، ومن يطالع «نهج
البلاغة» يحزم بأنه مكذوب على أمير المؤمنين !
فسبحان الله: فيلسوف - يعنى حكيماً - وكان
منتحلاً؟! ربما كان ذلك مستبعداً، إلا أن

المردار «أبو موسى»

عيسى بن صبيح، ويسمى راهب المعتزلة، وأصحابه يسمون المراداية. تتلمذ على بشر بن المعتمر، (توفي ٢١٠هـ) وقال فى القدر إن الله تعالى يقدر أن يكذب ويظلم. وقال فى التوكد بجواز وقوع فعل واحد من فاعلين على سبيل التوكد. وقال فى القرآن إن الناس قادرون على الإتيان بمثله، وهو الذى بالغ فى مسألة خلق القرآن، وكفر من قال إن أعمال العباد مخلوقة لله، ومن قال إنه يُرى بالأبصار.

مرقس أوريليوس أنطونيوس

Marcus Aurelius Antonius

(١٢١ - ١٨٠م) إمبراطور روماني، رواقى، من أنبل فلاسفة العالم القديم، وصفوه وصفاً بليغاً فقالوا «قديس وحكيم، امتنهن الحرب والحكم»، اعتنق الرواقية فى الحادية عشرة، ولبس ملابس الرواقيين وتغشّف مثلهم، وكان يتيم الأب والأم فتبنته الإمبراطور أنطونيوس وزوجه ابنته وخلفه على العرش بعد وفاته، غير أن عهده تفشّت فيه الاوبئة والفتن والثورات، وكثر خروج الإمبراطور الفيلسوف لإخمادها فاستنفدته، وماتت زوجته، وتوفى فى التاسعة والخمسين. دون أفكاره أو تأملاته كيفما اتفق، ولم يكن يقصد نشرها، ونشرت من بعده بعنوان «تأملات» فى اثني عشر كتاباً، كانت تعبيراً عن الفلسفة الرواقية، لكنها رواقية محدثة، أو

أسلوب نهج البلاغة ليس هو فى الواقع الأسلوب البلاغى للإمام على - عليه رضوان الله، ولا بأس مع ذلك أن نعتبره من تاليفه فلا تشرب فى ذلك، فلعله استبطن أقوال وأفعال على رضى الله عنه.

المرجئة

القائلون بتأخير العمل عن النية، أى يؤخرون فى الرتبة عنها وعن الاعتقاد، من أوجأ أى أخر، أو لانهم يقولون لا تضر مع الإيمان معصية، كما لا تنفع مع الكفر طاعة، فهم يعطون الرجاء، وعلى هذا ينبغي أن يقال لهم المرجية وليس المرجفة. وروى عن النبى ﷺ أنه قال: «لُعنت المرجفة على لسان سبعين نبياً»، قيل: «من المرجفة يا رسول الله؟» قال: «الذين يقولون الإيمان كلام»، يعنى الذين زعموا أن الإيمان هو الإقرار وحده دون غيره.

والمرجئة ثلاثة أصناف: صنف منهم قالوا بالإرجاء فى الإيمان، وبالقدر على مذاهب القدرية المعتزلة، كغيلان، وأبى شمر، ومحمد بن شبيب البصرى، وصنف منهم قالوا بالإرجاء بالإيمان، وبالجبر فى الأعمال على مذهب جهم بن صفوان، والصنف الثالث خارجون عن الجبرية والقدرية، وهم فيما بينهم خمس فرق هى اليونسية، والغسانية، والثوبانية، والثومية، والمريسية.

رواقية رومانية تختلف عن رواقية زينون أو الرواقية اليونانية، وتنسب لإيكتيتيس أكثر من انتسابها لأقليمنتوس أو أقرهيسوس. وكان بطيحه متديناً أكثر منه عالماً، ولذلك حفلت تأملاته بالتمزق بين حنينه الديني وحبه للإنسانية وبين اعتقاده الفلسفي، وطمح الرواقية بشيق ديني حتى لتحس، كما يقول ماتييو أرنولد، أنه أقرب إلى المسيح.

مرقيون Markion; Marcion

(نحو ٨٥ - ١٥٩ م) مسيحي أرثوذكسي، لم يعجبه التعارض بين تعاليم العهد القديم وتعاليم العهد الجديد. وكان أبوه أسقفاً، وكفره لما رآه يجاهر بآراء تخالف المسيحية، ثم كفرته الكنيسة سنة ١٤٤م، وتزايد أتباعه حتى بلغت المرقيونية ذروتها في منتصف القرن الثاني، ثم اضمحلت وغلبتها المانوية، وانتهت تقريباً في القرن الخامس. ولربما كان مرقيون من مواليد سينوب على البحر الأسود. ويذكر ترتليان أن مرقيون ذهب إلى روما سنة ١٤٠م، وكان نشاطة في أوجه زمن حكم الإمبراطور أنطونيوس بيوس، وأنه أعلن ارتداده عن الكنيسة سنة ١٤٤، بدعوى أن ما يدعو إليه يسوع وبولس مما يقال فيه أنه العهد الجديد متناقض كلياً مع ما يقول به العهد القديم أو التراث اليهودي الذي أقرته الكنيسة كأساس للعهد الجديد، وأنه كما قال المسيح لا يجوز أن يخلط الماء الجديد بالماء القديم، ولا أن يُرَقَّع الثوب القديم بقطعة من

قمماش جديد. ويبدو أن مؤلفات مرقيون قد فقدت، إلا أن ما كتبه البعض عن مذهبه ومنهم ترتليان بعنوان «**عند مرقيون Adversus Marcionem**». ويقولون إنه ترك كتابين، الأول باسم «**الآلة Instrumentum**»، والثاني باسم «**المتقابلات Antitheses**»، وأنه فيهما ينكر كل أسفار العهد القديم والجديد إلا إنجيل لوقا، وعشر رسائل للقدّيس بولس، على افتراض أن هذه الأسفار والرسائل جميعها منحولة ومدسوس عليها. ويخلص من قراءاته للعهد القديم بأن إله اليهود إن كانت له صفة بارزة فهو أنه إله عادل، بينما الإله الذي بشر به يسوع إله رحيم، والعادل لا يتفق مع الرحمة ويتناقض، فلأنه إله عادل فهو قاس لا يرحم، وشريعته قاسية تقوم على القصاص، وعلى عكس ذلك تماماً كان إله المسيحيين. فإذا اعترفت الكنيسة بأسفار العهد القديم فإنها تتناقض مع الفلسفة المسيحية، ولا يمكن أن تتفق موعظة الجبل للمسيح مع تعاليم العهد القديم، فالدعوة في الموعظة جديدة تماماً وتتناقض مع دعوة التوراة، فالهبة والرحمة عكس القصاص. ويرى مرقيون أن مسيح العهد القديم يتفق مع مسيح العهد الجديد. ويذكر الشهرستاني عن مرقيون أنه بنى للعالم أمليين قديمين متضادين، أحدهما النور، والثاني الظلمة، ثم إن هناك ما يسميه المعدل الجامع، الذي يتسبب في مزج الأصلين رغم انفصالهما. والجامع دون النور في المرتبة، وفوق الظلمة. ومن الضدين حصل العالم. ومن أصحابه من يقول إن

مَزْدُكْ

المولود في نيسابور سنة ٤٨٧م، والمقتول سنة ٥٢٣م، ومذهبه هو المزدكية: **Mazdokismus; Mazdocisme; Mazdocism**، وكان مانوياً ولكنه انشق عن مانى، وقال بثلاثة أصول للعالم بدلاً من أصليين، هي: الماء، والنار، والشراب، امتزجت بنسب متساوية فكانت مادة الخير الصافية، ونسب متفاوتة فكانت مادة الشر الكدرة. وقال إن الإنسان لن يكون ربانياً إلا إذا اجتمعت فيه أربع قوى هي: التمييز، والفهم، والحفظ، والسرور، فمن كانت له ارتفعت عنه التكاليف!! وقال إن الناس لن تعمقدهم السعادة إلا إذا كانت لهم متعة الدنيا شركة فيما بينهم كشركتهم في الماء، والنار، والكلا، ومن ثم أمر أتباعه أن تكون لهم ملكية النساء والأموال على المشاع، وأن ينتهوا عن المشاحنة والبغضاء، وبسبب ذلك أقبل الناس عليه، وكان انتشار المزدكية بآيران وأذربيجان وأرمينية على الخصوص. والمزدكية عند تقويمها ليست سوى فلسفة شيوعية، وإباحية، فوضوية، عدمية، فليس أنهر من الدعوة لديانة بلا تكاليف!

المستدركة

هم المعتزلة من أصحاب الحسين بن محمد النجاشي، الذين استدركوا على الزعفراني الذي كان بالري، وقالوا: كلام الله تعالى مخلوق مطلقاً، وأقوال مخالفينهم كلها كذب حتى قولهم

الاجتماع إنما حصل بين المعدل وبين الظلمة، لانه اقرب لها، فامتزجت به لتطيب به وتلتذ بملاذه، فبعث النور روح الله وابنه تخفيفاً على المعدل الواقع في شبكة الظلام الرجيم ليخلصه من حبال الشياطين، فمن أتبع المسيح فلم يلامس النساء، ولم يقرب الزهومات، أفلت ونجا، ومن خالفه خسر وهلك. وبذكر الشهرستاني أن إثباتهم للمعدل لأنهم ما كان لهم أن يقولوا إن النور الذي هو الله قد خالط الشياطين، وأيضاً لأن النور والظلام لا يمكن تخالطهما لتضادهما ذاتاً ونفساً، فلا بد إذن من معدل يكون أقل من النور وفوق الظلام ليقوم بالامتزاج. ويرد القاضي عبد الجبار على المرقونية بأنه لا يمكن أن يكون مع الله ثانٍ يشاركه في صفاته، ناهيك عن هذا الثالث، فإذا كان قديماً قدم الله فهذا يوجب التماثل، فإن كان الأول وهو الله قادر على الخير فلا بد أن الثاني وهو إله الظلام أو الشر قادر على الخير أيضاً، وكذلك الثالث. ولنلاحظ أن نقد مرقيون للمسيحية بالتناقض والانتحال كان قبل ظهور النبي محمد ﷺ بنحو خمسة قرون، بمعنى هذه التهمة قديمة وليس السبب فيها الإسلام!

مراجع

- القاضي عبد الجبار: شرح الأصول الخمسة.
- الشهرستاني: الملل والنحل.

والعقاب)، أو دينية (الثواب والعقاب عند الله)، أو أخلاقية (المدح أو الذم).

وتقوم فكرة المسؤولية على الحرية، ومع أن القهر يحد من الحرية، ومن ثم يقلص المسؤولية، إلا أن المسؤولية تظل قائمة ما دام الإنسان يعيش ويفعل وتترتب على أفعاله مسئوليات. ولو ظل الإنسان يتهرب من المسؤولية بعذر عجزه عن مواجهة الطغيان، لشارك بموقفه في دعم التسلط، وفي تمكين القيم الشريرة أن تسود فيعم ضررها الناس جميعاً ومنهم الهارب من المسؤولية. ولا تسقط المسؤولية عن إنسان عاقل، ولا يكلف بها المجنون. غير أن البعض يميز بين المسؤولية الكاملة، والمسؤولية الجزئية، والمسؤولية المخففة، ويُدرج تحت المسؤولية الجزئية المصابون بأمراض عقلية تتناول بالتلف جزءاً من أجزاء حياتهم العقلية، مثل المصابين بمرض الفكرة المتسلطة، كما يُدرج تحت المسؤولية المخففة الذين يثبت وقوعهم تحت ظروف قهرية سواء كانت فزيائية أو نفسية، ولكن المسؤولية الأدبية لا تتجزأ ولا تكون إلا مسؤولية كاملة. وهذان النوعان من المسؤولية -الجزئية والمخففة- أدخل في باب المسؤولية القانونية منهما في باب المسؤولية الادبية. ويشترط البعض الإحاطة بمبادئ الآداب أو الاخلاق كأساس للمسؤولية، ويزيدون درجة المسؤولية بزيادة درجة المعرفة، ولكن البعض الآخر لا يرى وجوب العلم بقواعد المسؤولية أبداً كان

لا إله إلا الله فإنه كذب أيضاً. والمستدركة وافقوا أهل السنة في خلق الأفعال، وأن العبد يكتسب فعله، وأن الاستطاعة مع الفعل، ولا يحدث في العالم إلا ما يريد الله. ولم يقيض لفلاسفتهم أن يستمروا طويلاً.

المسعودي «أبو الحسن»

علي بن الحسين بن علي، من ذرية عبد الله بن مسعود، مصري، قال فيه الذهبي «عداده في أهل بغداد، ونزل مصر مدة وكان معتزلياً. وقال عنه ابن النديم هذا الرجل من أهل المغرب، ولقبه المسعودي لأنه من ولد الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود. ومن مؤلفاته «مروج الذهب»، و«المقاتلات في أصول الديانات»، و«المسائل والعلل في المذاهب والملل»، و«الإبانه عن أصول الديانه». وهو غير المسعودي الفقيه الشافعي.

المسؤولية

Responsabilité; Responsabilité; Responsibility; Verantwortlichkeit

هي الإقرار بما يصدر من أفعال وأقوال تترتب عليها نتائج قد تكون معنوية (الاحترام والتحقيق)، أو اقتصادية (التعويض المالي عما يلحق الآخرين من أضرار)، أو قانونية (الثواب

بالأقانيم الصفات كالوجود والحياة والعلم. وسمّوها الآب والابن وروح القدس. وقالوا في الصعود أنه قُتل وصُلِبَ، قتله اليهود خَسْداً وبغياً وإنكاراً لنبوته ودرجته، ولكن القتل لم يرد على الجزء اللاهوتي، وإنما ورد على الجزء الناسوتي. وقالوا كمال الشخص الإنساني في ثلاثة وجوه: نبوة وإمامة ومَلَكَة، وغيره من الأنبياء كانوا موصوفين بهذه الصفات الثلاث أو ببعضها، والمسيح درجته فوق ذلك، لانه الإبن الوحيد، فلا نظير له ولا قياس إلى غيره من الأنبياء. وهو الذي به غفر الله ذلّة آدم، وهو الذي يحاسب الخلق. ولهم في النزول اختلاف، فبعضهم يقول ينزل قبل يوم القيامة، ومنهم من يقول لا ينزل له إلا يوم الحساب، فبعد أن قُتل وصُلِبَ نزل وراه شمعون وكلمه وأوصى إليه، ثم فارق الدنيا وصعد إلى السماء، فكان وصيه شمعون، وهو أفضل الحوارين علماً وزهداً وأدباً. غير أن شاول الملقّب بهولس الرسول غيّر أوضاع كلامه وخلطه بكلام الفلاسفة. ثم اجتمع أربعة من الحوارين، وجمع كل واحد منهم جمعاً سماء الإنجيل، وهم: متى، ولوقا، ومرقس، ويوحنا. وجاء في ختام إنجيل متى أنه قال: «إني أرسلكم إلى الامم كما أرسلني أبى إليكم، فاذهبوا وادعوا الامم باسم الآب والابن وروح القدس». فذهبوا ودعوا واقتربوا، وقيل افترق النصارى إلى اثنتين وسبعين فرقة، وكبار فرقهم ثلاث: الكاثوليكية، والأرثوذكسية، والبروتستنتية.

نوعها كشرط للمساءلة، تطبيقاً للمبدأ القانوني الذي يقول بأن الجهل بالقانون لا يعفى منه.

المسيح

Messias; Messie; Messiah

عيسى ابن مريم، رسول الله وكلمته، المبعوث بعد موسى عليه السلام، والمبشّر به في التوراة. وكانت له آيات ظاهرة، كإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. ووجوده وفطرته آتة على صدقه: وذلك هو حصوله من غير نقطة سابقة، وانطاقه في المهد. وكانت مدة دعوته ثلاث سنوات، وثلاثة أشهر، وثلاثة أيام، فلما رُفِعَ إلى السماء اختلف الحواريون وغيرهم فيه. وتعود اختلافاتهم إلى أمرين، أحدهما كيفية نزوله واتصاله بأمه، وتَجَسُّد الكلمة، والثاني كيفية صعوده وتوَحُّد الكلمة. وفي الأول قضاوا بتجسد الكلمة، وقالوا في الاتحاد والتجسد أن الله تعالى أشرق على الجسد إشرق النور على الجسم المثقف، وقال بعضهم بل انطبع فيه انطباع النقش في الشمع. وقال آخرون ظهر به ظهور الروحاني بالجسماني. ومنهم من قال تدنّج اللاهوت بالناسوت. وقال نفر منهم مازجت الكلمة جسد المسيح مازجة اللبن للماء، والماء اللبن. وأثبتوا لله تعالى أقانيم ثلاثة، فقالوا إنه جوهر واحد، يعنون به القائم بالنفس وليس التحيّر والحجمية، فهو واحد بالجوهرية، وثلاثة بالاقنومية. ويعنون

المشبهة

(١٩٤٢)، وه النظرية النسبية الخاصة
(١٩٤٥)، وه الذرة والقنابل الذرية،
(١٩٤٥)، وه العلم والحياة (١٩٤٦)،
وه بسائط العلم (١٩٢٥ - ١٩٢٨)،
وه التطورات الحديثة فى آرائنا عن تركيب
المادة (١٩٣٠)، وه العلم والصوفية
(١٩٣١)، وه التصميم المعمارى للكون
(١٩٣٥).

يقول فى فلسفة العلم : العلم ليس بضاعة
أوروبية، وليس ذا طابع شرقى أو غربى، بل هو
مشاع بين الام لا وطن له، ويُطلب فى الصين
كما يطلب فى أمريكا، ويوجد أينما وجد الفكر
البشرى، وينمو ويزدهر حيثما ترتفع الحضارة
وتعلو النفوس وتتححر العقول. ولا تعارض بين
العلم والدين، والقرآن ملئ بالآيات التى تأمرنا
بالنظر فى الظواهر الطبيعية المحيطة بنا، وتحضنا
على استخدام الحواس والعقل معاً، والدين
يشجع على طلب العلم ويمتدح الفكر حراً فى
تفسير الظواهر الطبيعية، ومنطق العلم سليم فى
نظر الدين، أساسه المشاهدة، فالعين يجب أن
ترى، والأذن يجب أن تسمع، والعقل يجب أن
ينظر ويفكر، وطريقة ببيكون الاستقرائية مرجعها
الحس والتفكير السليم، فهى طريقة تتفق وما
أمرنا به الدين من أن نسير فى الأرض، وأن نرى
ونسمع وننظر. وللعلماء مطلق الحرية أن يبحثوا
ويبنوا النظريات، ويصوغوا الآراء، وأن يطلقوا
ذلك فى كافة المجالات وسائر الفنون. ولهم ألا
يقطعوا بقول، وألا يرتبطوا بعقيدة ثابتة إلا بعد

القائلون أن الله على صورة ذات أعضاء
وأبعاد، إما روحانية وإما جسمانية، ويجوز
عليه الانتقال والنزول والصعود والاستقرار
والتمكّن، وهم مشبهة الشيعة وجماعة من
أصحاب الحديث الحشوية، مثل الهشاميين من
الشيعة، ومثل مضر والهيمى من الحشوية. وقد
حكى الأشعرى عنهم أنهم أجازوا على ربهم
الملامسة والمصافحة، والرؤية فى دار الدنيا، وأن
يزور ويزار. وأما ما ورد فى التنزيل من الاستواء
والوجه واليدين والجنب والمخى والإتيان والقوقبة
وغير ذلك فأجروها على ظاهرها. وزادوا فى
الآخبار أكاذيب وضعوها ونسبوها إلى النبى،
وأكثرها مقتبسة من اليهود. ومن المشبهة من
مال إلى مذهب الحلولية، وقال يجوز أن يظهر
البارى فى صورة شخص، والقلاة من الشيعة
مذهبهم الحلول، وقد يكون جزءاً أو بكل.

مُشرِّفة والدكتور

(١٨٩٨ - ١٩٥٠) على مصطفى عطية
أحمد مشرفة، عالم مصرى نابه، ولد فى
دمياط، وتعلّم بالقاهرة وتوفى بها، وحصل على
الدكتوراه فى فلسفة العلوم ثم دكتوراه العلوم من
انجلترا، وعلم فى مدرسة المعلمين العليا، ثم فى
كلية العلوم. وله المؤلفات الكثيرة باللغتين
العربية والإنجليزية، ومن ذلك «مطالعات
علمية» (١٩٤٣)، و«نحن والعلم»

ويسمون فوق الشهوات . وهو مطهر للنفس من الانانية ، ويذهب الاثرة ، ويمحو حب الذات ، ويحل محلها الإيثار والرغبة في خير المجموع ، والعلماء لذلك دعاة خير ، وأحكامهم منزعة عن الهوى . والعلماء لذلك أولى بأن يُعهد إليهم بالحكم لأنهم قادة الفكر في الأمة ، واستقلال أحكامهم شرط لكي يعم الخير وتسود الفضيلة . ولم ينل العلماء العسف إلا من الجهال من الحكام ومن أكبر الشرور في الامم أن يخضع علماؤها لمقاييس جهالها . وكلما ارتفع المستوى الخلقي لقادة الفكر في الأمة اقتربت القيم في نظرهم من القيم المثالية الروحية فيعلو مستوى العلم ، وتحقق السعادة ، وبعم الخير وتزدهر الفضيلة .

وقد آت الأوان لوضع كتاب في الاخلاق يبحث في فضائل الامة بحكم انها أمة تعيش بين مجموعة من الامم ، فكما ان الفرد يكون شجاعاً أو كريماً ، كذلك توصف الامة بالشجاعة والعدل والحكمة والكرم إلخ ، وواجب العلماء في ذلك أن يرفعوا أصواتهم كدعاة للخير والعدل بين الامم على أسس من الاخلاق العالية . والتفكير العلمي هو آخر المراحل التي مرّ بها التفكير عموماً في العالم . ولقد كان للنظرية النسبية مثلاً تأثيرها في الاتجاهات الفلسفية ، وكان تعريف الوجود الخارجى قبل النظرية النسبية أنه البقاء أو الاستمرار في الزمان والمكان ، وبعد هذه النظرية - صار الوجود الخارجى مرتبطاً باختلاف حركة المشاهد ، وقضت النسبية على الفلسفة المادية ،

تمحيص كافة الآراء ، وتهذيب كافة الفروض ، طبقاً لنتائج بحوثهم وتجاربهم . غير أن من الأمور ما يخرج عن تلك الدائرة وهو ما اصطلح عليه الفلاسفة باسم القيم كحب الفضيلة ، وحب الخير ، وبُخس الشر ، والإيمان بالعدل والرحمة ، وكلها أمور لا تجدى فيها تجارب العلماء ولا مشاهداتهم ، ولا تنطبق عليها طريقة سيكون ولا المنطق الاستقرائي ، لأنها ترتبط بالحياة الروحية للإنسان وبالإيمان بالدين . والفرق بين الدين والعلم في ذلك أن الدين يُعنى بالقيم الروحية ، والعلم بالحقائق الموضوعية ، غير أنه رغم ذلك فإن طلب العلم في ذاته قيمة روحية ، وطالب العلم يطلب الحقيقة ، ولذلك كان الدين يشجع على طلب العلم ويدافع عنه ، ومن الواجب إذن أن يتضافر رجال العلم ورجال الدين على خدمة الحقيقة ، لانه بالكشف عنها تتحقق رفاهية الشعوب وسعادتها . ولا شك أن رجال العلم والدين بحركتهم حب الحقيقة وطلب الخير ونشدان الجميل ، وتلك ميزة يتفاضل بها الإنسان على سائر الحيوان . وعلى قدر طلب الإنسان للحقيقة وشغفه بالحق يحصل من العلم وما يترتب عليه من المكتسبات التقنية . وعلى قدر ما يتحقق له من العلم يكون شعوره بعظمة الكون وما عليه من تناسق وإبداع ، أي أن العلم والدين يترتبان على بعضهما ولا يتعارضان . والعلم يرفع من اخلاق الأفراد والامم، وأهله يرتقون فوق الصغائر والدنأا،

وعلماء النسبية وفلاسفتها يؤكدون على لانهائية الكون ، ووجود حقائق خارج نطاقه .

مراجع

- دكتور محمد محمد الجوادى : مشرفة بين الذرة والذرة ..
- أحمد عبد الرحمن سباق : زعيم العلم فى مصر والشرق .

مصطفى السباعي

(١٩١٥ - ١٩٦٧) الفيلسوف المجاهد ، ورائس جماعة الإخوان المسلمين بسوريا . ولد بحمص ، وتعلم بالأزهر حتى حصل على الدكتوراه ، وعلم فى دمشق ، وكان عميداً لكلية الشريعة ، وأنشأ مجلة « حضارة الإسلام » ، وسجنه الإنجليز فى مصر ستة أشهر ، والفرنسيون فى لبنان ثلاثين شهراً ، وله واحد وعشرون كتاباً ورسالة ، منها : « اشتراكية الإسلام » ، و « الدين والدولة فى الإسلام » ، ينكر أن يكون الإسلام رأسمالى النزعة ، ويؤكد أن غاية الاقتصاد الإسلامى رفاهية المسلمين ، وأن لا يكون المال دولة بين الأغنياء وخدمهم ، وأن لا يستغل رأس المال للإثراء على حساب الجماهير ويؤسهم وشقايتهم ، ومن واجب الدولة المسلمة الإشراف على فعالية الفرد الاقتصادية ومراقبتها له ، وتحقيق التكافل الاجتماعى بين المواطنين ، بحيث تلمح مظاهر الفاقة والحرمان وتفاوت الثروات . والإسلام اشتراكى ، ولكن ليس كالأشتراكية العلمية ، وإنما طريقه فى

الأشتراكية اكمل منهجاً وأكثر استقامة . وليس من عيب فى القول بأشتراكية الإسلام ، ففى الدول الأوروبية أحزاب تقول بأشتراكية مسيحية وكذلك فإنه من الخطأ الظن أن اشتراكية الإسلام تقوم على الزكاة والصدقة . والاخذ بأشتراكية الإسلام يفيد المسلم والمسيحى . ويتحسب السباعى لبعض السلبات ، ومن ذلك أن يعود التعصب الطائفى لو حكم الإسلام ، وأن ترمى بالتعصب من الغرب ، وأن تعود متاعب الماضى القريب التى صاحبت حكم الإسلام . وفلسفة الاشتراكية الإسلامية عند السباعى تقوم على نظرية المصالح المرسله ، وبغاية حفظ الدين والنفس والنسل والمال والعقل ، وكل ما يضمن هذه الأصول فهو مصلحة ، وكل ما يفتورها فهو مفسدة . والعقل مثلاً استعمل فى الفلسفة ، ما بين حقي بها مدافع عنها ، وما بين مهاجم لها ، معرض عنها . والمعنيون بالفلسفة ما بين منحاز إلى رأى فيلسوف يدافع عنه ، وما بين منحاز إلى فيلسوف آخر يتعصب له ، وما بين مستقل يبدى رايه بحرية . وينقل مصطفى السباعى عن كارل ماركس قوله فى الإسلام : كانت ضريبة الزكاة فرضاً دينياً يتحتم على الجميع أدائه ، وفضلاً عن ذلك فالزكاة نظام اجتماعى عام ، ومصدر تدخر به الدولة المحمدية ما تمد به الفقراء وتمينهم ، وذلك على طريقة نظامية قوية ، لا استبدادة تحكمية ، ولا غرضية طارئة . وهذا النظام البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه فى تاريخ البشرية عامة ، فضريبة الزكاة

المصرية، وبجامعة ليون بفرنسا، الوزير السابق وشيخ الجامع الأزهر، يقول فيه طه حسين: كان مصطفى عالماً مثلاً، ورُبَّ قليل خير من كثير». وله «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية»، و«فيلسوف العرب والمعلم الثاني» في سيرة الكندي والفارابي، و«الدين والوحى والإسلام»، و«محمد عبده» سيرته، وساعد برنار ميشيل في ترجمة رسالة «التوحيد» لحمد عبده إلى الفرنسية، وفي وضع كتاب بالفرنسية عن «محمد عبده»، وكان من أعضاء المجمعين العلمى العربى والعلمى المصرى.

والشيخ مصطفى ولد بأبى جرج من قرى المنيا من محافظات مصر، وتعلم بالأزهر، وتلمذ على الشيخ محمد عبده، وأكمل دراسته بباريس وليون، ووضع أثناء قيامه بالتدريس فى ليون رسالة عن «الشافعى».

يقول الشيخ: إن الإسلام يجمع بين الدين والشرعية، ولقد استوفى الدين كله فى القرآن ولم يكل الناس إلى عقولهم فى شئ، وأما الشريعة فلقد استوفى أصولها ثم ترك للنظر الاجتهادى تفصيلها، والشافعى فى «الرسالة» يجعل ابتلاء طاعة المسلمين فى الاجتهاد كابتلاء طاعتهم فى غير ذلك مما فُرض عليهم. والحكمة سنة رسول الله، والمسلم مأمور بتعلم الكتاب والحكمة. والحكيم مجتهد، والرسول سنّ الاجتهاد لولائه، وأن يسترشدوا بالعقل فى كل احكامهم، والشافعى هو الذى وضع نظام الاستنباط الشرعى من أصول الفقه، والإجماع

التي كانت تُجبر طبقات الملاك والتجار والاغنياء على دفعها، لتصرفها الدولة على المعوزين والعاجزين من أفرادها، هدمت السياج الذى كان يفصل بين جماعات الدولة الواحدة، ووحدت الأمة فى دائرة اجتماعية عادلة، وبذلك برهن هذا النظام الإسلامى على أنه لا يقوم على اساس الاثرة البغيضة». وينقل عن هـ. ج. ويلز قوله: «كان الإسلام مليئاً بروح الرفق والسماحة والاخوة، ولقد ساد لأنه خير نظام اجتماعى وسياسى استطاعت الإنسانية تقديمه، ولأنه كان أوسع وأحدث وأنظف فكرة سياسية اتخذت سمة النشاط الفعلى فى العالم، وكان يهيب الناس أفضل نظام، ولم يحدث أن دب ديبب الانحلال فى الإسلام إلا عندما ضاعت ثقة البشرية فى ممثليها. وينقل عن ويل ديورانت قوله: «ولسنا نجد فى التاريخ كله مُصلحاً فرض على الاغنياء من الضرائب ما فرضه عليهم محمد لإعانة الفقراء، وكان يحض كل مؤمن بان يخص من ماله جزءاً للفقراء، وإذا مات رجل لم يترك وصية فرض على ورثته أن يخصصوا بعض ما يرثون لأعمال البر». وتلك بعض من ملامح اشتراكية الإسلام التى ينبه إليها السباعى رحمه الله ضمن فلسفته الشاملة عن الإسلام كدين ودولة معاً.

مصطفى عبد الرازق «الشيخ»

(١٨٨٥ - ١٩٤٦ م) مصطفى بن أحمد عبد السرازق، أستاذ الفلسفة الإسلامية بالجامعة

إلى ما وراء الاعتدال كلما اتصل كلامهم بشئ من الإلهيات. ثم هو يؤيده فى تعريفه لعلم التوحيد بأنه العلم الذى يُبحث فيه عن وجود الله وما يجب أن يُثبت له من صفات ، وما يجوز أن يوصف به ، وما يجب أن يُنفى عنه وعن الرسل لإثبات رسالتهم ، وما يجب أن يكونوا عليه ، وما يجوز أن يُنسب إليهم ، وما يمتنع أن يلحق بهم . ويؤيده على ما ذهب إليه فى نقده للدراسات العصرية فى علم الكلام بالنظر إلى تهاافتها ، فلم يبق فى كتب هؤلاء إلا التحاور فى الالفاظ والتناظر فى الاساليب .

وينقد الشيخ مصطفى القائلين بما يسميه الفلسفة العربية ، فالحقيقة أنها فلسفة إسلامية وإن لم يكن هناك تعارض بين التسميتين ، ولقد اصطلح أهل هذه الفلسفة على تسميتها بالفلسفة الإسلامية ، ومن ثم يجب الأخذ بهذا الاسم ، ولا يصح العدول عنه ، ولا يجوز المشاحنة فيه . ولقد استخدم ابن سينا فى كتابيه «الشفاء» و «النجاة» تعبير المتفلسفة الإسلاميين ، واستخدم الشهرستاني تعبير فلاسفة الإسلام ، وفى مقدمة ابن خلدون وردت عبارة فلاسفة الإسلام ، كما وردت عبارة حكماء الإسلام . وكذلك ينتقد الغربيين فى تراوحهم بين القول بأنها فلسفة عربية والقول بأنها فلسفة إسلامية ، وقد تكون دعوى القائلين بأنها عربية دعوى لها ما يبررها بأن لسان هذه الفلسفة هى اللغة العربية ، وكذلك قد يكون القائلون بأنها إسلامية لهم ما يبررهم من أن

عنده حجة ، والفقة تصديق بالاحكام تصديقاً حاصلاً من أدلة الشرع التفصيلية ، وهى الأدلة الأربعة : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، والقياس . وفلسفة الشافعى فى الحجاج أننا جميعاً بشر واحتمال الخطأ وارد معنا . ومذهب الشافعى الذى وضعه فى مصر هو الذى يدل على شخصيته ويمنع عن عبقريته ويميز استقلاله ، واتجاهه اتجاهاً عقلياً علمياً يعنى بالاستدلالات التفصيلية للأصول التى تجمّعها ، وذلك هو النظر الفلسفى . ونسبة الشافعى لعلم الأصول كنسبة أرسطاطاليس لعلم المنطق ، فقبل أرسطاطاليس كان الناس يستدلون ويعترضون بمجرد طباعهم السليمة ، وما كان عندهم قانون فى كيفية ترتيب الحدود والبراهين ، فكانت كلماتهم مشوشة مضطربة ، فمجرد الطبع قلماً يفلح إذا لم يستعن بالقانون الكلى ، فلما رأى أرسطاطاليس ذلك اعتزل الناس واستخرج لهم علم المنطق وهو القانون الكلى الذى يرجع إليه فى معرفة الحدود والبراهين . وكذلك فعل الشافعى ، فالتاس قبله كانوا يتكلمون فى مسائل أصول الفقة ويستدلون ويعترضون ، ولكن ما كان لهم قانون كلى مرجع إليه فى معرفة دلائل الشريعة ، وفى كيفية معارضتها وترجيحها ، فاستنبط الشافعى علم أصول الفقة ، ووضع قانوناً كلياً يرجع إليه فى معرفة مراتب أدلة الشرع .

ويمتدح الشيخ مصطفى موقف محمد عبده من الفلسفة حينما يقرر أن الدينيين بعد الغزالى قد نهجوا على نقد الفلسفة نقداً كاد يسير بهم

ذلك هو سبب نشأة علم الكلام، فهو علم :
أريد به أن يكون فلسفة إسلامية ، أو الإسهام
الفلسفي للمسلمين . على أن الأمر لم يكن غالباً
من احترام للفلسفة إلا باعتبارها علم العلوم ، وأم
العلوم ، وأن حدّها وماهيتها أنها العلم
بالموجودات بما هي موجودة ، فليس ثمة شيء من
الموجودات إلا والفلسفة فيه مدخل ، وعليه غرض
، ومنه علم . ولقد اتخذ الإسلاميون من المنطق
آلة للفلسفة وعلم الكلام . والمسلمون كانت
غابتهم من تناول الفلسفة غاية ربّانية : أن يعرفوا
الله ، وعلى ذلك اتصل علم الكلام بالفلسفة ،
واتصل بها علم التصوف ، وأدرجوا هذين
العلمين بمباحث الفلسفة . وكذلك لم يخل
علم الفقه من تأثير الفلسفة ، وأشار إلى ذلك ابن
خلدون عندما جعل علمي الخلافات والجدل
تابعين لعلم أصول الفقه ، وهما علمان لا تُنكر
صلتهما بالمنطق .

وبرى الشيخ مصطفى أن ما لفت انتباه
الغربيين في الفلسفة الإسلامية أنها فلسفة
دينية ، وهذا هو الجديد والمبتكر فيها ، وهو أيضاً
ما جعل من فلاسفة المسلمين دعاة ومبشرين
بالدين الإسلامي . وابن حزم مثلاً لم ير تعارضاً
بين الدين والفلسفة . وكذلك الشهرستاني وابن
رشد ، فخاية الدين تعليم العلم الحق ، وغاية
الفلسفة تعليم العمل الحق ، وكلاهما بغاية
امتثال الإنسان لما ينبغي من الأفعال التي تفيد
السعادة ، وتجنب الأفعال التي تفيد الشقاء . ولم
يكن القصارابي يرى فرقاً بين الاثنين سوى أن

جمهرة أهل هذه الفلسفة لم يكونوا من أصل
عربي . ويقول الشيخ مصطفى إن الأسلم أن
تضاف هذه الفلسفة إلى الإسلام لما له من أثر
فيها ، ولنشأتها في بلاد الإسلام واستمرارها تحت
رأبته .

وبرّد الشيخ على الغربيين القائلين إن العقلية
العربية غير قادرة على التفلسف ، لأنها عقلية
سامية لم تعرف التركيب ، ولأنها لا تعقل إلا أن
تجمع بين الأشياء بصرف النظر عن كونها
متناسبة مع بعضها أو غير متناسبة ، وأنها عقلية
تنتقل بين الأمور بوثبات مباغتة دخيلة على
تناسقها ، على عكس العقل الآري الذي من دأبه
في زعمهم التاليف بين الأشياء بوسائل متدرجة ،
وبين الشيخ بطلان هذه الدعوى ، وكذلك ما
قيل بأن الفلسفة الإسلامية ليست إلا نزعة إلى
الحكمة لا غير ، وأن هذه النزعة تأخذ شكل
الفلسفة اليونانية ، ويّنه الشيخ إلى أن العرب لم
يأنفوا قط أن تُنسب الفلسفة أصلاً إلى اليونان ،
واستخدامهم للفظ الفلسفة فيه تأكيد منهم
أنهم يعترفون أن هذا العلم يوناني الأصل ،
فاللفظة دخيلة في لغة العرب ، وهي باليونانية لا
تعنى سوى محبة الحكمة ، والفيلسوف
باليونانية هو المؤثر للحكمة ، والحكمة ليست
بالعلم المجهول من العرب ، إلا أنهم مع ذلك
يقرون أن مدرسة الفلاسفة ليست إلا مدرسة
مستغربة تستقي من اليونان ، ولم يكن في ذلك
ما يعيبها إلا عندما يأتى فيها الفلاسفة
بالمستهجن الذي يتعارض مع الإسلام . ولعل

القاهرة، وتخرج عام ١٩٥٢، ولكنه عزف عن مهنة الطب وأثر الصحافة. وأهم كتبه «القرآن: محاولة لفهم عصرى»، و«حوار مع صديقى الملحد» يطرح فيهما موقفه الإسلامى العلمى، ويناقش الإلحاد الذى يرى أنه أهم قضايا هذا العصر، وخاصة الإلحاد فى صورة المذهب المادى أو المادية الماركسية. وكان مصطفى محمود قد بدأ شكاكاً من خلال المشكلات الميتافيزيقية التى تناولها فى بداية حياته، كمشكلة الموت. وفى هذه المرحلة كان يؤمن بالعقل وحده، أو كما يقول هو: كان إنسانياً عقلانياً مادياً بتأثير دراساته العلمية، لا يؤمن إلا بما يلهم ويرى ويسمع، ثم اكتشف أن العلم عاجز عن أن يجيب على أسئلته، وأن الإنسان ليس مجرد لحم وعضلات وأحشاء، ولا مجرد مركبات كيميائية من نحاس وحديد وكبريت، ولا مجرد باحث عن الطعام، ولا هو شهوة جنسية، ولا يمكن تفسيره بهذه المسائل، فالإنسان مثلاً يصيبه الجوع فيتقلب عليه بالصيام، ومعنى هذا أنه يتجاوز حاجاته المادية ومطالبه الجسدية، فهو الذى يتحكم فى جسمه، وليس جسمه الذى يتحكم فيه، وإذاً فهو أسمى من كل حاجاته، وهو ما جعله يعيد النظر فى أفكاره واتجاهاته، ويرى أن الكون كله يكشف عن غائية، وعن مهندس عظيم وإرادة خالقة، وهو الله الواحد الأحد، خالق كل شئ، وصاحب الفعل والتدبير. «ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذاً لذهب كل إله بما خلق ولعلنا بعضهم

منهج الفلسفة البرهان اليقضى». ومنهج الدين الإفتاع، وأما الغاية وما تتادبان إليهما من معارف ومصدرها وطريقة وصولهما إلى الإنسان فلا فرق. وقد نبه ابن سينا إلى فرق آخر هو أن وجهة الدين عملية، ووجهة الفلسفة نظرية. وبأخذ الشيخ مصطفى كذلك بمقالة المقدسى من أن الدين طب المرضى، والفلسفة طب الأصحاء.

والجملد الذى هو آلة الفلسفة لم يكن غربياً على القرآن، وقد استخدمه للمرء على المخالفين، والجملد القرآنى هو طريقة النظر الاستدلالي الفلسفى، لانه يقوم على الثبوت، ويستخدم الحكمة كما فى الآية «يؤتى الحكمة من يشاء» بمعنى العلم النافع والفقه فى شئون الحياة.

ومن رأى الشيخ مصطفى أن النهضة الحديثة فى العالم الإسلامى فى مجال الفلسفة هى نوع من التنافس بين مذهب الأشعرية ومذهب ابن تيمية، ويشهد على ذلك التسابق الظاهر فى نشر كتب الأشعرى وكتب ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ويطلق أنصار المذهب الأخير على أنفسهم اسم السلفيين، ودعوتهم هى الدعوة السلفية، ولعل الغلبة فى بلاد الإسلام ما تزال إلى اليوم لمذهب الأشاعرة. رحم الله شيخ الفلاسفة وفخر الإسلاميين مصطفى عبد الرزاق!

مصطفى محمود «الدكتور»

مصطفى كمال محمود حسين، مصرى، إسلامى، ولد سنة ١٩٢١، وتعلم طب

اعتدوا زادهم هدى) (محمد ١٧)، «فى قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً» (البقرة ١٠). والقلب إذن هو عمدة الحكم، وعليه يتأسس الفعل الإلهى. ولهذا جعل الله قلب الإنسان حرّاً. ولو اجتمعت سلطات العالم على قلب رجل واحد لما استطاعت أن تغيره كرّها. ولا يستطيع أحد أن يدخل إلى القلب وإلى النية إلا الله.

ومن رأى مصطفى محمود: أن كل الكتب السماوية من الله الواحد، فالدين واحد، إلا أن المصالح والكهانات والسلطات الزمنية غيرت وبذلك لتكون هناك فِرَق وطوائف ورياسات ودول تملو بعضها على بعض.

ومن رأيه: أن التوحيد على أرض مصر قديم جداً، وأنه ليس كما يظن البعض قد بدأ بأخناتون، وإنما قبل أخناتون وأمنحوتب ومينا، فالرسالات بدأت على أرض مصر منذ اثني عشر ألفاً وخمسمائة سنة، فهكذا يقول مانيتون: بدأت باوزيريس أو أوزير الذى جاء إلى مصر بالتوحيد، وكان أول من علّم المصريين الكتابة بالقلم، وليس المحيط، ومبادئ الفلك والتنجيم، وضبط الفصول والزراعة، والتقويم الشمسى. وعلمهم أن هناك خالقاً واحداً، وأن من يموت منهم سرف يُسَعَّث، ثم يقف بين يديه ليُحاسب، ثم يصير إلى خلود فى نعيم أو فى عذاب حسب أعماله. وأوزير قد يكون هو عزير النسى. وفى كتاب «الموتى» يقول الإله :

على بعض (المؤمنون ٩١)، «قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذى العرش سبيلاً» (الإسراء ٤٢)، «وجعلوا له من عباده جزءاً إن الإنسان لكفور مبين» (الزخرف ١٥)، فلا يصح القول عن إنسان أن ظاهره ناسوت، وباطنه لاهوت، فالله أحد صمد (أى لا يقبل القسمة ولا يقبل التجزئة). وهو متعال وليس كمثله شئ، لا تحيز فى مكان، ولا يتزمن بزمان، ولم يات عن سبب (فلا يصح أن نقول من خلق الله؟)، لأنه ليس معلولاً بعلّة، بل هو خالق لجميع العلل، وفوق جميع الأسباب، وهو قديم، كان من الأزل، وكل جديد بالنسبة له تحصيل حاصل، فجميع ما خلق ويخلق هو أشياء بيديها ولا يتبدىها. «قل إن الأمر كله لله» (آل عمران ١٥٤)، «أفرائيتم ما تحرثون، أنتم تزرعون أم نحن الزارعون» (الواقعة ٦٣، ٦٤)، «أفرائيتم الماء الذى تشربون، أنتم أنزلناه من المزن أم نحن المنزلون» (الواقعة ٦٨، ٦٩)، «الله الذى خلقكم ثم رزقكم، ثم يميتكم، ثم يحييكم» (الروم ٤٠)، فالله ينفرد بالتصريف والفعل والرزق، والضر والنفع والهداية، والقضاء والقدر، وكل الأمر لله وليس لنا منه شئ، فماذا بقى للإنسان؟

يقول مصطفى محمود: بقيت لنا النية والمبادرة، وعليهما نحاسب، وآيات كثيرة من القرآن جعلت فعل الرب مؤسساً على مبادرة العبد، وعلى عمله بقلبه ونيته. «والذين

الورود الناعمة ، وأحياناً بلد الأشجار الضخمة . ولهذا كان الإنسان مجتمعة كل الموجودات ، وأسجد الله له الملائكة ، وسخر له ما فى السموات والأرض ، وأعطاه الخلافة والحاكمة ، وحققه بأسمائه الحسنى ترعاه بحقائقها ، وجعله المراد بخلق الكون كله ، وصَفْوَةُ الإنسان هم الأنبياء ، وصَفْوَةُ الأنبياء هو خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام ، فهو الإنسان الكامل المراد من جنس الإنسان على الإطلاق .

وبمثل ذلك يطرح مصطفى محمود أفكاره فى الوجود ، والخلق ، والكون ، والإنسان ، والمعرفة . وله أفكاره كذلك عن الرأسمالية والاشتراكية والسياسة والأدب والفن : وتدور أفكاره جميعها فى إطار إيماني ، وعنده أن الإنسان هو الحيوان الوحيد الذى يتكلم ويفكر ويسدع ، والفن والأدب والعلم مواهب اختص بها ، وهى تجليات أحكام الأسماء الحسنى الإلهية : الخالق والبديع والحكيم والعليم - فى النفس الإنسانية التى جعلها الله بكرمه قابلة لعطاء الحكمة والعلم والخلق والإبداع ، فكما تجلّى السميع فى سمعه ، والبصير فى بصره ، كذلك تجلّى البديع فى إبداعه ، وتجلّى الخالق فيما يخلق من فنون وآداب وعلوم ، وكلها مهارات طبيعية تولد بها ، وهى بعض عطايا الله ونعمه . غير أن الفنان يمكن أن يكون شريراً فيعبر عن شره فى فنه . وبعض الأعمال الفنية والأدبية والاختراعات تنبض بالعدوانية ، أو تعبر عن تشاؤم أصحابها أو حقدهم ، أو تحض على الفوضى ، أو تدعو إلى

خلقت الكائنات وأودعت فى كل منها صفة من صفاتي . بكلستى خلقت ما أريد . خلقت الأرض وما تحتها ، والسموات وما فوقها ، والمحيطات وما فى أعماقها ، والجبال وما فى بطونها . والآخره هى الميزان الذى تعتدل به الدنيا ، فلا يمكن أن يكون الموت نهاية كل شئ ، فلا بد من بعث وحساب ليكون لكل شئ معنى ، وللدنيا غاية ، وللميزان اعتدال . وبمقول مصطفى محمود : عشرات المسلات تشير كالإصبع إلى السماء فى كافة أرجاء مصر تشهد على ذلك الواحد فى السماء ، وهى مآذن التوحيد . أختاتون يقول فى مقدمة رسالة العقيدة : هذه رسالة الإله كما أرادها الإله . فالإله يريد أن يخاطب الناس بنفسه بدون وساطة من أحد ، وبدون كهنوت . ونشيد أختاتون يؤكد التوحيد فى تشابه مع مزامير داود ، فالكل ينهل من نبع واحد : من الله الواحد الذى خلق الكون وحده ولم يشرك معه أحد ، وبصر كل شئ ولا تراه الأبصار ، ويسمع كل شئ ولا تدركه الاسماع ، لأنه واحد الذى ليس كمثل شئ .

والإنسان عند مصطفى محمود : هو مجتمع كل الطباع التى تفرقت على صنوف الحيوان ، ففيه رعد السموات وصواعقها ، وفى باطنه ثورة البراكين ، وتصدّع الزلازل ، وهدوء البحر ، وكالبحر يخفى فى باطنه الشعابين وأسمك القرش والمحيتان ، وأحياناً المراجين واللاكن واليوافيت ، وفى جسمه تراب الأرض وتناقلها ورخاوتها ، ويهوى جسمه التلقيح والإخصاب ، وينبت

وهتافات النازيين الجدد تدوى فى الشوارع، ولافتاتهم تحتل الساحات لا نريد مسلمين .
المسلمون زبالة العالم،، فطوبى لمن يعتبر من
زعمانا العرب ، وطوبى لمن يفتح منهم عينيه
وعقله ، وطوبى لمن تختاره العناية الإلهية ليصرخ
فى آذان هؤلاء الموتى زبالة العالم صرخة تخترق
عظامهم: يا مسلمى العالم اتحدوا! إجمعوا
أشلاءكم قبل أن تجرفكم مكسة التاريخ!

ومن رأى مصطفى محمود: أن الدعوة
العلمانية التى ظهرت فى البلاد الإسلامية إنما هى
لضرب الإسلام نفسه وليس لنصرة العلم . وهى
القناع الجديد الذى يتستر خلفه الشيوعيون
القدامى . والعلمانيون (من العالم بفتح اللام) هم
أهل العالم الظاهر أى الدنيا ، يعملون لها ولا
يرون وراءها شيئاً - لا غيب، ولا آخرة: «يعلمون
ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم
غافلون» (الروم ٧) . والموضة هذه الأيام هى
ضرب المسلمين وقتلهم ومطاردتهم فى كل
مكان، من طاجيكستان إلى أذربيجان والبوسنة
والهرسك، إلى كوسوفو والبانيا، إلى بورما
والهند وكشمير وسيرى لانكا والفلبين ونيجيريا
ولابيريا، مروراً باللاجئين والفارين فى فرنسا
وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا من مسلمى المغاربة
والجزائريين والآسيويين الساكنين . وهى ليست
إلا البداية ، ووراءها ما وراءها . ولا تعنى نذارة
مصطفى محمود أنه يختار الحكم الدينى
والحكومة الدينية ، أو أنه يحبذ ولاية الفقيه
ونظام الحزب الواحد وهرش الجماعات الدينية

المادة والإلحاد والرفض والعدمية . ويطلق محمود
على ذلك اسم الفن أو الأدب السالب ، ويدخل
عنده فى باب الذنوب . والمقياس الذى لا يخطئ
فى مجال تقييم هذه الأعمال الفنية والأدبية يراه
محمود فيما يقول به القرآن «فأما الزبد فيذهب
جفاء ، وأما ما ينفع الناس فيمكث فى الأرض»
(الرعد ١٧) .

ومصطفى محمود يكتب بطريقة القرآن،
وكلامه فيه الكثير من روح الكتب السماوية :
القرآن والتوراة خصوصاً ، وفى معظم ما يكتب
يسبّر وينذر . وكانت الشيوعية هى موضوعه
الذى يستغرقه قبل سقوط الاتحاد السوفيتى ،
والآن فإن الخطر الإسرائيلى هو ما يقضه فكراً،
وتشغله ألحان التى يمانئها المسلمون فى أنحاء
الأرض . والشيوعية والاشتراكية كلاهما من
الفكر التخرىبي اليهودى ، فالأب الروحى لهما
كان كارل ماركس اليهودى ، واليهودى الآخر
تروتسكى ، واليهودى الثالث المليونير الأمريكى
يعقوب شيف الذى قام يتمويل الحركة . وفى
مصر كان الممول للشيوعية هو المليونير اليهودى
هنرى كوربيل . وما فعلته الاشتراكية أو
الشيوعية أنها أشعلت الحقد الطبقي وجعلت كل
الناس أعداء لبعضهم ، ولم تصنع رخاء ، بل
نزلت بالجميع إلى مستوى الفقر ، وما فعله
الشيوعيون كان مصداقاً لما جاء فى كتاب
بروتوكولات حكماء صهيون .

ويقول مصطفى محمود: إن النغمة
العنصرية هى التى تسمود الفكر الأوروبى،

للمعلمين العليا ببغداد ، وشارك الدكتوراة نظلة الحكيم فى ترجمة جمهورية أفلاطون . يقول :
بغير الفلسفة - أى النظرة الكاملة المتكاملة للحياة التى تؤخذ أهدافنا ، وتحدد رغباتنا ، وتضبط أهواءنا - نبدد ثرائنا الاجتماعى ، ونتخلى عن مثليتنا المسألة ، ونسوق أنفسنا بأيدينا إلى انتحار الحرب الجماعية ، وانهيار الصراع الاقتصادى . والناس جميعاً يتنادون بالحرية وتقرير المصير وحقوق الإنسان ، ويحاولون أن يكونوا فعلاً أحراراً فى أفكارهم وسلوكهم وحياتهم ، مؤمنين بالضمانات القانونية والمبادئ الدولية ، ولكن قلعة الحرية التى يتوهمون أنهم حمايتها ، خاوية على عروشها ، لأن حياتهم ليس لها فلسفة ، وتفكيرهم ليس فيه منطلق ، وسلوكهم ليس له ضابط ، ولا سبيل لكل هذا بغير الفلسفة ، فهى التى تعلمنا السباسة الزهية ، ونظام الحكم السليم ، وصفات الدولة العادلة ، وعناصر القوة فى شخصياتنا وكيف نميها ، والحياة الصالحة وكيف نحياها ، والقيم الاخلاقية التى تسمو على القيم المادية . والفلسفة تعلمنا كل ذلك ، بفكر رصين ، ومنطق صحيح ، وإشباع متع ، وتجعلنا فى آخر الامر كاملين بقدر ما يمكن أن يصل إليه البشر من كمال . - هكذا إذن كان مظهر سعيد يرى فى الفلسفة : أنها علم العلوم ، ودعامة كل حياة كريمة للفرد ، وكل عظمة متوخاة للمجتمع ، وكل مستقبل مرموق للدولة .

الموجودة كبديل ، فكل ذلك مفروض كذلك ، ولن يؤدى إلى سيادة القيم الدينية التى نحرص عليها ، وإنما سيؤدى على العكس إلى الوان أخرى من الديكتاتورية وحكم الفرد ، وإلى التفسير الإرهابى للنصوص ، ليصل الحاكم إلى مزيد من التحكم ، وإلى مزيد من السيطرة على العقول والرقاب . والسلام السياسى عند مصطفى محمود ليس انقلاباً ، ولا اغتصاباً للسلطة ، وإنما هو صناعة رأى عام إسلامى مستنير يكون بمثابة علامات طريق للحاكم الموجود . والحاكم - أى حاكم - بحسب للرأى العام ألف حساب ، لأنه جاء بالتفويض والبيعة والوكالة عن هؤلاء الناس الذين يحكمهم . ويختار مصطفى محمود الموقع الوسط بين العلمانية الرافضة العدوانية كعلمانية كمال أتاتورك أو علمانية عبد الناصر ، وبين الحكومة الدينية المتشددة مثل حكومة الخومينى والملاي فى إيران . وهو موقع وسط بين انحرافين ، وهذا هو الموقع الإسلامى فعلاً ، لأن الإسلام هو دين الوسطية بين جميع المزايدات اليمينية واليسارية . نسأل الله لمصطفى محمود العافية وطول العمر والعلم النافع!

مظهر سعيد

(١٩٩٧ - ١٩٩٧م) مصرى من المنيا ، تعلم بالمعلمين العليا بالقاهرة ، وتخرج أستاذاً لعلم الفلسفة من برمنجهام بالإنجلترا ، واشتغل مفتشاً للفلسفة بوزارة المعارف المصرية ، وعميداً

- World List. David Baumgardt, Washington.
- Revue Philosophique de la France et de l'étranger.
- Revue des sciences philosophiques et théologiques.
- Grundriss der Geschichte der Philosophie . Friedrich Ueberweg et al. 5 vols.
- History of Philosophy . Wilhelm Windelband.
- Guida storico-bibliografica allo studio della filosofia . Carmelo Ferro.
- Bibliografia filosofica italiana del 1900 al 1950 . 4 vols . Rome.
- Bibliografia filosofica española e hispanoamericana . 1940 - 1958. Luis Martinez Gomez.
- Bibliografia Filozofii Polskiej. Polska Akademia Nauk.
- The Development of American Philosophy . W.G. Muelder et al .
- Indian Philosophy . Chandradhar Sharma .
- Guia Bibliografia de la Filosofia Antigua. Rodolfo Mondolfo.
- Catalogue of Renaissance Philosophers . John O. Riedl et al .
- Bibliographia Philosophica . 2 vols. Brussels.
- Bibliographical and Genetic Study of American Realism . V.E. Harlow.
- O Marxistickej Filozofii a Vedeckom Komunizme . Universty Bratislava.
- Bibliographia Patristica. Wilhelm Schneemelcher.
- History of Mediaeval Philosophy . 2 vols. Maurice de Wulf.
- Bibliography of Aesthetics and of the Philosophy of the Fine Arts from 1900 to 1932.

معاجم وموسوعات ومجلات الفلسفة

- Bibliotheca Realis Philosophica : Martin Lippen . 2 vols.
- Bibliotheca Philosophica B.G. Struve . 2 vols.
- Bibliography of Philosophy, Psychology and Cognate Subjects. Benjamin Rand . 2 vols.
- Bibliographische Einführung in das Studium der Philosophie. I.M. Bochenski .
- Manuel de bibliographie philosophique . Gilbert Varet . 2 vols.
- Handbuch der Geschichte der Philosophie . Wilhelm Totok.
- Allgemeines Repertorium der philosophische Literatur . J.S. Ersch.
- Lehrbuch der Geschichte der Philosophie und einer kritischen Literatur derselben . J.G. Buhle.
- Critical Review of Theological and Philosophical Literature . S.D.F. Salmond .
- Review of Theology and Philosophy. Allan Menzies .
- Sommaire idéologique des ouvrages et des revues de philosophie . Louvain .
- Bibliographie de la philosophie. International Institute of Philosophy .
- Bulletin signalétique : Philosophie , sciences humaines . Centre de Documentation du Centre Nationale de la Recherche Scientifique .
- Philosophischer Literaturanzeiger. Meisenheim am Glan.
- Philosophical Books . Leicester, England .
- Scripta Recenter Edita. Nijmegen, Netherlands.
- Philosophical Periodicals . An Annotated

cow . 66 vols .

- The Century Dictionary : An Encyclopedic Lexicon of the English Language. William Whitney . New York. 8 vols .
- The New Century Dictionary . D. Appleton . 2 vols .
- Cyclopedia of Education . Paul Monroe . New York. 5 vols .
- Encyclopedia of the Social Sciences. Edwin Seligman and Alvin Johnson. New York . 15 vols .
- International Encyclopedia of the Social Sciences . David Sills .
- Lexicon Philosophicum . Matthias Becker . Frankfurt .
- Compendium Lexici Philosophici. Johann Alsted .
- Distinctiones Philosophicae . Gregory Haenlin . Cologne .
- Lexicon Philosophicum Terminorum Philosophis Usitatorum : Johann Micraelius .
- Definitiones Philosophicae . Scherzer .
- Dictionarium Philosophicum . Heinrich Volckmar .
- Lexicon Rationale . Étienne Chauvin .
- Lexicon Philosophicum . Paris J. & R. de la Caille . 2 vols .
- Alphabetum Philosophicum . John Krembsl .
- Lexicon Philosophicum . Henri du Sauzet .
- Philosophia Difinitiva . Frederick Baumeister .
- Compendieuses Lexicon Philosophicum. Johann Hübner . B.P.C. Monath. Frankfurt .
- La Bibliothèque des Philosophes et des savans , tant anciens que modernes . André Cailleau . 2 vols .

William Hammond.

- Selected Bibliography on Values, Ethics and Esthetics . Behavioral Sciences and Philosophy.
- Bibliography of Works in the Philosophy of History . John C. Rule .
- Le Grand dictionnaire historique . Moreri . 10 vols .
- Dictionnaire historique et critique . Bayle . 2 vols .
- Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences , des arts et des métiers , par une société de gens de lettres. Denis Diderot et Jean d'Alembert.
- Cyclopedia. Ephraim Chambers .
- Grand Dictionnaire universel du XIX siècle . Pierre Larousse .
- Lexicon Technicum . John Harris .
- Encyclopedia Britannica. London .
- Universal Dictionary of Arts and Sciences . Chambers 15 vols .
- Chambers' Encyclopedia, a Dictionary of Universal Knowledge for the People.
- Encyclopedia Americana . Francis Lieber and Edward Wigglesworth .
- Collier's Encyclopedia : P.F. Collier & Son .
- Grosses vollständiges univesal Lexicon. Johann Heinrich Zedler & Carl G. Ludovici . 64 vols .
- Der grosse Brockhaus . 12 vols.
- Encyclopaedia italiana di scienze, lettere ed arti. 36 vols .
- Encyclopedia universal illustrada caropeo-americana . Spain. 70 vols .
- Entsiklopedichesky Slovar . Ivan Andreyevsky et al . Petersburg . 43 vols.
- Bol'shaya Sovetskaya Entsiklopediya . Mos-

- Neues vollständiges philosophisches Real - Lexikon . Gottfried Immanuel Wenzel . Austria . 2 vols .
- Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften , zum Gebrauche für seine Vorlesungen . Gottlob E. Schulze .
- Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften , im Grundrisse . Georg Friedrich Hegel .
- Kurze - Enzyklopädie der philosophie aus praktischen Gesichtspunkten entworfen . Johann Herbart .
- Allgemeines Handwörterbuch der philosophischen Wissenschaften , nebst ihrer Literatur und Geschichte , nach dem heutigen Standpunkte der Wissenschaft . Wilhelm T. Krug .
- Philosophisches Real . Lexikon . Max Purmair .
- Ein Philosophisches Wörterbuch . Frederik Hartsen . Heidelberg .
- Wörterbuch der philosophischen Grundbegriffe . Friedrich Kirchner . Heidelberg .
- Elements of Thought, or First Lessons in The Knowledge of the Mind . Isaac Taylor . London .
- The Vocabulary of Philosophy, Mental, Moral and Metaphysical with Quotations and References for the Use of Students . William Fleming . London .
- A Dictionary of English Philosophical Terms . Francis Garden . London .
- A Dictionary of Philosophy in the Words of Philosophers . John Thomson . London .
- Dictionnaire des sciences philosophiques . Adolphe Franck . Paris . 6 vols .
- Dictionnaire rationnel des mots les plus usu-
- Philosophisches Lexikon . Johann Georg Walch . Leipzig .
- Dictionnaire philosophique portatif , ou Introduction à la connoissance de l'homme . Didier Pierre Chicaneau de Neuville . London .
- Dictionnaire historique et critique . Bayle .
- La Petite Encyclopédie, ou Dictionnaire des philosophes . Abraham Chaumeix .
- Grundriss der philosophischen Wissenschaften : J. H. Feder .
- Encyclopédie méthodique . C.J. Panckoucke . Paris .
- Philosophische Enzyklopädie . Deutsche Akademie der Wissenschaften zu Berlin .
- Philosophisches Wörterbuch, oder Beleuchtung der wichtigsten Gegenstände der Philosophie, Alphabetischer Ordnung .
- Gedanken und Urtheile über philosophische , moralische und politische Gegenstände , aus guten Schriften gezogen, alphabetisch geordnet . Carl Ludwig Friedrich Rabe .
- Encyclopädie der historischen , philosophischen und mathematischen Wissenschaften . Johann Georg Büsch . Hamburg . 2 vols .
- Encyclopädische Einleitung in das Studium der Philosophie . Karl Heinrich Heydenricks . Leipzig .
- The Philosophical Dictionary , or the Opinions of Modern Philosophers on Metaphysical, Moral and Political Subjects . Francois Xavier Swediaur . London . 4 vols .
- Neues Philosophisches allgemeines Real - Lexikon . J.C. Lossius . 4 vols .
- Allgemeines Wörterbuch der philosophie , zur Gebrauch für gebildete Leser . Georg Mellin . Magdeburg . 2 vols .

- Munich. 2 vols.
- Dictionary of English, German and French Philosophical Terms with Japanese Equivalents . Tetsujiro Inouye et al . Tokyo.
  - Philosophisches Wörterbuch. Julius Reiner. Leipzig.
  - Die Definition. : Felix Meiner. Leipzig.
  - Philosophisches Wörterbuch. Paul Thormeyer. Leipzig.
  - Systematisches Wörterbuch der Philosophie. Karl Cluberg & Walter Dubislav.
  - Philosophisches Wörterbuch. Rudolf Wagner.
  - Koort Woordenboek van Wijsgeerige Kunst- termen . C.J. Wijnraendts Francken.
  - Petit Vocabulaire de la langue Philosophique. Armand Cuvillier. Paris.
  - Dictionario manual de filosofia. Marcelino Anaiz & B.Alcalde.
  - Otsar ha - Munahim ha - Filosoiyim ve - Antologiyah Filosofit. Jacob klatzkin. Leipzig.
  - Philosophisches Wörterbuch. Max Apel. Berlin.
  - The International Encyclopedia of Unified Science. Otto Neurath et al. Chicago.
  - Vocabulaire de philosophie. Jean Domecq.
  - Piccolo dizionario di cultura filosofica e scientifica. Giovanni Semprini.
  - Dizionario etimologico filosofico e teologico. Francesco Varvello. Turin.
  - Nouvelle Encyclopédie philosophique. Windelband - Ruge.
  - Dictionary of Philosophy. Dagobert Runes. New York.
  - Who's Who in Philosophy. Dagobert Runes. New York.
  - tés en sciences , en philosophie , en politique, en morale et en religion . Brussels. Louis J.A.
  - Petit dictionnaire philosophique . Bernard Pérez. Paris.
  - Lexique de philosophie. Alexis Bertrand.
  - Dizionario filosofico . Luigi Stefanoni . Milan.
  - Opyt Filosoфskogo Slovaria. Alexander Galich. Moscow.
  - Leksikon Filosoфskikh Predmetov. Alexander Galich .
  - Filosoфsky Leksikon . S. S. Gogotsty. Kiev .
  - Wörterbuch der philosophischen Begriffe und Ausdrücke. Rudolf Eisler.
  - Philosophen - Lexikon : Leben Werke und Lehren der Denker . Eisler.
  - Le Vocabulaire Philosophique Edmond Goblots . Paris .
  - Dictionary of Philosophy and Psychology . James Baldwin . 3 vols.
  - Vocabulaire technique et critique de la philosophie. André Lalande.
  - Encyklopädie der Philosophie. H. Renner.
  - Encyklopädie der Philosophie. August Dörner. Leipzig.
  - Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften . Wilhelm Windelband & Arnold Ruge. Tübingen .
  - Dizionario di scienze filosofiche . Cesare Ranzoli. Milan .
  - Dictionnaire de philosophie ancienne, moderne et contemporaine. Elie Blanc.
  - Dictionary of Philosophical Terms. Arthur Butler . London.
  - Vocabolario di termini filosofici . Arturo Mateucci. Milan.
  - Wörterbuch der Philosophie. Fritz Mauthner.

معاجم الفلسفة

- المعجم الفلسفي بالعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية واللاتينية : دكتور عبد النعم الحفنى .
- موسوعة الفلسفة (مجلدان) دكتور عبد الرحمن بدوى .
- الموسوعة الفلسفية ترجمة فؤاد كامل عبد العزيز وجلال المشرى وعبد الرشيد الصادق .
- المعجم الفلسفى . مراد هبه ويوسف كرم .
- وإزه نامى فلسفى للدكتور سهيل أفتان .
- الموسوعة الفلسفية ترجمة سمير كرم .
- موسوعة أعلام الفلاسفة إعداد رونى الفا ومراجعة جورج نخل .
- الموسوعة الفلسفية العربية : د. من زيادة .
- تاريخ الفلسفة لإميل برهيه ترجمة جورج طرابيشى .
- معجم الفلاسفة - إعداد جورج طرابيشى .
- الشهرستاني : الملل والنحل .
- ابن حزم : الملل والنحل .
- ابن قتيبة : المعارف .
- الذهبي : ميزان الاعتدال .
- المقالات والفرق : القسى .
- أبو الحسن الأشعري : مقالات الإسلاميين .
- عبد القاهر البغدادي : الفرق بين الفرق .
- ابن تقي بري : النجوم الزاهرة .
- ابن سعد : الطبقات .
- الطبري : تاريخ الرسل والملوك .
- ابن الأثير : الكامل في التاريخ .
- ابن الجوزي : المنتظم في التاريخ .
- النووي : نهاية الأرب .
- القرينى : اعطاء الحنفاء .
- الأسفرائينى : التبصير فى الدين .
- ابن حجر : لسان الميزان .
- كشف المحجوب للسجستاني .
- ابن خلكان : وفيات الأعيان .
- على بن محمد الوليد : تاريخ العقائد ومعدن القوائد .
- رسائل إخوان الصفا .
- باقوت : معجم البلدان .
- ابن العباد : شذرات الذهب .

- A Rationalist Encyclopedia : A Book of Reference on Religion, Philosophy, Ethics and Science. London . Joseph McCabe .
- Wörterbuch der philosophischen Begriffe . Johannes Hoffmeister. Leipzig.
- Handlexikon der Philosophie. Erwin Metzke. Heidelberg.
- Philosophisches Wörterbuch. Walter Brugger. Vienna.
- Nonveau Vocabulaire philosophique. Armand Cuvillier. Paris.
- Le Vocabulaire Intellectuel. Claude Piguet. Paris.
- Dizionario de termini filosofici. Francesco Adorno . Florence.
- Vocabulario filosofico. Umberto Cantoro. Bologna.
- Dizionario di filosofia. Andrea Biraghi.
- Büyük Filozoflar Ansiklopedisi. Cemil Sena. Istanbul.
- The Concise Encyclopedia of Western Philosophy and Philosophers. James Urmsen . New york.

- التعريفات للشريف المرجاني . تحقيق الدكتور الحفنى .
- كلمات أبى البقاء .
- كشاف مصطلحات الفنون للتهانوى .
- مفاتيح العلوم للخوازمي .
- المعجم الفلسفى باللغة الفرنسية والإنجليزية والعربية لأبى العلاء عفيفى وزكى نجيب محسود وعبد الرحمن بدوى ومحمد ثابت الفندى .
- مصطلحات فلسفية . كلية الآداب بالمغرب .
- قاموس التربية وعلم النفس التربوى لفريد جبرائيل نجار .
- المعجم الفلسفى بالألفاظ العربية والفرنسية والإنجليزية واللاتينية للدكتور جميل صليها .
- كتاب الألفاظ المستعملة فى المنطق للقرابى .

- International Philosophical Quarterly. New York . 1961.

- American Philosophical Quarterly. 1964.

مَعْبِدُ الْجَهَنِّي

معبد بن خالد الجهني ، البصري ، المتوفى سنة ٨٠ هـ ، أول من تكلم في القدر ، وقال بحرية الإرادة ، وأثبت للإنسان حرية الاختيار . قال أبو حاتم : قَدِمَ المدينة فأنشد فيها ناساً . وقال محمد بن شعيب عن الأوزاعي : أول من نطق في القدر رجلٌ من أهل العراق يقال له « سوسن » ، كان نصرانياً فأسلم ، ثم تنصّر ، وأخذ عنه معبد الجهني ، وأخذ غيلان الدمشقي عن معبد . وقال الدارقطني : حديثه صالح ومذهبه ردي . وقال مسلم في صحيحه : حدثني أبو خيثمة زهير بن حرب عن يحيى بن يعمر قال : كان أول مَنْ قال في القدر بالبصرة معبد الجهني ، فانطلقت أنا وحמיד بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين ، فقلنا : لو لقينا أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر! فوقف الله لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجد ، فاكتفته أنا وصاحبي ، أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله ، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ ، فقلت : أبا عبد الرحمن ، إنه قد ظهر قَبْلَنَا ناسٌ يقرأون القرآن ويتعَمَّرُونَ العلم ويزعمون الأقدار ، وأن الأمر أُنْف قال : فإذا لقيت أولئك ، فاخبرهم بأنني برئ منهم وأنهم برآء مني . والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم ملء الدنيا ذهباً فأنفقه ، ما قبل الله

ابن شاكرا الكتبي : فوات الوفيات .

ابن العبري : تاريخ مختصر الدول .

الغلتشندي : صبح الأعشى .

دائرة معارف فريد وجدي .

دائرة المعارف الإسلامية المختصرة .

دائرة معارف البستاني .

ابن إياس : بدائع الزهور في وقائع الدهور .

التويزي : نهاية الأرب .

المقريزي : الخطط .

مجلات حديثة في الفلسفة

- Philosophy East and West. Quarterly . 1951.

- Philosophy Today . Quarterly. 1957.

- British Journal for the Philosophy of Science. Quarterly. 1950.

- The Philosophical Quarterly. 1950.

- Pakistan : Diogenes. An International Journal for Philosophy and Humanistic Studies 1953.

- Pakistan Philosophical Journal. Quarterly. 1957.

- The Indian Journal of Philosophy . Quarterly 1959.

- Spain : Humanitas: Revista de la Facultad de Filosofia y Letras, Universidad Navcional de Tucuman . 1953.

- Il Pensiero Critico. Milan . 1950.

- Filosofia. Quarterly . Turin 1950 .

- Revue de l'enseignement philosophique. Paris. 1951.

- Philosophische Rundschau. Heidelberg. 1953.

- Deutsche Zentschrift für Philosophie. 1953.

- Journal of Existentialism. New york. 1960.

وشتان بين شهادة وشهادة ١

المعتزلة Mu'tazila; Rationalists

سُموا كذلك لان واصل بن عطاء (٦٩٩ - ٧٤٩م) شيخ المعتزلة الاول - خالف أستاذه الحسن البصري في الرأي في أمر المسلم مرتكب الكبيرة، وقضى واصل بانه في منزلة بين منزلتين، فلا هو بالكافر ولا هو بالمؤمن، وقام إثر إعلانه لرأيه فانتحى بنفسه وأصحابه إلى اسطوانة بالمسجد، فقال الحسن قوله المشهورة «اعْتَزَّلَ عَنَّا واصل». وكثر انصار واصل وكونوا لهم مذهباً استعانوا فيه بالفلسفة ليفصلوا في أمر الكثير من المسائل التي كان الخلاف حولها قد احتدم بين المسلمين، مثل هل الإنسان حرّ فيما يفعل أو أنه مجبور؟ فكان الجبرية، جماعة جهنم بن صفوان، ينكرون الحرية، بينما كان القدرية، أتباع معبد الجهنّي، يقولون إن الإنسان حرّ فيما يختار ويريد. وكذلك ذهب المعتزلة ليبرهنا على أن الإنسان محاسب على أفعاله، لأنه ليس من العدل أن يجازى على عمل لم يات به بإرادته ومحض اختياره. ولذلك وُصِفَ المعتزلة بأنهم أهل عدل. ووصفوا كذلك بأنهم أهل توحيد، لأنهم قالوا إن الله هو عين ذاته، وأن إضافة صفات إليه يجعل الصفات أزلية، كما أن الله أزلي، وهذا تعدّد. ومن ذلك أيضاً كلام الله، فلو كان قديماً لكان أزلياً وهذا شرك، وإذن فالقرآن مخلوق. وأدى الخلاف في هذه القضية بين المعتزلة أو أهل العقل، والسنة أو أهل النقل، إلى

منه حتى يؤمن بالقدر.

ويدعو أن الدعوة الجبرية قد أذاعها بنو أمية، أرادوا بذلك أن يثبتوا في الأذهان أن إمرتهم على المسلمين إنما كانت بقضاء الله وقدره، فاشاعوا الفكرة وشجعوا على مذهب الجبر. وكان معبد بالبصرة وسمع من يتعمل في المعصية بالقدر، فقام بالردّ عليه، ينفي كون القدر سالباً للاختيار في أفعال العباد، يريد بذلك الدفاع عن شرعية التكليف، فضافت عبارته وقال: لا قدر والأمر أُنْف. ويروي صاحب كتاب المعارف: أن معبد الجهنّي وعطاء بن يسار كانا يأتیان الحسن البصري ويسألانه: يا أبا سعيد، إن هؤلاء الملوك (بنو أمية) يسفكون الدماء وبأخذون الأموال، ويقولون إنما نجري أعمالنا على قدر الله. ويردّ الحسن: كذب أعداء الله!

ولا تشرب إذن أن يصف الذهبي في كتابه «ميزان الاعتدال» - معبداً فيقول: إنه تابعي صدوق.

وهذه المقالة من معبد هي التي لم تعجب الامويين فيه، لا غيراً على الدين، وإنما هي السياسة، فقيل صلبه عبد الملك بن مروان، وقيل خرج من ابن الأشعث، فأخذه الحجاج فعذب به بأنواع من العذاب ثم قتله. وأرخوا موته سنة ٨٠ هـ، ويقال بعدها. فقولوا لي: هناك فرق بين رواية التاريخ عن صلب المسيح، ورواية هؤلاء عن صلب معبد؟ يبدو أن الكثيرين كانوا مسيحيًا أو سيكونون مسيحيًا ١ ورحم الله الجميع عاشوا شهداء الحق، وماتوا شهداء الفكر،

ما يسمى في التاريخ باسم **محنة القرآن**، حيث أغرى مذهب المعتزلة بعض المثقفين وخاصة من الخلفاء فاضطهدوا المعارضين ونكلوا بهم، ودارت الدائرة بعد ذلك على المعتزلة ونزلت بهم كارثة ما عُرِف في التاريخ باسم **محنة المعتزلة**، وكانت بدايتها معهم من إمام المتوكل. وبذهب البعض إلى أن اسم الاعتزال ليس مأخوذاً عن فكرة الانشقاق، بمعنى الانفصال عن مذهب أهل السنة والجماعة، ولكنه يعنى الحياد أو أن أصحابه لا ينصرون فريقاً على فريق، حيث كانت القضايا محل الخلاف قد احتدم حولها صراع بلغ حدّ تكفير البعض والإعلان عن وجوب قتلهم. وكان المناخ السياسي عموماً يشجّع على الحياد بلغة السياسيين حيث كان الخلاف السياسي على أشده بين أنصار عليّ وأنصار معاوية.

وكان عمرو بن عبّيد (٧٩٠م) شريك وأصل في تأسيس المذهب. ومن أئمنته أبو الهذيل **العلاف** (٤٧٢م)، وتلميذه إبراهيم بن سيار **النظام** (٨٤٥م)، وأبو الحسن **الخطّاط** (٨٦٧م)، وأبو علي **الجبائي** (٩١٦م)، وابنه أبو هاشم (٩٣٣م)، وأبو الحسن **الأشعري** (٩٣٦م)، قبل أن يؤسس مذهب الأشاعرة يحاول به أن يوفق بين المعتزلة وأهل السنة. وعموماً يدور الاتفاق بين كل هؤلاء على ما يُسمّى **بالأصول الخمسة**، وهى: التوحيد، والعدل، والوعد والوعيد، والمنزلة بين المنزلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فأمّا التوحيد فهو توحيد التوحيد للذات وتنزيه الله عن الشرك، ولا يتحقق ذلك إلا

بنفى الصفات، وتعطيل الكمالات، وجحد أسمائه الحُسنى، وعند السُنّة التوحيد يعنى أن الله واحد فى ذاته، وواحد أيضاً فى صفاته، وواحد كذلك فى أفعاله، وعند المعتزلة فإنهم إذا قالوا إن الله عليم فإنهم يلحقون ذلك بقولهم إنه عليم بعلم، وعلمه ذاته، فالصفة هى عين الذات، أى أنها والذات شىء واحد. ويقولون أيضاً إنه عليم بذاته وليس بعلم، وقدير بذاته وليس بقدره، ومريد بذاته وليس بإرادة، فكانهم بذلك خلطوا بين الذات والصفات، مع أن الصفات معان قائمة بالذات وليست ذواتاً، وتعدّد الصفات لله وإن كانت قديمة أزلية لله إلا أنها لا تفيد تعدداً فى الذات ولا يترتب عليها الشرك بالله تعالى. وأما العدل فاهل السُنّة على أنه تعالى عدلٌ لا يجرور ولا يظلم، وقال المعتزلة إنه تعالى لا يفعل إلا ما يحسنُ منه مما يقبله العقل ويستحسنه. وقالوا إن من العدل أن لا يُسأل العبد عما ليس له بدّ فيه، وكل أحد مسئول عما يفعل ولا صلة لله تعالى بأفعال العباد من قريب أو بعيد، وليس له فيها تأثير، وأنه تعالى لا يخلق الشرور والمظالم والآثام، وأما قوله تعالى «وما تشاءون إلا أن يشاء الله» فهو أنه تعالى شاء لعباده أن يكونوا مسئولين عن أفعالهم، وهذه مشيئته تعالى فيهم. والله تعالى يفعل دائماً الصالح ويترك الناس، ولو كان هناك صالح وأصلح، فمقتضى الألوهية أن يفعل الأصلح للعباد. ومن مقتضى الألوهية أن يرسل الرسل ليبشّروا للناس، وليس هناك أصلح من

فوق درجة الكفار، وأما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقد خالف المعتزلة السُّنة وجعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضاً عين على جميع المسلمين، ومن يتركه منهم اكتفاء بدور الآخرين فحاله هو حال من يترك الفرض.

والمعتزلة انفرقوا عموماً إلى اثنين وعشرين فرقة اشدت الخلاف بينها، وتبعت كل فرقة أحد رؤساء الاعتزال وانتسبت إليه، فالواصلية هم أتباع واصل بن عطاء (٦٩٩ - ٧٤٨م)، والعمرية أتباع عمرو بن عبيد (٦٩٩ - ٧٦١م)، والهذيلية أصحاب أبي الهذيل العلاف (٧٥٢ - ٨٤٠م)، والنظامية أتباع إبراهيم بن سيار النظام تلميذ العلاف، وكان أعظم شيوخيهم، والشامية رئيسهم ثمامة بن الأشرس النيمري، والعمرية أتباع معمر بن عباد السلمي من أكابر المعتزلة في دقيق القول بنفى الصفات ونفى القدر، والبشرية أصحاب بشر بن المعتز من رؤساء معتزلة بغداد، والهشامية أتباع هشام بن عمرو الفوطي، والمردارية أتباع أبي موسى المردار الكوفي الزاهد، تلميذ بشر بن العتمر، وأستاذ الجعفريين، والجعفرية أتباع جعفر بن مبشر الثقفي، وجعفر بن حرب الهمداني من معتزلة بغداد، والأسوارية أتباع علي الأسواري من معاصري العلاف والنظام وبشر والمردار، وكانت له معهم مناظرات، والإسكافية أصحاب محمد بن عبد الله الإسكافي، والحائطية أتباع أحمد بن حائط صاحبه فضل الحديث، والمويسية أتباع مويس،

إرسال الرسل. وأيضاً من مقتضى الألوهية أن يكون لطيفاً لعباده، واللطف هو أن يوجد الله تعالى لعباده ما يمكنهم من طاعته، أو ما يكونون به أقرب إلى فعل الطاعة، فإذا حدث ونزل بهم المصائب عوضهم عنها، والتعويض من مقتضيات العدل. أما الوعد فهو كل خبر يتضمن النفع للغير ودفع الضرر عنهم. والوعيد هو كل خبر يتضمن إيصال الضرر للغير أو تفويت النفع له. وكل من يخالف الوعد والوعيد ويقول إن الله ما وعد المطيعين بالثواب، ولا توعد العاصين بالعقاب، أو يقول إن الله وعد وتوعد ولكنه يجوز أن يخلف في وعيده لأن الخلف في الوعيد كرم، فإنه يكون كافراً، فإن قال إن الله يجوز أن يكون قد وضع في عموميات الوعيد شرطاً لم يبينه فإنه يكون مخطئاً. والوعد والوعيد واقعان لا محالة من الله تعالى بلا زيادة ولا نقصان. والمعتزلة تقول بمبدأ الوجوب على الله، وأهل السُّنة يوافقونهم في وعده تعالى للمطيع، فهو وعد واقع لا لأنه واجب على الله بل لأنه وعد به، والله من صفاته لا يخلف الميعاد، ومن أوفى بعهده من الله، وأما وعيده للعاصين فإنه قد يوقعه بهم عدلاً، وقد يعفو عنهم فضلاً سبحانه وليس في ذلك إخلال لما توعدهم به. وأما المنزلة بين المنزلتين فقد سبقت الإشارة إليها، فالعاصي ليس بكافر لأنه سبق له النطق بالشهادة، وهو مع ذلك ليس بمؤمن لأنه لم يستجمع في نفسه كل خصال الخير، ولذلك فهو بين بين، أي يخفف عنه العذاب وتكون درجته

والصالحية أصحاب صالح قبة، والمحاذية اتباع عمرو بن بحر الجاحظ، والشحامية اتباع أبي يعقوب الشحام تلميذ أبي الهذيل ورئيس معتزلة البصرة، والخطاطية اتباع أبي الحسين الخطاط من معتزلة بغداد، والجبائية أصحاب أبي علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي من معتزلة البصرة، والكعبية اتباع أبي القاسم عبد الله البلخي الكعبي تلميذ الخطاط، والبهشمية اتباع أبي هاشم عبد السلام بن أبي علي الجبائي رئيس معتزلة البصرة بعد أبيه، والحمارية معتزلة عسكر مكرم.

ومن الناس من ينسب الاعتزال لأبي هاشم عبد الله بن محمد الحنفية (المتوفى سنة ٩٨هـ)، وكان قد تعلم في مكتب أبيه في المدينة، وعليه تتلمذ وأصل بن عطاء وأخذ عنه الاعتزال بالمعنى لا بالتسمية.

مراجع

- مقالات الإسلاميين: أبو الحسن الأشعري.
- الفرق بين الفرق: عبد القاهر البغدادي.
- الفصل في الملل والأهواء والنحل: ابن حزم الاندلسي.
- المل والنحل: الشهرستاني.
- مختصر الفرق بين الفرق: الراسني.
- السيعنية: ابن تيمية.
- الجواب الكافي: ابن قيم الجوزية.

المعري وأبو العلاء

(٩٧٣ - ١٠٥٧م) أحمد بن عبد الله بن

سليمان محمد التنوخي، ونسبه إلى قرية معرة النعمان بالقرب من حلب الشام، حيث ولد لأسرة تعمل بالقضاء، وأصيب بجذري في الرابعة من عمره أفقده عينه اليسرى وأضعف اليمنى إلى أن عميت تماماً بعد عامين. وتعلم على شيوخ حلب، وارتاد مكتبة أنطاكية يقرأون عليه تعاليم اليونان والمسيحيين. ودخل الدير في اللاذقية، ثم ارتحل إلى طرابلس يدرس على رهبانها ويهردها، ثم إلى بغداد يجرب حظها، ثم لم يلبث أن عاد إلى المعرة بعد وفاة أمه ليعتزل الناس مدة خمس وأربعين سنة، وهين المحسني: الدار والعمى، كما قال عنه الناس، أو رهين المحاسن الثلاثة: الدار والعمى والمجدد الحبيب. كما قال هو عن نفسه. وحرم نفسه من اللحم. وطابق بين فلسفته وحياته، وعاش حياة الزهد التي دعا إليها، ولم يشرب الخمر، واكتفى بالتين والدبس، ولبس الصوف بالصيف والشتاء. ولم يشعل ناراً في شتاء. ولم يتزوج. وكان يقول إن الشرف في الدنيا لمن يغسله إلا طوفان، فالناس شر، والاعتقادات متناقضة، والأنبياء كذابون، والرسالات لم تُجد، والشرائع ألفت بين الناس الإخن، والمجتمعات أصلها اللامساواة والظلم. وغاية ما يفعله الدين أن يعيد توزيع الثروة بالزكاة. واشتهر المعري باللزوميات، ورسالة الغفران. وهو وإن كان لا أدرياً وشكاكاً ومتشائماً، إلا أنه كان يؤمن بالعقل، والعقل يقضي بأنه لا يقين، وإن جُل ما يمكنه هو أن يظن ويحدس، وعليه أن يحذر التقليد، وأن

وفي فلسفة الاعتقاد :

دين وكُفر وأنباء تقال وفُرِّ

قان ينص وتورا وإنجيل

في كل جيل أباطيل يُدان بها

فهل تفرّد يوماً بالهدى جيل

وفي الإنسانيات :

شرّ أشجار علمت بها

شجرات أثمرت ناساً

وفي فلسفة العيش :

لقد طال العناء فكم يعانى

سطوراً عاد كاتبها بطمس

دعا موسى فزال، وقام عيسى

وجاء محمد بصلاة خمس

وفي فلسفة الخلق :

خير لآدم والخلق الذى خرجوا

من ظهره، أن يكونوا قبل ما خُلِقوا

وفي فلسفة الانتحار :

هذا جناه أبى عد

ى وما جنيتُ على أحد

يعرف أن ما يراه فى الإنسان إنما هو ظاهره . وكان
المعري من المؤلهين، يؤمن بأن هناك إلهاً، ولكنه
يكفر بالنبوة، ولا يؤمن بالبعث والحساب والروح
والملائكة والجن . وإلهه قديم، ولكنه لا يعرف
عنه أكثر من ذلك .

ومن أقوال المعري فى فلسفة الاجتماع :

ولى مذهب فى هجرى الإنس نافع

إذا القوم خاضوا فى اختيار المذاهب

فى الوحدة الراحة العظمى فآخ بها

قلباً، وفى الكون بين الناس أثقال

إن الطبائع لما ألقت جلبت

شرأ تولد فيه القيل والقال

وفي فلسفة الوحدة :

أرأنى فى الثلاثة من سجونى

فلا تسال عن الخبر النبىث

لفقدى ناظرى ولزوم بيتى

وكون النفس فى الجسد الحبىث

وفي فلسفة الزمان :

تخططنا الأيام حتى كأننا

زجاج ولكن لا يعاد له سبك

وفى فلسفة الموت :

فمالي أخاف طريق الردى

وذلك خير طريق يسلك

يريحك من عيشة مرة

ومال أضيع، ومال مُلك

وفى فلسفة الحكمة :

خفف الوطء ما أظن أديم الـ

أرض إلا من هذه الأجساد

المُعْطَلَة

هم المعتزلة الذين نفوا الصفات القديمة عن الله، وقالوا: إنه سبحانه عالم لذاته، وقادر لذاته، وحى لذاته، لا يعلم وقدرة وحياة، وإن الصفات لو شاركتها فى القِدَم الذى هو أخص وصف له لشاركتها فى الإلهية. وعلى رأس هؤلاء واصل بن عطاء (التسوفى ١٣١هـ)، وعمر بن عبيد (التسوفى ١٤٤هـ)، وأبو الهذيل العلاف (التسوفى ٢٢٦هـ)، وإبراهيم بن سيار النظام (التسوفى ٢٣١هـ).

المعلومية

هؤلاء وجماعة المجهولية من جماعات الخوارج العجاردة، ويرون رأى الحازمية مع

فارق، أن المؤمن عندهم من عرف الله بجميع صفاته وأسمائه، أى أن يكون ذلك معلوماً له، ومن لم يعرفه كذلك فهو جاهل لا مؤمن، وهذا معنى أنه من المجهولية، أى الذين يجهلون عن الله. والمعلومية يقولون فعل العبد مخلوق لله تعالى والمجهولية يقولون العكس.

مَعْمَر بن عَبَّاد

معتزلى من الفلاة، توفى سنة ٢١٥هـ، وأصحابه يسمون المعتصرية، من أهل البصرة وسكن بغداد، وناظر النظام، وكان أكثرهم غلواً فى القدر. قال: الله لم يخلق غير الأجسام، وأما الاعراض فتخترعها الاجسام، إما طبعاً كالنار للإحراق والشمس للحرارة، وإما اختياراً كالحيوان للألوان. وقال: لا يوصف الله بالقِدَم لأن القِدَم يدل على التقادم الزمانى، والله سبحانه ليس بزمان. ولا يعلم الله نفسه وإلا اتحد العالم والمعلوم. والإنسان لا يفعل له غير الإرادة، مباشرة كانت أو توليداً.

المغيرة بن سعيد

(توفى سنة ١١٩هـ) من أهل الكوفة، يقال له الوصاف، كان مجسماً، ومن غلاة الشيعة، قال: إن الله صورة وجسم، ذو أعضاء على عدد حروف الهجاء، وصورته صورة رجل من نور على رأسه تاج من نور، وله قلب تنبع منه الحكمة!

العقل»، ومن مؤلفاته: «أوائل المقالات في المذاهب المختارات»، و«شرح عقائد الصدوق أو تصحيح الاعتقاد»، و«كتاب الإرشاد»، و«كتاب الرد على الجاحظ والعثمانية»، و«كتاب نقض المروانية»، و«كتاب نقض فضيلة المعتزلة»، و«كتاب الإشراق»، و«كتاب الرد على أصحاب الحلّاج»، و«كتاب النقض على ابن الجنيّد»، و«جوابات الفيلسوف في الأشرار»، و«حدوث القرآن». وتربو مؤلفاته على المائتين ذكرها الطوسي في فهرسه.

مقاتل بن سليمان

البلخي، توفي سنة ١٥٠هـ، وكان مجسماً، وله «الرد على القدرية»، وهو القائل إن الله جسم حقيقة، ومركّب من لحم ودم، طوله سبعة أشبار من شبر نفسه!! وأصحابه يسمون لذلك «المجسمية»، ومنهم من يقول إن الله جسم ولكنه منير كالسبيكة المتلألئة. ومنهم من يقول إنه إنسان، شاب، أُمرد، جَعْد. قَطَط. وقال بعضهم بل هو شيخ أسط الرأس واللحية! تعالى الله عما يصفون!

المقاربة

اليهود اليوزعانية، نسبة إلى يوزعان الهمداني، قيل كان اسمه يهودا، وكان من الزاهدين، يزعم أن للتوراة ظاهراً وباطناً، وتنزلاً

وقال إن الأنبياء لم يختلفوا في شيء من الشرائع. وكان يقول بتحريم ماء الفرات وكل نهر أو عين أو بئر وقعت منه نجاسة. وكان خروجه بالكوفة في إمارة خالد بن عبد الله القسري، داعياً لمحمد بن عبد الله بن الحسن، وكان يقول: هو المهدي. وظفر به خالد فصلبه، وأحرقه بالنار وخمسة من أتباعه، وهم يسمون المغيرة. وتغلّظ العقوبة على جرائم الرأي أو التفلسف ربما تجيزه عواقب الرأي ومخاطره ومزالقه، والدمار الذي يمكن أن يستحدثه في النفوس والأذهان والمجتمعات، ومع ذلك فالأحرى مناقشة صاحب الرأي واستنابته، ومقارعة حُجّته بالحُجّة، وبيان تهافت الفلسفة التي يصدر عنها. ذلك اجدي وأفيّد والبق.

«وجادلهم بالتي هي أحسن»، قيل التي هي أحسن هو المنطق أو العقل، وليس السيف أو المقتلة أو التحريق بالنار!

المفيد «الشيخ»

محمد بن محمد بن النعمان، الحارثي، العكبري، البغدادى، المعروف بابن المُعَلَّم، ولقبه المفيد، أو الشيخ المفيد، وإليه انتهت رئاسة المتكلمين والفلاسفة على مذهبه، وكان على مذهب الشيعة وبارعاً في الجدال، ولد بالقرب من بغداد سنة ٣٣٦هـ، وتلمذ على الشريف المرتضى، والشريف الرضي وغيرهما، وتوفي سنة ٤١٣هـ، وكان مجدداً، لم يأخذ بالاخبار، ويقول دائماً: «نهرض ذلك على

مكدوجال «وليام»

William McDougall

(١٨٧١ - ١٩٣٨) بريطاني، تبحس بالجنسية الأمريكية. ولد في شادرتون بالإنجلترا، وتعلم بجامعة مانشستر وكيمبردج، وتخصص في الطب ثم في علم النفس. وانضم لبعثة أنثروبولوجية تابعة لجامعة كيمبردج أثمرت مؤلفه «قبائل بورنيو الهمجية» (١٩١٢)، واشتغل مع مولر في جامعة جوتنجن، وانضم لقسم علم النفس بالكلية الجامعية بلندن، ثم لجامعة أكسفورد مدرساً للفلسفة العقلية. وصاغ لأول مرة نظريته في علم النفس النزوعي hor-mic psychology في كتابه «مدخل لعلم النفس الاجتماعي An Introduction to Social Psychology» (١٩٠٨)، ورد السلوك الإنساني إلى الغرائز التي وصفها بأنها ميول نفسية فطرية لها جوانبها المعرفية والانفعالية والنزوعية (مثلاً إدراك الخطر، فالخوف منه، فالهروب). وقال إن الغرائز تعمل في البالغين بطريقة غير مباشرة من خلال الأنماط المكتسبة اجتماعياً، والعواطف التي ارتبطت فيها الموضوعات بالغرائز بشكل دائم، وضرب مثلاً بالعواطف التي تبعد عن أصولها الغريزية بالحب الأبوي، والشعور العائلي، والوطنية. وتنظم هذه العواطف مع نمو الشخصية في شكل هرمي حول عاطفة سائدة master sentiment تكون نواتها في الشخصية المتوازنة عاطفة احترام الذات.

وتأريلاً، وخالف في تأويلاته سائر اليهود، وناقضهم في التشبيه، ومال إلى القدر، وأثبت الفعل للعبد، وقدر الثواب والعقاب عليه. ومن المقاربة الموشكانية أصحاب موشكان، كان على مذهب يودغان، غير أنه كان يوجب الخروج على مخالفه.

المقّمص Mukammas

داود بن مروان المقّمص، يهودي عراقي، عاش في بواكير القرن العاشر في الرقة، وتزود بالثقافة الإسلامية، وارتد لفترة عن يهوديته إلى المسيحية، وارتحل إلى نصيبين بسوريا يدرس على رهبانها الفلسفة واللاهوت، لكن قراءاته لكتب المعتزلة ردت إلى الإيمان بوحداية الله، فارتد إلى اليهودية، وذلك سبب تسميته المقّمص، يقال تقّمص الديانة يعني انتقل من ديانة إلى ديانة، وكتب «عشرون مقالة» بالعربية. وفلسفته بصوغها في قالب أرسطي تنخلها عناصر أفلاطونية، ويطرحها على طريقة علماء الكلام المسلمين، وما تناوله من الفلسفة تناوله بروح الاعتزال، وفلسفته اعتزالية لذلك.

مراجع

- G. Vajda; Introduction à la pensée juive du moyen âge.

نظرية لاينتس فى المونادات، حيث يصوغ الشخصية من ذرات روحية أو مونادات، كل ذرة عبارة عن ذات. لها إمكانية التفكير والمجاهدة والتذكر، تتحكم فيها جميعاً ذرة عليها هي « ذاتي myself » بالتخاطر. ويحدث تمرد إحدى الذرات صراعاً مرضياً يفسر الحركات الإرادية فى النوم والتنويم المغنطيسى، وقد بسبب انحلال الشخصية.

مراجع

- R. S. Woodworth: Contemporary Schools of Psychology.

- موسوعة اعلام علم النفس: الدكتور الحفنى.

مكرم العجلى والخارجى،

من الحوارج الشعالية، وأصحابه يسمون أنفسهم المكرمية. وكان ضد الجهل عموماً، والجهل بالله خصباً، لانه وإن كان الجهل على إطلاقه آفة، فالجهل بالله إثم. ودليل هذا الجهل ترك الصلاة، وتارك الصلاة لجهله كافر. وقال بإيمان الموافاة، أى أن الله يتولى عبادهم وبعدهم على ما هم صائرون إليه من موافاة الموت، لا على أعمالهم التى هم فيها، فبقدر إيمانك بما بعد الموت بقدر موالة الله لك.

مكيافيلي «نيقولا»

Niccolo Machiavelli

(١٤٦٩ - ١٥٢٧) إيطالى، اشتهر بفلسفته

ولقد انضم مكودوجال خلال الحرب العالمية الاولى إلى القسم الطبى للجيش، واثمر ذلك كتابه «علم نفس الشواذ - Abnormal Psychology»، وتوجه بالنقد لفرويد ويوغ لإهمالهما تكامل الشخصية الإنسانية، ولم يقبل حتمية فرويد، ووصف العمليات اللاشعورية بأنها غرضية وغائية. وفى سنة ١٩٢٠ عين استاذاً لعلم النفس بجامعة هارفارد، ثم بجامعة ديوك (١٩٢٧)، وتميزت الفترة التى عاشها فى أمريكا بزيارة الإنتاج. وحاول فى كتابه «عقل الجماعة The Group Mind» (١٩٢٠) أن يستكمل نظريته فى علم النفس الاجتماعى بتطبيق نظريته النزوعية على «العقلى والشخصية الوطنية». وفى كتابيه «معالم علم النفس - An Outline of Psychology» (١٩٢٣)، و«معالم علم نفس الشواذ - An Outline of Abnormal Psychology» (١٩٢٦) صاغ نظريته فى الشخصية وبنائها على العواطف التى تديرها الغرائز، ووصف الأخيرة بأنها مصارف لطاقة غرضية بيولوجية. وتتحكم عاطفة احترام الذات فى السلوك وتوجهه من خلال خطوط مرشدة تتكون بتقمص الشخص للشخصيات التى يُعجب بها وتمثله للمثل العليا. وفى إطار عاطفة احترام الذات تتحكم العواطف الخلقية (الضمير) فى الدوافع الغريزية الفجة، ويمارس الشخص إرادته الفردية الحرة. وتكامل الشخصية بانتظام العواطف فى شكل هرمى. ويستكمل مكودوجال نظريته فى الشخصية بنظرية مونادية تقوم على

الاستعمار . ويقول : الحكم ينبغي أن يتحرر من الكثير، ويتجاوز معاني الخير والشر، ويتوجه لبناء الدولة القوية، ويدعم الوحدة الوطنية، ويستخدم في سبيل ذلك ما يراه مناسباً من الوسائل طبقاً لما تمليه عليه الظروف . . ويقول : إن السياسي لا يحتاج إلى الفضائل ولكنه يحتاج إلى القوة المعنوية التي يجب أن يتحلى بها أيضاً شعبه . والفلسفة السياسية التي يطرحها مكيافيللي تستقي لأول مرة من التجربة التاريخية، والسياسة عنده ليست ما تمليه الأخلاق، ولكنها الدروس المستفادة من التاريخ وتنظير الماضي . وفي رأيه أن النظم السياسية تولد وتنضج وتشيع وتموت كالأفراد، ولأن عمرها قصير ينبغي للسياسي أن يستخدم كل المناخ من الوسائل لتحقيق النصر ودعم الاستقرار . ولا يستبعد مكيافيللي دور الصدف والحظ في توجيه الأحداث، برغم مطالبته بإخضاع العمل السياسي للقوانين السياسية . وهو واضح مبدأ : « الغاية تبرر الوسيلة »، وفي نفس الوقت هو واضح نظرية الوطنية حيث يقول : ليس في حياة الإنسان واجب أكبر من واجبه لوطنه، فالإنسان مدين لهذا الوطن بوجوده أولاً، ثم بكل الخيرات التي يأتية بها القدر والطبيعة، وكلما زاد عطاء وطنه له كلما كان دينه له أكبر . فكان مبدأ مكيافيللي « أن كل شيء يهون من أجل الوطن »، وكما قال تشوشل يوماً إنه مستعد للتحالف مع الشيطان من أجل بلده، فالمكر في السياسة واجب ،

المكيافيللية *machiavellismo*، وله في ذلك الكتاب المشهور « الأمير *Il principe* » (١٥١٣)، والكتاب الأقل شهرة « أحاديث عن تيتوس ليفيوس في النهضة والانحطاط *Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio* » (١٥١٧)، والكتابان فتح بهما فتحاً جديداً في التنظير لفن الحكم والتفكير للفلسفة في السياسة وعلاقة ذلك بالأخلاق، فقد رأى أن الدول والأفراد يصعدون في أفعالهم بدافع المصلحة . وفي إهدائه الكتاب الأول لأمير فلورنسا لورنزو دي ميديشي الثاني يقول : إن المختصين في علم الخرائط الجغرافية إذا أرادوا رصد معالم الجبال فعلوا ذلك بالوقوف في السهول، وإذا كان عليهم أن يرصدوا معالم السهول رأوها من فوق الجبال . بمعنى أنه ليس أقدر من الشعوب على الحكم على الأمراء والملوك وإن كانت الشعوب نفسها ليس بوسعها أن تقضى في أمورها بشيء، وكذلك الملوك لا يمكن أن يحكموا على أنفسهم بأنفسهم . ومن فلسفته : أن الشعب الضعيف في حاجة لحاكم قوي، والحاكم القوي يأخذ من قوة شعبه القوي ويضعفه، والضعفاء ينضمون إلى الحاكم القوي، والفتاح إذا أراد أن يسيطر على بلد من البلاد فعليه أن يماليء الضعفاء، بشرط أن لا يسمح لأي منهم بأن يقوى حتى لينافسه . ويقول : إن إنشاء مستوطنات من الغزاة أرخص اقتصادياً وأضمن لاستمرار الاستعمار من قوات الاحتلال، ويعتبر البعض مكيافيللي بهذا المبدأ واضح علم

ونشأت في إيطاليا جماعة من المفكرين يطالبون بأن يكون معيار العمل السياسي مقدار ما يحققه للدولة من مصالح. وقال روسو إن مكيافيللي يبدو على حق، لأن التنظيمات السياسية تحتاج إلى روح جماعة تتجاوز مجموع الإرادات الفردية. وقال تلاميذ المؤرخ الألماني ليسوبولت فون رانكه إن مكيافيللي لم يقصد إلى فصل السياسة عن الأخلاق، لأنه وهو يطالب بتجاوز بعض القواعد الأخلاقية كان يهدف إلى غاية أخلاقية أعظم وهي تثبيت الوحدة الوطنية، ودعم الدولة، وإشاعة الاستقرار والأمن، ومن ثم صار مكيافيللي في عصر القوميات في القرن التاسع عشر نبى القوميات والدولة الوطنية. وفي نهاية القرن امتدحه القائلون بالتقدم من خلال تطوير قوى الإنسان الإدراكية ونبذ الأخلاق المعوقة التي تحول دون إحداث هذا التطوير. وشكل نيتشه إنسانه الأعلى بدون أخلاق، ولكنه الإنسان الممتلئ بالقوة المعنوية التي نادى بها مكيافيللي.

مراجع

- Roberto Ridolfi: Vita di Niccolò Machiavelli.

مل «جيمس» James Mill

(١٧٧٣ - ١٨٣٦) اسكتلندي، ابن صانع أحذية، التحق بجامعة إدنبره، ودرس الفلسفة واللاهوت، وتحول إلى الإلحاد لأسباب أخلاقية

والدهاء مباح، بشرط أن يكون ذلك مع العدو . ولا يصف ميكافيللي بالفضيلة من يقتل بنى وطنه ويعيش بلا إخلاص ولا رحمة ولا دين. ويقول إن هدف الحاكم ينبغي أن يكون دائماً أمن الوطن بصرف النظر عن الوسيلة. «و الأمير» لكي يفعل ذلك عليه أن يكون ثعلباً ليأمن الفخاخ، وأن يكون أسداً ليأمن الذئاب، ولكن أن يكون ثعلباً فقط فستأكله الذئاب: أو أن يكون أسداً فقط فسيقع في شرك الفخاخ! ومن ثم كان على الحاكم أن يتقن المجاهدة بالطريقتين: بالقوانين وذلك ألق بالإنسان المتحضر، وبالعرف وتلك طريقة الحيوانات.

وأما الكتاب الثاني «أحاديث عن ليفيوس»، وشهرته «الأحاديث» فقط، فهو عبارة عن شروح مكيافيللي على تعليقات المؤرخ الروماني تيتوس ليفيوس وتصوراته لنهضة الأمم وانحطاطها، ودور الدين والمؤسسة الدينية، والمؤسسة العسكرية، والعلوم والفنون والآداب، في ترقى المجتمعات وانهيارها، وطبقات الأمة بحسب ذلك وتراتبها، وعنده أن الشهرة في الأمة تنعقد أولاً لمؤسسي الأديان، ثم لمؤسسي الدول، ثم لقواد الجيش، ثم للعلماء والفلاسفة والفنانين والأدباء، وأما آحاد الناس من العامة فهؤلاء لهم من الشأن بقدر تمكنهم من فنونهم وصنائعهم. والأمة في تراتب طبقاتها ينبغي أن لا يكون في ذلك . انقسامها واختلافها وانقسام وحدتها.

ومع أن الكنيسة حظرت مؤلفات مكيافيللي إلا أن تأثيره امتد حتى وصل إلى إنجلترا وفرنسا،

الناس أنه بالضرورة ينادى بحكم الأغلبية، فقد يحقق هذا شعار ديكتاتور مستنير أحسن مما تحققه الجماهير الجاهلة، ويطلب مل بجهاز منتخب يُقصر حق الانتخاب على الأزواج بعد الأربعين طالما أنهم خير من يمثل مصالح الزوجات والأبناء. ولا يكون التمثيل طبقياً ولكنه يقوم على الأفراد المستنيرين من متعلمي الطبقة الوسطى أقدر الطبقات على تبين مصالح المجتمع ككل. ويطور مل مذهب تداعي المعاني في نظرية المعرفة بطريقة أفضل مما عند هارتلى وهيوم، ويقول إن الإحساسات تحدث إما متزامنة أى في وقت واحد أو متواترة، فمثلاً تتزامن أحاسيس شم ورؤية لمس الزهرة، ومن ثم فأى من هذه الأفكار البسيطة قد يستدعى الأفكار الأخرى، ومن ثم يتجاوز وعينا الأفكار البسيطة إلى «زُملة أفكار» مجتمعة تكون فكرة الزهرة. ويطلق مل على «زُملة الأفكار» **cluster of ideas**، هذه اسم الموضوعات أو الأشياء **objects**، ومن ثم تختلف الإسمية عند مل عنها عند بنتام الذى كان يعد هذه الأفكار صوراً **fictions** للواقع تتم بالتجريد.

ويدعو مل في مجال التربية إلى اتباع الطرق التى تؤدى بالطلاب إلى تكوين الترابطات الصحيحة التى تضمن سعادته وسعادة الآخرين، ومن ثم يدعو إلى نوع من التربية يتناول الإنسان ككل، عقله وشخصيته منذ الميلاد، بل منذ الحمل، ويحدد له حتى ما يأكله، ويتدخل فى البيئة التى يتربع فيها، والنظام السياسى الذى

أكثر منها فكرية، لانه لم يتصور أن يكون هناك إله خير لهذا العالم الملىء بالشورور، واشتغل صحفياً بالقطعة، ومترجماً، وتزوج (١٨٠٥) وأنجب تسعة أطفال كان جون سيتورات مل اكبرهم. ودون «تاريخ الهند» فى ثلاثة مجلدات، ركّز فيه على الظروف الاجتماعية وليس على حياة الملوك وتفاصيل المارك. وضمن الكتاب له منصباً فى شركة الهند الشرقية. وصار تلميذاً لبنتام، وأحد البارزين فى جماعة **الراديكاليين الفلاسفة philosophical radicals**، وهى جماعة كان لها أثرها السياسى والاجتماعى كالأثر الذى كان للجماعة الغابية **Fabian society** فى الجيل التالى، ومع أنها كانت تتألف من فلاسفة ومنظرين ومفكرين إلا أن الساسة لم يكونوا ليتجاهلونها وكتابات أفرادها عملاً الصحف وتجتذب دعواتها المؤيدين. ونشر مل «عناصر الاقتصاد السياسى **Elements of Political Economy**» (١٨٢١) بتأثير الاقتصادى دافيد ريكاردو، غير أنه لم يشتهر إلا بكتابه «تحليل ظواهر العقل الإنسانى **Analysis of the Phenomena of the Human Mind**» (١٨٢٩)، ومع ذلك لم يكن مفكراً أصيلاً، وقد اشتهر لانه كان الساعد الأيمن لبنتام فيلسوف المنفعة، ولتأثيره على الراديكاليين الفلاسفة، وعلى ابنه جون سيتورات مل. وكل ما عنده من آراء يمكن أن نعرض عليه بسهولة لدى بنتام أو السابقين عليه كدافيد هارتلى. ولا يعنى قوله باكبر قدر من السعادة اكبر عدد من

كبار موظفيها، لكنه في العشرين مرّ بأزمة عقلية أصابته بكتابة شديدة، وأعانته أشعار وردزورث على تجاوزها، وكانت جرعة عاطفية ونذريباً للمشاعر كان يأمل أن يتعادل مع التدريب العقلي والجرعات الفكرية التحليلية التي نشأه أبوه عليها، وسرعان ما أصيب برّد فعل ضد الآراء الفكرية والأخلاقية التي ذهب إليها أبوه والراديكاليون الفلاسفة، وتعرّف إلى كتابات سان سيمون، وأوجست كونت، وكوليردج، ووقع تحت تأثيرها، ثم التقى بالسيدة هاربيت تايلور (١٨٣١) وكانت زوجة وأماً، وظل على علاقة أفلاطونية بها مدة عشرين سنة، كانا يلتقيان باستمرار، وكان يصفها بالعقيرة وينسب إليها تأثيراً فكرياً ضخماً عليه، ثم توفي زوجها (١٨٤٩) فتزوجها مل بعد ثلاث سنوات، وشرعا بعملاق معاً، لكن الموت لم يمهلهما إذ توفيت (١٨٥٨) خلال جولة لهما في فرنسا، ودفنت بافنيون، واستقال مل من شركة الهند، واشترى بيتاً بالقرب من قبرها. وكتب مل كثيراً في الصحف والمجلات، وجمعت مقالاته في أربعة مجلدات بعنوان «مقالات ومناقشات» **Dissertations and Discussions**، ودون العديد من الكتب أهمها «نسق المنطق» **System of Logic** في مجلدين (١٨٤٣)، كان له صدى كبير في أوروبا، و«مبادئ الاقتصاد السياسي» **Principles of Political Economy** (١٨٤٨)، و«مقال في الحرية» **On Liberty** (١٨٥٩)، و«المذهب

يعيش في كنفه، ولكن هذه التربية في الأساس تربية خلقية هدفها تعليم الاعتدال، والاحتمال والصبر، وحب العدالة وفعل الخير. وحقاً كان قوله: إن الفلاسفة في أغلبهم رُسل يوحى إليهم الله، وليست دعوتهم إلا دعوة الأنبياء المرسلين في مضمونها، وهكذا كانت فلسفة مل الكبير أو الأب، وستكون فلسفة ابنه يوحنا أو يحيى من بعده.

مراجع

- A. Bain: James Mill.
- L. Stephen: The English Utilitarians.

مل «جون سيوتورات»

John Stuart Mill

(١٨٠٦ - ١٨٧٣) أبوه الفيلسوف جيمس مل. وُلد بلندن، ولم يتلق العلم في المدارس بل تعهده أبوه بالتعليم. وفي الثالثة كان يقرأ بالإنجليزية، وفي الثامنة تعلّم اللاتينية، وفي الرابعة عشرة كان قد قرأ أغلب الأدب الإغريقي واللاتيني وقطع شوطاً بعيداً في التاريخ والمنطق والرياضيات، وتأثر بكتابات فيلسوف النفعية بنتام، وانخرط في سلك جماعة الراديكاليين التي كان أبوه من زعمائها الفكريين، وفي الخامسة عشرة كان يكتب المقالات وينظّم المحاضرات ويشتغل بالنقد، وفي الثامنة عشرة انضم إلى شركة الهند الشرقية التي كان أبوه من

كى يعمل بوعى فى سبيل الصالح العام، ورغم إيمانه أن الفرد ابن بيئته كان يعتقد أن الرغبة القوية لتحسين واقعه هى ما يحدوه، وأنه من ثم مسئول عما قد تزول إليه شخصيته وما تنتوجه إليه طاقته، ومن ثم يؤمن بالديموقراطية، ولكنه لا يقرأها عندما يكون معناها أن يتلاشى صوت الأقلية أمام مطالب الأغلبية، ولذلك لا تعنى الديمقراطية بالنسبة له توجيه الحكومة للاستجابة لطلب الأغلبية، ولكنها تعنى تربية الفرد بحيث يستمع للأصوات الأخرى بخلاف صوته، وبهى لها السبيل أن تعلق ليسمعها الآخرون. ومن يتعصب للحرية، ولذلك قال فى أول الأمر بالانقضاء الحر، لكنه سرعان ما عدل عنه إلى الاقتصاد الاشتراكى، وكان يعبر عن مخاوفه أن يكون فى إعلاء الاشتراكية إضعاف للفردية وكبت للحرية، ويرى أن الديمقراطية النيابية أعلى أشكال الحكومات، وأنها تربي المواطن التربية السياسية السليمة وتعلمه أن يؤلف بين مصالحه ومصالح المجتمع، ولكن ينبغى أن يكون التمثيل للأقلية والأغلبية معاً، أى أن يكون تمثيلاً نسبياً، فيعطى المتعلم والشخصيات البارزة أصواتاً أكثر من الأمي أو المواطن العادى.

ولقد ظل مل صامتاً إزاء مسائل الدين، ولكن تربيته وما كان يدعو إليه رجحت لدى أتباعه وخصومه أنه ملحد. ورغم أنه كتب «عن الطبيعة On Nature»، و «منفعة الدين The Utility of Religion» (١٨٥٨) إلا أنه كان

النفسى Utilitarianism» (١٨٦١)، «و أوجست كونت والوضعية Auguste Comte and Positivism» (١٨٦٥)، «و استمباد النساء Subjection of Women» (١٨٦٩)، «و السيرة الذاتية Autobiography».

وبعارض مل المذهب العقلى بالمذهب الحسى. ويعنى المذهب العقلى عنده المذهب الحدسى intuitionism، وهو المذهب الذى يدعى أن العقل فطر على المعانى والمبادئ، والحدسى أو العقلى يلجا عند حسم المشاكل إلى القول بأن العقل يرى كيت وكيت. ومل لا ينكر الحدس أو العقل تماماً كمصدر للمعرفة، وإنما يقصد إلى التغليل ما أمكن من المسائل التى يدعى العقليون أن العقل يعلم بها ويقضى بها دون الاستعانة بالاستدلال، ولكنه لا يعنى مع ذلك أن كل المعرفة استدلالية.

ويرى مل أن قواعد الأخلاق تبدو للوهلة الأولى حدسية أى فطرية، لكن الواقع أنها حصيلة تجارب الأجيال. ولا يعنى لجوء الفرد إليها أنه يلجا إلى معرفة حدسية لكنه يلجا إليها ليكمل بها النقص فى خبرته ويرفع عنها الضحالة وضيق النظرة، ومع ذلك يظل مل من الداعسين للمذهب النفسى، فمعيار الحكم على الأفعال بالصواب والخطأ يكون بمقدار ما تمنح من لذة وما تحجب من ألم، والفعل الصائب هو الذى تزيد نتائجه الطيبة على نتائجه السيئة، والذى يحقق به الفرد ذاته ويثرى شخصيته وينمىها. ومل رغم فريدته يرى أن تطوير الفرد لذاته هو أسلم السبل

يهتم بصدق القضايا وكذبها. ومل حسي ينكر وجود المعنى المجرد في الذهن، وذلك بجعله يرفض المنطق الصوري، ويردد استحالة تصور الماهية الخالصة، وأنه لا ينبغي التحدث عن مفهوم المعاني وصادقها، ومن ثم يؤكد على ضرورة الاختصار على القول بأن الألفاظ تدل على أفراد الطائفة، وأنها تتضمن العناصر، وينفى الحاجة إلى المعاني المجردة للأحكام، وينقد الاستدلال الاستنباطي (كما هو موجود في القياس مثلاً) بدعوى أن القياس مصادرة على المطلوب الأول، فنحن عندما نقول إن كل الناس ماثنون، وأن جونز (لم يمت بعد) إنسان، وأنه ماث، نفرض النتيجة في المقدمة الكبرى «كل الناس ماثنون»، ولا ينبغي أن نفترضها إذ أنها المطلوب، وهي إما أن تكون معروفة من قبل صياغة المقدمة الكبرى وإذن لا يكون هناك جدوى من صياغة القياس، وتكون صياغته عملية اصطلاحية، وإما أن تكون المقدمة مجهولة من قبل، وعندئذ لا يمكن صياغتها لأنه من غير الممكن أن ندرك أن كل الناس ماثنون دون أن ندرك كذلك أن كل فرد منهم ماث. وإنما نحن نقول إن جونز ماث، لأننا علمنا أن سميت وببتر وولكنز وغيرهم من الأفراد الذين يشبهون جونز قد ماتوا، بمعنى أننا نتخذ من موت الآخرين مقدمة جزئية نخرج منها بنتيجة جزئية، فما نطنه قياساً ليس إلا استقراء، وليست النتيجة فيه مستنبطة من الكبرى ولكنها متحصلة وفقاً للكبرى. وحتى في قضايا الرياضيات التي يحتج

يدرك أن الخوض في الدين يؤدي مشاعر الشعب البريطاني ويفقد الكاتب أغلبية القراء. ولقد نُشرت له بعد وفاته «ثلاث مقالات في الدين Three Essays on Religion» (١٨٧٤)، وجاء الكتاب صدمة لمريديه، عندما قرأوا فيه أن نظام الوجود يرجع أن له إلهاً خالقاً، أراد الخير بالإنسان، إلا أن النقص والشر والمعاناة في العالم يستتبع أنه إله متناه، بمعنى أنه عاجز عن استكمال النقص أو إخضاع قوى الشر، ومن ثم فعلى الإنسان أن لا يتواكل عليه، وأن لا يكون العبد العاجز لإله عاجز، وعليه أن يعمل لسد النقص في الطبيعة، والتفوق عليها، وإخضاعها، وعليه أن لا يصدق المثل الذي يقول «قلد الطبيعة»، لأن الطبيعة فيها الخير والشر، ولو لم يعتمد الإنسان إلى تقويم الطبيعة لما كانت الحضارة، ولقد أبدع الإنسان الفضائل، وهي ضد الطبيعة.

وللدين نفعه، لأن الاعتقاد بوجود إله يبسر القبول بالفضائل، وما يزال الإنسان في حاجه إلى الإيمان الذي يوجه طاقاته نحو المثل العليا، ويدفعه إلى التضحية بمصالحه في سبيلها، ولكنه لو أمكن إحلال دهانة إنسانية محل الدهانة المنزلة فلن تأثيرها سيكون ابلغ، لأنها ستغني عن اللجوء إلى التفكير الغيبي والتهديد بالمحيم، وستعمل على إقناعنا بما ينطوي عليه الوجود من شر ونقص وتستحثنا على تقويمه!!

وفي كتابه «المنطق» يرفض التسليم بالمنطق الصوري بحجة أنه يهتم بشروط مطابقة الفكر ولا

تقشع، وهواء تقمع. ومن مشاهير الفلاسفة الملاحدة في اليهودية ماركس، وفرويد، وشليك، وداكوتا، ولابيرير، وفي المسيحية فشته، وإيكهات، وآريوس، وفي الإسلام ابن الراوندي. «أنظر الإلحاد والزندقة».

الملطي «أبو الحسين»

(المتوفى ٣٧٧هـ / ٩٨٧م) محمد بن أحمد بن عبد الرحمن، من أهل ملطية ونزل بمسقلان وتوفي بها، وله الكتاب المشهور «التبنيه والرد على أهل الأهواء والبدع»، يذكر فيه عن الرافضة وصنوف اعتقاداتهم، واعتقاد أهل المنزل بين المنزلتين، والمرجفة، والشرة والخوارج، وغيرها من الفرق الإسلامية.

مليح الخولاني

وأصحابه يقال لهم الخولانيون، وكان تلميذاً لبابك بن بهرام، ويقف عن اليهود. (أنظر البابكية)

مليسوس الساموسي

Melissos von Elea; Mélissos de Samos; Melissus of Samos

عرفه الإسلاميون باسم مالمس، وهو من المدرسة الإيلية، وتلميذ باريمنيدس. ولد

فيها بأنها المجال الذي يظهر فيه الاستنباط العلمي، وخاصة في الهندسة، فإن الاستدلال هو استدلال بالجزئي على الجزئي وليس استدلالاً بالجزئي على الكلي، والنتائج ضرورية بمعنى أنها تستتبع بالضرورة من المقدمات التي استنبطت منها، لكن المقدمات نفسها، أي النظريات الهندسية أو البديهيات، قامت على الملاحظة، وليست إلا تعميمات لما خبرناه دائماً، ولم تكن القضايا الكلية الضرورية إلا وليدة التجربة الجزئية.

مراجع

- M.S.J. Packe: The Life of John Stuart Mill.
- K. Britton: John Stuart Mill.

الملاحدة Atheisten; Athées;

Atheists

فرقة من الكفار المنكرين لوجود الله، ويطلق عليهم الإسلاميون اسم الدهرية، لأنهم ذهبوا إلى قديم الدهر واستناد الحوادث إليه، كما أخبر عنهم الله تعالى: «إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر» (الجاثية ٢٤). وذهبوا إلى ترك العبادات رأساً لأنها لا تفيد، وإنما الدهر يقتضيه، مجبول من حيث الفطرة على ما هو الواقع فيه، فما ثم إلا أرحام تدفع، وأرض تبلغ، وسماء تقلع، وسحاب

وفي الكوفة، وقضى عليها الإسلام، وكانت تعتقد بعالمين وإلهين، واحد للنور وآخر للظلام، وأن السماء عرش إله النور، بينما الأرض موطن إله الظلام والشر، وأن الإنسان لن يخلصه من الجسد الأرضي حيث سجن الروح إلا كائن إلهي يعيده إلى السماء.

منشيوس Mencius

(أنظر الكونفوشية) .

المنصور العباسي

(٩٥ - ٥٨ هـ / ٧١٤ - ٧٧٥ م) عبد الله بن محمد بن علي بن العباس، ثاني خلفاء العباسيين، وأول من عني بالفلسفة من ملوك العرب. وُلد في الحميمة من أرض الشراة، وهو الذي بنى مدينة بغداد سنة ١٤٥ هـ، وأرسل البعث إلى بلاد الروم لأول مرة في التاريخ، يطلب شراء الكتب وأن يعلم العرب علم اليونان، وقُله في ذلك حفيده المأمون. وكانت أمه بربرية، كما كان هو يرتدي كالتسك، ويؤمن أن كل علم لايد أن يفضى إلى الإيمان بالله وبوحدانيته، وذلك هو الفرق بين العلم الحقيقي والعلم المزيف، وكان خاتم ملكه نقشاً كالآتي :

« الله ثقة عبد الله وبه يؤمن ! »

منصور باشا فهمي «الدكتور»

(١٨٨٦ - ١٩٥٩ م) مصري، ولد في

بساسوس، ولا نعرف عنه إلا أنه قاد أسطول ساموس ضد الاثينيين وهزمهم في موقعة بحرية نحو سنة ٤٤٠ ق.م، وأنه وضع كتاباً واحداً بعنوان « في الطبيعة أو فيما يوجد » ضد الطبيعيين القائلين بالكثرة والتغير والحركة، على طريقة بارمنيدس وإن اختلف عنه قليلاً، فلو كانت أشياء العالم المحسوس حقيقية على ما تبدو للحس لبقيت على حالها ولم تتغير، لأن ما يتغير يبطل أن يكون نفسه، والتغير يعنى الوجود من العدم، والطبيعيون أنفسهم يقولون إن الشيء لا يمكن أن يخرج من اللاشيء، وإذن فالوجود لايد أنه قد وجد دائماً، وسيستمر في الوجود، ولم تكن له بداية، ومن ثم فليست له نهاية، وإذن فهو لا متناه، ولو كان هناك متناهيان لحد الواحد الآخر، وإذن فهو واحد، ولو كان هناك آخر لتحرك إليه، وإذن فهو ساكن، ولو تحرك لكان هناك مكان خارجه يتحرك إليه، وإذن فهو ثابت، ومن ثم فما يخبرنا به العالم المحسوس من أن الأشياء كثيرة ومتغيرة ومتحركة هو وهم وخداع حواس.

مراجع

- G.S. Kirk & J.E. Raven: The Presocratic Philosophers.

المنداية Mandaeism; Mandaisme; Mandaesim

فرقة غنوصية كان انتشارها بجنوبي العراق

يطلب إليك في حضرته إلا أن تسبح لمولاه. وهو
معنى مطلق لا يريد أن يُحدَّ، ولا يريد أن يُعرَّف،
لأن الحدود والتعاريف من سفايف الأمور،
والجمال لا يتصل بالسفايف. وهو معرفة، والله
أعرف المعارف ! رحم الله منصور فهمي رحمةً
واسعة ! وانى لنا بأمثال منصور فهمي؟

المنطق

Logique; Logik; Logica; Logic

العلم الذى يبحث فى القواعد الصورية
للفكر، أو نظرية الشروط الواجب توافرها
للاستنتاج الصحيح، وبشتى لفظته الأوروبية من
logos وهو نفسها كلمة «لغة» العربية، وأما
لفظته العربية فهى من «المنطق» بمعنى التلفظ،
باعتبار النطق واللغة مظهرين للتفكير، وهو ما
نقصده عندما نصف الإنسان بأنه حيوان ناطق،
أى مفكر، حيث التفكير هو الصفة الجوهرية التى
تميز الإنسان كنوع.

Loigue For- ١ - المنطق الصورى melle; Formal Logic

وللتفكير صورة أو شكل form ، وموضوع
أو مادة matter. والمنطق حين يهتم بصورة
التفكير أكثر من اهتمامه بموضوعه يسمى المنطق
الصورى، فى مقابل المنطق المادى الذى يربح

شفتاش إحدى قرى طلخا، وتعلم بالمنصورة
والقاهرة، وأرسل فى بعثة إلى باريس لدراسة
الفلسفة (١٩٠٨) وعاد بعد خمس سنوات،
فعلم بالجامعة المصرية (١٩١٣)، وكان يعلم
فلسفة الجمال وتعلم عليه أنيس منصور،
وتدرج إلى أن صار عميداً للأداب، ثم مديراً لدار
الكتب، فمديراً لجامعة الإسكندرية، وكان عضواً
بالجمامع العربية الثلاثة.

يقول: الجمال نسب وأوزان، قد تحسه النفس
أحياناً بواسطة العين بعد خلوصه مما يعلق به مان
مادة وأضواء، وقد تسمعه النفس أحياناً بواسطة
الأذن دون أن يلبس أحرفاً أو تكون له لغة تحفظ
فى المعجمات. والجمال متكبر قاهر، فهو متكبر
لأنه يجلى عن أن يقدمه للنفوس أحد، فهو يعرف
نفسه بنفسه، وهو قاهر لأنه يغلب النفس القوية
على أمرها فيوقع فى أسره من شاء، ويتخير لرقه
من يشاء. والجمال كالله، وكالقوى الخفية من
حيث أنها لا تُعرف بذواتها ولكنها تُعرف
بآثارها. والجمال صحراء واسعة لا حدود لها،
يفضل فيها السارى من أى ناحية سار، ولكنه
إنما سار وجد فيها جنات ونعيماً. والجمال
كتاب عظيم وضعه مزّين السموات والأرض
القادر على كل شىء. وهو ضرب من الأدب، فهو
رواية طويلة لا تنتهى فصولها، ولا يتعب
ممثلوها، ولا يمل مشاهدوها، وضرب من المنطق
والمعقول، مقدماته العيين، وأقيسته الفؤاد،
ونتائجه الوجد والهيام. وهو عبد صالح لله، فلا

وصورته أ هي أ، كان أقول الإنسان هو الإنسان، ويعنى أن الشيء هو ذاته، وأنه لا يتغير ولا تتبدل حقيقته، وحقيقة الشيء هي صفاته الجوهرية التي تميزه عن غيره، وقانون التناقض **law of contradiction** أو عدم التناقض، وصورته أ لا يمكن أن تكون ب ولا ب في نفس الوقت، أى أن الشيء لا يمكن أن يتصف بصفة ونقيضها في آن واحد، فالإنسان لا يمكن أن يكون ناطقاً وغير ناطق في نفس الوقت، وقانون الوسط المستنوع أو الثالث المرفوع **law of excluded middle**، وصيغته أن الشيء لابد أن يكون ب أو لا ب، لأنه طالما أن الشيء هو نفسه، وأنه لا يمكن أن يكون على حال ونقيضها في نفس الوقت، فهنا لابد أن يكون على حال أو نقيضها، أى أن يتصف بإحدى الصفتين كان يكون الإنسان ناطقاً أو غير ناطق ولا ثالث لهماذين الاحتمالين.

٣ - منطق الحدود Logic of Terms

والجملة المفهومة إما خبرية أو إنشائية، والخبرية هي القضية المنطقية لأنها تفيد خبراً يحتمل الصدق والكذب، وعمل المنطق هو التمييز بين الصدق والكذب والحق والباطل. ويفضل بعض المناطقة استخدام العبارة **state-ment** بدلاً من القضية **proposition**، ويميزون بين الجملة **sentence** والعبارة، فسقراط كان فيلسوفاً جملة عربية، و **Socrates was a philos-**

الموضوع على الصورة. والمنطق الارسطى صوري، ويهتم بالتصورات والتصديقات دون مضمونها الواقعي، ولذلك رأى فيه البعض أنه غير قادر على كشف الحقائق وتحصيل العلم، ولم يجدوا بداً من إقامة منطق جديد يقوم على التجربة والاستقراء عند بكون وجمالهم، وعلى البيانات الرياضية وتصورات العدد والمقدار عند ديكارت، وانقسم المنطق لهذا إلى منطق صوري يحتفى بقواعد التفكير من حيث هي قواعد كلية وضرورية، والمنطق المادى أو علم المناهج ويختص بالبحث فى منهج كل علم من العلوم الطبيعية والرياضية والتاريخية والروحية. وانقسم المنطق الصوري بدوره إلى المنطق الارسطى أو التقليدى والمنطق الرياضى أو الرمزى. وانقسم المنطق المادى إلى المنهج الاستدلالي، والمنهج الاستقرائي، والمنهج التاريخى أو الاستردادى.

٢ - قوانين الفكر Laws of Thought

ولعلم المنطق بديهيات لابد من التسليم بصدقها قبل البدء فى البرهنة، والالتزام بها كقواعد عامة للتفكير فى الحياة اليومية، وهى وإن كنا لا نلتفت إليها لفرط بساطتها، إلا أنها تمثل الدعائم الاولى للتفكير السليم فى كل مجالات المعرفة. وقوانين الفكر ثلاثة، أولها قانون الذاتية أو الهوية **law of identity**،

الألفاظ التي لا يمكن أن تكون حدوداً وليس لها معنى بذاتها وإنما لابد أن ترتبط بأحد الحدود لكي تدخل في القضية بالألفاظ الرابطة -syn- **categorymatic words**، مثل كل أو بعض .

٤ - اسم الذات واسم المعنى

قد يشير الحد المنطقي إلى شيء يمكن إدراكه بالحواس، ويسمى اسم الذات **concrete term**، مثل شجرة، وقد يشير إلى شيء لا يدرك بالحواس، ويسمى باسم المعنى **abstract term**، مثل عدالة .

٥ - الأسماء المفردة والعامة وأسماء الأعلام

ومن الحدود ما يطلق علي مسمى واحد، ويسمى حداً، أو اسماً فردياً **singular term**، مثل سقراط، ومنها ما يطلق على مسميات كثيرة تشترك في صفات تجعلها أعضاء في فئة واحدة، وتسمى بالحدود أو الأسماء العامة **common terms; common nouns; termini communes**، مثل إنسان أو حصان . والحدّ المفرد يمكن أن تسبقه أداة تنكير ككل وبعض، ويمكن جمعه، وتتم المعرفة به بالاتصال المباشر، بينما تتم المعرفة بالحد العام بالوصف . وأسماء الأعلام **proper names**، مثل أحمد وفاطمة وعلى، فرغم أنها تطلق على كثيرين إلا أنها حدود مفردة . وتنصف كل الأسماء بصفات من

opher جملة إنجليزية، والجملتان تعبران عن «قضية» واحدة، سواء قلنا عنها **proposition** أو **statement**، غير أن العبارة تحتل الصدق والكذب، والقضية هي العبارة التي ثبت صدقها .

وتتألف القضية المنطقية البسيطة من ثلاثة حدود هي: حدّ الموضوع **subject term** وهو الطرف الذي يقع عليه الحكم أو يخبر عنه، وحدّ المحمول **predicate term**، وهو الطرف الذي يخبر عن الموضوع أو الذي يُحكم به عليه . ويُربط الحدّان بواسطة حدّ الرابطة **copula term**، وهو في القضية البسيطة فعل الكيونة سواء صرحنا به مثلما نقول **man is mortal**، والفعل هنا هو **is**، أو لم نصرح به مثلما نقول في العربية ترجمةً للعبارة السابقة، الإنسان فان، ونقصد الإنسان، يكون فانياً، ولذلك نقول إن القضية **man is mortal** ثلاثية الحدود، بينما «الإنسان فان» قضية ثنائية الحدود حيث أن الرابطة لم تُذكر صراحةً . وإذا دلت الرابطة على علاقة اتصال بين الموضوع والمحمول سميت رابطة موجبة، غير أنها قد تكون سالبة وتدل على علاقة انفصال بين الموضوع والمحمول كان نقول الإنسان ليس قرداً . وبؤثر بعض المناطق من أصحاب الاتجاهات السيكلولوجية والإيستمولوجية أن يسموا الحدود بالتصورات **ideas**، وتسمى الألفاظ التي تتألف منها حدود القضية والتي يمكن أن يكون لها معنى بذاتها بالألفاظ الحملية **categorymatic words**، مثل سقراط أو فان، بينما تسمى

النوع **species**، فالإنسان نوع، ويندرج مع أنواع أخرى كالأسود والقرودة في جنس الحيوان (ج) والكلّي الخاص بأفراد النوع الواحد، ويسمى **differentium**، مثلما نقول الإنسان حيوان ناطق، حيث النطق هو الصفة الجوهرية التي تعيّن الإنسان كنوع وتفصله عن بقية أنواع الجنس. وتنقسم الكليات العرضية إلى (أ) ما يعمّ الشيء وغيره من النوع الواحد أو الأنواع الأخرى، وهو الصفة الحادثة التي قد تتعلق بالشيء أو لا تتعلق به، وتسمى لذلك بالعرض العام **accidens** (ب) وما يخص بعض أفراد النوع الواحد دون البعض الآخر، ويسمى الخاصة **proprium**، كأن أقول الإنسان حيوان مخترع، فاقصر القدرة على الاختراع على نوع الإنسان دون بقية أنواع الحيوان، لكنى كذلك أقصره على بعض أفراد الإنسان، وبذلك لا يكون هناك حيوان مخترع إلا الإنسان، لكن لا يكون كل إنسان مخترعاً. والخاصة إذن وإن لم تكن صيغة جوهرية للنوع إلا أنها ضرورية لبعض أفرادها، ولذلك تسمى عرضية لازمة.

وأهم ما نلاحظه على هذا التقسيم أنه، أولاً يهدف إلى التمييز الذاتي والعرضي حيث كان المنطق القديم ينشذ تحصيل العلم بالصفات الذاتية توصلاً إلى الحقيقة الكاملة وهي (أ)، وأنه ثانياً يجعل الجنس والنوع نسبیین، الواحد بالنسبة للآخر، بحيث يمكن أن يكون النوع جنساً بالنسبة لأنواع أخرى تحته، ويمكن أن يكون الجنس نوعاً بالنسبة لجناس أخرى يندرج تحته، وتعدد الأنواع والجناس صعوداً وهبوطاً

نوع ما، أى أن لها مفهوماً، إلا أسماء الاعلام، فهي الوحيدة التي لا تدل على صفات خاصة بها، وإنما يقصد بها أن تكون مجرد علامة على شيء أو شخص دون أن يعنى ذلك أن الاسم يتضمن فى معناه امتلاك الشخص أو الشيء المسمى به لى صفة يدل عليها الاسم، أى أنه بلا مفهوم.

٦ - الكليات الخمس

وتشابه الأسماء العامة والمفردة وأسماء الاعلام من وجوه رغم اختلافها، فالخصان والإنسان كلاهما حيوان مثلاً، وتسمى أمثال هذه الأمور المتشابهة بالأمور الكلية، وكان أرسطو يعتبرها أربع كليات، هى الجنس (و يدخل فيه الفصل)، والتعريف، والعرض العام، والخاصة، ولكن فورفوريوس جعلها خمساً، وعُرفت من بعده باسم شجرة **Arbor porphyriana; Baum des Porphyrius; Tree of Porphyry; the Scala di Porfirio**، أو الكليات الخمس **five universals**، أو المحمولات **predicables**، وتنقسم إلى كليات ذاتية، أى جوهرية وضرورية، وبها تتكون الماهية، وكليات عرضية، أى ليست جوهرية، ولا تدخل فى الماهية، ولكنها قد تكون ضرورية. وتنقسم الذاتية بدورها إلى (أ) الكلّي العام الذى تندرج تحته كليات أخص منه، ويسمى بالجنس **genus** (ب) والكلّي العام الذى يندرج هو نفسه تحت كلّي أعمّ منه، ويسمى

الأفراد صفات يحمل عليها وترتبط به، بمعنى أن لكل اسم ناحيتين، تسمى إحداهما الماصِّدق، وتشير إلى الأفراد أو الأشياء التي يصدق عليها الاسم، وتسمى الأخرى المفهوم، أى مجموع الصفات التي تحمل على هذه الأشياء أو الأفراد. وإذا كان مفهوم اللفظ هو المفهوم الشائع بين الناس أو الذى اصطَلَحوا عليه، والذى يدل على الصفات الجوهرية المعروفة عن الشئ، سُمى بالمفهوم الاصطلاحى **connotation**، وإذا كان المفهوم متعلقاً بصفات يعرفها الشخص نفسه دون غيره من الناس عن هذا الشئ فى زمن معين، سُمى بالمفهوم الذاتى **subjective intension**، وإذا تعادل هذا المفهوم مع حقيقة الشئ فى الخارج واستوعب كل صفاته الذاتية والعرضية سُمى بالمفهوم الموضوعى **objective intension** أو **comprehension**. أما الشئ نفسه الذى ينطبق عليه اللفظ فى الواقع الخارجى العيني فهو الماصِّدق **extension** (عند البورترواليين) أو **denotation** (عند جون ستوارت مل). وكلما زادت صفات المفهوم قلَّ عدد أفراد ماصِّدقه، أى أن العلاقة بين المفهوم والماصِّدق علاقة عكسية.

٨ - التعريف Definition

هو البحث عن ماهية، ويتم بالجنس، ويسمى تعريفاً بالحدِّ أو بالجنس والفصل **definitio per genus et differentiam**، فإذا دلَّ على الماهية سُمى تعريفاً بالحدِّ التام، ويتم بالجنس

حتى تنتهى فى أعلى السلم إلى الجواهر **substantia** أو جنس الأجناس **sumum genus** الذى لا يعلوه جنس آخر، وفى أدناه إلى نوع الأنواع **species infinia** أى النوع الذى لا يليه نوع آخر بل أسماء جزئية مثل على وفاطمة وحسين. وقد تكون الأجناس قريبة لأنواعها أو بعيدة عنها، فكلمة حيوان مثلاً جنس قريب **proximum genus** بالنسبة للنوع إنسان، أما كلمة جسم حتى فهي جنس بعيد بالنسبة لإنسان، وجنس قريب فى الوقت نفسه بالنسبة لحيوان:

- الجوهر **substance** (جنس الأجناس أو جنس عال)
- جسم **corps** (نوع عال وجنس متوسط)
- جسم حى **Corps vivant** (نوع متوسط وجنس متوسط)
- حيوان **animal** (جنس قريب ونوع متوسط)
- إنسان **homme** (نوع الأنواع)
- فاطمة، على، حسين (أسماء جزئية)

٧ - المفهوم والماصِّدق

كل اسم من الأسماء العامة هو اسم لشئ أو لفرد، أو لعدد من الأفراد أو الأشياء التى يصدق عليها. ولكل شئ أو فرد من هذه الأشياء أو

معجمياً **lexical definition** بمترادف،
أو اشتراطياً **stipulative definition** بشرط
معنى معيناً، أو سياقياً **contextual definition**
يتفق مع السياق الوارد فيه اللفظ، أو تحليلياً **ana-lytic definition** بتعريفه بالحد أو بالرسم، أو
تركيبياً **synthetic definition** بذكر علاقات
الشيء بغيره.

٩ - اللامعرفات **Indefinables**

هي الالفاظ التي لا تقبل التعريف على اعتبار
أنها وحدات بسيطة مجردة تستعمل في تعريف
غيرها دون أن يكون لها تعريف .

١٠ - المقولات **Categories**

هي أنواع الصفات المضافة أو المسندة أو
المقولة، أي المحمولات التي نستطيع أن نصف بها
فرداً كائناً ما كان ، فإذا سال سائل عن أي شيء ما
هو ، كان حتماً أن يقع الجواب تحت واحد منها،
فالمقولة معنى كلي يمكن أن يدخل محمولاً في
أي قضية . واختلفت الفلاسفة في
عددها، وأرسطو يجعلها عشرة تقابل جميع
الاجوبة لجملة الاسئلة التي يمكن أن تثار بصدد
شيء ما . وهذه الاسئلة عشرة يُجاب عنها بعشرة
محمولات هي : الجوهر، والكم، والكيف،
والإضافة، والفعل، والانفعال، والمكان، والزمان،

والفصل القريبين ، وإذا دلّ على الشيء المعروف
دون أن يستوفي كل أوصافه الجوهرية سمي
تعريفاً بالحدّ الناقص ، ويتم بالجنس البعيد
والفصل القريب ، فإذا انصرف التعريف إلى
خواص الشيء أو أعراضه ، يسمى تعريفاً بالرسم
التام **complete description** ، ويتم بالجنس
القريب والخاصة ، أو تعريفاً بالرسم الناقص
incomplete description ، ويتم بالخاصة
وحدها، أو بالخاصة والجنس البعيد . ويشترط في
التعريف الكامل أن يكون معبراً عن ماهية الشيء،
وأن يدل عليه وحده ولا شيء غيره **omni et soli definitio** ، وأن لا يُعرّف المعرّف (بالفتحة)
definiendum بمعرّف (بالكسرة) **definiens**
يساويه في المعرفة والجهالة ، كان نقول إن الحركة
هي ما ليس بسكون ، وأن لاندلجاً إلى ما لا يُعرّف
الشيء إلا به ، كان نقول عن الزوج إنه ما يزيد على
الفرد بواحد ، وأن لا نستخدم في التعريف الفاظاً
غريبة أو مجازية أو ملتبسة المعنى . وقد يكون
التعريف إسمياً **definitio quid nominis** أي
لمعنى اللفظ، أو شيئياً **definitio quid rei** يتعلق
بماهية الشيء ، أو قاموسياً **dictionary definition**
بترجمة اللفظ من اللغة الأجنبية إلى العربية ، أو
العكس ، أو بشرحها ، أو ذاتياً **intrinsic definition**
بتناول مضمون الشيء ، أو تعريفاً خارجياً
extrinsic definition بتناول أوصافه الظاهرية
دون كنهه ، أو تعريفاً بالإشارة **ostensive definition**
بان نشير إلى الشيء أو صورته ، أو تعريفاً

صنف آخر . والتصانيف إما صناعية تقوم على الصفات الخارجية للموجودات ، وإما متميزة تقوم على علامات اصطلاحية ، وإما موضوعية تقوم على صفات من الموضوعات نفسها ، وإما طبيعية تقوم على الصفات الجوهرية دون العرضية .

١٢ - التقسيم Division

عكس التصنيف ، يترتب التصورات في سلم نازل من جنس الاجناس إلى الاجناس الأدنى والأنواع الأعلى حتى تصل إلى أدنى السلم حيث نوع الأنواع فالأفراد .

١٣ - القسمة الثنائية Dichotomy

شكل من التصنيف والتقسيم لكنه يختلف عنهما أننا في كل مرة من مراحل التدرج صعوداً أو هبوطاً مع التصنيف أو التقسيم نقسم التصورات إلى أنواع أو اجناس ونقاطضها ، بمعنى أننا نقسم الجوهر إلى مادي ولامادي ، والمادي إلى حي ولحي وهكذا ، ولو قسمنا اللون مثلاً إلى أبيض وأسود فإننا نكون قد قسمناه إلى متضادين ولن نستغنى بهذه الطريقة كل الألوان ، لكننا لو قسمنا اللون إلى أسود ولأسود ، ثم قسمنا اللأسود إلى أبيض ولأبيض .... وهكذا ، فإننا بهذه الطريقة نستغنى كل الألوان الممكنة .

والوضع ، والحال . فإذا سألت عن سقراط مثلاً ، ما هو ؟ وكان الجواب بأنه إنسان ، فقد علمت جوهره . وإذا سألت عن شي وكان الجواب ثلاثة أمتار ، فالجواب وصف لكميته . وقد يوصف الشئ بكميافته فيقال بأنه أبيض . وقد يوصف بإضافته إلى شئ آخر فيقال إنه أكبر أو أصغر منه ، أو يمكنه فيقال إنه في أثينا ، أو بزمانه فيقال في القرن الخامس قبل الميلاد ، أو بوضعه فيقال إنه جالس ، أو بملكه أي بحالته فيقال بأنه شاهر السلاح ، أو بالفعل فيقال إنه يجادل ، أو بالانفعال فيقال إنه غاضب . وكنتط يجعل المقولات معان رابطة بين الظواهر المعروضة في المكان والزمان ، ويجعلها أربعاً ، هي : الكم ، والكيف ، والإضافة ، والجهة ، وتنقسم كل منها بدورها إلى ثلاث ، فالكم ينقسم إلى الوحدة والكثرة والجملة ، والكيف إلى موجود وسلب وحد ، والإضافة إلى جوهر وعلية وتفاعل ، والجهة إلى إمكان وضرورة واستحالة .

١١ - التصنيف Classification

هو ترتيب التصورات بحسب ماصدقاتها في سلم صاعد من الأفراد إلى الأنواع إلى الاجناس فأجناس الاجناس . ويشترط في التصنيف أن يستغنى كل التصورات ولا يبقى منها شيئاً ، وأن يكون بين موضوعات الصنف الواحد مشابهات أكثر مما يكون بينها وبين موضوعات تنسب إلى

الخبر فيها ، فالقضية « الإنسان حيوان ناطق » لم تُضِف شيئاً جديداً إلى مفهوم الإنسان ، ولم تخرج عن كونها تحليلاً لغوياً لمعنى الموضوع ، ولذلك تسمى بالقضية التحليلية **analytic proposition** . أما القضية « المصريون أحرار » فإننا لو رجعنا إلى قاموس لما وجدنا أن كلمة المصريين تعنى بالضرورة أحراراً ، أى أن مصدر الخبر ليس هو المعنى اللغوي للموضوع كما فى القضية التحليلية ، بل هو الواقع بما فيه من خبرات جعلتني استخلص أن المصريين أحرار ، ولذلك تسمى هذه القضية تركيبية **synthetic proposition** . ولا يشترط للقضية التحليلية أن تسوق خبراً نعرفه ، وللقضية التركيبية أن تحمل خبراً نجهله ، وإنما يتقوم الفرق بين القضيتين بمصدر الخبر حيث هو فى الأولى موضوع القضية نفسها ، وهو فى الثانية الواقع الخارجى . وبناءً على ذلك تكون كل قضايا الرياضيات تحليلية لأنها تقدم أحكاماً مستنبطة من مفهوم الموضوع ، بينما قضايا العلوم تركيبية لأن أحكامها ترجع فيها إلى الواقع والتجربة ، ولذلك تكون القضية التحليلية صادقة إذا كان محمولها محللاً لبعض أو كل صفات موضوعها ، أو مستنبطاً من مفهوم الموضوع . ومعنى ذلك أن الموضوع متسق مع المحمول ، ويعنى هذا الاتساق أن القضية تخضع لقانون الذاتية وقانون عدم التناقض اللذين شرحناهما فى قوانين الفكر ، وإلا تناقض الموضوع والمحمول وانعدم الاتساق وكذب

١٤ - تقابل الألفاظ Opposition of Terms

تقابل الألفاظ بالتناقض أو بالتضاد **contradictory terms** مثل أبيض ولا أبيض ، اللفاظ مثبتة ومنفية ، أو موجبة وسالبة ، ويستفد مثبت اللفظ ومنفيه عالم مقاله **universe of discourse** ، وهو هنا عالم اللون . والألفاظ التضادة **contrary terms** ، مثل أبيض وأسود ، فهى لا تستفد معاً عالم مقالها حيث أنها لا يمكن أن تصدق معاً ، غير أنها قد تكذب معاً ، فالشئ لا يمكن أن يكون أبيض وأسود معاً ، ولكنه يمكن أن لا يكون أبيض أو أسود بل ملوناً بلون آخر

١٥ - منطق القضايا والأحكام

The Logic of Propositions and Judgments

القضية المنطقية حكم بوجود علاقة بين حذبيها ، وقد يوصف الحكم بالصدق أو الكذب . والأحكام المنطقية إما صادقة على أساس تجريبي يقوم على الإدراك الحسى الذى تصدقه تجارب الآخرين ، وإما صادقة على أساس برهاني يقوم على استخلاص الأحكام البرهانية من الأحكام التجريبية بالاستقراء أو بالاستدلال .

وبميز المنطقة بين القضايا بحسب مصدر

وتنقسم القضية الحملية من حيث الكيف **quality** إلى موجبة **affirmative**، الرابطة فيها موجبة تفيد اتصال الموضوع بالمحمول، ورمزها م، مثل كل البشر مَيّتون؛ وسالبة **negative**، الرابطة فيها سالبة تفيد انفصال الموضوع عن المحمول، ورمزها س، مثل الإنسان ليس قرداً. وتنقسم القضية الحملية من حيث الكم **quantity** إلى كلية **universal** يقع الحكم فيها على كل أفراد الموضوع، ورمزها ك، مثل كل المصريين عرب؛ وجزئية **particular** يقع الحكم فيها على جزء من أفراد الموضوع، ورمزها ج، مثل بعض المصريين عرب. وتنقسم القضايا الحملية من حيث الكيف والكم معاً إلى كلية موجبة **universal - affirmative**، الحكم فيها باتصال كل أفراد الموضوع بأفراد المحمول، ورمزها ك. م، أو أ، وتسمى **A-proposition**، مثل كل المصريين عرب، وكلية سالبة **universal - negative**، الحكم فيها بانفصال كل أفراد الموضوع عن كل أفراد المحمول، ورمزها ك. س أو ع، وتسمى **E-proposition**، مثل لا إسرائيلي عربي، وجزئية موجبة **particular - affirmative**، الحكم فيها باتصال بعض أفراد الموضوع بأفراد المحمول، ورمزها ج. م أو أ، وتسمى **I-proposition**، مثل بعض العرب مصريون، وجزئية سالبة **particular - negative**، الحكم فيها بانفصال بعض أفراد الموضوع عن كل أفراد المحمول، ورمزها ج. س أو ع، وتسمى **O-proposition**، مثل بعض العرب ليسوا مصريين. والرموز **A, I, E, O** التي ترمز لكيف

الحكم. أما القضية التركيبية، فطالما أن الواقع الخارجي هو مصدر الحكم بصديقها، فلا بد أن تكون هذه القضية مما يمكن التأكد من صحة واقعها بالتجربة العملية، وعلى ذلك فالقضايا التركيبية التي تحمل أخباراً خيالية لا أساس لها من الواقع يرفضها المنطق.

والقضية المنطقية إما بسيطة **simple** لها موضوع واحد ومحمول واحد، والحكم فيها مطلق غير مقيد، وإما مركبة **compound** تتكون من قضيتين والحكم فيها مقيد بشرط. وتنقسم القضية البسيطة إلى قضية حملية وقضية إضافة، والحملية **categorical** يرتبط موضوعها ومحمولها برباط ضمنى، مثل الإنسان فان، حيث تتضمن صفة الإنسان صفة الفناء، بينما قضية الإضافة يرتبط طرفاها برباط إضافة يتصل بالمقدار أو المسافة أو القرابة أو التساوى أو غيرها من العلاقات بخلاف علاقة التضمن، كان نقول الهرم أعلى من القلعة، أو بيروت أقرب إلى القاهرة من لندن. وتنقسم القضية المركبة بحسب أداة الربط فيها، فإن كانت واو العطف سميت **عطفية conjunctive**، مثل الإنسان والسيارة متحركان، وإن كانت إذا الشرطية سميت **شرطية متصلة hypothetical**، مثل إذا تكاثرت الغيوم هطل المطر، وإن كانت إمّا البدائية سميت **شرطية منفصلة disjunctive**، مثل إما الأرض تدور حول الشمس، وإما الشمس تدور حول الأرض.

مصرى، أو اسم علمى مثل محمد عربى.

٢٠ - القضية الجمعية Collective Proposition

موضوعها مجموعة افراد أو فئة غير محددة، مثل صادق مجلس الأمة على القانون، وهى قضية جمعية استغرافية، لأن كل افراد المجلس قد صادقوا على القانون، فإذا قلت مجلس الأمة اجتمع، فإنك تستخدم الاسم الجمعى ككل ولا تنظر فيه إلى الاجزاء، ولذلك فالقضية هنا شخصية وليست جمعية.

٢١ - الاستغراق Distribution

يعنى أن الحمل يتعلق بكل الافراد الذين يدل عليهم الحد، ويعنى عدم الاستغراق أن الحمل ينطبق على جزء غير معين من الحد. ويسمى الحد الاول حداً مستغرقاً **distributed term**، ويسمى الثانى حداً غير مستغرق **undistributed**. وبناءً على ذلك فإن القضية الكلية الموجبة تستغرق موضوعها فقط، بينما تستغرق الكلية السالبة الموضوع والمحمول، ولا تستغرق الجزئية الموجبة إلا جزءاً من الموضوع والمحمول، بينما تستغرق الجزئية السالبة المحمول ولا تستغرق الموضوع.

وكم القضايا مأخوذة من الحرفين المتحركين الاوليين من لفظى **affirmo, nego**.

١٦ - سور القضية Quantifier

هو اللفظ أو الالفاظ التى تحدد نوع القضية من حيث الكم والكيف. وسور القضية الكلية الموجبة الفاظ مثل: كل، وجميع، وكافة، وعامة. وسور الكلية السالبة ألفاظ من نوع: ولا واحد من، وكل .. ليس. وسور الجزئية الموجبة الفاظ مثل: بعض، وقليل من. وسور الجزئية السالبة من نوع: ليس بعض، وليس كل.

١٧ - القضية المهملة Indefinite Proposition

هى القضية التى لا سور لها، مثل الإنسان فان، وبعض هذه القضايا قوانين علمية، مثل المعادن تتمدد بالحرارة.

١٨ - القضية اللامحدودة Infinite Proposition

هى القضية الموجبة التى محمولها سالب، مثل اى لا ب.

١٩ - القضية الشخصية Singular Proposition

موضوعها حد فردى، مثل هذا الرجل

٢٢ - الاستدلال Inference

الواقع الخارجى، ولذلك فليس هناك إلا صدق واحد فى العلوم الاستقرائية بينما تتعدد صور الصدق فى العلوم الاستنباطية بتعدد نسقاتها الصورية. وتعتمد العلوم الصورية على بعضها فى تعريفاتها وبديهياتها، وتنظم لذلك فى سلم من التعميم يبدأ بالمنطق بوصفه العلم الذى تستعين كل العلوم الاستنباطية بقواعده، ويليه الحساب، فالهندسة، فعلم الحركة، فالميكانيكا، فالعلوم الطبيعية، ثم الجيولوجيا والفلك والكيمياء والبيولوجيا وعلم النفس، وأخيراً علم الاجتماع. ولكل علم منها معرفاته **definables** وهى الالفاظ الخاصة به، وبديهياته **axioms** وهى أولياته التى لاتعرف. ولكل علم أن يستعير معرفات وبديهيات العلوم التى تسبقه فى سلم التعميم.

٢٤ - الاستدلال المباشر

Immediate Inference

إما بواسطة المقابلة بين القضايا **by opposi-** tion of propositions، وإما بواسطة العكس والنقض **by eduction**. ويكون التقابل بين قضيتين تشتركان فى الموضوع والمحمول وتختلفان إما فى الكم (كلية أو جزئية)، وإما فى الكيف (موجبة أو سالبة)، وإما فى الكم والكيف معاً. والقضايا كما نعلم أربع، وعلى ذلك يكون لدينا أربعة أنواع من التقابل يعبر

عملية عقلية منطقية ينتقل فيها الفكر من قضية معلومة إلى قضية جديدة مجهولة، وقد يكون استدلالاً استنتاجياً **deductive infer-** ence، أو استنباطاً **deduction** ينتقل فيه الفكر من العام إلى الخاص، ومن المبدأ إلى النتيجة، وقد يكون استدلالاً استقرائياً **inductive infer-** ence، أو استقراء **induction** ينتقل فيه الفكر من الخاص إلى العام، ومن الواقع إلى القانون؛ كما قد يكون استدلالاً رياضياً **mathematical infer-** ence يبدأ من الواقع، لا من حيث مادته، وإنما من حيث مقاديره ومقاييسه.

٢٣ - الاستنباط Deduction

يسمى الاستنباط من مقدمة واحدة استدلالاً مباشراً **Immediate Inference**، ومن مقدمتين استدلالاً قياسياً أو قياساً **sylogism**. ويقوم المنهج الاستنباطى فى العلوم الاستنباطية المسماة بالصورية على نسق من التعريفات والفروض المسلّم بصحتها من البداية، ونتقل فيها إلى ما يترتب عليها من نتائج تسمى بالنظريات. ولكل علم صورى فروضه **postulates** ونسقاته، والصدق فى العلوم الاستنباطية صدق صورى، ويعنى أن النتائج متفقة مع الفروض، بينما الصدق فى العلوم الاستقرائية أو المادية صدق مادى، ويعنى أن قضايا هذه العلوم تتطابق مع

السالبة، وصورته لاب هي أ، ليس كل ب هو أ. وإذا صدقت الكلية المتداخلة *subalternant* *universal* صدقت الجزئية المتداخلة فيها *subalternant particular*، لأن ما ينطبق على الكل ينطبق على الجزء، وإذا صدقت الجزئية تحتل الكلية المتداخلة معها الكذب والكذب وإذا كذبت الجزئية كذبت الكلية المتداخلة معها. وإذا كذبت الكلية تحتل الكلية المتداخلة معها الصدق والكذب.

ويمكن الدخول تحت التضاد بين القضيتين الجزئيتين المختلفتين في الكيف، أي بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة، وصورته بعض ب هو أ، ليس بعض ب هو أ، ويعني ذلك أنه إذا كانت إحداهما صادقة فالأخرى كاذبة، وكذلك فإن صدق إحدى القضيتين يعني أن الأخرى محتملة الصدق والكذب، فإذا كانت بعض ب هي أ فإن البعض الآخر قد يصدق عليه أنه أ أو لا يصدق عليه لأنه مجهول منا.

٢٥- التكافؤ بين القضايا *Equipollence*

ترتبط نظرية تقابل القضايا بنظرية تكافؤها. وتكون القضايا متكافئة *equipollent* إذا كانت لها نفس الحدود ونفس الترتيب ولكن أدوات النفي فيها معكوسة. وطالما أن صدق إحدى القضيتين يعني كذلك صدق الأخرى وبالعكس، فإن بالإمكان معادلة أى قضية بنفى نقيضها.

عنها بمربع يسمى مربع التقابل *square of opposition*، وهى التناقض *contradiction*، والتضاد *contrariety*، والدخول تحت التضاد *subcontrary*.

ويكون التناقض بين القضيتين المختلفتين كما وكيفاً، أى بين الكلية الموجبة والجزئية السالبة، وصورته كل ب هو أ، ليس كل ب هو أ، وبين الكلية السالبة والجزئية الموجبة، وصورته لا واحد من ب هو أ، بعض ب هو أ. وحكم التناقض عدم صدق القضيتين المتناقضتين معاً وعدم كذبهما معاً، فإما أن الكلية صادقة فتكذب الجزئية، وإما أن الجزئية صادقة فتكذب الكلية.

ويكون التضاد بين القضيتين الكليتين المختلفتين في الكيف فقط، أى بين الكلية الموجبة والكلية السالبة، وصورته كل ب هو أ، لا واحد من ب هو أ. وحكمه أن القضيتين المتضادتين لا تصدقان معاً، ولكنهما قد تكذبان معاً، فإذا صدقت الكلية الموجبة كذبت الكلية السالبة، وبالعكس. أما إذا كذبت الكلية الموجبة فإن الكلية السالبة تحتل الصدق والكذب، وبالعكس.

ويكون التداخل بين القضيتين المتماثلتين في الكيف المختلفتين في الكم، أى بين الكلية الموجبة والجزئية الموجبة، وصورته كل ب هو أ، بعض ب هو أ؛ أو بين الكلية السالبة والجزئية

يتبع كيف القضية العكسية كيف القضية الأصلية، والا يكون في القضية العكسية حد مستغرق دون أن يكون مستغرقاً في القضية الأصلية، ولكن لا يشترط أن يكون الحد المستغرق في الأصلية مستغرقاً في العكسية. وعلى ذلك فإن الكلية الموجبة تعكس جزئية موجبة، والجزئية السالبة لا عكس لها. ويسمى العكس المستوى في حالتي الكلية السالبة والجزئية الموجبة العكس المستوى البسيط.

ونقض العكس المستوى هو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها محمول الأصل، ومحملها نقيض موضوع الأصل، مع بقاء الصدق والكذب، وطريقة ذلك بعكس القضية الأصلية عكساً مستوياً أولاً ثم تنقض المعكوسة نقض المحمول، مثل كل إنسان حيوان، تُعكس بعض الحيوان إنسان، ويُنقض محمولها ليس بعض الحيوان غير إنسان، وينقض العكس المستوى تصبح الكلية الموجبة جزئية سالبة، والجزئية الموجبة جزئية سالبة، والكلية السالبة كلية موجبة، ولا تُعكس الجزئية السالبة فلا نقض عكسي المستوى لها.

ونقض المحمول هو تحويل القضية إلى أخرى تساويها في الصدق، موضوعها موضوع الأصل، ومحملها نقيض محمول الأصل، مثل كل إنسان حيوان، لا واحد من الإنسان غير حيوان. وينقض محمول الكلية الموجبة تصير كلية سالبة، والجزئية الموجبة تصير جزئية سالبة،

وعلى ذلك فإن بعض أ ليس ب = كل أ هو ب (بعض المصريين ليسوا مسيحيين) = ليس كل المصريين مسيحيين)، وبالعكس كل أ هو ب = ليس (بعض أ ليس ب) أو بتعبير أصح ولا أ ليس ب (كل المصريين مسيحيون) = ليس (بعض المصريين ليسوا مسيحيين)، أى ولا واحداً من المصريين ليس مسيحياً.

٢٦ - الاستدلال بالعكس والنقض

يكون الاستدلال المباشر بالتقابل بين قضاهما تشترك في الموضوع والمحمول وتختلف في الكيف والكم، بينما يكون الاستدلال المباشر بالعكس والنقض بين قضاهما تختلف في الموضوع وحده، أو المحمول وحده، أو في الموضوع والمحمول معاً، وله ثمانية أنواع هي: العكس المستوى conversion، ونقض العكس المستوى obverted conversion، ونقض المحمول obversion، وعكس النقيض المخالف partial contraposition، وعكس النقيض الموافق obverted contraposition، ونقض الموضوع partial inversion، والنقض التام full inversion.

ويكون العكس المستوى بعكس وضع الموضوع والمحمول، وصورته بعض أ هو ب، بعض ب هو أ (بعض المصريين مسيحيون، بعض المسيحيين مصريون)، وإذا صدقت القضية الأصلية صدقت القضية العكسية، ويشترط أن

الاصلية عكساً مستوياً، ثم ننقض محمول العكس، ثم نعكس عكساً مستوياً إلى أن نصل إلى قضية موضوعها نقيض موضوع الاصلية، أو موضوعها ومحمولها نقيضاً موضوع ومحمول الاصلية، أو أن نصل إلى قضية جزئية سالبة لا تُعكس. والطريقة الثانية بنقض محمول الاصلية، ثم نعكس عكساً مستوياً، ثم ننقض ونعكس حتى نصل إلى نقص الموضوع أو إلى النقص التام، أو نصل إلى جزئية سالبة لا تُعكس فتتوقف العملية.

٢٧ - القياس Syllogism

ويسمى الاستدلال غير المباشر تمبيراً له عن الاستدلال المباشر، حيث يستعين غير المباشر بحد ثالث بدونه لا يكون الحكم، ويعرفه أرسطو بأنه القول الذي نقدم له بمقدمات معينة فيلزم عنها بالضرورة شيء غير تلك المقدمات، كان نقول كل إنسان حيوان، كل عاقل إنسان، إذن كل عاقل حيوان.

٢٨ - شروط القياس

تقتصر عملية الاستدلال القياسي على ثلاث قضايا حملية فقط، وثلاثة حدود فقط، فإذا قلّت عن ذلك كانت استدلالاً مباشراً، وإذا زادت كانت قياساً مركباً أو أي شيء آخر غير قياسي. وبوسعنا أن نضع رموزاً مكان الحدود فيكون

والكلية السالبة كلية موجبة، والجزئية السالبة جزئية موجبة.

وعكس النقيض المخالف هو تحويل القضية إلى أخرى موضوعها نقيض محمول الأصل، ومحمولها نقيض موضوع الأصل، مع بقاء الصدق دون الكيف، وذلك بنقض محمول الأصل أولاً ثم نعكس نقض المحمول عكساً مستوياً، مثل كل إنسان حيوان، يُنقض محمولها إلى لا إنسان غير حيوان، وتُعكس عكساً مستوياً إلى لا شيء من غير الحيوان بإنسان. وعكس النقيض المخالف للكلية الموجبة هو كلية سالبة، والكلية السالبة جزئية موجبة، والجزئية السالبة هي جزئية موجبة، ولا عكس نقيض مخالف للجزئية الموجبة لأن نقيض محمولها جزئية سالبة لا تُعكس.

وعكس النقيض الموافق هو تحويل قضية إلى أخرى، موضوعها نقيض محمول الأولى، ومحمولها نقيض موضوع الأولى، مع بقاء الصدق والكيف، مثل لا شيء من غير الحيوان بإنسان، وهذا هو عكس النقيض المخالف فننقض المحمول فنصير كل غير الحيوان غير إنسان، وهذا هو عكس النقيض الموافق.

والنقض هو تحويل قضية إلى أخرى، موضوعها نقيض موضوع الاصلية، ومحمولها إما محمول الاصلية، وهذا هو نقض الموضوع، وإما نقيض موضوع الاصلية، وهذا هو النقص التام. ويتم النقص بطريقتين، بأن نعكس القضية

مستغرقاً في واحدة منهما تنشأ عن ذلك المغالطة المعروفة باسم مغالطة الوسط غير المستغرق **fallacy of undistributed middle**. ولذلك يجب أن لا يستغرق حد في النتيجة ما لم يكن هذا الحد نفسه مستغرقاً في إحدى المقدمتين، فإذا كان الحد الأكبر، وهو محمول النتيجة، هو الذي يستغرق في النتيجة ولا يستغرق في إحدى المقدمتين، تنشأ عن ذلك المغالطة المعروفة باسم **مغالطة التجاوز في الحد الأكبر illicit process of the major**. وإذا كان الحد الأصغر، وهو موضوع النتيجة، هو الذي يستغرق في النتيجة ولا يستغرق في إحدى المقدمتين، تنشأ عن ذلك المغالطة المعروفة باسم **مغالطة التجاوز في الحد الأصغر illicit process of the minor**. ويجب أن تكون إحدى مقدمات القياس على الأقل موجبة، لأنه لا إنتاج من مقدمتين سالبتين، فإذا كانت إحدى المقدمتين سالبة، وجب أن تكون النتيجة سالبة، والعكس صحيح.

٢٩ - نتائج شروط القياس

ويترتب على الشروط السابقة عدة نتائج تمثل شروطاً أخرى للقياس، أولها أنه لا إنتاج من مقدمتين جزئيتين، وثانياً أنه إذا كانت إحدى المقدمتين جزئية تكون النتيجة أيضاً جزئية، وثالثاً أنه لا إنتاج من مقدمة كبرى جزئية ومقدمة صغرى سالبة. وتسمى القاعدتان اللتان تشترطان استغراق الحد الأوسط في مقدمة واحدة

القياس السابق كالاتي: كل و هي ك، كل ص هي و، .. كل ص هي ك. ويربط الحسد (و) بين المقدمتين، وهو في القضية الأولى يسمى موضوعاً **subject**، وفي الثانية يسمى محمولاً **predicate**. والحد (ص) موضوع القضية الثالثة هو نفسه موضوع القضية الثانية، والحد (ك) محمولها هو محمول القضية الأولى. والحد (ك) هو اعم هذه الحدود وأشملها، بمعنى أنه يشير إلى فئة من الماصدقات أكبر من الفئتين اللتين يشير إليهما الحدان الآخران، ومن ثم يسمى الحد الأكبر **major term**. ويشير الحد (و) إلى فئة تتوسط في الاتساع الفئتين الأخريين، ومن ثم يسمى الحد الأوسط **middle term**. وفئة الحد (ص) هي أقل الفئات اتساعاً في ماصدقاتها، ولذلك يسمى الحد الأصغر **minor term**. وتسمى القضية التي تشتمل على الحد الأكبر المقدمة الكبرى **major premise**، والتي تشتمل على الحد الأصغر المقدمة الصغرى **minor premise**. وتأتي الكبرى قبل الصغرى، لأن الكبرى تمثل القانون العام، وتتلوها الصغرى بوصفها الحقيقة الأقل عمومية، وبذلك نحكم على الصغرى بما نحكم به على الكبرى. ويربط الحد الأوسط بين الحدين الأكبر والأصغر بعلاقة تلزم عنها القضية الثالثة وتسمى النتيجة. والحد الأوسط في المقدمتين بمعنى واحد، ولكي يقوم بوظيفة الربط بين الحدين الأكبر والأصغر يجب أن يستغرق في إحدى المقدمتين على الأقل، فإذا استنتجنا نتيجة من مقدمتين ليس الحد الأوسط

ضروب تتوقف على اختلاف الكم والكيف فى القضايا التى تتألف منها، وقد يتحد الكم والكيف فى شكلين مختلفين، وقد يختلفان فى الشكل الواحد، وبعض هذه الضروب منتج، وبعضها غير منتج. وضروب الشكل الأول المنتجة أربعة، وضروب الشكل الثانى المنتجة أربعة كذلك، بينما ضروب الشكل الثالث المنتجة ستة، وضروب الشكل الرابع المنتجة خمسة. ويشتمل الشكل الأول أنواع القضايا الأربع: الموجبة الكلية، والسالبة الكلية والموجبة الجزئية، والسالبة الجزئية. والشكل الأول هو الشكل الوحيد الذى يمكن به البرهنة على نتيجة موجبة كلية، أى على قانون علمى، بعكس الشكل الثانى، فلان نتائجها سالبة كانت أهم استعمالاته فى النقض، أى استبعاد الفروض غير العلمية. وتتراوح نتائج القياس من الشكل الثالث بين الجزئية الموجبة والجزئية السالبة، ولذلك يستخدم فى النقض أيضاً، فإذا كان المطلوب نقضه حكماً موجباً لجأنا إلى قياس من الشكل الثالث نتيجته سالبة جزئية، والعكس صحيح. ويسمى أرسطو الشكل الأول القياس الكامل، لان مقدمتيه تستلزمان توليد النتيجة من غير حاجة إلى إقامة البرهان على صحتها، لكن الأشكال الباقية ناقصة بمعنى أن نتائجها تستلزم البرهنة على أنها نتائج تلزم عن المقدمات.

على الأقل، وعدم استفراق حدّ فى النتيجة ما لم يكن مستغرقاً فى المقدمة الموجود فيها، بقاعدتى الاستفراق أو الكم. وتسمى القاعدتان اللتان تشترطان عدم جواز الاستنتاج من مقدمتين سالتين، ووجوب إيجاب النتيجة إذا كانت إحدى المقدمتين سالبة، بقاعدتى الكيف. وتعتمد القواعد والشروط كلها على بعضها البعض، وتترتب على مبدأ الاستدلال القياسى الذى يلخصها جميعاً، ويسمى مقال الكل واللاشئ، *dictum de omni et nullo*.

٣٠ - أشكال القياس

Syllogism

وللقياس أشكال أربعة تبعاً لموضوع الحد الأوسط فى المقدمتين، وهو فى الشكل الأول موضوع المقدمة الكبرى ومحمول الصغرى، وفى الثانى محمول المقدمتين، وفى الثالث موضوع المقدمتين، وفى الرابع محمول الكبرى وموضوع الصغرى. ولم يقل أرسطو بالشكل الرابع، غير أن جالينوس هو الذى جعله شكلاً بذاته وأسماه الشكل الرابع، وعُرف من بعده باسم الشكل الجالينوسى *Galenian figure* ولم يقبله كثير من المناطق كشكل مستقل باعتباره هو نفسه الشكل الأول بعد عكس حدّى نتيجته.

٣١ - ضروب الأشكال

of the Figures

ولكل شكل من هذه الأشكال الأربعة

- Darapti, Disamis, Datisi, Felapton,
Bocardo, Ferison;

- Baramantip, Camenes, Dimaris,
Fesapo, Fresison.

ويمثل كل سطر شكلاً من أشكال القياس
الأربعة، وتمثل الحروف المتحركة الثلاثة الأولى في
كل كلمة ضرباً من الضروب المنتجة، والحروف
المتحركة هي A, E, I, O، ويراعى أن A رمز
للقضية الموجبة الكلية، و I للموجبة الجزئية، و
E للسالبة الكلية، و O للسالبة الجزئية. وتمثل
الحروف الساكنة أوائل الكلمات في السطر الأول
ضروب القياس الأربعة من الشكل الأول، فإذا
ورد حرف منها في أول كلمة من كلمات الأسطر
التالية فإن ذلك يعنى أن الضرب الذى تمثله
الكلمة يُرَدُّ إلى الضرب الذى تمثله الكلمة من
كلمات السطر الأول التى تبدأ بنفس الحرف،
فمثلاً Cesare فى السطر الثانى تُرَدُّ إلى Celar-
ent فى السطر الأول، وحروف Cesare المتحركة
الثلاثة الأولى هي E, A, E، يعنى أن الضرب
مقدمته الكبرى سالبة كلية، والصغرى موجبة
كلية، والنتيجة سالبة كلية. ويعنى ورود الحرف
S فى الكلمة اللجوء إلى عملية عكس بسيطة،
فإذا ورد فى وسط الكلمة يعنى أننا سنلجأ إلى
عكس المقدمة التى يمثلها الحرف السابق عليه،
وإذا ورد فى آخرها يعنى أننا سنلجأ إلى عكس
النتيجة التى نصل إليها فى القياس الجديد عكساً
يضع الحدين فى وضعهما الأصلى. ويعنى الحرف

٣٢ - ردّ القياس Syllogism

وتكون البرهنة على صحة القياس برده من
أحد الأشكال الثلاثة الناقصة إلى قياس من
الشكل الأول، إما بالطريقة المباشرة direct
reduction، بعكس إحدى المقدمتين بحيث
يجىء الحد الأوسط موضوعاً فى المقدمة الكبرى،
أو بالطريقة غير المباشرة indirect reduction
التي تسمى أحياناً ببرهان الخلف reducto ad
absurdum، بواسطة البرهنة بقياس من الشكل
الأول على أن بطلان النتيجة فى القياس المطلوب
ردّه لا يتفق مع صحة المقدمتين بافتراض أنهما
صحيحتان. وقد يحدث أننا بالتحويل فى إحدى
المقدمتين لا نحصل على صورة تتفق مع قواعد
القياس، وفى هذه الحالة علينا التبديل فى وضع
المقدمتين بحيث نجعل الصغرى كبرى والكبرى
صغرى. وقد يتغير وضع الحدين فى النتيجة تبعاً
لذلك، وفى هذه الحالة علينا أن نعكس النتيجة
لنعيد الحدين إلى وضعهما الطبيعي.

٣٣ - الأسماء اللاتينية للضروب

وضع المنطقة منذ العصور الوسطى للضروب
وقواعد ردّها أسماء لاتينية لا معنى لها، ولكنها
تساعد على الحفظ والتذكر، ولذلك أسموها
المنشطة للمذاكرة : mnemonic terms

- Barbara, Celarent, Darii, Ferioque;

- Cesare, Camestres, Festino, Baroco;

٣٦ - القياس الشرطي Conditional Syllogism

يمكن أن يكون القياس الشرطي مطلقاً **pure**، بمعنى أن تكون المقدمتان والنتيجة كلها شرطية مطلقة، أو تكون استثنائية **mixed**، بمعنى أن تكون إحدى المقدمتين شرطية والأخرى والنتيجة حمليتين. والقياس الشرطي منه القياس الشرطي المتصل المطلق **pure hypo- thetical syllogism** من نوع مهما كانت ك صادقة كانت م صادقة، ومهما كانت م صادقة كانت ق صادقة، وإذن فهما كانت ق صادقة كانت م صادقة. ومنه القياس الشرطي النسبي **conditional syllogism**، وقضاياه الثلاثة شرطية نسبية من نوع كلما كانت أ هي ج كانت د، وكلما كانت أ هي ب كانت ج، وإذن كلما كانت أ هي ب كانت د ب، ومنه القياس الشرطي المتصل الحملى **hypothetico - gorical syllogism**، أو المتصل الاستثنائي، وله حالتان، الأولى حالة وضع المقدم **modus ponens** من نوع إذا كانت س هي أ فإن س هي ب، لكن س هي أ، إذن س هي ب، والثانية حالة رفع التالي **modus tollens** من نوع إذا كانت س هي أ فإن س هي ب، لكن س ليست ب، إذن س ليست أ. ويقابل القياس الشرطي المتصل الاستثنائي قياس شرطي منفصل استثنائي **disjunctive syllogism**، والفرق بين القياسين أن المقدمة الكبرى في الأول متصلة وفي الثاني

في وسط الكلمة أن المقدمة التي وصلنا إليها بالرد تُعكس بتغير كَمَها. ويعني الحرف **K** أننا سنلجأ إلى نقض المحمول، والحرف **C** أن الطريقة التي يجب أن تتبع في الرد هي الطريقة غير المباشرة. أما الحروف **n, l, t, r** فحروف زائدة، ولا يكون للحرفين **d, b** أى معنى ما لم يأتيا في أول الكلمة.

٣٤ - القياس الضعيف والقياس القوى

يُسمى القياس الذي يُكتفى فيه بنتيجة جزئية في الوقت الذي يكون بوسعنا أن نخرُج بنتيجة كلية القياس الضعيف **weakened syllogism** أو المقتر. ويسمى القياس الذي تكون مقدمته كليتين ونتيجته جزئية القياس القوى **strength- ened syllogism** أو المُعْطَر.

٣٥ - القياس الحملى Categorical Syllogism

لم يعرف أرسطو إلا القياس الحملى، ولكن المتأخرين ميزوا بين الأقيسة الحملية والشرطية، وقالوا إن الحملية يمكن أن تكون بسيطة **pure**، بمعنى أن تكون النتيجة متضمنة في المقدمتين بالفعل، ويمكن أن تكون افتراضية **conjunctive**، بمعنى أن تكون النتيجة متضمنة في المقدمتين بالقوة وليس بالفعل.

٣٨ - القياس المركب Pollysyllogism

يتألف من عدة أقيسة متسلسلة بحيث تكون نتيجة القياس السابق مقدمة في القياس التالي، فإذا كانت نتيجته هي مقدمة القياس التالي سمي قياساً سابقاً **prosyllogism**، وإذا كانت إحدى مقدمتيه نتيجة لقياس سابق عليه سمي قياساً لاحقاً **episyllogism**. ويكون القياس المركب متقدماً **progressive** حين نتقدم من قياس سابق إلى قياس لاحق، ويسمى أيضاً قياساً تركيبياً **synthetic**. ويكون القياس المركب واجعاً **re-gressive** إذا سرنا من قياس إلى آخر سابق عليه، ويسمى كذلك قياساً تحليلياً **analytic**.

٣٩ - القياس العلل Epicheirema

هو القياس المضمر الذي تأتي فيه بالعلّة في المقدمات، من نوع كل ب هي د لأنها ج، وكل أ هي ب، إذن كل أ هي د. فإذا ذُكرت العلّة في مقدمة واحدة سمي القياس معللاً مفرداً **single epicheirema**، وإذا ذُكرت العلّة في كلتاه المقدمتين سمي قياساً معللاً مضاعفاً **double epicheirema**، مثل كل جسم حادث لأنه مركب، وكل محسوس جسم لأنه ذو أبعاد ثلاثة، وإذن كل محسوس حادث. وإذا كانت العلّة في المقدمة الكبرى سمي قياساً معللاً مفرداً من الدرجة الأولى **first order single e.**، وإذا كانت العلّة في المقدمة الصغرى سمي قياساً معللاً مفرداً من الدرجة الثانية.

منفصلة. ويترتب على انفصال المقدمة في القياس المنفصل أن النتيجة تكون إما منفصلة وإما حملية، والمقدمة إما أن تضع وإما أن ترفع جزءاً من أجزاء الانفصال، والنتيجة تضع أو ترفع الجزء الآخر؛ وله حالتان كالقياس المتصل، الأولى حالة الرفع بوضع جزء من أجزاء الانفصال **modus ponendo tollens** من نوع دائماً إما أن تكون أ هي ب أو ج، لكن أ هي ب، إذن أ ليست ج. والحالة الثانية حالة الوضع برفع أحد حدود الانفصال **modus tollendo ponens** من نوع إما أن تكون أ هي ب أو ج، لكنها ليست ب، إذن هي ج. ويكون رد القياس الاستثنائي المنفصل إلى الأقيسة الحملية بتحويله أولاً إلى قياس استثنائي متصل، ثم تحويله إلى قياس حملي.

٣٧ - القياس المضمر Enthymeme

لا يتبع القواعد المعروفة، ويكون بحذف إحدى المقدمتين أو النتيجة بحيث يفهم الجزء المحذوف ضمناً، فإذا كانت المقدمة الكبرى هي المحذوفة سمي إضماراً من الدرجة الأولى **first order enthymeme**، كان نقول عبد الناصر مصري، ولذلك فهو عربي، بدلاً من أن نقول كل المصريين عرب، وعبد الناصر مصري، وإذن فهو عربي. وإذا كانت المقدمة الصغرى هي المحذوفة سمي الإضمار من الدرجة الثانية، فإذا حذفنا النتيجة فقط سمي إضماراً من الدرجة الثالثة.

المقدمة الصغرى تاتى أولاً ثم الكبرى فى الارسطى، والعكس فى الجوسكلينى، أى أن تركيب المقدمات فى الارسطى تصاعدى، وفى الجوسكلينى تنازلى.

٤١ - الإحراج Dilemma

مثل إذا صدقت ق صدقت ك، وإذا صدقت ك صدقت م، لكنه إما أن تصدق ك أو تصدق م. ويتركب الإحراج من مقدمتين تشتمل الكبرى على قضيتين شرطيتين معطوفتين، وتشتمل الصغرى على إثبات للمقدمين *antecedents* فى المقدمة الأولى، أو إنكار للتاليين *consequents* فيها، ويكون الاختيار فيه بين بدليين كلاهما مكروه، ولذلك يقولون عن الشخص المتورط فيه إنه على قرني الإحراج - *on the horns of the dilemma*. ويكون الإحراج مثبتاً *constructive* إذا كانت المقدمة الصغرى مثبتة للمقدمين فى المقدمة الكبرى، ونافياً *destructive* إذا كانت المقدمة الصغرى نافية للتاليين فى المقدمة الكبرى. وينقسم الإحراج المثبت إلى بسيط *simple constructive dilemma* إذا كان التاليان فى المقدمة الكبرى غير مختلفين. ويضرب المثل على الإحراج بشرط بروتاغوراس الذى وافق عليه تلميذه أواثلس، وكان بروتاغوراس قد دربه على المحاماة واشترط عليه أن يدفع له أجره من أجرة أول قضية يكسبها، ولاحظ بروتاغوراس أن تلميذه بماطل فى التمرين ويرفض أن يتراجع فى

٤٠ - القياس المركب مفصول النتائج

Sorites

كلمة *sorites* اليونانية بمعنى كومة، وكانت المدرسة الميغارية تستخدم السوريت فى حجاجها، وأهم حجة سوريت عندهم هى حجة كومة القمح، فلو وضعت حبة قمح وسألتك هل تصنع الحبة كومة؟ ستقول كلا. فإذا أضفت حبة فى كل مرة فستظل ترفض أن تقول إنها تصنع كومة، إلى أن يأتى الوقت الذى تضطر فيه بإضافة حبة أخرى أن تقول إنها صنعت كومة، فكان الكومة تصنعها حبة واحدة، وهى مغالطة مكشوفة. ولكن الاستخدام الحالى للسوريت يختلف عن الاستخدام القديم، وربما بدأ الاستخدام الحالى فى القرن الرابع الميلادى عند فيكتوريوس. ويعنى السوريت القياس الذى تحذف منه نتيجة كل قياس سابق، فإذا كانت كل نتيجة هى المقدمة الصغرى للقياس اللاحق سى القياس مركباً مفصول النتائج أرسطياً - *Aristo telian sorites* من نوع كل أ هى ب، وكل ب هى ج، وكل ج هى د، وكل د هى هـ، إذن أ هى هـ. وإذا كانت كل نتيجة هى المقدمة الكبرى للقياس اللاحق سى القياس مركباً مفصول النتائج جوسكلينياً *Goclenian sorites* نسبة إلى رودولف جوكلينيوس (١٥٤٧ - ١٦٢٨) الاستاذ بجامعة ماربورج، من نوع كل د هى هـ، وكل ج هى د، وكل ب هى ج، وكل أ هى ب، إذن كل أ هى هـ. والفارق بين النوعين هو فارق فى الترتيب، حيث بصياغتهما صياغة تامة يتبين أن

وإذا صدقت ك و م كذبت ق .

٤٣ - منطق الجبهة Modal Logic

الموجهات من الناحية اللغوية الفاظ تضاف إلى العبارة المنطقية فتغير معناها بالتغيير إما في طبيعة الموضوع أو الرابطة أو المحمول، فعبارة «محمد مات» قد نقول «محمد النبی مات» وتكون «النبي» هي الجبهة التي أثرت على الموضوع، وقد نقول «محمد قد مات» وتكون «قد» هي الجبهة التي أثرت على الرابطة، وقد نقول «محمد مات طبيعياً» وتكون «طبيعياً» هي الجبهة التي أثرت على المحمول.

وتنقسم القضايا بحسب أرسطو من ناحية الوجهات modalities إلى ضرورية أو واجبة أو حتمية necessary، ومحتملة contingent، وممتنة أو مستحيلة impossible، وممكنة possible. والضرورية هي التي تعبر عما لا يمكن أن يكون بخلاف ما هو كائن أو الذي نفيه مستحيل، مثل «من الضروري أن يكون محمد إنساناً». والمحتملة هي التي تعبر عما هو لا ضروري ولا مستحيل، مثل «من المحتمل أن يكون هذا الرجل مصرياً». والممكنة هي التي تعبر عما هو ليس بضروري. وقد يكون الإمكان باعتبار ما كان. والممكنة بهذا المعنى تعبر عما حدث في الماضي وكان يمكن أن لا يحدث، مثل «كان من الممكن أن يكون هذا الولد بنتاً». وقد يكون الإمكان باعتبار ما سيكون، والممكنة بهذا

القضايا ليشتهرب من الدفع، فرقع بروتاغوراس عليه قضية، وقال للقاضي: إذا خسر أوائل القضية فعليه أن يدفع بناء على حكم المحكمة، وإذا كسبها فعليه أن يدفع بناء على الاتفاق، ولكنه إما أن يخسر القضية وإما أن يكسبها، وسواء كسبها أو خسرها يجب أن يدفع!! ولكن أوائل ردّ عليه: إذا كسبت القضية يجب ألا ادفع بناء على حكم المحكمة، وإذا خسرتها يجب أن لا أدفع بناء على الاتفاق، وسواء كسبتها أو خسرتها يجب أن لا ادفع!!!

ويكون ردّ هذا النوع من القياس إما ببيان المغالطة في افتراض أن البدليين هما الحالتان الوحيدتان المحتملتان، وأن الخصم يخالف في ادعاء أنه لا مخرج منها، ويسمى الرد خروجاً من **escaping between the horns of the dilemma**، وإما برد الإحراج بإحراج مثله له نتيجة تتناقض مع نتيجة القياس الأول كما فعل أوائلس، ويسمى الردّ دفع الإحراج **rebutting the dilemma**، وإما بالتسليم بالمقدمات دون النتائج، ويسمى بإمساك الإحراج من قرنيه **taking the dilemma by the horns**.

٤٢ - قياس التناظر Antisyllogism

١٢ يتألف من ثلاث قضايا، يعنى صدق اثنتين منها كذب الثالثة، وهو من ابتكار السيدة كرمستين لاد فرانكلين، وصورته إذا صدقت ق ول كذبت س، وإذا صدقت ق و م كذبت ك،

فالقضايا الشرطية المتصلة ضرورية ويمكن،
والقضايا الحملية تقريرية باستثناء القضية الكلية
الموجبة التي تعبر عن قانون عام.

٤٤ - منطق الإلزام الخلقى Deontic Logic

لا يختص بالناحية المادية للإلزام الخلقى فهذا
مجاله علم الأخلاق، لكنه يختص بناحيته
الصورية، أي ناحية الجهة **modality** التي تؤثر في
العبارة فتجعلها عبارة تعني إلزاماً خلقياً. ومن
الواضح أن منطق الإلزام الخلقى يرتبط بمنطق
الجهة **modal logic**، فالمعروف في منطق الجهة أن
الضروري ممكن، والمستحيل ممنوع بالضرورة
وبالعكس، وأن ما يقضى به الشيء الضروري هو
نفسه ضروري. وبالمثل فإن المُلزم **obligatory**
مباح **permissible**، والمنع **forbidden** (غير
المباح) يُلزمنا بعدم إتيانه وبالعكس، وما يُلزمنا
مُلزم. ومن ناحية أخرى فبينما نجد أن الضروري
هو ما هو كائن فعلاً، وأن ما هو كائن فعلاً هو
الممكن، فإننا لا نجد أن المُلزم هو ما يُفعل فعلاً،
ولا نجد أن ما يفعل فعلاً هو المباح، ولكن كان
ينبغي أن يكون المُلزم هو ما يُفعل. ونحن في
منطق الجهة نقول «من الضروري أن» و«من
الممكن أن...» لكننا في منطق الإلزام الخلقى
نقول «من الواجب أن...» و«من المباح أن...».

ويقوم منطق الإلزام الخلقى على مبادئ أن ما
ينبغي فعله أستطيعه، أي أن المُلزم ممكن، وأن ما لا
يمكن فعله دون أن يترتب عليه خطأ من الخطأ

المعنى تعبر عما لم يحدث بعد، ولكن من
الممكن أن يحدث يوماً ما، مثل «من الممكن أن
يكون ابني طبيباً». والمتنوعة هي التي تعبر عما لا
يمكن أن يكون أبداً، مثل «من المستحيل أن
يكون هذا الرجل ذئباً».

ويقوم هذا التقسيم للموجهات على نظرية
موضوعية مادية لا شأن لها بالعلاقات الصورية
للقضية، غير أن هناك تقسيم كئط الذي يقوم
على نظرية ذاتية حيث تنقسم القضايا من ناحية
الجهة إلى ضرورية، مثل «من الضروري أن أ هي
ب»، وواقعية أو تقريرية، مثل «الواقع أن أ هي
ب»، واحتمالية مثل «من المحتمل أن تكون أ هي
ب». ويتوقف التقسيم الذاتي على اعتقاد
الشخص الذي يقول الحكم، فالضروري هو ما
يظهر أنه ضروري له وليس لكل الناس، بينما
يقوم التقسيم الموضوعي على طبيعة العلاقة بين
الموضوع والمحمول، والضروري فيه هو ما لا يتغير
من هذه العلاقة أبداً في كل الظروف والأزمان.
وواضح أن الأحكام في التقسيم الموضوعي تعبر
عن صدق كلي وليس عن صدق ذاتي، وميدان
المنطق الصوري هو الصدق الكلي وليس الذاتي،
وبناءً عليه تكون القضية الضرورية هي التي تعبر
عن قانون عام، والممكنة هي التي تعبر عما
يمكن أن يقع ولا يوجد ما يمنع وقوعه،
والتقريرية هي التي تقرّر الحقيقة، والمعرفة التي
تتحصل بها مباشرة، بخلاف الضرورية التي تعبر
عن قانون وتقوم على الاستدلال، وعلى ذلك

فعله، والعكس صحيح، بمعنى أن ما يكون فعله خطأ لا يمكن فعله دون أن تقع في الخطأ الذي هو فعل الخطأ. ويُفسر البعض عبارة «من الملزم أن نفعل أ» بأنها «إذا لم نفعل أ فإن جزءاً أو عقاباً من نوع ما سيحل بنا». ويُفسر البعض «إذا كانت أ ملزمة فإن أ» بأنها لا تعني «إذا كان إغلاق نافذة ملزماً فإن إغلاق النافذة»، بل تعني «إذا كان عمل من نوع أ ملزماً فإن عملاً كهذا يتوجب عمله»، بمعنى أن رموز الإلزام لا ترتبط بالعبارة الملزمة لكنها ترتبط بالفعل الملزم. لكن الأفعال منها ما نحن مطالبون به **claims**، ومنها ما هو ملزم **obligations**، ويختص منطق الإلزام بالأفعال الملزمة، ومنطق المتطلبات **logic of requirements** بالأفعال المطلوبة، والأولى إلزامها حقيقي **actual**، والثانية إلزامها ظاهري **prima facie**، فإذا كانت العبارة أ تعبر عن موقف يتطلب الفعل ب، فإننا نصوغ ذلك بمنطق المتطلب فلا نقول «من اللازم ب» بل نقول «إن أ تتطلب ب».

٤٥ - الاستقراء Induction

هو الانتقال من الخاص إلى العام، ومن النتائج إلى مبادئها، ومن الظواهر إلى قوانينها، وينقسم إلى نوعين، الأول الاستقراء التام **complete or elaborate induction** أو **epagoge**، مثل قولنا «النباتات والحيوانات كائنات نامية، والنباتات والحيوانات هي كل الكائنات الحية،

إذن كل كائن حي نام». ويقوم الاستقراء التام على تعداد جميع الأمثلة الجزئية التي تشترك في صفات خاصة، ثم تلخيصها في قوانين عامة. ويكثر استخدام هذا النوع من الاستقراء في العلوم الأحيائية والإحصائية، والنوع الثاني هو **incomplete or imperfect induction** أو **ampliative induction** أو التوسعي، لأنه يوسع المجال الذي تصدق فيه فكرة ما، مثل «الذهب والفضة والحديد والنحاس موصلات للكهرباء»، والذهب والفضة والنحاس والحديد معادن، إذن المعدن موصل للكهرباء». ويقوم الاستقراء الناقص على ملاحظة الظواهر وإجراء التجارب على بعض الأمثلة واستخلاص القوانين وتعميمها على الظواهر والحالات المماثلة. وهذا النوع الثاني هو الاستقراء العلمي، ويسميه ابن سينا لذلك الاستقراء المشهور، ومنه نوع أولى ساذج نستخدمه في حياتنا اليومية بملاحظة بعض الأمثلة، فيلفتنا كثرة ورودها، فننتهي إلى ما يلخصها، ونعمّمها، بعكس الاستقراء العلمي الحاصل الذي يقتصر على المجالات العلمية.

٤٦ - الأغاليت Falacies

وظيفة المنطق هي تمييز الحق من الباطل واليقين من الخطأ، وينقسم الخطأ من الناحية النفسية إلى خطأ غير مقصود ويسمى غلطاً **paralogism**، وخطأ متصور للتمويه على الخصم

ويسمى أغلوطه: . والغالط حجج تبدو صحيحة لكنها في الواقع فاسدة، وقد يبدو لذلك أن دراستها لا جدوى منها، لكن الواقع أن الحق يرتبط بالباطل ارتباط الضدين من الناحية الفكرية والوجودية، والعلم بالحق يستلزم العلم بما يفسده. والغالط كثيرة، حاول القدماء أن يحصروها في الأنواع الآتية: ١- أغلوطة التجربة *accentus* بـإبراز بعض الألفاظ أو العبارات في النطق بطريقة تجعلها تبدو صادقة أو كاذبة. ٢- إثبات التالي *affirmation of the consequent* باستخلاص صدق المقدم من صدق قضية شرطية متصلة وتال صادق. ٣- الالتباس *ambiguity* باستخدام ألفاظ لها مدلولات مختلفة واللعب على هذا الاختلاف. ٤- الاشتباه *amphiboly* باستخدام ألفاظ يشتبه في التباسها. ٥- حجة العصا *argumentum ad baculum* بالتهديد والتخويف باستخدام القوة. ٦- الحجة الشخصية *argumentum ad hominem* أو *argumentum ad personam* بتجريح الخصم شخصياً بدلاً من مناقشته فيما يدعى. ٧- دليل الجهل أو الادعاء بأن القضية صادقة طالما أنه لم يثبت أنها كاذبة أو بالعكس *argu-mentum ad ignorantiam* أو *ad auditores*. ٨- الحجة المؤثرة *argumentum ad misericordiam* كان نستدر العطف على المتهم بدلاً من أن نسوق الأدلة على براءته. ٩- الاحتجاج بالقول الشائع *argumentum ad populum*. ١٠- الاستشهاد بأقوال في غير مجالاتها

١١- البرهان الدائري *circular reasoning* بإيراد النتيجة في المقدمة ثم استخلاصها من جديد من هذه المقدمة. ١٢- حجة التركيب *composition* بادعاء أن الكل يتصف بإحدى الصفات لا لسبب سوى أن الأجزاء تتصف بها. ١٣- مغالطة نفى المقدم *denial of the antecedent* باستنتاج كذب التالي من صدق قضية شرطية متصلة وكذب مقدمها. ١٤- التقسيم *division* بادعاء أن الأجزاء تتصف بصفة لا لسبب سوى أن الكل يتصف بها. ١٥- مغالطة الاشتراك *equivocation* باستخدام نفس اللفظ في مقدمة بمعنى، وفي مقدمة أخرى أو في النتيجة بمعنى آخر. ١٦- تجاهل المطلوب *ignoratio elenchi* بتجاهل المطلوب إثباته وإثبات شيء آخر وادعاء أنه قد أجاب على المطلوب. ١٧- التجاوز في الحد *fallacy of illicit process* باستغراقه في النتيجة وعدم استغراقه في المقدمتين. ١٨- جميع المسائل في مسألة *many questions* بطلب إجابة بسيطة عن سؤال معقد. ١٩- رفض قضية بسبب كذب قضية أخرى تبدو كما لو كانت نتيجة عن الأولى ولكنها ليست كذلك *non causa pro causa*. ٢٠- استخلاص نتيجة ليست هي النتيجة الضرورية من المقدمات *non sequitur*. ٢١- المصادرة على المطلوب الأول *petitio principii* بافتراض صحة ما يراد البرهنة عليه كي يبرهن عليه. ٢٢- بعقبه إذن بسببه *post hoc ergo propter hoc*

أولاً، ثم أرسى قواعده جورج بول، وشرويدر، وطوره فريجه، وبيانو، وهوايتهد، ورسل، وهيلبرت، وفيتجنشتاين، وكارناب، وغيرهم. وجاءت تسميته السابقة نتيجة لاستخدامه الرموز التي استخدمها أرسطو للتعبير عن البراهين، ودراسة قواعد وسمات صورها، ولكن بشكل أشمل تعداها إلى ما يسميه بالمتغيرات، ولتطبيق الرياضيات العليا.

٤٨ - منطق الجمل المفيدة

Sentential Logic

هو أهم فروع المنطق الحديث، ويعالج الحجج التي تتألف منها القضايا، وتسمى قضايا المنطق الحديث جملاً مفيدة *sentences*، والمقصود بها الجمل المفيدة الثامة بعكس الجمل الناقصة غير المفيدة *phrases*. ونعتبر القضية صادقة إذا كانت جملتها المفيدة صادقة، والعكس صحيح، وتوصف بواحدة من قيمتي الصدق - *two truth values*، فهي إما صادقة أو كاذبة ولكنها لا توصف بالقيمتين معاً. ويسمى المنطق الذي يدرس الجمل المفيدة من هذا النوع باسم المنطق ذي القيمتين *two-valued logic*. والجمل المفيدة إما بسيطة *simple*، أو مركبة *com-pound*. وتتكون الجمل المفيدة المركبة من عدة جمل مفيدة بسيطة، ولكن الجملة المفيدة البسيطة لا تتحلل إلى ما هو أبسط منها. فمثلاً «مصر جمهورية» جملة بسيطة، لكن «مصر

بافتراض أن حدثاً يكون معلولاً لآخر لا لسبب إلا لأنه يتلوه. ٢٣- مغالطة الوسط غير المستغرق *undistributed middle* وهو قياس فيه الحد الأوسط غير مستغرق في إحدى المقدمتين على الأقل. ٢٤- مغالطة التبسيط الشديد *fallacy a dicto secundum quid* بتلخيص المسألة والخلوص إلى ما يبدو أنه اللب وإسقاط ما يبدو أنه الحواشي، ثم تعميم الخلاصة. ٢٥- مغالطة تراتب المعاني على الفاظ مختلفة الدلالة *extensional substitution in non-extensional contexts* كان نقول «فلان مسلم» فنبسّط المعنى بحيث تبدو العبارة السابقة مساوية لقولنا «فلان إرهابي». ٢٦- مغالطة بطبيعة الحال *naturalistic fallacy* كان أقول «فلان من عائلة طيبة» فيعني ذلك بطبيعة الحال أن فلاناً نفسه إنسان طيب.

٤٧ - المنطق الحديث Modern Logic

يُعرف باسم المنطق الرمزي *symbolic logic*، أو الرياضياتي *mathematical logic*، أو الاستدلالي *deductive logic*، أو النظري *theoretical logic*، أو جبر المنطق *algebra of logic*، أو المنطق اللوغاريتمي *logarithmic logic*، أو اللوجسطقا *logistics*، ويتوقف الاسم على الهدف من التسمية، وعموماً فهو منطق صوري، لكنه أوسع منه بكثير، ويعتبر تحولاً وثورة عليه. ويرجع ظهوره إلى لايبنتس

لقيمته الصدق بالرمزين ص للصدق وك للكذب، وللروابط «و» بالرمز &، «أو» بالرمز ∨، «ليس» بالرمز ¬، «إذا... إذن» بالرمز →، «إذا كان فقط إذا كان» بالرمز ↔، ويسمى الفرع الذى يدرس استخدام هذه الروابط والرموز بالحساب التحليلي للجمل المفيدة والـ *sentential calculus*، وعلى ذلك يمكن إعادة كتابة القضية المركبة السابقة هكذا: $Q \& L$ ، وهى قضية ص إذا كانت كل من ق و ل صادقة. ولكل قضيتين بسيطتين أربعة مركبات محتملة من قيم الصدق: ١ - ق تكون ص، ول تكون ص ٢ - ق تكون ص، ول تكون ك ٣ - ق تكون ك، ول تكون ص ٤ - ق تكون ك، ول تكون ك. وبذلك فإن $Q \& L$ تكون ص فى ١ وك فى كل الأرقام. ويمكن التعبير عما سبق بواسطة ما يسمى بقوائم الصدق *truth tables* أو مصفوفات الصدق *truth matrices* كالآتى:

ق	ل	ق & ل
ص	ص	ص
ص	ك	ك
ك	ص	ك
ك	ك	ك

جمهورية والسعودية ملكية» جملة مفيدة مركبة من جملتين مفيدتين بسيطتين تربط بينهما أداة الربط «و». وتسمى أدوات ربط الجمل المفيدة عوامل إجراء *operators*، وأشهرها «و» *and*، «أو» *or*، «ليس» *not*، «إذا... إذن» *if... then*، «إذا كان فقط إذا كان» *if and only if*، وتدخل كل منها على الجمل البسيطة فتجعلها مركبة، وتعمل كدالات صدق *truth functions* للجمل البسيطة المكونة للجمل المركبة، بمعنى أن قيمة صدق الجملة المركبة هى دالة قيم صدق الجملة المركبة وليست دالة محتوى هذه الجملة أو دالة سياقها أو أى شئ آخر، فمثلاً «مصر جمهورية والسعودية ملكية» هى دالة صدق للجملتين «مصر جمهورية» و «السعودية ملكية»، وهى صادقة إذا كانت الجملتان اللتان تتألف منهما صادقتين، لكن جملة «من رأى أحمد أن الفقر يرقق الشعور» ليست دالة صدق للجملة «الفقر يرقق الشعور» طالما أن قيمة صدقها لا تحدده قيمة صدق «الفقر يرقق الشعور». وبإيجاز فإن منطق الجمل يدرس الجمل التى لها قيمتا صدق، ويدرس روابطها التى تجعل منها جملاً مركبة، والتى تجعلها دالات صدق للجمل البسيطة التى تتألف منها، ولذلك يسمى هذا المنطق باسم نظرية دالات الصدق *theory of truth - functions*.

ويمكن الاستعاضة عن الجمل البسيطة بحروف من الأبجدية، كما يمكن أن نرمز

الربط «أو» أداة فصل **disjunction**، ويسمى فصلها حاصل الجمع المنطقي **logical sum**، ولها معنيان أحدهما تضمني **inclusive**، والآخر استيعادي **exclusive**، وعلى ذلك فالقضية $\vee$ ل، وتقرأ Q أو L ، تكون بالمعنى التضمني صادقة إذا كانت Q صادقة أو L صادقة أو كلاهما صادقة؛ وتكون كاذبة إذا كانت كل من Q و L كاذبة، مثل «يرجى من المترددين من العملاء أو الموظفين الالتزام بالهدوء»، فواضح أن «أو» لا تعنى التخيير، وإنما يتضمن المترددون العملاء والموظفين معاً. أما «أو» بالمعنى الاستيعادي أو التخييري، فتعني أنه إذا كانت Q أو L كاذبة، كانت الأخرى صادقة والعكس صحيح، مثل «اليوم نذهب إلى السينما أو نستريح في البيت». وعلى أي حال فإن «أو» التضمنية هي المستخدمة في المنطق، وإليك قائمة صدق «أو» بالمعنيين:

وتسمى « $\neg$ Q » سلب **negation** Q ، ونعني به «إنه من الكذب أن نقول إن Q »، وتسمى الجملتان اللتان تكون إحداهما سلباً للأخرى بالمتناقضتين، ويعني سلب الجملة أنها كاذبة، فإذا كانت كاذبة كان سلبها صادقاً، والعكس صحيح، ونعبر عن ذلك بقائمة الصدق التالية:

$\neg$ Q	Q
ك	ص
ص	ك

وتسمى أداة الربط «و» أداة عطف أو وصل **conjunction**، ويسمى عطفها حاصل الضرب المنطقي **logical product**، وتسمى الجمل البسيطة التي ترتبط بها عناصر العطف أو عوامل حاصل الضرب المنطقي. وتسمى أداة

Q	L	Q $\vee$ L التضمنية	Q $\vee$ L الاستيعادية
ص	ص	ص	ك
ص	ك	ص	ص
ك	ص	ص	ص
ك	ك	ك	ك

وتسمى أداة الربط «إذا كانت وفقط إذا كانت» شرطية مزدوجة **biconditional**، بمعنى أنها تربط بين Q و L وبين L و Q هكذا: $Q \leftrightarrow L$ ، أى $Q \leftarrow L$ و $L \leftarrow Q$. وقائمة صدقها كالآتى:

ق	ل	$Q \leftrightarrow L$	$L \leftarrow Q$	$Q \leftarrow L$	$(L \leftrightarrow Q)$
ص	ص	ص	ص	ص	ص
ص	ك	ك	ص	ص	ك
ك	ص	ك	ص	ك	ك
ك	ك	ص	ص	ص	ص

وتقوم الصعوبة فى استخدام أداة الربط $\leftarrow$ فى القضية $Q \leftarrow L$ ، وتفسراً «إذا Q إذن L »، وتسمى صعبوات استخدامها مفارقات **paradoxes**، وتمثل الفرق بين استخدامهما فى اللغة اليومية واستخدامهما فى المنطق، فإذا قلنا «إذا تناولت حبة اسبرين يضيع الصداع» فإنك تثبت رابطة عليّة بين المقدم والتالى، حيث يتوقف الصدق الواقعى للتالى على الصدق الواقعى للمقدم، وتسمى الجملة شرطية بالمعنى العادى. وتسمى الجملة من هذا النوع بجمل **اللزوم الصورى** **formal implication** لأنها تشترط وجود علاقة صورية محددة بين المقدم والتالى لكى تكون الجملة صادقة ولها معنى. أما القضية الشرطية المنطقية $Q \leftarrow L$ فلا تشترط وجود علاقة محددة لكى تكون القضية ذات معنى، وترتب الصدق أو الكذب على صدق أو كذب المقدم والتالى، ولذلك تسمى القضايا الشرطية المنطقية من هذا النوع بقضايا **اللزوم المادى** **material implication**. وإليك قائمة صدق النوعين:

ق	ل	$Q \leftarrow L$ المنطقية	$Q \leftarrow L$ العادية
ص	ص	ص	ص
ص	ك	ك	ك
ك	ص	ص	-
ك	ك	ص	-

وتستخدم جمل اللزوم فى الرياضيات، ويسمى مقدها بالفرض، وتاليها بالنتيجة، بشرط أن تلزم النتيجة من الفرض وتتلوه. وللروابط رموز متعددة الأشكال كالآتى:

هيلبرت	هوايند ورسل		
ق - .	ق ~	ق Γ	السلب
ق & ل	ق . ل	ق & ل	المعطى
ق ∨ ل	ق ∨ ل	ق ∨ ل	الفصل
ق ← ل	ق ⊃ ل	ق ← ل	الشرط
ق ~ ل	ق ≡ ل	ق ↔ ل	الشرط المزدوج

١ - ق & (ق ← ل) ← ل (قانون العزل law of detachment)

٢ - { ل Γ & (ق ← ل) } ← ل Γ (حالة الرفع بالرفع modus tollendo tollens)

٣ - { (ق ← ل) & (ل ← ع) } ← (ق ← ع) (قانون القياس الشرطى المتصل law of hypothetical syllogism)

٤ - { (ق ← ل) & ل Γ } ← ل Γ (قانون الخلف law of absurdity)

٥ - ق ↔ Γ Γ

(قانون السلب law of negation)

٦ - (ق ← ل) ↔ (ل ← ق) (قانون عكس التقيض law of contraposition)

وتسمى الجمل المفيدة المركبة التى لدالات صدقها قيمة صدق ص مهما كانت قيم صدق الجمل المفيدة البسيطة التى تتألف منها تحصيلات حاصل *tautologies*، وهى صادقة مهما كانت أحوالها. وتسمى الجمل المركبة التى لدالات صدقها قيمة ك دائماً متناقضات. أما التى تتفاوت قيم صدق دالاتها بين ص و ك فتسمى الجائزة *contingent*. والمثل على تحصيلات الحاصل ه ق Γ ل، (قانون الوسط المرفوع law of excluded middle)، و(ق & ل) Γ، (قانون التناقض law of contra-diction)، و(ق ∨ ل)، (قانون الإضافة law of addition). وهذه قائمة بأهم تحصيلات الحاصل والأسماء التى تحملها كمبادئ منطقية.

لأنه بتوزيع قيم الصدق على عناصرها فإن ق تكون ص، ول تكون ص، وع تكون ك، أى أنها كاذبة، ومع ذلك فإنها حجة صحيحة تماماً، والسبب أن صحة الحجة هنا لم تحددها الطريقة التى تترايط بها الجمل البسيطة فقط، لكن صحتها تعتمد كذلك على التركيب الداخلى لهذه الجمل، أى على الطريقة التى تتشرك بها نفس الحدود فى الجمل المختلفة الداخلة فى الحجة، وتعتمد أكثر من ذلك على ما يسمى بالأسوار **quantifiers** «كل» و «بعض» وما يرادفهما. ومن ثم كانت الحاجة إلى جهاز منطقي أشمل ليتسع لهذه الفئة الأكبر من أنواع الحجاج، ويسد هذه الحاجة المنطق الحملى الذى يقوم على تحليل الصور المنطقية لبعض الجمل البسيطة، وهو منطق يقوم أساساً على نظرية الصفات المنطقية للأسوار، والمنطق الحملى من الطراز الأول أهم أجزائه، ويسمى من الطراز الأول لأنه يُقصر استخدام «بعض» و «كل» على الأفراد دون الفئات، والفئة هى مجموعة من الأفراد ذات الخواص المشتركة، فمثلاً الفئة الإنسان، هى مجموع الأفراد المتصفين بصفة الإنسان، ويسمى هذا الجزء من المنطق الحملى الذى يبحث فى فكرة الفئات بنظرية الفئات **theory of classes**. ويبدأ المنطق الحملى تحليله بأبسط نوع من الجمل وهو الجملة المفردة، وهى التى تقرر أن صفة معينة يمتلكها موضوع فرد، أو أن علاقة معينة تقوم بين موضوعين فردين، مثل «أرسطو خطأ»، و «٣ أكبر من ٢»، و «تقع طنطا بين

$$\{ \begin{aligned} & \neg (\Gamma \leftrightarrow (\neg \Gamma \vee \neg \Gamma)) \\ & \neg (\Gamma \leftrightarrow (\neg \Gamma \vee \neg \Gamma)) \end{aligned} \}$$

قانونا دى مورجان.

وتكون صورة الحجة المنطقية القضية صحيحة إذا كانت وإذا كانت فقط الجملة الشرطية المناظرة لها التى تتكون من عطف مقدمتيها كمقدم ونتيجتها كتالى تحصيل حاصل:

ق ∨ ل

Γ ∩

∴ ل

والشرطية المناظرة لها: (ق ∨ ل) ∩ Γ

← ل

٤٩ - المنطق الحملى من الطراز الأول

First Order Predicate Logic

ويسمى المنطق الأولى **elementary logic**، ويعالج الحجج التى تقع خارج نطاق منطق الجمل، أى الجمل التى ليست بسيطة ولا مركبة، مثل «كل الناس ماثتون، وكل الإغريق ناس، وإذن كل الإغريق ماثتون». وهى حجة تتكون - من وجهة نظر منطق الجمل والقضايا - من ثلاث جمل متميزة بسيطة، صورتها: ق؛ ل؛ ∴. والشرطية التى تناظرها هى: (ق ∩ ل) ∩ ∴. وواضح أنها ليست تحصيل حاصل

بارسطو، فإن القضية «أرسطو خطأ» تكون صادقة. وقد تكون نفس الصيغة الذرية Fa قضية مفردة كاذبة بتأويل آخر. وما دامت الصيغ الذرية المأولة جملًا بسيطة فإن بالإمكان ربطها كما نفعل في الجمل البسيطة لتكون جملًا مركبة دالية الصدق. وكما أن $\forall$ ل تمثل في المنطق القضوي فصل أى جملتين مفردتين، فإن $Fa \vee Gb$ تمثل في المنطق الحملى الفصل بين أى قضيتين مفردتين (لهما ثوابت حملية وثوابت مفردة مختلفة).

وينتطلب تحليل الجمل غير المفردة، مثل «كل الأشياء مادية» $\text{everything is material}$ ، وبعض الأشياء مادية $\text{something is material}$ ، وهى الجمل البسيطة التى لا رابط بينها ولا تحتوى أسماء ولا صفات، نوعاً آخر من المصطلحات يسمى المتغيرات الفردية $\text{individual variables}$ ، ورموزها مثل x, y, z (س و ص و ق)، أو بدون رموز، أى أن أماكنها خالية. وهى لا تسمى ولا تشير إلى موضوعات معينة، لكنها كالفصائر تشغل أماكن الحدود التى تؤدى هذا العمل. وتسمى الجمل التى تحتوى على الأقل على متغير فردى واحد جملة مفتوحة open sentence ، مثل «س خطأ» أو «... خطأ». ومن الواضح أن تعبيراً كهذا ليس جملة مفيدة يجوز عليها الصدق والكذب، لكنها تصبح جملة صادقة أو كاذبة إذا وضعنا بدلاً من س أو المكان الخالى إسماً كإرسطو، أو صفة. وليس إحلال الأسماء محل المتغيرات هو الطريقة

القاهرة والإسكندرية». وتسمى التعبيرات التى تسمى أو تصف أفراداً مثل «أرسطو» و « $\forall$ » و «طنطا» حدوداً منطقية، كما تسمى التعبيرات التى تصور صفات أو علاقات بين الأفراد، مثل «خطأ»، و «أكبر من»، و «تقع بين» محمولات. ويكون المحمول أحادى الحدود one-place مثل «خطأ» لأنه يصف حداً واحداً من الجملة وهو إرسطو، بينما «أكبر من» محمول ثنائى الحدود two place لأنه يربط بين حدين هما ٢ و ٣، و «تقع بين» ثلاثى الحدود three-place لأنه يربط بين ثلاثة حدود، هى طنطا والإسكندرية والقاهرة، وهكذا. ويُرمز للمحمولات بحروف كبيرة سوداء من وسط الأبجدية مثل F, G, H ، وتسمى ثوابت حملية $\text{predicate constants}$ ، بينما يرمز لاسماء الأعلام بحروف صغيرة من أول الأبجدية مثل a, b, c ، وتسمى ثوابت فردية $\text{individual constants}$ ، ومن ثم نعبر عن الجمل الثلاثة السابقة كالآتى: Fa حيث a ترمز لإرسطو و F لخطأ؛ و Gab و $Habc$ (حيث F ثابت حملى أحادى، بينما G ثابت حملى ثنائى الحدود، و H ثابت حملى ثلاثى الحدود، ومن ثم يكون التعبير عن التركيب الداخلى للجمل البسيطة المفردة فى المنطق الحملى بتعابير تتكون من ثابت حملى يصف أو يربط س من الحدود. وتسمى مثل هذه التعبيرات بالصيغ الذرية atomic formulas . ونظراً لأنها صيغ فإنها لا تصدق ولا تكذب، ولا تكون لها قيم صدق إلا بعد تأويلها، فإذا استبدلنا F بخطأ و a

الاشياء مادية» فتوضح الصفة الكلية للسور الاول، ويمكن أن تكتب الثانية «بعض الاشياء مادية» أو «توجد أشياء مادية» فتوضح الصفة البعضية أو الوجودية للسور الثاني. والجملتان كل الاشياء مادية» و «بعض الاشياء مادية» نموذجان للجملّة العامة **general sentence** التي يمكن استخراجها من الجمل المفتوحة بتقديمها بسور أو أكثر، بينما تسمى الجملتان الرمزيتان التعميم الكلي **universal generalization** والتعميم الوجودي **existential generalization** للصيغة المفتوحة (FX). وتسمى النظرية العامة للأسوار والمفاهيم التي تتعلق بها، والتي طورها فريجه، بنظرية كم المحمول **quantification theory**، وتكتب رموز الاسوار باشكال عدة أهمها ما يأتي:

الوحيدة للحصول على جمل صادقة أو كاذبة من الجمل المفتوحة، فقد نلجأ إلى السورين «لكل س» و «يوجد س بحيث»، ويسمى الاول بالسور الكلي، وكثيراً ما نرمز له برمز متغير بين قوسين (س). ويسمى الثاني السور الوجودي **existential quantifier**، وكثيراً ما نرمز له بالرمز E أو س. فإذا قدمنا التعبير «س مادي» بالسورين تكون لدينا الجملتان «لكل س، فإن س مادي» و «يوجد س بحيث ان س مادي»، ومن الواضح أنهما جملتان يجوز عليهما الصدق والكذب، وهما نفس الجملتين «كل الاشياء مادية» و «بعض الاشياء مادية»، ومن ثم يجوز أن نرمز لهما بالصورتين $(\forall x)(Fx)$ أو $(\exists x)(Fx)$ ، وهما تحليلان تركيبهما الداخلي بحيث يمكن أن نكتب الاول مرة أخرى على هذه الصورة «كل

آخرون	هيلبرت	هوايتهد ورسل	
$\forall x F(x)$ و $\wedge X F x$	$(x) F(x)$	$(x) F(x)$	الكلية
$\exists x F(x)$ و $\vee X F x$	$(\exists x) F(x)$	$(\exists x) F(x)$	الوجودية

ومن الممكن اعتبار المنطق من الطراز الأول نسقاً استنباطياً طبيعياً، وبالرغم من أنه لا توجد به بديهيات فإنه يستمد قوته الاستنباطية من قواعد الاستدلال التي يمكن تلخيصها بأن نقول إن صورة الحجة تكون صحيحة في نسق S إذا كانت نتيجتها مشتقة في النسق من مقدماتها. وتكون الصيغة F مستمدة في النسق S من مقدمات معينة إذا كانت هناك مجموعة من الصيغ المتعاقبة تكون الصيغة F آخر أفرادها، وكل فرد منها إما مقدمة أو مستمد من أفراد أسبق عليه بواسطة قواعد الاستدلال الخاصة بالنسق S. وتسمى العبارة التي يمكن البرهنة عليها على هذا النحو بالعبارة البرهنة **theorem**. وإذا كانت كل مبرهنات النسق S صيغاً صحيحة فإن النسق يوصف بأنه نسق سليم **sound**، وبالمقابل فإنه إذا كانت كل صيغة مبرهنات فإن النسق S يوصف بأنه كامل.

٥٠ - حساب الجمل المفيدة

Sentential Calculus

يوجد نوعان من الأنساق الاستنباطية لمنطق الجمل، وهما النسق البديهي **axiomatic** الذي يستخدم البديهيات وقواعد الاستدلال، والنسق الطبيعي الذي يستغنى عن البديهيات ويقتصر على قواعد الاستدلال. ويرتبط الأول بفرجه، وطوره هوبتهند ورسل. ويرتبط الثاني بجنتزن وستانسلاف باسكوفسكى. والبديهيات

عبارات أولية واضحة بذاتها لا تحتاج إلى برهنة، ولكننا نستخدمها في البرهنة على المبرهنات. وتستخدم في البرهنة لغة صورية عبارة عن رموز وقواعد تربط هذه الرموز في حدود وصيغ وعبارات. ويسمى العلم الذي يعالج هذه العلاقات بين الرموز بصرف النظر عن معناها باسم علم دراسة البنية **syntax**. ويسمى العلم الذي يعالج العلاقة بين الرموز اللغوية والموضوعات غير اللغوية باسم علم السيمانطيقا **semantics**. وتسمى اللغة التي ندرسها بهذه الطريقة باللغة موضوع الدراسة **object lan** - **guage** ويرمز لها بالرمز **ℒ**. وتسمى اللغة التي نشرحها بها اللغة الشارحة أو ما بعد اللغة **metalanguage**. ويقال عن اللغة قبل أن نضفي على رموزها معان أنها غير مؤولة **uninterpret-ed**. ويسمى النسق الصوري المكوّن منها النسق أو الحساب الصوري غير المؤول، ولكننا بعد أن نعطي معان للرموز والمصطلحات نكون قد أولّناها، فإذا صحّت بديهياتها في ضوء التأويل فإن هذا التأويل يصبح نموذجاً من النماذج البديهية الخاصة بهذا النسق S. ويسمى استيفاء المبرهنات بواسطة هذه النماذج باسم قانون الاستدلال **law of deduction**، أو مبرهنة الاستدلال **deduction theorem**. وتتكون اللغة **ℒ** من الثوابت المنطقية، وهي الرموز الرابطة التي يمكن أن ترد جميعها إلى الرابطتين الأوليين ٢ و٣ ومن المتغيرات أو حروف الجملة، والصيغ المصاغة جيداً **well - formed formulas**

٥١ - منطق العلاقات

Logic of Relations

تنقسم القضايا من حيث العلاقة، وتسمى كذلك الإضافة، إلى حملية وإضافية - **relation** **a**، والأولى هي التي يربط فيها فعل الكينونة بين الموضوع والمحمول، مثل «الإنسان مائت» ونقصد أن نقول «الإنسان يكون مائتاً» - **man is mortal**، والرابطة فيها هي الكينونة وإن لم تكن ظاهرة في اللغة العربية، لكنها صريحة في اللغات الأوروبية كما في الفعل **is** السابق. والاحكام التي تعبر عنها القضايا الحملية أحكام تضمن أو استلزام **implication**، بمعنى أن صفة الموت متضمنة في صفة الإنسان. وللقضايا الإضافية روابط تختلف عن روابط القضايا الحملية، وتنصل بالمقدار أو بالمسافة أو بالقرابة أو بغير ذلك من العلاقات غير علاقة الاستلزام، مثل «الهرم أكبر من القلعة»، أو «بيروت أقرب إلى القاهرة من لندن» أو «الحسن أخو الحسين». ولا يوجد مجال في القضايا الإضافية للتحدث عن موضوع لا عن محمول، ولكننا نقول بدلاً من ذلك أن لها طرفين أحدهما نسميه المشير **referent** ونعني به المضاف، والآخر نسميه المشار إليه **relatum** ونعني به المضاف إليه. ويرمز للمضاف بالرمز **s** أو **a**، وللمضاف إليه بالرمز **ص** أو **b**، وللعلاقة بينهما بالرمز **R** أو **R**، وبذلك تكون الصورة الرمزية للقضية الإضافية كالآتي: **س ع ص** أو **aRb**، ولسليها Γ (س ع ص).

واختصارها **wiffs**. ويقوم النسق الاستنباطي لمنطق الجمل على هذه الحدود الأولية والبدهييات، وافترض المصادر على أساسها. كما يقوم صدق أى نظرية من نظريات البناء الاستنباطي على أساس هذه المسلمات الأولية.

ويتطلب النسق العنصري للمنطق الحملية من الدرجة الأولى لغة تتجاوز لغة نسق منطق الجمل نرمز لها بالرمز **Lp**، تعتبر اللغة **Is** جزءاً منها، وتضم رموزها الثوابت المنطقية للغة **Is**، بالإضافة إلى الثوابت غير المنطقية التي تشتمل على الثوابت الحملية والثوابت الفردية والمتغيرات الفردية وحروف الجمل.

وبرغم أن حساب الجمل يشكل جزءاً من أهم أجزاء المنطق إلا أنه لا يكفي وحده أساساً لإقامة علوم أخرى وخاصة الرياضيات، فهناك مفاهيم أخرى لا يختص بها هذا الجزء من المنطق ويختص بها الحساب الحملية، ولعل مفهوم الهوية أو الذاتية أهمها، ولذلك يسمى بالحساب الحملية على مبدأ الهوية. وتعنى الهوية التساوي كما نقول **s** في هوية أو تماثل مع **ص** بمعنى أنها تساويها. ويعتبر المنطق الحملية من الدرجة الأولى طريقة قياسية لصياغة النظريات الرياضية وغيرها صياغة صورية، وتسمى هذه النظريات المصاغة بهذه الطريقة باسم النظريات الأولية.

٥٢ - النظرية العامة للعلاقات

The General Theory of Relations

تعالج هذه النظرية العلاقات في القضايا الإضافية، وللعلاقة اتجاه سير، فإذا كان اتجاهها من اليمين إلى اليسار، أى هكذا $\leftarrow$ ، كان رمزها E ، وإذا كان اتجاهها من اليسار إلى اليمين، أى هكذا $\rightarrow$ ، كان رمزها G . ويسمى الطرف S الطرف البداية في العلاقة predecessor، والطرف R الطرف النهاية successor. ونطاق العلاقة domain هو الفئة التي يكون الطرف البداية أحد أفرادها، والنطاق العكسي أو المضاد converse or counter هو الفئة التي يكون الطرف النهاية أحد أفرادها، والنطاق العكسي أو المضاد con-verse or counter domain هو الفئة التي يكون الطرف النهاية أحد أفرادها. ومجال العلاقة field هو نطاقها العكسي. وتسمى العلاقة التي تربط بين أفراد، بعلاقة من الدرجة الأولى - first order relation، والتي تربط بين فئات أو علاقات من الدرجة الأولى، بعلاقة من الدرجة الثانية، والتي بداياتها أفراد مثلاً، ونهاياتها فئات، بعلاقة مختلطة mixed relation. وتسمى العلاقة التي تربط بين فردين بالعلاقة الشاملة universal relation ورمزها $\forall$ ، والتي لا تربط بين شيئين بالعلاقة الفارغة null relation ورمزها $\emptyset$.

٥٣ - الحساب التحليلي للعلاقات

Calculus of Relation

يبحث القوانين الصورية لاستخراج علاقات من علاقات أخرى، فعندما تكون العلاقة E (أو R) متضمنة في العلاقة R (أو S)، نقول إن العلاقة بينهما علاقة تضمن، ورمزها $E \supset R$ (أو $S \supset R$)، فإذا تساوت العلاقات قلنا إنهما في علاقة هوية ورمزها $E = R$ ، وإذا تناقضتا قلنا إنهما في علاقة تباين diversity، ورمزها $E \neq R$. وعلاقة الهوية identity هي علاقة تساوي وتطابق بين E و R أو بين فردين S و R ، ويستحيل أن يكون بين الفردين أو العلاقاتين علاقة هوية وعلاقة تباين في نفس الوقت، فلو كانتا متطابقتين ذاتياً لما كانتا متباينتين، والعكس صحيح.

وتكون العلاقة بين موضوعين علاقة تماثل symmetric relation إذا كانت العلاقة بينهما مساوية لمعكوستها its converse، وصورتها S E S = S G S ، مثل S شقيق S فإنها تساوي S شقيق S . وتكون العلاقة لا تماثلية asymmetric حين تكون نقيض معكوسها، مثل S أكبر من S فإنها نقيض S أصغر من S ، وصورتها S E S $\neq$ S G S . وتكون العلاقة غير تماثلية nonsymmetric حين تكون هي ومعكوستها لا هما بالتساويين ولا هما بالتناقضتين، وإنما يجوز أن تتماثلا أو لا تتماثلا، فإذا قلنا إن S يحب S فإن معكوسها

tion، وتسمى الأطراف اللاحقة للعلاقة ع، وهي ص، بقيم المتغير argument values، كما تسمى الأطراف السابقة للعلاقة ع بقيم الدالة ع function values، وهي س، بحيث يمكن أن نقول إن الدالة ع تضيف القيمة س على قيمة المتغير ص. ولتوضيح علاقة الواحد بالكثير بمثل من الحياة، نقول إن س والد ص، حيث يمكن أن يكون س والد لآخرين غير ص، ومعموسة الإضافة التي من هذا النوع تسمى علاقة الكثير بالواحد many - one، كان نقول إن ص ابن س، حيث يمكن أن يكون كثيرون غير ص أولاد س. وتسمى العلاقة واحد لواحد one - one أو بدالة مزدوجة، إذا كانت علاقة تناظر واحد لواحد بين عناصر الفئة س وعناصر الفئة ص، مثل عناصر الخريطة وعناصر الواقع الذي تصوره تلك الخريطة. وإذا كانت العلاقة بين ثلاثة حدود أو أكثر بدلاً من أن تكون بين حدين فإننا نسميها علاقة ثلاثية three - termed، أو علاقة متعددة الحدود many - termed، ومن ثم يمكن أيضاً أن نسميها علاقة دالية متعددة الحدود many - termed functional relation، وبدلاً من أن نصف الدالة بأنها ذات متغيرين نقول إنها ذات ثلاثة أو أربعة إلخ متغيرات.

مُنك سليمان، Solomn Munk

(١٨٠٣ - ١٨٦٧م) مستشرق ألماني يهودي، أقام في فرنسا وتوفي بها واكتسب

يجوز أن تكون ص يحب س، ويجوز أيضاً أن لا يكون الأمر بينهما كذلك.

أما علاقة التعدّي transitive relation فلا بد لها من زوجين من الأطراف بحيث يكون هناك طرف مشترك بين الزوجين، مثل س أكبر من ص، ص أكبر من ط، إذن س أكبر من ط. فإذا قلنا إن س والد ص، ص والد ط، فسنإن س لا يكون والد ط، فالإضافة والد غير متعدية، أي لازمة intransitive. وتكون الإضافة لامتعدية non-transitive إذا كانت لدينا القضيتان أ صديق ب، ب صديق ج، فإنه يجوز أن تكون النتيجة أن أ صديق ج أو لا تكون.

وتكون العلاقة انعكاسية reflexive إذا كان س يرتبط بالعلاقة ع مع نفسه، أو إذا كان أحد أعضاء الفئة يرتبط بعلاقة مع عضو آخر من أعضائها، وصورتها س ع س، فإذا لم يكن كذلك قيل إن العلاقة غير منعكسة nonreflexive.

وقد تكون العلاقات منعكسة وتماثلية ومتعدية في وقت واحد كما في علاقة الهوية، وتسمى العلاقات من هذا النوع بالمتساويات equalities أو المتكافئات equivalences. فإذا كان الشيء أكبر من أو أصغر من شيء آخر، فإن بالإمكان أن نقول إن بينهما علاقة ترتيب.

والعلاقة ع، مما سبق، تسمى علاقة واحد بكثير one - many relation، أو بالعلاقة الدالية functional relation، أو بالدالة func-

الشهرة هناك، وكان تلميذاً لدى ساسي وكاترمير. ونشر بالعربية بحروف عبرية كتاب «دلالة الحائرين» لموسى بن ميمون، وهو كتابه الممدد في الفلسفة والذي ألّفه ضمن دائرة الثقافة العربية الإسلامية، وترجمه منك إلى الفرنسية، وله فصول عن الفارابي، والغزالي، وابن رشد، وابن سينا، والكندي.

المنهج العلمي

Wissenschaftliche Methode;

Méthode Scientifique; Scientific
Method

المنهج هو الطريق المتبع، وهو بالمعنى العلمي مجموعة الإجراءات التي ينبغي اتخاذها بترتيب معين لبلوغ هدف معين. وتتوقف طبيعة هذه الإجراءات وتفصيلها على الغاية منها، وتتنوع بتنوع العلوم، وتختلف في العلم الواحد من عالم إلى عالم، ومن عصر إلى عصر. وكان منهج أرسطو منطقياً ينزل من الكليات إلى الجزئيات. وفي العصور الوسطى نبّه روجر بيكون إلى ضرورة موازنة المنهج المنطقي بمنهج تجريبي. وفي القرن السابع عشر زاد الاهتمام بالمنهج الرياضي لينتوزان مع المنهج التجريبي. وتطور المنهج التجريبي من خلال فرانسيس بيكون، كما تطور المنهج المنطقي من خلال ديكارت، ولكن المنهج العلمي بدأ بدايته الصحيحة من خلال جاليليو ونيوتن وليس من خلال بيكون

وديكارت، وذلك لأن جاليليو ونيوتن تناولا مسائل محددة، ولم يكونا يستهديان مبادئ مسبقة، وإنما كانا يستخلصان مبادئهما من تجاربهما، ومن ثم جاء منهج نيوتن منهجاً علمياً محدداً يقوم على الملاحظة وتعريف المقولات الكلية التي تصف السمات المطردة للشيء الملاحظ، ثم تعميم القوانين الكلية البسيطة المعبرة عن هذه السمات المطردة تعميماً استقرائياً، والتصدّي لتفسيرها بالفروض، ومقارنة نتائج الفروض تفصيلياً بالتعميمات المستقاة، مع رفض نتائج الفروض إذا تعارضت مع هذه التعميمات، ثم تنظيم الفروض التي تصمد للاختبار في بديهيات، والتدليل على بقية النظرية كنتيجة لما سبق. وكان تنظيم نيوتن للمنهج العلمي أول محاولة كاملة من نوعها، ومن ثم وضحت بشكل عام مبادئ هذا المنهج، وإن كان من المعروف أنه من الناحية التفصيلية لا يوجد شيء اسمه **المنهج العلمي الموحد** بالرغم من أن هذه المناهج على تعددها تتسم جميعاً بأنها تقوم على علاقة جدلية بين الملاحظة التجريبية وتفسيرها منطقياً، إلا أن تفاصيل هذه المناهج تُرك للظروف التقنية في المعامل ولطبيعة الموضوعات محل الدراسة.

مراجع

- Aristotle: Analytica Posteriora
- Bacon, Francis: Novum Organum.
- Bacon, Roger: Opus Majus.
- Descartes: Discourse on Method.

أبى عبيد الثقفي المقتول سنة ٦٧هـ، وكان قد أعلن التمرد مطالباً بالثأر لمقتل الحسين بن علي، وساق الخلافة بعد الحسين في أخيه غير الشقيق محمد بن علي بن أبي طالب، وأمه من بني حنيفة، ولذلك سمي ابن الحنفية، وأدعى المختار أن ابن الحنفية قد استخلفه، وانطلت حيلته على أعداد غفيرة من الناس فبايعوه، واستولى على الكوفة، وأوقع بعبيد الله بن زياد وجيش عبد الملك بن مروان، وصارت له ولاية الجزيرة والعراقيين. ولما علم ابن الحنفية بانتصار الدعوة له أراد القدوم إلى العراق، فخاف المختار أن تذهب بمجيئه رياسته، فقال إنما على بيعة المهدي، وللمهدي علامة هي أن يُضْرَبَ ضربةً بالسيف فإن لم ينقطع بها جلده فهو المهدي، ولما بلغ كلامه إلى ابن الحنفية عرف أن المختار يكيد له ويدبر لقتله إن حاول أن تتول الإمامة له، فقيع في مكانه. وزاد المختار بأن صار يتكهن ويزعّم أنه يُوحى إليه، وبدأ الناس ينصرفون من حوله ويخرجون عليه، وانهمز المختار وقتلوه شر قتلة.

وأما وصف المهدي بأنه المنتظر - أي المنتظر قدومه - فهو أن أغلب هذه الفرقة الكيسانية قالوا إن محمد بن الحنفية أو غيره لم يمت وأنه مُغَيَّبٌ بجبال رضوى إلى أن يؤذن له بالعودة، وقال بعضهم إن عبد الله ابنه هو المَغَيَّب، وأنه روح أبيه، وأن المهدي يملك الأرض وما عليها، وأنه ينتظر حبساً، وعن يمينه وشماله أسدان وعرمان، لحراسته عقاباً، فاما محمد بن الحنفية فعقباه لأنه خرج بعد قتل الحسين إلى يزيد بن

- Newton: Mathematical Principles of Natural Philosophy.
- Duhem: La Théorie Physique.
- Mach: Contributions to the Analysis of Sensations.
- Carnap, R: The Continuum of Inductive Methods.

المهدي المنتظر

فكرة المهدي المنتظر شيعية الأصل، ولكنها راجت عند أهل السنة أيضاً، إلا أنها ليست من عقائدهم. وقيام الفكرة وانتشارها والاعتقاد بها إنما كان - كما يقول جولدسبير - لتبرير التمرد السياسي من قِبَل البعض الذين طمحوا إلى قلب نظام الحكم والاستيلاء على السلطة لصالحهم، مستعينين في ذلك بالدين، وليكسبوا لأنفسهم الشعبية بين الناس بوصفهم إما المهديين نجى المهدي والمبشرين به والمتحدثين باسمه، وإما باعتبارهم هم أنفسهم التجسيد الحي لفكرة المهديّة. وفلسفة المهدي المنتظر كانت لها أصداء بعيدة في المعتقد الديني، وعلى الأمن العام في الدولة الإسلامية، وكانت السبب في شيعوس الاضطراب في أرجاء البلاد مما سجله التاريخ الإسلامي، وما يزال ذلك هو الشأن حتى اليوم، فلقد شهدنا من قريب أحداثاً من هذا النوع في السودان عندما قامت الحركة المهدية فيه.

ويبدو أن أول من دعا إلى نظرية المهدي المنتظر هم الفرقة الكيسانية أنصار المختار بن

المشهور بتسريبه الإسرائيليات في الإسلام (مات ٣٢ هـ في عهد عمر بن الخطاب) هو صاحب هذه النظرية وناشرها والمروج لها، اعتماداً على رواية التوراة - كما يقول ابن حزم الاندلسي - أن ملكيصادق بن عامر بن أرفحش بن سام بن نوح، والعبد الذي ندبه إبراهيم عليه السلام ليخطب ريقاً بنت نيزال بن ناخور بن تارخ لابنه إسحق عليه السلام، وفتحاش بن العازار بن هارون عليه السلام - كل هؤلاء أحياء حتى اليوم. وذهب بعض صوفية الإسلام نفس المذهب وادّعوا مثله أن الخضر والياس عليهما السلام ما يزالان يعيشان، وأنهما يلقيانهم في الفلوات، وأن الخضر إذا استُدغى حضر.

ولما أراد العباسيون الدعوة لأنفسهم لجأوا لنظرية المهدي كذلك، واستثمروها سياسياً، ولُقّب الخليفة العباسي الأول باسم المهدي وكانوا يطلقون عليه من قُبَل عبد الله السفّاح، ولما انتصر أبو مسلم الخراساني انتظر الناس ظهور المهدي. وكذلك أطلق المهدي على ثالث الخلفاء العباسيين. ولقد وضع العباسيون حديثاً نسبوه للنبي ﷺ، عُرف باسم حديث الرايات، وعنونه كذلك فقيهل عن يزيد بن أبي زياد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ أقبل فتية من بني هاشم، فلما رآهم رسول الله ﷺ ذرفت عيناه وتغيّر لونه. قال فقلت له: ما نزال نرى في وجهك شيئاً نكرهه، فقال: «إنا أهل البيت اختار الله لنا الآخرة على الدنيا، وإن أهل بيتي سيقفون

معاوية وطلب لنفسه الأمان منه، وأخذ ما أعطاه، ثم هرب من ابن الزبير إلى عبد الملك بن مروان، وكان يجب عليه أن يقاتل يزيد، ويجاهد ابن الزبير، ولكنه عصى ربه وترك الجهاد، وعصاه بأن قصد إلى يزيد ثم إلى عبد الملك. وكان قد اتجه إلى الذر حتى بلغ شعب رضوى، فقيل إنه مات هناك، وقيل بل هو محبوب مغيب عن عيون الناس عقاباً له إلى أن يؤذن بعودته، وأنه المهدي المنتظر. وأما عقاب عبد الله فلأنه أيضاً كابه أتى عبد الملك بن مروان. وسواء كان هذا أو ذاك، فإن المهدي المغيّب نظرية نُسبت إلى النبي ﷺ أولاً، وقيل إن المهدي شأنه شأن عيسى يرجع ليشيع العدل ويقيم الميزان ويحق الحق، وأنه لا يموت إلا بعد العودة، وبعد أن يلي أمور العباد ويحكم الدنيا كما أراد الله. وسجل الشعر - ديوان العرب - أن المهدي هو ابن الحنفية، ويورد الشاعر المشهور كثير غزاة عن ذلك:

هديت يا مهدينا ابن المهدي

أنت الذي نرضى به ونرتجي

أنت ابن خير الناس من بعد النبي

أنت إمام الحق لسنا نفتري

يا ابن عليٍّ سرٍّ، ومَنْ مثل عليٍّ

حتى تحل أرض كلب ويلي

ويقول عن مصدر نظرية المهدي:

هو المهدي: خبرناه كعبٌ

أخو الأحبار في الحقب الخوالي

ويقصد أن كعب بن الأحبار اليهودي اليمني

أن يشيع الإسلام، ويعم الأرجاء، وتُفتح القسطنطينية، ولا يبقى أحد على الأرض إلا دخل الإسلام أو أذى الحزبية، وبذلك يتحقق وعد الله، ويظهر الإسلام على الدين كله. فكان دور المهدي قد اتسع حتى شمل العالم كله وصار أكبر من إحقاق الحق، وإنما الدعوة لله وغلبة الإسلام، وهو دور ينيطه الشيعة بأنفسهم. والتشيع السياسي الآن هذا هو الغرض منه، وقد حددوا شكل المهدي فقالوا: يكون ابن أمة، أسمر العينين، براق الضنايا، كث اللحية، أكحل العينين، في خده خال. ومولده بالمدينة، ومخرجه بمكة، يُباع بين الصفا والمروة. قيل ومن أجل ذلك فالشيعة تصنع من الحج والسعي بين الصفا والمروة مهرجاناً كل عام!! وقيل إن المهدي بعد ظهوره يعيش سبع سنوات، وقيل تسعاً، وقيل عشرين، وقيل أربعين، وقيل سبعين، وكلها أعداد لها مناسبتها المباركة وذلك سر اختيارها، وأما أنه ابن أمة فذلك مقابل أن الأئمة من قريش، وبذلك يسوى بين العرب والموالي، ولا تكون شعوبية ولا عنصرية!! وترى الآن أنه لو كانت حادثة المهدي حقيقية لذكرها القرآن، وإنما كل ذلك، وما اشتملت عليه كتب الحديث حتى الثقات من الروايات عن المهدي ونزول المسيح، إنما هي إفك وافتراءات مأخوذة من كتب اليهود. لا أصلح الله حالهم! أفسدوا علينا ديننا في الأول وفي الآخر، وتآمروا على نبينا، وما يزال شرهم حتى اليوم لعنهم الله!

بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً، حتى يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود، فيسألون الخير فلا يعطونه، فيقاتلون وينصرون فيعطون ما سألوا فلا يقبلونه، حتى يدفعوها إلى رجل من أهل بيتي فيملأها قسطاً كما ملأوها جوراً، فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً على الثلج،!!!

والمقصود بأصحاب الرايات السود جماعة أبي مسلم الخراساني. ويقول ابن تغري بردي إن الأمير الأموي خالد بن يزيد هو الذي وضع الحديث المعروف باسم حديث السفيناني لما سمع حديث المهدي، وكان قد غلبه مروان بن الحكم، فذكر منسوباً إلى حذيفة بن اليمان عن فتنة بين أهل المشرق والمغرب، قال: فبينما هم كذلك إذ خرج عليهم السفيناني من الوادي اليابس حتى ينزل دمشق فيبعث جيشين: جيشاً إلى الشرق، وجيشاً إلى المدينة حتى ينزلوا بأرض بابل...!!!

وكان الناس في عهد العباسيين قد ظنوا أن الخليفة أبا جعفر المنصور هو المهدي، فالشروط كلها تنطبق عليه كما في الحديث، فاسمه محمد، ولقبه المهدي، وهو من أهل البيت، ولم يال جهداً في إظهار العدل ونفي الجور. وكلما خاب أمل الناس بُعدت المسافة لتحقيق آمانيهم في ظهور المهدي وغيروا في الحديث حتى صاروا يشترطون فيه: أنه يرفع الجور عن أهل الأرض جميعاً، ويفيض من عدله عليهم كلهم، وينصفهم بلا استثناء، ضعفاء وأقوياء، والناتجة

مراجع

- ابن سعد : الطبقات .
- المفدى : البدء والتاريخ .
- ابن خلدون : المقدمة .
- ابن تقي بردي : النجوم الزاهرة .
- جولدنبهر : العقيدة والشرعة في الإسلام .
- ابن حزم : الفصل في الملل والنحل .
- عبد الغافر البغدادى : الفرق بين الفرق .

الموت Der Tod; La Mort; Death

قلما يطرق الفلاسفة موضوع الموت، وما أكثر ما يكتب فيه الأدباء. ولم تحظ فكرة بهذا الكم الهائل من الكتابات مثلما حظيت فكرة الموت، غير أن القليل منها يمكن أن نرده إلى الحكمة، وأقل القليل يمكن أن نعتبره من الفلسفة، ولذلك يقول شوبنهاور عن فكرة الموت أنها عروس الفلاسفة، ولعل أكثر الفلاسفة مغازلة لها هم الوجوديون، ابتداءً من كيركجارد حتى سارتر، ولقبوا لهذا السبب بفلاسفة الموت، وفي ذلك قال كامى: إن الانتحار هو قمة التفلسف، بينما كان للأخريين مواقف من الموت متناقضة، فالتحليليون مثلاً استخلصوا من نقص معلوماتنا عن الموت أنه مسألة تستعصى على التفكير، واستبعدوه كموضوع من موضوعات الفلسفة، إلا أن علم النفس وجد فيه مشكلة تستحق التصدى، وعقد لها ندوة دعت إليها الجمعية السيكولوجية الأمريكية سنة ١٩٥٦، وكان شغل الجميع فى الأدب والفلسفة فى كل عصر ومصر،

أن يعثروا على الوسيلة التى يمكن بها التخفيف من فزع الناس منه. ويبدو أن الإنسان كان اغلوق الوحيد الذى يعى أنه مائت، وحول ذلك قال فولتير فى قاموسه الفلسفى: «الجنس البشرى هو الوحيد الذى يعرف بخبرته أن مصيره إلى الموت». ويعتمد القائلون بأن المعرفة بالموت تتحصل للإنسان بالخبرة على جهل الإنسان بحقيقته وهو طفل. وينكر البعض أن تكون للإنسان وحده هذه المعرفة، ويدعون أن بعض الحيوانات الدنيا تظهر من العلامات ما نستخلص منه أنها تحس أن نهاياتها قد دنت. كذلك يرفض البعض الموافقة على أن العلم بالموت يتوفر بالخبرة. وفى رأى ماكس شيلر ومارتن هايدجر أن الموت فى تركيب وعى الإنسان وليس شيئاً وافداً، ومع أنهم لا يقدمان من الشواهد ما ينهض دليلاً على قولهما، إلا أنه ليس من السهل رفضه. ولو أننا ذهبنا إلى ما يذهب إليه القائلون بأن الشعور مستويات لنسبنا الجهل بالموت إلى الكبت، وقلنا إنه مسألة تتعلق بسطوح الشعور وليس بأغواره. ومن اليسير أن نرد حجة القائلين بأن المعرفة بالموت تتحصل بالخبرة فنحيلهم إلى معرفة الشعوب البدائية به، وهى المعرفة التى لا يمكن تبريرها إلا بأنها معرفة لا تقوم بالخبرة، فلكى تقوم المعرفة على الخبرة لا بد لها من قدر معين من الثقافة يتيح تفسير هذه الخبرة التفسير الصحيح. ومن العجيب أن فرويد الذى ظل يطلب منا أن نعود أنفسنا على التفكير وكان الشعور مستويات، قال عن الشعور بالموت أنه

الوقت المناسب وبكرامتنا، أو أنها رواية نيطت بنا أدوارٌ فيها لم نخترها لأنفسنا، وعلينا أن نحسن القيام بها طبقاً لما هو مطلوب منا. ومن رأيه أن رهبة الموت لا تليق بالفلاسفة. على أن غاية التفلسف عند أفلاطون أن نتعلم كيف نتصالح مع الموت، بأن نتعلم أن تتصل أسبابنا بما هو أبدي من خلال التأمل الفلسفي. والقرآن يقول «الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً» (المك ٢). ولكن فيلسوفاً كاسبينوزا نصح بالانصراف عن التفكير في الموت، بوصفه عملاً لا يتناسب وحرية الإنسان، طالما أنه تفكير يصرفه عن التفكير في الحياة. ويذهب إلى شيء من ذلك روشفوكولد فيقول إن التفكير في الموت كالنظر في عين الشمس، هما عملاً لا يقدر عليهما الإنسان. وعلى عكس ذلك يذهب الرواقيون والوجوديون، فالتغلب على الخوف من الموت ليس له علاج سوى المواجهة المباشرة. أما ليوناردو دافينشي فكان له رأى مخالف، فمثلما يجلب قضاء يوم سعيد النوم فكذلك تكون نهاية الإنسان الذي يحسن إنفاق عمره. ولا يتفكر الإنسان في الموت ويخشاه إلا إذا كانت كاس حياته تطفح بالآثام. والمؤمن حقاً لا تزعجه فكرة الموت، وإن كانت الصوفية قبل رابعة العدوية يخشونه كل الخشية. وكان هذا رأى فلاسفة التنوير، وخاصة كوندورسيه. ويبدو أنه رأى غالبية البراجمانيين ويرتراند رسل. وإذا كان من بين المؤمنين من يقول بأن السعادة على الأرض ممكنة بالانصراف

سطحي، وكان من المعقول أن يقول إن جهلنا به هو السطحي. ونسب فرويد ادعاء الخلود للاشعور، مع أنه قال من قبل أن غريزة الموت أو ثاناتوس جزء من تركيب الاشعور.

ولا شك أن الفكر البشري قد حار في أمر ظاهرة الموت وتفسيرها، وأن الدين قد قدم فيه وجهة النظر الوحيدة المتكاملة، فالروح من أمر الله وليست من المسائل التي يمكن أن يعيها عقل البشر، و«يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي» (الإسراء ٨٥). والموت قُدِّرَ كل الكائنات «كل نفس ذائقة الموت» (الأنبياء ٣٥)، و«أينما تكونوا يدرككم الموت» (النساء ٧٨). والموت أوجبه الله على آدم وبنيه عندما عصى ربه «نحن قدرنا بينكم الموت» (الواقعة ٦٠).

وفى رأى هوبز نجما، وبول لويس لانسيرج: أن الوعي بالموت يشتد، ويكثر الحديث عنه، ويزداد الخوف منه في أوقات الأزمات والحروب. وكان الأبيقوريون يرجعون الخوف من الموت لما يصاحبه من ألم، فالمرض هو المؤلم، لكن الموت نفسه ليس سوى إغفاءة، إلا أن الوجودى الاسباني أونامسونو يقول إنه كشاب، وحتى كطفل، لم تكن تهزه أشد مشاهد الألم بشاعة لأنه ما كان يظن أن هناك ما هو أشد هولاً من العدم نفسه. وكان الرواقيون ينصحون للتغلب على الخوف من الموت بالتفكير فيه باستمرار بوصفه قُدْرنا، وكان سينيكا يقول عن الحياة إنها عُرْس قد دُعينا إليه وينبغي أن ننسحب منه في

منها، أو بلعبة نلعبها دون مخاطر. ويضيف هايدجر إلى ما سبق أن الوعي بالموت يستثير في الإنسان وعيه بفرديته، وذلك لأن موتى هو الشيء الوحيد الذى لا يمكن أن يؤديه آخرون عني، والوعي بأن الموت هو مسرتى أنا يزيد إحساسى بذاتى وبفرديتى. ولا مبالأتى بالموت هو رفض لفرديتى وقبول منى بأن أعيش بلا أصالة.

والموت فى التعريف هو عدم الحياة، والحياة هى المقابل للموت، وعظمة الدين أنه لا يجعل الموت عدماً وإنما هو حياة كالحياة. والموت عند أهل الديانات كيفية وجودية يخلقها الله على أى شكل، فالحياة وجود، والموت نهاية وجود وبداية وجود، كالأطوار. والموت الطمعى يقال له الأجل المسمى، وهو عند الفلاسفة انقضاء الحرارة الغزيرية بالأسباب اللازمة الضرورية. والموت الاخترامى هو انقضاء الأجل لا بالأسباب الضرورية وإنما بعارض، وإليه إشارة الرسول ﷺ بقوله «الصدقة تزد البلاء وتزيد فى العمر». والموت عند الصوفية هو الحجاب عن أنوار المكاشفات والتجلى، ومن حُجب فقد مات فى الحياة.

مراجع

- Herman Feifel: The Meaning of Death.
- Heidegger: Being and Time.
- Sartre: Being and Nothingness.
- Freud: Thoughts for the Times on War and Death.

عن الشهوات وتجنب الإثم وأداء الفروض، فإن منهم أيضاً من يرى استحالة تحقيق السعادة الحقة على الأرض، فهى دار الممر إلى دار المقر، والسعادة الأصلية إلى جوار الله وفى فيض نوره، فمهما كانت السعادة على الأرض فهى مادية وليست من جنس الروح، ولكن سعادة الآخرة تكون بعودة الروح إلى مبدأها الذى هو أصل جنسها. وإذا كان الوجوديون لا يرون فى الواقع الإنسانى إلا البؤس، فإنهم كذلك لا ينصحون لتحقيق السعادة إلا بقبول الإنسان لواقعه الذى منه الموت، ولا يكون قبولهم لفكرة الموت إلا بمواجهة الموت مباشرة، وهو عندهم شئ سخيى ونهاية لا معنى لها. وفى ذلك يقول شوبنهاور إن ذات الإنسان فانية، وفناءها مظهر لإرادة كونية قضت أن يعيش الإنسان فى عناء وكبد، وليس من علاج لهذا البؤس إلا بتعطيل تلك الإرادة فى الإنسان، وبالتحرر من خدمتها، وبذلك يتخلص من شر الحياة فى البؤس. أما نيتشه فلم يرض للسوبرمان أن يفاجئه الموت فى كمين ويضربه الضربة القاتلة على غير توقع، وإنما على السوبرمان أن يسمى للموت، وأن يعيش فى خطر، وأن يحتضن فكرة الموت فى فرح وفخر بوصفها النهاية الطبيعية لكل حياة. ويطلب هايدجر وسأرتو أن نفتح لفكرة الموت لآلنا بها برهف وعينا بالحياة، فطالما نعلم بأننا مائتون سنسمى فى إلحاح طلباً للحياة. ويذهب إلى نفس الشئ فرويد عندما يشبه الحياة، بدون الوعي بالموت، بقصة حب أفلاطونية لا طائل

الاسماء الواحدة للأحداث وللأشياء ذات الخصائص المشتركة. ويعتبر مو الوحيد من فلاسفة الصين الأوائل الذي دعا إلى الله تعالى، وكان شديد الإيمان بالله، وقال إنه تعالى يفعل بقدر وقضاء، وإرادته هي النافذة، والحكيم من جعل إرادته في الحياة من إرادة الله. وقال إن الله خلق في محبة، وعن محبة، وربط بين خلقه بالمحبة، والآخرى بالإنسان أن يبادل الله المحبة، وأن يحب خلقه، وأن يجعل المحبة مضمون مذهبه في الحياة! وكان موتزو نبي من لم يرد اسمهم ضمن أنبياء الأمم، ولكنه كان نبياً على أي الأحوال، وفلسفته في الحياة فلسفة نبي.

مراجع

- Y.P. Mei: The Ethical and Political Works of Motse.

المودودي «أبو الأعلى»

(٢٥ سبتمبر سنة ١٩٠٣ - ١٩ سبتمبر سنة ١٩٧٩) من أعظم مفكرى الإسلام بلا منازع، تأثر به كل اقارب الجهاد الإسلامي المعاصرين، وكان يعتبر نفسه مجاهداً وداعياً إلى الجهاد، وكل من كتبوا في الجهاد من المعاصرين تأثروا خطوه، وكتابه «الجهاد في الإسلام» كان أول مصنفاته تالياً (١٩٢٨)، وكان بداية إنشائه للحركة الإسلامية ورفع له لراية الدعوة سنة ١٩٣٧، وكان تأسيسه «للجماعة الإسلامية» سنة ١٩٤١، وأسرت من الأفغان سكنوا جشت

موتزو Mo Tzu

(نحو ٤٣٠ - ٣٩١ ق.م) المعلم مو، حيث تزو تعنى معلماً، وهو مؤسس مدرسة موتزو أو المدرسة الموية Motism، ثالث المدارس الفكرية الصينية القديمة. ويقال إن اسمه مو يعنى العبد، فيكون اسمه جميعاً العبد المعلم، حيث كان المعلمون من طبقة الرقيق، واسمه مو أو العبد بما يفيد أنه ينتمي إلى طبقة الأرقاء، ويفسر كراهيته للارستوقراطية، وسعيه لتحسين أحوال الشعب. ويقال إنه بدأ كونفوشيائياً، واستوزه عدد من الإفطاعيين، ثم اتجه إلى التدريس، وأنشأ من خلاله نظاماً كنسياً من الاتباع التكافلين، وارتد عن الكونفوشية، وانتقدها لسلفيتها الشديدة وتفسيراتها الحرفية للنصوص القديمة. ووضع تعاليمه في كتاب «مصحف موتزو» من واحد وسبعين فصلاً، وقال بمذهب نفعى يقوم على فكرة المحبة الجامعة، علاجاً للفضى والنزاع والحروب، وعلى معيار براجمائى ثلاثى تنقوم بمقتضاها الأقوال والغايات طبقاً لموافقتها لقواعد السلف أولاً، وإمكانية التطبيق ثانياً، ولقدار ما تحققه من خيرات ثالثاً. وحصر موتزو «الخيرات» فى أربع هى: كل ما يشرى الفقراء، ويزيد السكان، ويرفع المخاطر، ويشيع النظام. وأفرد ستة فصول من مؤلفه متحدثاً عما اشتهر باسم منطق مو، ووصفه بأنه منطق جدلى، غايته: التمييز بين ما هو خطأ وما هو صواب، والفرقة بين الحكومة الفاسدة والحكومة الصالحة، وجلاء أوجه الشبه والمخالفة، واختيار

الموضوعية التحليلية، وكان كثير التطرق إلى الإيديولوجيات العصرية وبيان خواتمها وعدميتها، ويلجأ في ذلك للمنطق الغربي كلما كان بصدد مناقشة فلسفات الغرب، وللمنطق الإسلامي كلما كان بصدد شرح الإسلام كفلسفة أو إيديولوجية.

وفي إعلانه عن حركته يذكر المودودي إن هدفه منها إقامة النظام الإسلامي وكسب مرضاة الله، والحصول على النجاة في الآخرة، وإقامة دين الله الكامل، سواء فيما يرجع إلى الحياة الفردية أو الحياة الجماعية، بدءاً من الصلاة والصيام والزكاة والحج، إلى الاقتصاد والاجتماع والتربية والتعليم والثقافة والأدب والمدنية والسياسة، لأنه لا يوجد في الإسلام، ولا في أي جزء فيه مهما صغر ما هو غير ضروري، فالإسلام كله ضروري، ولا يتجزأ، ويجب على المؤمن أن يبذل قصارى جهده لإقامة الإسلام كاملاً غير منقوص ولا منجزئ. وبهتة المودودي أكثر ما يهتم بكيفية تطبيق الإسلام في عالم اليوم، والكيفية التي يمكن بها مخاطبة من نتوسم منهم الاستقامة والصلاح والاستعداد للعمل، وجمعهم سوياً في هيئة منظمة. ومساعدتهم على تطهير حياتهم وتربية أفكارهم، والمقومات الأخلاقية التي ينبغي أن تكون لهم حتى تتمرس نفوسهم بالتواجد في الجماعة والعمل معهم. وكانت دعوة المودودي للمسلمين أن يستوعبوا دورهم في التاريخ كأصحاب رسالة وخلفاء في الأرض، وأن يستشعروا هذه المسؤولية ويحملوها، وفلسفة

بالقرب من هرة، وكانوا من الدعاة للإسلام، ومنها فرع انتقل إلى الهند في أواخر القرن التاسع الهجري وسكنوا بالقرب من دلهي، وسمى أبو الأعلى باسم جده مؤسس الأسرة المودودية، وبعد قيام دولة باكستان انتقل إلى لاهور، وفيها كان اعتقاله لأول مرة سنة ١٩٤٨ لدعوته لتطبيق الشريعة الإسلامية، ثم اعتقل بعد ذلك ثلاث مرات أخرى: سنة ١٩٥٣ لإصداره كتاب «قضية القاديانية» وأعلن عن إعدامه، ثم أصدرت المحكمة العليا حكماً بالعمو عنه سنة ١٩٥٥، واعتقل سنة ١٩٦٤، ثم سنة ١٩٦٧، واستغنى عن العمل السياسي ومن منصب أمير الجماعة الإسلامية بسبب المرض سنة ١٩٧٢، وقد استمر يشغل هذا المنصب ٣١ سنة، وتوفي في الولايات المتحدة، ودفن في لاهور. والمودودي من القلائل الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، وعندما يذكر الجهاد في الإسلام المعاصر فهناك ثلاثة ستظل ذكراهم تعطر تاريخ الأمة: حسن البنا، وسيد قطب، وأبو الأعلى المودودي. وكان المودودي يركز في كتاباته على شرح مبادئ الإسلام الأساسية وقيمه الكبرى، ويقارن بينها وبين المبادئ التي تدعو إليها المذاهب الغربية، وعلى الفلسفة التي يصدر عنها الإسلام والفروق بينها وبين الفلسفات الغربية. والمشاكل التي تعرض بها عاجلها بمنهج إسلامي خالص. وكان يتقن الجدل الإسلامي وطرق الحوار التي نبه إليها القرآن وأتبعها الرسول، وهي نفسها طريقته التي تنهاها في النقاش ووصفها فقال إنها الطريقة

فكذلك لا يجرى قطار الإنسانية في تاريخها الطويل إلا إلى الجهة التي يوجهها إليها أولو الامر الذين بيدهم أمور الحكم والنظام، فلو كانوا من المصلحين انصلح حال الامم، ولو كانوا طغاة مستبدين فسدت جماعاتهم بالتالي، وفسد كل ما يقدموه لشعوبهم من علوم وآداب وسياسة وثقافة وعمران وأخلاق ومعاملات وقانون. ولذلك ينبغي أن يتوجه الإصلاح أول ما يتوجه إلى عربة القيادة في القطار، أي إلى الزعامات والقيادات. وعندما يمرض المودودي لمنهج العمل من أجل الإصلاح يطالب رجال الدعوة من أجل تحقيق غاياتهم أن يصبروا ويشابروا، وأن يكون في اعتبارهم من البداية أنهم سيمرون بأهوال من المحن بمثابة الآتون المطهر لنفوسهم، وهو ما لن يستطيعه إلا القلة القليلة وهم الصفوة المخلصون الذين سيمكن الله لهم في الأرض ليقموا فيها الدين الحق الخالص لله.

مور «جورج إدوارد»

George Edward Moore

(١٨٧٣ - ١٩٥٨) إنجليزى، من أسرة متيسرة، كان أبوه طبيباً، وأمه من أسرة من التجار. وفي صغره عانى من تجربة إكراهه على التزام الدين، وتحول إلى اللادينية بتأثير أخيه الأكبر الشاعر توماس مور، وتخرج من كيمبودج وعين أستاذاً بها، وفيها التقى بهرتراند رسل، وكان مور فيلسوفه الذى صرفه عن المثالية. ورأس

المودودى لهذا مرتكزاتها أربعة: تركية الفكر، وإصلاح ذات الفرد، وإصلاح ذات المجتمع، وإقامة الحكومة الإسلامية. وقد طرح ذلك طرحاً مستفيضاً في مؤلفاته التي أبرزها: «تفسير القرآن» في ستة أجزاء، و«المصطلحات الأربعة الأساسية في القرآن»، و«المكانة التشريعية للسنة في الإسلام»، و«القرآن والحديث»، و«الأصول الأساسية لفهم القرآن الكريم»، و«قضايا دينية»، و«مسألة الجبر والقدرة»، و«عقوبة المرتد في الإسلام»، و«الإسلام والجاهلية»، و«نظرية الإسلام السياسية»، و«الخلافات والمكيدة»، و«أسس الدستور الإسلامى»، و«تجديد إحياء الدين»، و«الاقتصاد الإسلامى»، و«شهادة الحق»، و«الإسلام اليوم»، و«واقع المسلمين وسبيل النهوض بهم»، و«الحكومة الإسلامية». ولعل أعظم مؤلفاته عند البعض هو الكتاب الفلسفى صغير الحجم عظيم الشأن «النظرية السياسية للإسلام». والتاريخ عند المودودى هو كل التجربة الإنسانية التي تخوضها المجتمعات ويمارسها الأفراد في الكون بأسره، وتحت مظلة التشريعات السماوية التي ترسم لنا إطار علاقاتنا بخالقنا، وبالناس من حولنا، وبالمجتمعات والدول، وبالطبيعة والحياة. ويشبه المودودى المجتمع بالقطار، وكما أن القطار لا يجرى إلا إلى الجهة التي يوجهه إليها سائقه، ولا بد للركاب طوعاً أو كرهاً أن يكون مقصدهم نفس الجهة،

لاستيضاح قوة صدقها، ويطبق عليها مبدأ المفاضلة بين الحجج **the principle of weighted certainties**، وإثبات القضية التي تقدم الحجج الأقوى والأجدر بالتصديق، ويستخدم برهان الخلف **reductio ad absurdum** ليدحض إدعاء الشكاك حين يزعم أننا لا يمكن أن نتيقن مثلاً من وجود الآخرين، بأنه يتناقض مع نفسه باستخدامه لضير التكلم الجمع «إننا». ويسمى سور منهجه بالمنهج التحليلي، وسور لذلك يُسمى رائد النزعة التحليلية، ويصنع مع رسل وفقتجشتاين المدرسة التحليلية في الفلسفة. وقد يرقى استخدامه لمنهج التحليل إلى حد البحث عن معاني الكلمات في القواميس، وعن استخداماتها المختلفة، والفرق بين مدلولاتها الفلسفية والعادية. ولا يمارس هذا التحليل اللغوي **linguistic analysis** كهدف لذاته، لكن كوسيلة لبلوغ اليقين حول الواقع، والوصول إلى عناصر الموضوعات والمفاهيم المختلفة.

غير أن هناك قضايا لا تحتل الشك، ولا تقبل التحليل، لأنها وليدة الفوق الفطري **common sense**، وهي القضايا التي يصطلح الناس على أنها صادقة في وقت من الأوقات، أو التي يميلون إلى تصديقها بطبيعتهم. وبرغم أنها قضايا قابلة للتغيير، إلا أننا نستشهد بها، وطالما أننا نميل إلى تصديقها فهي قضايا حاصلة على قدر من اليقين يمنع الاختلاف بصدها، ويعني أيضاً أننا قد فاضلنا بين الحجج المؤيدة لها والداحضة فرجحت كفة المؤيدة، وأن برهان

سور تحرير مجلة العقل **Mind**، وانتخب عضواً بالأكاديمية البريطانية، ومنح نوط الاستحقاق. وكانت أهم كتبه: «المبادئ الأخلاقية **Principia Ethica**» (١٩٠٣)، و«الأخلاق **Ethics**» (١٩١٢)، و«دراسات فلسفية **Philosophical Studies**» (١٩٢٢)، و«بعض مسائل رئيسية في الفلسفة **Some Main Problems of Philosophy**» (١٩٥٣)، و«بحوث فلسفية **Philosophical Papers**» (١٩٥٩).

ولم يخطر ببال سور أنه سيقم يوماً نسفاً فلسفياً، ولم تشره إلى التفلسف مسألة من المسائل التي أثارت أو تثير غيره من الفلاسفة، لكنه صرف اهتمامه إلى ما يقوله غيره من الفلاسفة من ضروب التفلسف. وكان يجهد ليستوضح ما قالوه، وما يعنونه بما قالوه، وليستوثق من الأسباب التي تجعله يعتقد بصواب أو خطأ ما قالوه، فإذا قال قائل إن هذا ضروري، فليس عنيه في المحل الأول أن يعرف صدق أو بطلان ضرورة ما يقول عنه إنه ضروري، لكنه سيحاول أن يحدد معنى الضروري، وما الذي يقصد إليه بقوله إن هذا ضروري، وذلك كله بهدف أن يرفع ما يكون به من غموض أو لبس، وليكشف عما به من أوجه الخطأ وعدم المطابقة مع الواقع وضروب المغالطات والخلط، ولتجنب إضاعة الوقت في حل مشكلات زائفة طالما حفلت بها مذاهب الفلاسفة. وفي سبيل ذلك يقدم منهجه الذي عُرف به والذي يعد إسهامه الرئيسي، حيث يطرح الحجج المؤيدة والمعارضة

and Instinct « (١٨٩٦)، وه السلوك الحيواني
Animal Behaviour « (١٩٠٠)، وه الغريزة
والتجبرية Instinct and Experience
(١٩١٢)، وه التطور الطافسر Emergent
Evolution « (١٩٢٣).

ويقبل مورجان فكرة التطور التي قال بها
دارون، لكنه آل على نفسه أن يتابع دراسة تطور
السمات العقلية في الكائنات القادرة على التعلم
من التجربة، عن طريق ما أسماه «منهج المحاولة
والخطأ the method of trial and error»
(١٨٩٤)، وهو التعبير الذى شاع عنه منذ ذلك
الوقت. وهو يرفض النظرية التي تردّ السلوك
الحيواني لأسباب سيكولوجية، وقال بقانون أطلق
عليه اسم قانون الاقتصاد law of parsimony
يفسر السلوك في ضوءه بأدنى الأسباب مرتبة
وليس بأرفعها كلما استطعنا. وخالف دارون
بشأن التطور المطرد، وقال إنه في فترات قد يسرع
التطور بحيث تظهر صفات ما كان من الممكن
الاستدلال على نشوئها من المجرى السابق للأمور.
ولا يتوقف الناتج على العوامل الموجودة، ويظهر
في شكل طفرات أو قفزات لا يمكن التنبؤ بها ولا
تفسيرها، ومن ثم لا يمكن أن نقحم في شرح
أسبابها أفكاراً مثل الدفعة الحيوية التي قال بها
برجنسون. ويبنى على هذا الأساس العلمي تركيباً
علوياً ميتافيزيقياً لا يجد أنه يتعارض مع منهجة
العلمي طالما أن لكل منهجه الخاص ولا يستبعد
أحدهما الآخر. ويقيم فلسفته على ثلاثة
فروض، الأول: أن عالم الأشياء والحوادث موجود

التناقض paradigm argument أو الخلف قد
أسقط عنا الشك فيها، وبصفها مور بأنها صادقة
بطبيعتها ipso facto.
وأما الموضوعات الأخرى التي عالجها مور فهي
الأخلاق ونظرية الإدراك، وهي تطبيقات لمنهجه
في التحليل.

مراجع

- Schilpp, P.A.: The Philosophy of G.E.
Moore.

مورجان (لويد) Lloyd Morgan

(١٨٥٢ - ١٩٣٦) إنجليزية، وُلد في لندن،
وتلقى تعليماً أدبياً خالصاً، لكنه اتجه إلى العلم
ودرس الهندسة في مدرسة المعادن الملكية بلندن،
وعلم الحياة على هكسلي، واشتغل أستاذاً
للجيولوجيا وعلم الحيوان بجامعة بريستول وعين
وكيلاً لها. وكان اتجاهه العلمي الفلسفي هو
الذي دفع به إلى تكوين مذهب له جانباه العلمي
والفلسفي المتلازمان، ومع ذلك يستطيع العالم أن
يقنع فيه بالجانب العلمي وحده ويرفض جانبه
الميتافيزيقي. وقد تأثر في فلسفته بأفلاطون
وألكنسندر وبرجنسون ودارون. وقال بمذهب
طبيعي أطلق عليه اسم التطور الطافسر، وألف
عددًا من الكتب التي أسهمت إسهاماً كبيراً في
تطوير علمي النفس والحيوان، وأهمها «الحياة
الحيوانية والذكاء- Animal Life and Intell-
gence» (١٨٩٠)، وه العادة والغريزة Habit

موسى بن ميمون

(١١٣٥ - ١٢٠٤م) أبو عمران موسى بن ميمون بن عبد الله، القرطبي الأندلسي، أبرز الفلاسفة اليهود في العصور الوسطى، لقّبه اللاتين **Maimonides**، واشتهر عند العرب باسم ابن ميمون، والميموني، وعرفه اليهود باسم راببي موشه بن ميمون، ويختصرون الاسم رامبم **RaMBaM**، وكان العرب يجلّونه لعلمه فيطلقون عليه اسم الرئيس، أى رئيس أهل الملة من اليهود، وأما أهل ملته فاطلقوا عليه موسى زمانه «موشه هزمان»، وكان شديد التدين والانتصار لدين آباءه.

وكان أبوه ذهاناً أى قاضياً فى المحكمة المليّة اليهودية، ودرس على أبيه العلوم الدينية، كما درس علوم العربية على المسلمين، وكان سنّه ثلاث عشرة سنة عندما سقطت قرطبة فى أيدي الموحّدين فخبروا النصارى واليهود أن يدخلوا فى الإسلام أو يرحلوا، فآثر أبوه أن يرحل وغادر قرطبة إلى فاس، ثم عكا بفلسطين، ثم بيت المقدس، واستقر أخيراً بمصر، فصدق عليه قوله تعالى فى القرآن: «والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبئهم فى الدنيا حسنة» «النحل ٤١». ومات أبوه فى مصر، وعانى كثيراً من بعده، ورفض المناصب القضائية عند أهل ملته، وآثر العلوم، وكان اتجاّحه علمياً فلسفياً، وتخصص فى الطب وأتقنه، وحظى بالشهرة، وجعله صلاح الدين الأيوبي طبيباً الخاص. ولما

وقائم سواء كنا على وعى بوجوده أو لم نكن، وسواء فكرنا فيه أو لم نفكر فيه، وبصفه بأنه عالم رباعى الأبعاد يتطور هرمياً بقانون التطور الطائر. والثانى: يسميه فرض التضايف مؤذاه: أنه لا توجد حوادث فيزيائية لا تكون أيضاً نفسية، فهناك تضايف كامل بين العالم النفسى والعالم المادى، والظواهر فيزيائية ونفسية معاً، ولا انفصال بين الجانبين. والثالث: أن عملية التطور تشير إلى فاعل إلهى أو قوة فعّالة ينتهى إليها التطور أو التفسير، وهى خلف كل نشاط ووراء كل حدث، وهو تفسير ينتهى إليه حتماً موقفه الميتافيزيقى، وهو أيضاً النهاية الضرورية لموقفه العلمى، وبذلك يسهم فى تقديم برهان جديد على وجود الله هو برهان التطور.

مراجع

- McDougall, William: Modern Materialism and Emergent Evolution.

الموستارى «مصطفى»

(١٠٦١ - ١١١٩هـ) يوسنوى من أهل موستار حفظ الله تعالى أهلها من كل سوء. تعلّم فى استنبول، ومؤلفاته كثيرة فى المنطق، ومنها «شرح إيساغوجى»، و«شرح تهذيب المنطق لسمعد التفتازانى»، وله «نفائس المجالس» فى الحكمة. وهو من الفلاسفة على النهج العربى القديم.

توفى كان قد أوصى بنقل جثمانه إلى طبرية بفلسطين، ولا يزال قبره بها يزوره الناس تبركاً. وكتب ابن ميمون مؤلفاته كلها بالعربية إلا واحداً، وترجمت إلى اللاتينية. وهو من دائرة الثقافة الإسلامية، ومؤلفاته في الطب نقلها بخاصة عن الرازي، وابن سينا، وابن وافد، وابن زهر. وله في علم الكلام اليهودي «الشرح على المشنة» وهو الكتاب المسمى «السراج»، و«كتاب الشرائع» تناول فيه الحلال والحرام، وكتابه في السنة اليهودية «مشنة توراه» كان فيه أول من جمع السنة التلمودية مرتبة على حسب الموضوعات كما في مؤلفات المسلمين. وبرى ابن القفطى وابن أبى أصيبعة أنه اعتنق الإسلام وجهه في الاندلس بينما كان يطن اليهودية، لكي يامن الاضطهاد، وانتهى بعد ذلك في مصر من يدعى أبو العرب بن معيشة بأنه ارتد عن الإسلام إلى اليهودية، إلا أن التهمة لم تثبت، ولم يثبت أنه تحول أصلاً إلى الإسلام، ثم إنه لا إسلام لمن يجبر عليه، ولم يحدث في أى من مؤلفاته أن صرح بأنه مسلم أو ناقش ذلك، واهتماماته كلها يهودية صرفة، وتعصبه لليهودية، ولم يناقش أى من الفلاسفة المسلمين الذين انتقدوا مؤلفاته في إسلامه، الأمر الذى يدفع ارتداده أو إسلامه.

ولد الميمونى أو ابن ميمون فى قرطبة، وكان الميمونى من الفلاسفة الذين حاولوا التوفيق بين الفلسفة والدين، أو بين الفلسفة الأرسطية بمعنى أصح والدين اليهودى. وللشوكانى كتاب

«إرشاد الشقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنسب» فى الرد عليه، ويسميه «ابن ميمون اليهودى فى ظاهر المستند، والزنديق فى باطن المعتقد». والميمونى يهتدى فى محاولته بما فعله فلاسفة العرب من قبله من أمثال ابن سينا الذى يدين له بنظريته فى الخلود، وابن رشد الذى أخذ عنه فكرته عن هوية الماهية والوجود فى الله. واشتهر ابن ميمون بكتاب «دلالة الحائرين» ألّفه باللغة العربية وإنما كتبه بالحروف العبرية، وليقرأه اليهود دون العرب،، ثم تُرجم الكتاب إلى العبرية واللاتينية فى حياته، والحائرون الذين يقصدهم أنصاف المثقفين الذين أخذوا بنصيب من الدين وتعاليمه والعلوم اليونانية والنظر الفلسفى، لكنهم لم يبلغوا فى أى منها درجة اليقين، فلا هم نبذوا الدين، ولا هم انصرفوا إلى العلم، ورائت لذلك عليهم حيرة تفصح عن صراع بين الاتجاهين. وكان الفارابى قبل ابن ميمون، والفيلسوف اليهودى أبراهام بن داود، قد سبقا إلى استخدام مصطلح الحيرة لوصف التردد بين الدين والفلسفة. والفارابى هو المثل الفلسفى الأعلى لابن ميمون بعد أرسطو. ولابن باجة مكانة خاصة عنده. ويعالج اللاهوت (القائم على الوحى) والفلسفة على أنهما مختلفان فى الطبيعة لكنهما متكاملان. ويتحدث عن الله بوصفه عقلاً، ويدرك استحالة التوفيق الحقيقي بين وجهتى نظر الدين والفلسفة، ويقول إن الله لكماله لا يمكن أن يضيف أو ينقص من خلقه، وأن هناك ديناً

كان فاضلاً ولكن ليس فى الغاية، فقد غلب عليه حب الرياسة وخدمة أرباب الدنيا، وعمل كتاباً فى الطب جمعه من الستة عشر لجالينوس، ومن خمسة كتب أخرى، وشرط أن لا يغير منها حرفاً إلا أن تكون أو عطف أو فاء وصل، وإنما كان ينقل فصولاً يختارها، وعمل كتاباً لليهود سمّاه كتاب «الدلالة»، ولعن من يكتبه بغير القلم العبراني، ويقول فيه البغدادى أنه وقّف عليه فوجده كتاب سوء، يفسد أصول الشرائع والعقائد بما يظن أنه يصلحها.

مراجع

- The Guide of the Perplexed. Chicago 1963.

- إسرائييل ويلفينسون: ابن الميموني.

- موسوعة فلاسفة ومتصوفة اليهودية: دكتور اخفى.

موفق الدين السامري

لقبه الحكيم الأجل، دمشق، له كتب «شرح كليات القانون لابن سينا»، و«المدخل إلى علم المنطق والطبيعى والإلهي»، وتوفى سنة ١٢٨٢م، وكان معلماً للفلسفة أكثر منه فيلسوفاً.

موليشوت «يعقوب»

Jacob Moleschott

(١٨٣ - ١٨٩٣) يهودى ألماني من مواليد هولنده، يعتبر مؤسس المادية فى القرن التاسع عشر. أهم كتبه «دورة الحياة Der Kreislauf

للخاصة وآخر للعامة، وأن التزام العامة بالشريعة، لكن دين الخاصة هو التشبّه بالله من خلال التعرف إلى فعله، وهى المعرفة الوحيدة الممكنة بالله، بدراسة الطبيعة والميتافيزيقا، وأن كمال الإنسان بالمعرفة، وبالمعمل الذى يصدقها، ومنه فى ذلك أحبار اليهود والنبي موسى. وطبعاً فإن الدين اليهودى هو دين الخاصة، والدين الإسلامى هو دين العامة. ورغم أن ابن ميمون كتب بالعربية إلا أنه بلا تأثير على الفكر العربى، بينما تصدّى له مفكرو اليهود بالنقد أو بالشايد، ونقدّم ردّ فعل لموقفه السلاوى من القضايا الميتافيزيقية الأساسية بناءً على إدراكه بأن اللاهوت لا يجيبه على أى سؤال عن الحقيقة ليس بوسع العقل مناقشته، بينما يدافع عنه المؤيدون بأنه بعدم تصديده لبعض المسائل قد ترك أمرها لللاهوت كى يكون هناك مجال للإيمان. وعلى أى الأحوال فإن ميمون لم يقصد بمؤلفاته القارئ العربى المسلم، وتأثيره منحصر فى فلاسفة اليهود أى خاصة اليهود، ولقد أثر كتابه الدلالة فى اسبينوزا مثلاً وهو يهودى، وهو ما نلمسه فى «الرسالة اللاهوتية السياسية»، حيث أفرّد جزءاً كبيراً منها لنقده، رغم أنه لم يذكره بالاسم إلا قليلاً، وتأثر به كذلك - كما تقول الدعاية اليهودية - فلاسفة مسيحيون ملتزمون مثل توما الأكوينى، وألبرتوس الأكبر، ودنس سكوت، والأصح أنهم تأثروا بالمسلمين أصحاب الاتجاهات العقلية.

ومما يرويه عنه عبد اللطيف البغدادى أنه

اختلاف المناخ هو الذى يتسبب فى اختلاف العادات والتقاليد والنظم الاقتصادية والأديان، بل ومفهوم الحرية. وقال إن سكان الجبال والجزر يحسّون بحرياتهم أكثر من سكان السهول والقارات، لسهولة الدفاع عن الأولى، وأن سكان الجبال يتصفون بالاعتصام والاستقلالية والنشاط بسبب طبيعة بلادهم. وجعل هذا التفسير الجغرافى مونتسكيو واحداً من مؤسسى نظرية الحتمية الجغرافية، وجعله منهجه الموضوعى فى دراسة المجتمعات المؤسس الحقيقى لعلم الاجتماع كما قال إميل دوركايم. ويبدو أن غرام الام فى التباهى بمفكر بها يجعلهم ينسبون لأفراد منها ابتداء علم من العلوم. ولا نرى فى نتائجه إلا أنها نتائج فاسدة بُنيت على مقدمات خاطئة!

وفى كتابه «تأملات فى أسباب عظمة الرومان وسقوطهم» *Considérations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur décadence* (١٧٣٤) حاول أن يتناول التاريخ من زاوية عملية، وأن يطبق - كما قيل - منهجاً وضعياً فى تفسير الحوادث. ويعتبر الكتاب مقدمة لكتابه اللاحق «روح القوانين» *De L'Esprit de lois* (١٧٤٨)، ولا يعنى عنده الاعتراف للناس بنفس الحقوق أنهم فعلاً يتناولون هذه الحقوق، فالحقوق لا ينبغي أن تدرس إلا على الواقع، ودراسة الشرائع لا تكون بالنظر فيها على الورق، ولكن فى التطبيق والممارسة. وفى كتابه «رسائل فارسية» *Lettres persanes* (١٧٢١) أعلن أنه يؤمن بالله، ولكن دينه دين

des Lebens (١٨٥٢) يرى أن الطاقة والمادة لا يفصلان، وأن الطاقة خاصة من خصائص المادة، ولا يمكن تصور المادة دون طاقة وبالعكس، أى دعوى تنسب الوجود للمادة دون طاقة مرفوضة. وكل معرفة تقوم على عارف ومعروف وعلاقة بينهما، فالثلج بارد لليد الدافئة، والأشياء توجد بنسبتها لغيرها، ولأن العلم بالأشياء هو العلم بعلاقاتها فكل معرفتى موضوعية.

مراجع

- Lange, F.: *Geschichte des Materialismus*. 2 vols.

مونتسكيو «شارل لويس دى سيكوندا» Charles Louis de Secondat Montesquieu

(١٦٨٩ - ١٧٥٥) البارون دى مونتسكيو، فرنسى، من أتباع لوك، وأكبر دعاة الحرية والتسامح والاعتدال والحكومة الدستورية فى بلده، والكفّر أيضاً وهى الأفكار التى حملت دعوتها إنجلترا، ونقلها مونتسكيو إلى فرنسا، وكان من أشد أعداء الحكم الاستبدادى، ونادى لذلك بفصل السلطات، وردّ أصل الدولة والقوانين إلى الطبيعة، وقال إن الطبيعة هى التى تحدد نوع الدولة، أو نوع العلاقات بين الأفراد التى تحدد بالتالى شكل الدولة، ويقصد بالطبيعة المناخ. وقال إن نظم الحكم والقوانين تختلف من مجتمع إلى مجتمع باختلاف المناخ، وأن

وقال عن تعاليمه إنها إشرقية، ودعا إلى الزهد، والتعفف عن النساء، والإصرار على البسولة، والصيام، وطلب الاستشهاد في سبيل الحق، ووصف دعونه بأنها تصوّف مسيحي، أو مسيحية أرثوذكسية أى صحيحة، واعتبر البعض المونتانية **Montanism** - كما أطلقوا عليها - تمايزاً يُظهر الاختلاف بين المسيحية البيزنطية بتوجهاتها الشرقية الموحدة الروحانية، وبين المسيحية الرومانية بتوجهاتها المادية ووثنياتها واعتقادها في التثليث. ولقد انتشرت المونتانية في آسيا الوسطى وشمال إفريقيا، وزاد انتشارها عندما اعتنقها قرتوليان (نحو سنة ٢٠٦). وأدانها الكنيسة الرومانية، وحاصرتها وحظرتها. وكانت بدايتها نحو سنة ١٧٧م، وظلت لها ذبول حتى القرن التاسع. ولم يصلنا عنها شيء إلا الشذرات التي دونها يوسيبوس ضمن سلسلة **Patrologia Graeca**. ويُدرس مونتانوس ضمن الحركات الإلحادية فسي المسيحية.

مونتاني «ميشيل إيكويم دي»

Michel Eyquem de Montaigne

(١٥٣٣ - ١٥٩٢) شكّي فرنسي، كان مجموعة من الاضداد، وكما يقول أنسديره سورروا، فقد كان مسيحياً بالإسم، ولكن المسيحية لم يكن لها أى دور في حياته، وكان أبوه مسيحياً ولكن أمه يهودية، وتعلّم ليتكلم

طبيعي وليس سماوياً، وأعلن رفضه للتثليث وألوهية المسيح وللتناول. وقال إن الدين لا ينتشر إلا مع الجهل، وأنه بانتشار العلم لا يعود ثمة حاجة إلى الأديان، وأن هناك علاقة بين نوع الحكم والتعلّق بالدين، ففي الحكم الديموقراطي يكون التعلّق بالأخلاق، وفي الحكم الاستبدادي يكون التعلّق بالدين. ومناقشة ذلك جميعه يبين أن مونتسكيو بهوى التعميمات، وأن دفعه سرعان ما تتهاوى فلا سند لها من الواقع ولا التاريخ، ولم تثبت أقواله للتجربة ولم نحصل على ما يؤيدها بالاستقراء. والكثيرون يقولون عن نظرياته أو نظراته أنها أقوال متسرعة ومسلية ولا شيء أكثر من ذلك.

مراجع

- Durkheim, Émile: Montesquieu et Rousseau.

مونتانوس Montanus

يوناني من أزمير، اعتنق المسيحية، ولما استبان له فساد القساوسة وانتشار الدعارة في الأديرة نهض على إصلاح الأوضاع، وقيل إنه ادّعى النبوة وشاركته امرأتان إحداهما تدعى **بريسكا**، والأخرى تدعى **ماكسيميليا**، وقال إن الروح القدس يوحى له، وبشر بنزول المسيح، وبالفية تبدأ من اورشليم الجديدة بالقرب من أنقرة في تركيا تكون مركز الإشعاع المسيحي الصادق،

وبيكون، ودهكارت وغيرهم، وشكك فيه فى المعارف عموماً، وفى العقل خصوصاً، ووصف المثقف الأوروبى بالانحطاط نتيجة اعتماده على العقل، وفضل عليه الهمجى من العالم الجديد، ووصفه بأنه همجى ولكنه نبيل - **Sauvage noble**، لانه لا يدعى العلم، ولا يركن إلى العقل !! وقال إن الجهل فى الأمور المتصلة بالحقيقة أنفع من العلم، ومن قال إنى جاهل خير من أن يقول بعلم لا أساس له وليس لديه ما يشبه به . وطبعاً هذه مغالطة، فكيف يكون علماً ولا أساس له ولا ما يشبهه ؟! ومن رآه أن كل المذاهب الفلسفية على خطأ، وبها قصور، وتتعارض مع بعضها حتى أنك لتعجب أنها تصدق ؟ وأنها تأخذ به ؟ وأسلم هذه المذاهب جميعها المذهب الشكى !! ولا أصح ولا أنفع من شعار هذا المذهب «علّق الحُكم»، فهو الضمان لسلا تنزل إلى الخطأ وتعتنقه وتتحدى فيه، وألاً تلحد وتجدّف فى حق الله !! وكل ما تملك من سبيل لأن نعرف ونعيش بما نعرف هو العقل والتجربة، والعقل كثيراً ما يكون مضللاً، وكثيراً ما يعجز، فمثلاً قد نلم بالعقل والتجربة بطبيعة الحرارة، ولكن هل بوسعنا أن نعرف شيئاً عن ماهيتها؟ وحتى قدراتنا العقلية لا نعرف كيف تعمل، وأمزجتنا دائمة التقلب، وأفكارنا تشذبذب، ومرة نكون متاكدين من شىء، ثم نشك فى هذا الشىء نفسه، والكشوف تترى، والنظريات تتغير، وإذا كان كوبرنيق قد أثبت خطأ رأى أرسطو فى العلوم الفلكية، فمن يضمن لنا أنه لن يأتى الوقت الذى

ويكتب باللاتينية وحدها، ولكنه لم يمارس الكتابة إلا بالفرنسية، والتحق بالمدارس الدينية وتخرج منها كافراً يدين بالطبيعة، وبإنسان وبالشكافة الإنسانية، وكان يعيش فى القرن السادس عشر، ولكن قراءاته كانت لأرسطو، وسيكستوس إمبيريقوس، وبلوتارخ، وهيرودوت، وتابيتوس ليشيوس، ودهوجانس وتاقسطس، وأوغسطين، وشيشرون، واكتسب الجنسية الرومانية وعُين عمدة لبوردو الفرنسية، وكان من أغنى الأغنياء ولم يترك ولدأ يرثه، وتوفى أولاده الأربعة تبعاً فى الصغر إلا بنتاً واحدة!! حياة كلها متناقضات !

ومونتانيي من مواليد البيريجور، وتوفى فى بوردو عن تسعة وخمسين عاماً، وتعلّم بجامعة تولوز، وكانت له ترجمات مبكرة تنبىء عن نوعية كتاباته اللاحقة، ومن ذلك كتاب «اللاهوت الطبيعى **Theologia Naturalis**» للأسباني راييموند سيبوندا (١٥٦٩)، وهو كتاب ينكر الأديان ولكنه لا ينكر وجود الله، وكان أطول مقالاته فى كتابه الرئيسى «المقالات **Essais**»، فى ثلاثة مجلدات هو «دفاع عن راييموند سيبوندا» (١٥٧٦) وهو عن الشككية، وفيه بحث من جديد المذهب الشكى أو الفيجيرونية الشككية وإن كانت هذه المرة تتناول الدين، وكان يعلّق فى مكتبته لوحة كبيرة عليها شعار سيكستوس إمبيريقوس «ماذا أعرف؟ **Que sais - je?**»، وكانت للكتاب اصداء واسعة فى زمنه وبعد زمنه، وتأثر به بيسيرجاسندى،

مراجع

- Popkin, Richard: The History of Scepticism from Erasmus to Descartes.

مونييه «إيمانويل»

Emmanuel Mounier

(١٩٠٥ - ١٩٥٠) أبرز فلاسفة الشخصية، فرنسي، من مواليد جرينويل، تعلم في باريس، وأصدر بالاشتراك مع آخرين مجلة الفكر *Esprit* (١٩٣٢) يواصلون بها ما بدأه شارل بيغي *Péguy*. وفي سنة ١٩٣٩ استدعى للتجنيد، وسُرح عام ١٩٤٠، وأودع السجن لبضعة أشهر سنة ١٩٤٢ للاشتباه في صلته بحركة مقاومة الاحتلال والأعمال التخريبية للإرهابيين الفرنسيين. وكتابه الرئيسي «ما هي الشخصية - *Qu'est ce que le personnelisme*» (١٩٤٧). ويقول مونييه: إن الشخص هو موجود روحي، له قيمة التي يعيش بالتزامه طوعية، وتعيش في كيانه كله حتى يجعلها رسالته. والشخصانية في تأكيدها على الحرية والالتزام والفردية، تشبه الوجودية، غير أن الوجودية في الأغلب ملحدة والشخصانية مؤمنة، وترفض الوجودية القيم المشتركة، وتقول إن الجحيم هم الآخرون، بينما تتواصل الشخصية بالأشخاص الآخرين، وتجعل القيم مطلبهم وما يجمع بينهم. وأخيراً الوجودية متشائمة، والشخصانية متفائلة. ولا يقصد

يدحض فيه علماء آخرون ما أثبتته كوبرنيك ضد أرسطو؟ وكل معارفنا التي نزعم تحصيلها مصدرها الحواس، فهل لدينا الحواس الكافية لنعرف كل شيء عن كل شيء؟ ونحن دائماً في حاجة إلى معيار ثابت نقيس إليه مصداقية معارفنا، ولكن المعيار يحتاج إلى معيار هو أيضاً وهكذا دواليك. ولقد شكك مونتاني في كل المعتقدات والمعارف، ليثبت أن الإنسان أعجز من أن يعلم بالحقيقة، ولو حدث وكان عارفاً بكل شيء عن كل شيء، لكان إلهاً!! وتضافرت شكية مونتاني مع الأزمة في مجال الدين بسبب الاتجاهات الإنسية في زمن النهضة، وحركة الإصلاح التي شملت كافة النواحي - تضافرت في زعزعة الأفكار القديمة، ومهدت للأفكار الجديدة، وكرّس هذا الاتجاه في فرنسا على الأقل بيسر شارون *Charron* (١٥٤١ - ١٦٠٣) تلميذ مونتاني، وله كتب «الحقائق الثلاث *Les Trois Vérités*»، و«الحكمة - *De La Sagesse*»، و«الموجز في الحكمة *Le Petit traité de la sagesse*»، كان فيها يندد بالتعصب، ويدعو إلى التسامح، إلا أنه فهم كزنديق وعدو للدين عموماً وللمسيحية خصوصاً. وقد كان مونتاني فعلاً أستاذ شارون الذي علمه الزندقة! ومؤلفاتهما تدرّس ضمن تاريخ الإلحاد في المسيحية.

ميرلو بونتي «موريس» Maurice Merleau-Ponty

(١٩٠٨ - ١٩٦١) وجودي فرنسي، ولد بروفور، وتعلم بمدرسة المعلمين العليا، واشتغل مدرساً ثانوياً للفلسفة، ومعيداً بمدرسة المعلمين، وضابطاً في الحرب العالمية الثانية، وأستاذاً للفلسفة بجامعة ليون والسيرون والكوليج دي فرانس بعد حصوله على الدكتوراه (١٩٤٤).
وأهم كتبه «بناء السلوك La Structure du comportement» (١٩٤٢)، و«فينومينولوجية الإدراك الحسي Phénoménologie de la perception» (١٩٤٥)، و«الإنسانية والرعب Humanisme et terreur» (١٩٤٧)، و«المعنى واللامعنى Sens et non-sens» (١٩٤٨)، و«امتداح الفلسفة L'Éloge de la philosophie» (١٩٥٣)، و«مغامرات المجدل Les Aventures de la dialectique» (١٩٥٥)، و«علامات Signs» (١٩٦٠)، و«الرئي واللامرئي Le Visible et l'invisible» (١٩٦٤).

وكتب ميرلوبونتي كثيراً في موضوعات سياسية ولغوية وجمالية، وشارك مشاركة فعالة في الحياة الفكرية لزمته، ورأس تحرير مجلة «المصور الحديثة Les Temps Modernes» (١٩٤٥ - ١٩٥١) التي أصدرها سارتر وسيمون دي بوفوار، وكان كثير الخلاف مع سارتر، فمن الناحية الفلسفية اختلفت وجوديته

مورنييه بالشخص هذا الشخص المعنوي بالمعنى القانوني، فالشخص في الشخصانية إنسان منفرد متدين، والتزامه من ناحية التزام شخصي، ومن ناحية أخرى التزام جمعي، يتواصل به، ويصنع به أخوته مع الآخرين.

مراجع

- Mois, Candide: La Pensée d'Emmanuel Mounier.

المووية Moismus; Moisme; Moism

(أنظر موتزو).

مير زاهد

(توفي ١١٠١هـ) محمد بن محمد أسلم الحسيني، أفغاني من هراة، وكان محتسب المسكر بكابول، وتوفي بها، وله في المنطق «حاشية على شرح جلال الدين الدواني على تهذيب المنطق للفتازاني»، و«شرح رسالة التصورات والتصدقات للقطب الرازي»، و«حاشية على الشمسية». وهو مدرس فلسفة أكثر منه فيلسوفاً.

عن وجودية سارتر في نواح كثيرة، ومن النقاد من يعتبره أفضل من سارتر كفيلسوف، وسارتر أفضل منه كأديب. ومن الناحية السياسية تعرّض كل منهما للماركسية ونقّدها، وفضح الانحطاط التي تروّت إليه في التطبيق الشيوعي، لكنهما كانا متعاطفين معها من منطلقات مختلفة. وكان إعجاب بونتي للماركسية لواقعتها وربطها بين البشر في المجتمع الصناعي بروابط خلقية واقعية، وإقامتها الوعي على أساس من الموقف المادى، لكنه أنكر منها إسقاطها للذات الإنسانية، وقولها بوجود منطلق وجدل للتاريخ، ومع ذلك وافقها أن التاريخ عمل جماعى، ولكنه وصفه بأنه عارض غير ضرورى، بمعنى أنه لا يمكن التكهن بمسيرته، ووصف ماركسية سارتر بأنها بلشفية مسرفة *ultrabolshevisme*، وأنكر عليه أن يكون دور الحزب الثورى هو فرض الاتجاهات على مسيرة التاريخ، وفرض رؤى معينة على الجماهير والشعوب، وقال إن عمل الحزب الثورى هو تطوير توجيه الاتجاهات والمعاني الموجودة أصلاً في المجتمع، وأنكر أن يكون بإمكان أى طبقة أو حزب أن ينفرد بصنع التاريخ، وأن يزعم لنفسه أنه وحده وكيل العملية التاريخية.

والفلسفة عند بونتي خبرة معاشة، ومنهجه فينومينولوجى يقوم على وصف الخبرة المعاشة والعالم أو الوسط الذى تعامشه، ويسميه بونتي **العالم أو الوسط المدرك، والإدراك هنا هو الإدراك الحسى،** ولكنه لا يقوم على معطيات

حسية، وإنما على الانفتاح على العالم، والتفطن إلى العلاقة المتبادلة بينه وبين الإنسان، والمعرفة التى تتولد عنه ليست المعرفة العلمية، لكنها معرفة تسبقها، والعالم ليس الموضوعى أو العلمى، لكنه عالم يسبق كل معرفة علمية، وارتباطنا به غامض يقوم على علاقة مشاركة وليس على علاقة تملك أو استيعاب، ووجود الذات فيه «وجود فى العالم» وليس وجوداً لذاته، ولذلك فالإدراك الحسى المقصود هو إدراك أولي يعيش العالم وليس يحفظه، وليس إدراكاً لمعطيات حسية فقط، فالحيرة لا تقوم بالاحاسيس التى تشتمل عليها، والى نستخلصها بالتحليل والتجريد، لأن الإنسان ليس مجموعة الاحاسيس، لكنه يتجاوز نفسه، والوجود يتجاوز ذاته، والخبرة تتجاوز ما تشتمل عليه. وليس أدل على هذا التجاوز الباطن فى الوجود كله من أن الجسم، وهو موضوع، يقوم بكل الوظائف القصدية التى تستهدف العالم، فلا فرق بين الذات والجسم، والإنسان يلتحم بجسمه، ويمتزج وجوده بوجوده، وهو لا يشعر بجسمه وهو يبصر ويتسمع ويتحدث، وإدراكه للعالم على هذا إدراك حسى مباشر وليس إدراكاً بواسطة الجسم، فالجسم لا يتوسط بين الإنسان وعالمه، والإنسان مع ذلك هو جسمه، وجسمه هو حضور الإنسان فى العالم ومع الآخرين، واللغة وظيفة من وظائف الجسم، وهى رموز تتواصل بها الذات مع الذوات الأخرى، وبها تخرج الذات إلى الآخرين وتضع الفكر فى العالم

المحسوس، وبها يكون وجود الذات والذوات الأخرى وجوداً مشتركاً في العالم.

ويرى بونتي أن الحرية والاختيار هما صميم الوجود البشري، لكنها ليست الحرية المطلقة وإلا ما كان هناك التزام، فالالتزام يقوم عندما تحدّ الحرية حدود وتقف دونها العوائق والحرمان الأخرى. والحرية لا تتواجد إلا في مواقف، ولا تنبثق من المطلق، وتعمل في حدود المواقف الذي تتواجد فيها، وتفيد من المواقف السابقة والخبرات التي تقدمتها. والمواقف والخبرات السابقة هي الماضي، والحرية ترتبط بالماضي، وليس بوسع الإنسان أن يتصل من ماضيه، لكن بوسعه تحويل مجرى حياته، ليس تحولاً مطلقاً، وليس على شكل طفرات، لكن على شكل انحناءات صغيرة في مسار الحياة. والإنسان يترك في الماضي شيئاً محفوظاً يشد إليه اللحظة الحاضرة والمستقبل، ويعمل بمقتضاه في الحاضر، ويواصله في المستقبل، ويخلق لنفسه قيمها، وللأشياء معانيها، لكنها قيم ومعان ثابتة، ويحفظها داخل الأشياء ويجدها فيها كلما تحول إليها، لكن ما يخلقه في الأشياء من معان يرتدّ إليه، بحيث تقوم بين العالم والوعي حركة دائمة. وللإنسان بنية وجودية تحدد موقفه من العالم، وتجعل هذا العالم يبدو للوعي في صور خاصة تفرض نفسها عليه، وتمتزج بتجربته بشكل أولي مُسبق، وبها يحس الإنسان أنه مندمج في العالم مصطبغ به، وعن طريقها ومن خلال المواقف الماضية والحاضرة يتحدد أسلوب

حياته ويتخلّق التاريخ، ولو كان الإنسان موجوداً لذاته، حراً حرية مطلقة لما كان للتاريخ معنى أو مسار، لأنه كان يستطيع أن يصنع أي شيء في أي وقت، لكن التاريخ له مسار قبل أي تصميم بشري، والواقع له خطوط، والمستقبل له إمكانيات تقدّم نفسها للوعي، وتشير بمعانيها عليه، وتحقق بفعل الكيان الاجتماعي المشترك. والإنسان هو الذي يتعقل ما في التاريخ والأشياء من جدل، ويضفي على موضوعيتها ذاتيته، وذاتيته هي التي تسم الخبرة الإنسانية، وهي التي تعطي للخبرة العادية دلالتها الميتافيزيقية، وذلك معنى نظرية بونتي في الذاتية الإنسانية. وبعد .. فهل بونتي أفضل من سارتر؟ أبدأ، فسارتر أصل وبونتي نسخة مكررة منه في كثير من الأحيان!

مراجع

- Kwant, Rémy C.: The Phenomenological Philosophy of M. Merleau - Ponty.

مَيْمُون بن عمران

رأس الميمونية من الخواارج العجاردة، قال بالقدّر، أي بإسناد أفعال العباد إلى قُدرتهم، وتكون الاستطاعة قبل الفعل، وأن الله يريد الخير دون الشر، ولا يريد المعاصي. وأباح نكاح بنات الأولاد، وبنات أولاد الإخوة باعتبار أن القرآن لم يذكرهن من المحارم. ويروى أنه أنكر سورة يوسف

باعتبار أنه هو نفسه **Le moi**، وهو قوة تملو على قوة الجسم، وعلة فاعلة في مادة تقاومه. وتظهرنا التجربة الباطنة على الأنا كقوة فاعلة شرطها الجسم المادى الذى تفعل فيه. وتجربتنا الأولى بالعلية أو الرابطة الضرورية تجربة باطنة، ومنها نستمد كل استحداثاتنا الأخرى للعلية. وهذا اليقين الذى تجربته في العلاقة بين الإرادة وحركة الجسم هو أساس شعور الإنسان بالحرية.

وكان **دى بيسران** شخصية قلقة مفرط الحساسية، متقلب المزاج، ووصف ما يضطرب في نفسه من عواطف غامضة متناقضة في مفكرته الخاصة **Journal intime**، وأعجب لذلك بالرواقية لأنها مع سيطرة الإرادة على الحس، وحاول أن يفلسف قلقه النفسى في كتابه الذى لم يتسم «محاولات جديدة في الأنثروبولوجيا»، وأن يجد الخلاص في فكرة الدين، وفسر النزوع الدينى بأنه أصيل فى الإنسان، وأرجعه إلى ملكة بالنفس أطلق عليها ملكة الاعتقاد **croissance**، وقال إنها منفعة، وأنها تحسّ اللانهاية في إشراقات وومضات تتأبى على التعبير وتستعصى على الوصف، ومن ثم نجد أن أصول المعرفة عنده ثلاثة: الحسى المنفعل، والإدراك الفاعل، والنفس الدينية المنفعة.

مراجع

- Henri Gouhier: Maine de Biran et Bergson.
Les Études bergsonienne, vol. I.

من القرآن لأنها في زعمه قصة غرام ولا يجوز إضافتها إلى الله وقيل إن ميمون توفي نحو سنة ١٠٠ هـ.

مين دى بيران Maine De Biran

فرنسى، عاصر كابانيس ودستو دى تراسى، واحتك بجماعة الإيديولوجيين، وفاز بجائزتين للمجمع العلمى الذى كان الإيديولوجيون يسيطرون عليه، عن موضوعي «تأثير العادة على ملكة التفكير **L'Influence de l'habitude sur la faculté de penser**» و«بحث في تحليل التفكير **Mémoire sur décomposition de la pensée**»، واشتهر كفيلسوف حتى عُرف بين معاصريه باسم «أستاذ الجميع **maître à tous**»، واختلف معهم لأنه رفض أن يؤسس المعرفة على الحس وحده، لأن ذلك يؤدي إلى إنكار فاعلية النفس وجهدها، وضرب مثلاً بالذاكرة، وقال إن فيها فعلاً وانفعالاً، وأن الانفعال يمثل في العودة للإرادة للذكريات، في حين أن الفعل يظهر في استعادتها لإرادتها، وأطلق على الفعل أو جهد النفس اسم «الجهد الإرادى **effort voulu**»، وقال إن كل تقدم فكري يتوقف على هذا الجهد الإرادى الذى أسماه «الحس الباطن **sens intime**»، والذى شبهه بالنور الداخلى **lumière intérieure** الذى قال به روسو. وقال إن الجهد الإرادى ليس هو الجهد العضلى، وإنما يعرّفه

باب النون

نَسَاج يدعى «كبير» من الرسل الإثنى عشر التابعين لمدرسة رامنا ناندا . وكان مسلمو الهند يرون فيه أنه وليّ من الأولياء ، ويقَدِّسونه كما يقَدِّسه أتباعه البراهمة . وميلاده فى تلواندى من إقليم لاهور بالبنجاب . ويعتبر مؤسس شيعة المسيح ، والشيخ معناها الحواريون ، وفلسفته أو ديانته مزيج من الديانتين الهندوسية والإسلامية ، وهى فلسفة أو ديانة الشيخ فى الهند الشمالية ، ولها طابع سياسى عسكرى ، وكانت حياته حياة بدابة ، وحجّ إلى مكة ، وكان من المجاهدين المحجورين Guru ، وكان جمّ النشاط ، فاجتمع عليه الاتباع ، ووضع لهم صلوات يومية وأذكارا ، كما عند المتصوفة المسلمين وبذلك أدخل التصوّف الإسلامى إلى الهند . وتعاليم ناناك كلها أذكّار بتضمّنها جميعاً كتابه «الشهادات Sakhis» وهو بمخابة القرآن للمسيح ، وكانت دعوته لإله واحد ، ويعتبر لذلك من المؤخّدين ، إلا أنه كان يقول أمام الله لا يوجد مسلم ولا هندوسى وإنما الكل سواء . ولما توفى خلفه تسعة من التلاميذ أولهم جورو أنجاده قام بشرح أذكّار ناناك ، وكتابه جورو موخى مشهور بين الهندوس فى إقليم البنجاب . ولناناك مؤلفان فى فلسفة الدين يُنسبان إليه ، كتبهما بالسنسكريتية ، هما نيراكارا ميماسا ، وآدبهوتاجيدا ، ولغتهما لها جرس الشعر ليسهل تذكر تعاليمهما ، وفيهما حفص صريح على الجهاد والقتال فى سبيل الله ، ولما تولى جوفند منج زعامة الحواريين كانت دعوته صريحة للقتال ، واعتبرت فلسفة ناناك لذلك من

نافع بن الأزرق

من رؤساء الخوارج ، والأزارقة أتباعه كانوا أشد الخوارج خطراً على وحدة العالم الإسلامى . ونافع من أصل رومى ، وكان أبوه حدّاداً أعتق ، وانفرد نافع دون الخوارج بالقول بوجوب قتل المخالفين واستحلال دم نساءهم وأطفالهم ، وقوله ببراءة الإسلام من الإسفدة ، ومن يجيز الثقب فى قول أو عمل ، وإسقاط الرجم عن الزانى ، وقطع يد السارق من المنكب ، وإلحاح الصلاة والصيام على الحائض ، وتحريم قتل أهل الذمة . والمعتدلون من الأزارقة يُطلق عليهم الإباضية ، وهؤلاء تحاشوا قتال مسلم بن عبيس وتركوا بقية الأزارقة تواجهه فى موقعة دولاب حيث قُتل نافع (سنة ٦٥) ، وخلفه عبيد الله بن الماحوز الذى قتله المهلب بن أبى صفرة فى موقعة سلبرى سنة ٦٦هـ ، وقُتل أخاه الزبير فى موقعة أصفهان ، ثم تصدّى لقطرى بن الفجاءة ، زعيمهم الأخير وقُتل قائده سفیان بن الأبرد الكلبى ، وذهبهم المهلب جميعاً ، وبذلك انتهت فترة من أشد فترات التاريخ الفكرى للإسلام تعصباً ووحشية . وهؤلاء الناس ليسوا من الإسلام فى شئ ، ويُحسبون على الإسلام ، والحقيقة أنهم شعوبيون يشغلون الإسلام سياسياً ، وفلسفاتهم فوضوية وعدمية وكلها اغاليط وحجج فاسد .

ناناك Nanak

(١٤٦٩ - ١٥٣٨م) هندى من مريدى

فلسفات العنف، والتقيض الخالص للهندوسية والإسلام .

النبهاني «تقى الدين»

إسلامي ، صاحب دعوة التحرير ، يقول في كتابه «نداء حمار إلى المسلمين من حزب التحرير» : إن القضية هي إنقاذ الأمة الإسلامية من الفناء ، بإعادة الثقة بأفكار الإسلام وأحكامه ، باعتبارها أفكاراً وأحكاماً إسلامية مستنبطة من الكتاب والسنة ، وليس باعتبارها أفكاراً نافعة ، وعن طريق جعل الوقائع والحوادث تنطق بصحة وصدق هذه الأفكار والأحكام لتحصل القناعة بها ، أى عن طريق حمل الدعوة الإسلامية في طريقها السياسي ، أى بالعمل لإيجاد الخلافة الإسلامية عن طريق بث الأفكار الإسلامية والكفاح في سبيلها . ويسمى النبهاني ذلك نهضة ، والنهضة ارتفاع فكري على أساس روحى ، فإذا وجدت الأفكار وجدت النهضة ، وإذا عدمت الأفكار كان الانحطاط . وإنهاض الأمة يكون بالفكر وليس بالدستور والقوانين . ولا يمكن أن توجد النهضة إلا بالفكر المستنير عن الكون والإنسان والحياة ، وهو القاعدة الفكرية التي نبني عليها كل فكر فرعى عن السلوك فى الحياة وعن أنظمة الحياة . والطريقة للدعوة والعمل السياسي هي تثقيف الناس جماعياً بالإسلام لإيجاده في معترك الحياة ، وحتى يحدث التثقيف الانقلاب الفكرى الذى يحدث

الانقلاب الشامل فى المجتمع :

النجار «محمد بن الحسين»

رأس جماعة النجارية ، توفي سنة ٢٣٠ هـ ، وكان حائكاً ، وافق أهل السنة فى خلق الأفعال ، وإن الاستطاعة مع الفعل ، وإن العبد يكتسب فعله . ووافق المعتزلة : فى نفى الصفات الوجودية ، وحدوث الكلام .

والنجارية ثلاث جماعات : البرغوثية ، والزعفرانية ، والمستركة ، يجمعهم قولهم بأن الإيمان هو المعرفة بالله تعالى ويرسله وفرائضه ، والإقرار باللسان ، فمن جهل شيئاً من ذلك بعد قيام الحجة به عليه ، أو عرّفه ولم يقر به ، فقد كفر .

وقالوا : كل خصلة من خصال الإيمان طاعة وليست بإيمان ، ومجموعها إيمان ، وليست خصلة منها - عند الانفراد - إيماناً ولا طاعة . وقالوا : الإيمان يزيد ولا ينقص .

وقال النجار : إن الجسم أعراض مجتمعة ، لا ينفك الجسم عنها ، كاللون والطعم والرائحة ، وأن كلام الله عَرَضٌ إذا قُرئ ، وجسمٌ إذا كُتِب .

نجدة بن عامر

خارجى وفى تاريخ الطبرى أنه حرورى ، وفى الأغاني هو من الشراة ، وأصحابه يدعون النجدات ، وكان الأصوب أن يسموا النجدية ،

منتصفها ، فقد نازعته نفسه إلى الأدب ، لأنه فى الفلسفة لن يقول كل ما يريد أن يقوله ، ولن يخاطب الجمهور العريض من المثقفين ، واختار الرواية لكثرة ما تستولده من أشخاص ، يستنطقهم ما يشاء ، ويستحضرهم فى أى عصر يشاء ، ويصارع بين أفكارهم ، ويترك للقارئ أن يختار منها بحرية ، إلا أن أشخاصه أسيانة ومهمومة ، وخاصة أنه يتوجه بها إلى التاريخ لمصر وشعبها منذ سنة ١٩١٩ ، وتاريخه يجعل منه «جبرتي» آخر محدثاً . ويلعب المكان دوراً هاماً فى رواياته ، وأغلبها يتخذ مسرح أحداثه فى الجمالية والمحسنية والعباسية ، وهى أحياء شعبية فيها كل تاريخ مصر ، ولعل شغفه بتاريخ الشعب المصرى هو الذى جعله يبدأ الكتابة بروايات من العهد الفرعونى ، ومن عهود الاستبداد التالية التى كانت فيها مصر مستعمرة للغزاة ، إلا أنه أثر من بُعد الواقع ، واتجه إلى أشخاص من الأحياء ، واختار أبطاله من عامة الناس . ومن أشهر رواياته الثلاثية (بين القصرين ، وقصر الشوق ، والسكرية) ، ويتراوح فيها بين الواقعية والطبيعية ، والزمان عنده متصل ، وهناك استمرارية فى شخصه وإن غير فى الأسماء ، ويرصد من خلالها حركة نمو الوعي المصرى عند طبقة الإنجليز ، والفروق بين أبطاله فى مختلف الروايات هى فروق فى درجة الوعي والإحساس بالذات ونضج الأنا . ومحفوظ بورجوازى المنشأ ، ولد سنة ١٩١١ فى بحى الجمالية من أحياء القاهرة المعزية ، ونشأ

ويقول المقرئى إنهم لم يسموا النجدة للتفريق بينهم وبين من ينتسب إلى بلاد نجد ، واسمهم فى تاج العروس النجدة ، ويسمون أيضاً العاصدية : لأنهم عذروا بالجهات فى أحكام الفروع . وقال نجدة بالثقفة : أنها جائزة فى القول والعمل كله ، وأنه لا حاجة للناس إلى إمام قط ، وإنما عليهم أن يتناصفوا فيما بينهم . وفلسفته لذلك فوضوية ولا أخلاقية . ومن رآه أن الدين امران : أحدهما معرفة الله والإقرار بما جاء به الرسل ، فهذا واجب معرفته ، وما سواه فالناس معذرون بجهالته ، فمن استحل محرماً باجتهاده فهو معذور .

نجيب محفوظ «الأديب المتفلسف»

الروائى المصرى نجيب محفوظ عبد العزيز إبراهيم أحمد الباشا ، الحاصل على جائزة نوبل سنة ١٩٨٨ ، كاول عربى لغته الأم هى العربية ، وباعتباره من المفكرين أصحاب الدعاوى الروحية ، ورواياته كُتِر بلغت نحو ٣٤ رواية ، و ١٤ قصة ، و ٧ مسرحيات قصيرة ، ينحو فيها إلى التفلسف ، ولا يعتبر نفسه فيلسوفاً وإنما أديب متفلسف ، وكانت دراسته للفلسفة بجامعة القاهرة ، وكان فيها من الأوائل ، وسجل للماجستير تحت إشراف الشيخ مصطفى عبد الرزاق ، وكان شغفه الفلسفى بالتصوف الإسلامى ، وبمنظرة الجمال فى الفلسفة الإسلامية ، إلا أنه لم يكمل رسالته وقطعها فى

معها ، ثم مع أسبابها ، ويتمردون على المجتمع ، وينادون بالثورة ، وفي النهاية يكون وعيهم بالفساد في الكون نفسه ، ويتحولون من ثوار اجتماعيين إلى متمردين ميتافيزيقيين . يقول محفوظ : كان لدراسة الفلسفة أثر في رواياتي ، فقد لاحظت كما لاحظ غيري ، أن الفلسفة دخلت في أكثر أعمالى . والفلسفة تؤثر في الأعمال الأدبية بطرق مختلفة ، وهناك شخصيات متفلسفة ، أو متأثرة في سلوكها وأحاديثها بالأفكار الفلسفية ، وهى كثيرة فى رواياتي ، وأحياناً يكون العمل الأدبى كله فلسفياً . وبعض أساتذة الفلسفة حدثوني بأنهم لاحظوا أنى انهم نهجاً ديكارتياً فى بعض مؤلفاتى ، أى أنى أصوغها على أساس الشك فى كل شئ ، ثم أصل عن طريق الجدال إلى الحقائق ، ومن الممكن اعتبار « أولاد حارتنا » رواية تقوم على أساس فكرة فلسفية ، والذين رأوا فيها هذا يقولون إنها محاولة لإقامة الاشتراكية والعلم على أساس لا يخلو من صوفية ....

ومن رأى محفوظ : أن لكل أديب منظوره الفكرى ، وأن للادب دوره فى الحياة ، وهو دور يحدده الأديب نفسه . والأديب يستخلص رؤيته من الدراما الإنسانية ، والمعنى الذى ينتهى إليه هو معنى يدور حول محورى الخير والشر . وأنا كأديب أعرض هذه الرؤية بما فيها من استحسان لبعض القيم أو استهجان لبعض الآخر ، وأعرض ذلك على الناس ، وأحاول أن أجعلهم يشاركون فى رؤيتى . والادب له إذن صفة مباشرة هى أنه

بالعباسية . والحارة المصرية ، والقهوة ، والفتوات ، والشخصيات الموغلة فى الشعبية ، والثقافة الشعبية الدينية ، والجنس ، كلها من رموزه ومفردات أدبه . يقول محفوظ مؤرخاً لمسيرته الروحية : مشيت فى حياتى بدون مرشد . وكان أفراد عائلتى من أصحاب المهن ، ولم يكن أحدهم يهتم بالأدب ، ولم يكن هناك مناخ ثقافى فى العائلة . وكانت قراءاتى فى الفكر قد حركت عندى الأسئلة الفلسفية - ما الحياة ؟ وما الوجود ؟ وما الخلق ؟ وما الله ؟ ولماذا أنا هنا ؟ ووجدت أن هذه الأسئلة هى همومى ، وخيل إلى أنى بدراسة الفلسفة سأجد الأجوبة الصحيحة ، وسأعرف سر الوجود ومصير الإنسان . وكنت أقرأ فى الأدب من باب الهوىة والتسلية ، إلا أن الأمر استفحل كالداء ، وبدأ الصراع بعد حصولى على الليسانس فى الفلسفة - صراع بين توجهاتى الفلسفية وبين ميولى الأدبية ، غير أنى أخيراً حسمت الحيرة لمصلحة الأدب ، وهنا شعرت براحة عميقة ...

ومحفوظ منذ حصوله على الليسانس وحتى سن الستين ظل موظفاً ، وعيب عليه أن أدبه فى معظمه هو أدب موظفين من مختلف المشارب ، إلا أنهم من الواضح يعيشون فى أزمة ، وأزمتهم هى أزمة انتماء ، يrehدون أن يكونوا شيئاً فى أوساطهم ، ولكن الأمور تجرى معهم على خلاف ما يشتهون ، وتفكيرهم يهدبهم إلى حلول ، تترقى معهم بترقى الوعى ، ففى البداية يكون إدراكهم بالمشكلة ، ثم تكون محاولات التعامل

الضرورى أن تنعكس فى الرواية . وأفضل من يحملها جيل الوسط . وأزمة كمال هى أزمى ، وجانب كبير من معاناته هى معاناتى ، ومن هنا يحى حىى للثلاثية وحنينى إليها ...

ومحفوظ يستغرقه الماضى ، ويستعيد به رواياته ، وكأنه المعالج النفسى يستحضر المواقف الصادمة ليبيعها الانا ويتعلم أن يتعامل معها فى نضج ، وكأنه يعيد دورة الحياة ويعود من حيث بدأ ومن ماواه الاول . يقول : أنا فى نهاية مرحلة أو نهاية عُمر ، فما هى التجربة الحية التى عشتها ؟ إنها تتمثل فى القديم ، ليس بمعنى الرجوع إلى قيمه ، أو بمعنى رفض الجديد ، ولكن باعتباره الشئ الذى عشته وفهمته ، وأما الجديد الآتى فلن أشارك فيه بنفسى ، واكتفى فقط بأن أتمنى له الخير ولا شئ غير ذلك . وفى هذه الدنيا الغريبة يركن الإنسان إلى طفولته ، إلى العمر الآمن الذى انقضى ، ومن هنا كان حنينى إلى الحارة ، والقدرة على استعادة الواقع الذى انقضى . والإنسان كلما يتقدم به العمر يتذكر طفولته أكثر ، ويستعيد تفاصيل كان يخيل إليه أنها اندثرت ، لأن هذه الفترة عاشها كاملة لم يخطئ لها ، وكانت العلاقات فيها إنسانية ، والماضى البعيد هو المنجّم الحقيقى ، والناس الذين عرفناهم فى الماضى أحسنناهم جميعاً ، ولذلك نرغب فى الكتابة عنهم . وليس حنينى إلى الحارة إلا حنيناً إلى الاصاله ...

والحارة التى لا يمل الحديث عنها هى مصر المحروسة كما فى روايته أولاد حارتنا ، باعتبارها

فن جميل ، وله أيضاً صفة غير مباشرة هى أنه يحاول خلق ضمير جديد فى نفس القارئ ... ويقول : أنا لا أجلس لأؤلف رواية تدعو للحرية ، وأخرى تنادى بالعدالة الاجتماعية ، لأنى لست فيلسوفاً كمارتو مثلاً الذى يكتب رواياته ومسرحياته كتطبيقات على الأفكار التى تدعو إليها فلسفته . كل ما أستطيع أن أقوله أن هناك قيمياً معينة ترسبت فى وجدانى ، وأحببتها طوال حياتى ، ولذلك فلا بد أن تدافع أعمالى عنها . وأهم هذه القيم هى العدالة الاجتماعية تحت أى اسم ، فهى قيمة لا يمكن أن تنفصل عن ضميرى . وهناك قيم أخرى تلح على دائماً ، كالحرية ، والحقيقة ، والعلم ، ولا انصبر أن هناك رواية من رواياتى تخلو من الدعوة إليها ، أو على الأقل لا تدعو إلى عكسها .

ويقول عن رواياته «الثلاثية» ، «أولاد حارتنا» ، و«الحرافيش» : هى أحب أعمالى إلى نفسى ، وفى الثلاثية جزء كبير من نفسى يتمثل فى شخصية كمال عبد الجواد . والرواية قادمة من عصر كلاسيكى ، ومتوغلة فى عصر رومانتيكى ، ومتجهة إلى عصر تحلىلى ، وفيها يلتقى الشرق بالغرب ، ولكن ليس من خلال رحلة كالرحلة التى قام بها توفيق الحكيم ، أو يحى حقى ، أو الطيب صالح ، وإنما من خلال من يجد الغرب وهو فى الشرق ، وتجرى إليه مظاهر الحضارة وهو فى مكانه ، فكان لابد من شرح هذه التغيرات فى النفس والروح والعقل ، وقد عانيت بسبب ذلك تجربة ضخمة ، فكان من

أم الدنيا ، أى أصل التحضر والتمدن فى العالم ، وما يجرى فيها من مقادير يجرى مثله فى العالم ، ومحفوظ لهذا وكما يقول فى الرواية - هو أول مشقف مصرى محترف للكتابة يكتب عن مظالم الشعوب واستبداد الحكام الذين يحقونهم بالظلم ، ولكنه يصور هذه الدراما الإنسانية بشخص ورموز مصرية تحدثت العربية . ولقد اختار محفوظ أن يكون تعبيره عن الذات المصرية بشكل ومضمون يناسب موضوعه ولا تفرضه عليه موضوعات الرواية ، ولا يراعى فيما يكتب القواعد المعمول بها والتي استنتها أساطين الروائيين الغربيين ، ويقول فى ذلك : لم تعد هذه القواعد فى نظرى إلا الأسلوب الذى يكتب به الكاتب ، أى ليس هناك قواعد ، ويصح جداً أن يكون لى أسلوبى الذى أكتب به ....

والشكل الذى اختاره محفوظ تستغرقه المحلية ، وفى أولاد حارتنا مثلاً يكتب حكاياته عن الحارة فى متتاليات كمتتاليات الأرابيسك ، أو كالترنيمات المبلودة المتكررة للموسيقى العربية . ومن ذلك الكثير فى القرآن (مثلاً سورة « المؤمنون » من الآية ٣ إلى الآية ٥٠) ، وحتى المضمون فيه هذا التكرار ، وهو فى مختلف الروايات تنويعات على أفكار وقيم روحية إسلامية ينفرد القرآن دون سائر الكتب السماوية ، ودون مؤلفات الفلسفة جميعها ، بإبرادها جملة غير مفرقة ، كالعادلة الاجتماعية ، والحرية ، والحق ، والخير ، والجمال ، والعلم ، ومجاهدة

النفس ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، والثورة الدائمة ، وغير ذلك مما تحفل به روايات محفوظ وسبقه إليها القرآن ، وربما ذلك ما يعنيه محفوظ باستبقاء الأصالة ، واستلهم التراث ، وكلاهما مرادف للشفافة ، سواء المنقولة أو المكانية . وليس أروع من قاسم فى أولاد حارتنا ، وهو يمثل النبى محمد ، وفلسفته هى الوسطية ، وهى التعادلة ، فالدالة لا يمكن إنجازها بدون القوة ، والعلم وحده دون الإيمان لا يتحصّل منه إلا الدمار . ولقد انتهى عرفه - بطل الجزء الأخير من الرواية - النهاية التى يستحقها ، لأنه لم يتوافق مع الإيمان ، وطن أن العلم يتناكر والإيمان ، وأنه لا يستقيم مع العلم الاعتقاد بوجود إله .

وكان كمال عبد الجواد فى الثانية يقول أيضاً باحتضار العقيدة ، وأن قبضة العلم قد هوت على الإيمان فقضت عليه ، ومع ذلك فعرفه أو العلم ، قد أبدى الندم على مقتل الإله ، وكمال عبد الجواد ظل يؤمن بالله ، والنقد فيما يبدو الذى يوجهه محفوظ ليس للاعتقاد بوجود إله ، وإنما للمدين ودوره المغلوط فى المجتمع ، عندما أصبح وسيلة الحكام لترسيخ الظلم وإنزاله بالناس . وحتى التصوف الذى يكثر محفوظ من الحديث عنه فى رواياته ، فإنه يعيب عليه التدنى إلى الخرافة والسفسطة ، وينسب إلى نفسه أنه صوفى بالمعنى السنّى للتصوف عند المجتهد مثلاً . ونميل إلى أن نردّ سوء الفهم لفلسفة نجيب محفوظ فى العقيدة إلى غلبة الجانب التفسيرى

فى المجتمع ، وهو الدور الذى اوليه عنايتى القصوى فى اعمالى الإبداعية كلها . وإنى لارفض التصوف الذى يقيد العقل ويلغى الملكات . وتصوفى أن أهتم بقضايا الإنسان وهموم المجتمع . فكان التدنّ عند محفوظ أخرى به أن يكون تصوفاً ، أى معرفة ذوقية وسلوك اجتماعى تعبدى ، يستوى فيه أن يكون المرء مسلماً أو مسيحياً أو يهودياً أو بوذياً ، وهو سلام داخلى ومحبة متوجهة للآخرين ، وبحث أزلنى عن القيم الأرفع والأسمى والتى بها يكون الإنسان له وجوده التاريخى الواعى المتميز عن سائر الكائنات . والصوفى قد يصيب وقد يخطئ ، وهو لا يخطئ إلا إذا استعان بمنهج غير علمى ، فيخطئ الهدف ويسقط فى السلبية أو ينتهى إلى الجريمة . وتحصيل اليقين قد لا يكون جائزة الصوفى المصيب ، إلا أنه على أقل تقدير سيحقق لنفسه راحة نفسية ، ويستشرف الكمال ، ويعيش الحقيقة . وكما فعل الحكيم فى « الأحاديث الأربعة » عندما تصور رجال الدين فى الحقبة المقبلة سيكونون رجال علم ، فإن محفوظ رأى متصوفته بعين الخيال وقد ارتدوا زى العلماء ، وانتحلوا أدوار كوبرنيق ودارون وفرويد ، وتسلّحوا بقوة العلم ، بالإيمان وحده إن افتقد القوة لا يجدى ، والمتصوف الحقيقى ، المحب للحياة وللإنسانية ، هو الثورى المتمرّد على الظلم والاستبداد والشر والعوز والحاجة والفقر والنقص ، والفلسفة عند محفوظ هى أن تضيف جديداً للمعرفة الإنسانية ، والأديب المتفلسف هو

مى أدبه على الجانب التعبيرى طبقاً لنظرية الحكيم فى التعادلية . والحكيم فى كتابه « الأحاديث الأربعة » لا يرى كمحفوظ أن الميتافيزيقا انتهى امرها ، وإنما يفرّق بين شقيها الدينوى والأخرى ، والأصل فيها أنها فيزيقا ، ومنها المحسوس للندى ، والمخفى للأخرة وهو ما نطلق عليه ميتافيزيقا ، وكل منهما له قوانينه التى لا تسرى إلا على عاله ، وينبّ الحكيم إلى أنه حتى فى الفيزيقا المعاصرة قد صار الحدث فى الذرة والبروتون والنيوترون إلخ كما لو كانت هذه من مجال الميتافيزيقا وليست من مجال الفيزيقا ، ذلك لأنها أقرب إلى علوم المخفيات ، ولم يتحصّل لنا اللّم بها إلا بالمعادلات الرياضية ، وكذلك الشأن فى الكثير من علم الفلك . وهذه الناحية التفسيرية الغالبة على أدب محفوظ – وهى المعادل للفلسفة – هى التى أثارت النقّاد عليه ، وبلبلت الأفكار ، ودفعّت الأزهر إلى المطالبة بحظر تداول الرواية وإيقاف نشرها . ويدافع محفوظ عن نفسه فيقول : لقد اتجهتُ للتصوف كطريقة للمعرفة والرعى بمفردات الحياة والعيش فيها ، وأما التطلّع إلى شئ من عوالم الصوفية الغامضة فإن ذلك هو حالة من الضمّام الذى لا أريد أن أشغل به قط . إن التصوف بطريقتى أراه إيجابياً ، وأما فلسفات الاستكانة والغيبوبة فلا تتسع لها حياتنا . وينبغى الاستجابة للهموم اليومية والهموم القومية ، وليس الركون إلى برج صوفى يزعم صاحبه أنه لا علاقة به وبالحياة . وللتصوف عندى الدور الأول

الذى يقبس من هذه المعرفة الإنسانية ويعبر عنها التعبير الفنى الذى يثرى الفلسفة ، لانه يحولها من نظرية إلى تجربة تعيش فى النفس البشرية ، وهذه هى رسالة محفوظ وغايته من الفلسفة والادب ، فهو مؤمن وإنما ينصرف لإيمانه إلى الحياة والناس ، والتزامه قبل الناس بفرض عليه أن يتبع مثلهم العليا ما دام يعتقد أنها الحق ، وأن يثور عليها إذا اعتقد فيها الباطل ، والادب الحق والفيلسوف الصحيح هو الذى يعيش فى رباط دائم وثورة أبدية . وكأنى بـمحمفوظ يعود بذلك إلى التراث ويعبر بصدق عن ثقافته الإسلامية ، فذلك نفسه هو الجهاد بالمعنى الإسلامى . وعندى أن محفوظ لا يتحدث عن المتشكى الاشتراكى كما يقول الدكتور غالى شكرى وإنما هو يعيد صياغة المضمون الإسلامى بلغة أهل الفلسفة، ويتحدث عن المتشكى المؤمن الذى هو فى رباط دائم وجهاد موصول ، مع الناس ومع الأغيار ، من أجل نصرة الحق وإعلاء شأن الإنسان، والفرق بين هذين النوعين من الانتماء أن الأول يُخل بالتعادلية بين العقل والإيمان لمصلحة العقل ، بينما الثانى هو المتوازن الذى يحافظ على الدين وإنما بمنهج علمى ، ويعمل للعالم بمنطق الآخرة . يقول محفوظ : وهل فى ذلك جديد؟ لقد كان أهل مصر الذين أدر كناهم وعشنا معهم ، والذين تحدث عنهم فى كتاباتى، يعيشون بالإسلام ويمارسون قيمة العليا دون ضجيج ولا كلام كثير ، وكانت أصالتهم

تعنى ذلك كله ، وكانت السماحة ، وصدق الكلمة ، وشجاعة الرأى ، وأمانة الموقف ، ودفع العلاقات بين الناس ، هى تعبیر أهل مصر الواضح عن إسلامهم . واضيف إلى ذلك ضرورة الأخذ بالعلم ، لأن أى شعب لا يأخذ بالعلم ، ولا يدير أموره كلها على أساسه ، لا يمكن أن يكون له مستقبل بين الشعوب . وتتمسك كتاباتى القديمة والجديدة على السواء بهذين المحورين : الدين الذى هو منبع قيم الخير فى أمتنا ، والعلم الذى هو أداة التقدم والنهضة فى حاضرنا ومستقبلنا . وحتى رواية أولاد حارتنا التى أساء البعض فهمها لم تخرج عن هذه الرؤية . وكان المغزى الكبير الذى تنوّجت به أحداثها أن الناس حين تخلّوا عن الدين مُتمثلاً فى الجبلاوى ، وتصوروا أنهم بالعلم وحده مُمثلاً فى عرفه ، يستطيعون أن يديروا حياتهم على أرضهم التى هى حارتنا ، فاکتشفوا أن العلم بغير الدين قد تحوّل إلى أداة شر ، وأنه قد أسلمهم إلى استبداد الحاكم ، وسلبهم حريتهم ، فعادوا من جديد يبحثون عن الجبلاوى أى الدين . والرواية تركيب أدبى ، فيه الحقيقة ، وفيه الرمز ، وفيه الواقع ، وفيه الخيال ، ولا بأس بهذا أبداً ، ولا يجوز أن تُحاكم الرواية كحقائق تاريخية يؤمن بها الكاتب ، لانه باختيار هذه الصيغة الأدبية لم يلزم نفسه بوقائعها وهو يعبر عن رأيه فيها .

ويقول محفوظ : إنه بسبب التقدم الذى حققته البشرية ، والذى سخر للإنسان قوة هائلة

ويقول محفوظ : الفارق بين الفلسفة والدين هو الإيمان بوجود إله ، وهو فارق ليس باليسيط ، فالذى يخلق المبادئ بعقله قد يتشكك فيها ، وقد يقول لنفسه ما الذى يلزمى بهذا ؟ ولماذا أضحي بلذتى وسعادتى السريعة وكافة الفوائد الأخرى من أجل بضعة أنكار ؟ لكن حين تكون المبادئ مستوحاة من الإله صاحب الكون وخالق الناس ، يكون لها معنى آخر . إن الله هو الذى يعطى للقيم معناها . والله هو الذى يعطى للوجود معناه ، وبدون الله لا معنى للوجود ، ولا معنى للقيم ، وبدله هو العيث أو اللامعنى .

بارك الله فى نجيب محفوظ ، وأطال الله فى عمره ، وأفادنا بعلمه وأدبه معاً . وبقيت لى كلمة ، فعندما نقدته بشدة فى يوم من الأيام ، كان ذلك حتى كتابة روايته «أولاد حارتنا» ، ولم تكن فلسفته قد تبلورت بعد واتضحت ، وحتى ذلك الوقت كان محفوظ يبدو عديمياً يركز على الجانب العشى من الحياة ، ولكنى الآن أدرك تماماً أبعاد فكره الحقيقى ، وأحبيه ، وأشد على يديه بقوة ، وأدعوه مخلصاً دينى . بوركت وعوفيت !

مراجع

- النمسى : دكتور غالى شكرى .
- نجيب محفوظ من القومية إلى العالمية : فؤاد دودة .
- نجيب محفوظ بتذكر : جمال الفيضانى .
- الثورة والنصوف عند نجيب محفوظ : دكتور مصطفى عبد

لم يكن يسيطر عليها من قبل ، ولم يكن يتصورها حتى فى الخيال ، أصبحت ضرورة الدين أشد ، لأن هذه القوة إما أن يُرأى فى استخدامها شئ من المبادئ الإنسانية والأخلاقية ، وإما أنها ستخضع لتقدير العقل والمصلحة وحدهما . والعقل والمصلحة بعيداً عن المبادئ قد تنشأ عنهما الكثير من الكوارث مثل الحربين العالميتين اللتين كان الدافع إزاءهما هو المصلحة . وما نراه الآن من جرائم وأحداث اغتصاب وأعمال عنف ، إنما هو نتاج لانفصال العقل والمصلحة عن المبادئ ، وأما حين تخضع قوة الإنسان للمبادئ الدينية فإنها تصبح لخير الإنسان .

ويقول : هناك من الفلسفات ما يدعوا إلى هذه المبادئ الإنسانية والأخلاقية ، لكن أغلبها متأثر بالأصل الدينى ، فلم يكن چان چاك روسو مثلاً بعيداً عن المسيحية ، ولا كان فروانسيس بيكون . على أن ما يقدمه الإنسان من اجتهاد ليس مثل ما يتلقاه وهو مؤمن بأنه أت من رب هذا الكون . وهناك فرق كبير بين الاثنين ، لذلك نجد مبادئ بعض الناس أحسن ما تكون ، لكن أصحاب الإيمان وحدهم هم الذين يموتون فى سبيل المثل والمبادئ النبيلة ، ف وراء التضحية دائماً إيمان وليس مجرد اقتناع عقلى ، وهو ما جعل الفلاسفة أنفسهم يطالبون بالدين ، مثل القرنسى فيكتور كوزان الذى قال فى القرن الماضى : إننا فى حاجة إلى الدين من أجل الدين ..

الغنى .

- تجارب أدبية وفنية جديدة : دكتور عبد المنعم الحفنى .

- نجيب محفوظ : الدين والديمقراطية - حول الشباب والحرية - الثقافة والتعليم : فتحى العشرى .

- التعادلية : توفيق الحكيم .

- الأحاديث الأربعة : توفيق الحكيم .

الندوى «أبو الحسن»

والهبوط فى حياتها ، فليس ثمة سقوط أو نهوض عفوى أو اتفاقى ، وإنما التاريخ سُنن وتصرفات تتوقف مصائرها فى مسيرة التاريخ ، ومهمة العاملين فى الدعوة الإسلامية أن يستخلصوا من القرآن سُنن الله فى الكلام ليبشروا بها ويعملوا على هديها ، وتكون لهم نبراساً يستهدون به فى تفرغهم للأحداث ، والكشف عن مساوئ نظم الحكم غير الإسلامية ، أو غير الربانية ، المستمدة من الحضارة الغربية ، وما يجره تطبيقها على الشعوب . ومعاور الدعوة أركان أربعة هى : المسجد ، والمنهج التعليمى ، والكتاب ، والسلوك الاجتماعى . وطريقة الندوى فى الدعوة : إظهار الساحة والتيسير على الناس ، والبُعد عن التشدد والتحرَج . ومنهجه : التربية بالقُدوة ونبد التعصّب . ومن رآه أن العالم الإسلامى يعاني اليوم من ردة فحواها أن الإسلام لم يعد ملائماً للمسلمين فى ظل الحضارة الحسالية ، وأنه لا يتوافق مع مقتضيات العصرية ، وأنه قد قام بدوره فى التاريخ وانتهى هذا الدور ، والدعوة إذن ينبغي أن تستهدف إعادة الثقة بالإسلام وصلاحيته بأن يقود العالم ، وتمكين الإسلام من أن يأخذ فرصته فى إثبات جدارته ، والمشكلة أن كل المذاهب والنحل تأخذ فرصتها إلا الإسلام ، والدعاة مطالبون بأن يعملوا فى ظل هذه الظروف الحانقة والقاهرة . ومن المعروف أن النصرانية عرقلت مسيرة التاريخ أمام أتباعها ، إلا الإسلام فإنه

الشيخ المجاهد الإسلامى ، ولد بالهند بقرية تكية سنة ١٣٣٢ هـ ، من أعمال رائى بريلى شمالى الهند ، من أسرة متوسطة تشتغل بالتعليم ، وحياته كلها تواصل بالعلم والتعليم ، وكان تخرجه من كلية دار العلوم فى ديويند بالهند ، وجامعة لكنهو . ولما بزغ نجمه وتوالت مؤلفاته ، انتخب عضواً بمجمع اللغة العربية بدمشق ، ورئيساً لمجلس أمناء أو كسفورد للدراسات الإسلامية ، وعضواً بالمجلس التنفيذى لمعهد ديويند ، وأسهم فى تأسيس المجمع العلمى الهندى الإسلامى ، وانتخب رئيساً له ، وله مؤلفات كثيرة أبرزها : «ماذا خسّر العالم بانحطاط المسلمين» ، و «ربانية لارهبانية» ، و «النسوة والأنبياء» ، و «حديث مع الغرب» ، و «الإسلام من جديد» ، و «الطريق إلى المدينة» ، و «الأركان الأربعة» ، و «الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغربية» . وفلسفته تقوم على استقرار واستقصاء التاريخ ، فالتاريخ مرآة الام ، وخزانة العبر المبرزة لأسباب النهوض

الدين الوحيد الذى لم يكن سبباً فى تأخر أتباعه ولا تخلف المسلمين ، والمسلمون أنفسهم كانوا سبب تخلفهم لابتعادهم عن دينهم ، والمنهج الصحيح لذلك لإصلاح هذا الخطأ هو عرض تعاليم الإسلام على الناس عرضاً صحيحاً وبصيراً بما يناسب الظروف والمحظة التاريخية والتنوير العقلى وعقلية الشباب ، كما قال الإمام على رضى الله عنه « كلموا الناس على قدر عقولهم . أتريدون أن يكذب الله ورسوله ؟ » فإذا كان الذى يقوم بالدعوة هو نموذج للحياة الإسلامية الصحيحة ، وجمع فى نفسه بين العمل والعلم ، فإن من شأن ذلك الاستجابة للدعوة . والمشكلة فى الدعاة أن فيهم الإخلاص ولكنه إخلاص مؤظف فى غير مكانه ، أو بغير طريقته الشرعية ، أو قد يجنح عن الطريق الشرعى ، أو لم يهتفوا له الطريق الشرعى كان تتوفر عليه القيادات الواعية . والامر متروك لفقهاء الداعى الذى يقوم على دراسته السيرة النبوية باعتبارها سيرة داعية ، هو الرسول ﷺ ، وأن يستخلص منها الدروس ، ودراسة القرآن دراسة عميقة ودقيقة ، وسيرة الدعوات عند الأنبياء جميعهم ، ومعرفة نفسيات الشباب والشعوب . والمشكلة أن الداعى قد يسئ استخدام النصوص كما حدث عند الفرق الإسلامية كالحوارج وغيرهم ، وقد تستعمل النصوص لمقاصد ومخططات خاصة . ومن المفارقات البشرية فى حياة الامم والديانات أنها تروج لمصطلحات يستغلها المغرضون ، مثل التطرف والإرهاب المستغلتيين الآن أبشع

استغلال ، فلقد رميت بهما الجماعات الإسلامية ودعاتها ، والامر فى ذلك يحتاج إلى العدل والوزن الصحيح للامور . والتطرف نشأ كرد فعل ، فالإسلاميون رموا الذين خرجوا عن الدين بالجاهلية ، وأعداء الإسلام أو الذين يخافون التطبيق الإسلامى رموا الدعاة بالمغالاة وبالرجعية والسلفية ، وقالوا عنهم خوارج ، والرأى عندى أنه لا ينبغى القياس على الماضى ، فالذى يعارض الحكم بالوسائل المشروعة ويدعو لتطبيق الإسلام لا يعتبر خارجاً ، ولا باغياً ، كما أن المسلم الذى لا يطبق الإسلام تماماً لا ينبغى اتهامه بالكفر والمروق ، ولا بالفسوق والجاهلية . وربما كان الخروج على الشرعية من قبل البعض أنهم رأوا أن الإسلام يحارب فيمكن أن يكونوا مجاهدين أحياناً فى بعض الأماكن ، وفى حق من التاريخ دون حق ، ويمكن اعتبارهم متطرفين أو غلاة فى أماكن وظروف أخرى . وعلى أى الأحوال فالمشاهد الآن على الساحة العالمية هو حركة المد الإسلامى ، أو ما يسمونه الصحوة الإسلامية ، وهدفها تمحيق الفكرة الإسلامية ، وأخوف ما يخاف أن تاتى الصحوة كرد فعل ، أى تكون سطحية وانعكاسات لسلبيات عصرية ، فلا يكون لها بقاء ولا ديمومة . والدعوة أو الصحوة يُقيض لها النجاح بالاخلاق والتجرد لها ، والابتعاد عن إثارة المشاكل والصدمات أمامها . ويضرب الندوى مثلاً للدعوة الناجحة بما فعله الإمام السرهندى فى الهند ، فهو لم يحاول أن يتصادم مع الطغاة والمستبدين والاستعماريين ،

ولملاء الفراغ الروحي في العالم ، فالمعسكر الغربي والشرقي أخفقا ، ولا أمل إلا في الإسلام والمسلمين . والمشكلة أنه في العالم الإسلامي تعمل الحكومات ضد الشعوب ، والشعوب تعمل ضد الحكومات ، وقوة المسلمين تضع في مجاهدات من غير جهاد ، وفي غير ساحات العدو . فبما أيها المسلمون اتحدوا ، وتناصخوا ، واصبروا وثابروا ، ولتكن دعوتكم إلى الخير ، والنهي عن المنكر ، والأمر بالمعروف !

النزعة إلى المحافظة

Konservatismus; Conservatisme; Conservatism

هي ارتباط الناس بالعادات والمؤسسات التي طالما عاشوا في ظلها ، وتفضيلهم لما يجري عليه العمل من قواعد ، وهي نزعة لم تظهر بشكلها الجلي إلا بعد حركة الإصلاح ، وقد تطورت من بعد كرد فعل لنمو الاتجاه العقلاني الذي تبلور نهائياً في إيديولوجية الثورة الفرنسية ، والنزعة إلى المحافظة لذلك من مصطلحات الفلسفة الغربية . وجرت العادة على التواريخ لبداءة الفلسفة المحافظة بظهور كتاب إدموند بيرك «تأملات في الثورة في فرنسا» *Reflections on the Revolution in France* (١٧٩٠) مع أن بيرك نفسه كان عملياً من الحزب المناهض للمحافظين . وظهر تعبير للنزعة إلى المحافظة في لندن وباريس معاً نحو سنة ١٨٣٠ ، ولم

ولكنه أثر العمل الهادي ، وراسل الزعماء المسلمين وذكرهم بإسلامهم ، واحتضنهم ووجههم ، واستطاع إقناعهم بأن يتبنوا الدعوة للإسلام ، والحادث قديماً أن الرسول كان يدعو أولاً ويشر وينذر ، ولم يكن يلجأ إلى العنف إلا إذا حورب ، أو أخرج ، أو حبل بينه وأن يدعو إلى الله . وأفضل الوسائل التي على الدعوة التزامها نشر الدعوة بالقوة وبالتربية ، وعليهم بالمناصحة والنقد الذاتي ، ولعل سر بقاء الإسلام أنه دين محفوظ من التحريف ، بفضل قيام العلماء في كل عصر بنقض الغبار عنه ، والتنبيه إلى المغالطات التي تأتي من بعض الدعاة . ويضرب الندوى المثل بنفسه مع المودودي ، فلقد كان الندوى من الملازمين له حتى اللقاء الأخير بلاهور سنة ١٩٧٨ م ، فلما وضع الندوى كتابه «التفسير السياسي» أهده للمودودي ، وكان الكتاب نقداً لأفكار المودودي ، ومع ذلك فقد شكره المودودي لأنه اعتبر الكتاب مناصحة ، ولم يعتبر نفسه فوق النقد . والنقد له اتجاهان ، فمن يقبل أن ينقد الآخرين فعليه أن يقبل أن ينقدوه . وعملية النقد يجب أن تستمر في العالم الإسلامي ، وإنما يقوم بها القادرون . والعصية والخزبية تؤدي إلى التطرف ، وكذلك تقديس أمير الجماعة أو منشي الجماعة . والنموذج الإسلامي لتقبل النقد عمر بن الخطاب الذي انتقدته امرأة فلم يتبرم من نقدها وأخذ به لما تبين الحق في كلامها . والمسلمون أمة بلاغ ولهم رسالة ، ويجب أن ينهضوا لاداء رسالتهم

الإنسان، ويرجعها الليبراليون والاشتراكيون إلى البقية، ومن ثم يتوجهون بإصلاحاتهم للبيئة، بينما تتوجه عناية المحافظين إلى الطبيعة البشرية، يتعهدونها بالإصلاح الخلقي بالتربية الدينية. بيد أن هناك نوعاً آخر من النزعات المحافظة يرتبط بالدين، ويقوم على التشكيك في البرامج السياسية التي تستهدف فرض مخططات حالة بدلاً من التطور بقواعد الحكم تدريجياً، ومعالجة المجتمعات من داخلها وليس بتصورات فردية لحاكم مستبد يلغى دوره كحكم في اللعبة السياسية، فيندمج فيها ويفرض نفسه على المحكومين. وقد يكون المحافظ الشكك مجدداً في الفن، أو متحرراً في مسائل الجنس، ولكنه محافظ في أمور السياسة، بعكس المحافظ التقليدي الذي يتسق سلوكه المحافظ في كل نشاطات الحياة. وتضفي النزعة المحافظة، مهما كان شكلها، قيمة كبرى على التقاليد. وبينما يعتبرها الليبراليون معوقة للتقدم، براها المحافظون ميراثاً اجتماعياً ناقلاً لمهارة السلف وإنجازاتهم التي تقوم عليها كل إنجازات حالية، والتي باتباعها نوفر على أنفسنا جهد إجراء التجارب من جديد. وبينما يرى الليبرالي أن السلطة تبرر نفسها بالمحصل على موافقة الرعية، يرى المحافظ أن رضا الرعية عن السلطة ليس إلا شرطاً ضمن شروط أخرى عديدة للحكم على الحكومة الصالحة، ويعتقد أن هذه الحكومة هي حارس التقاليد والإنجازات الموروثة ضد غباء وتواكل وجنون البشر، ومن ثم تؤكد النزعة المحافظة على

يستخدمه حزب المحافظين إلا سنة ١٨٣٥، ولم يكن تعبيراً بلا تاريخ، إذ الواقع أن التفكير المحافظ يمتد من بولنجروك وذرانيلى إلى هيوم وسويغت وريتشارد هوكر والاكويني، وقد يصل حتى أفلاطون وأرسطو. وتعدى النزعة إلى المحافظة التغيير الراديكالى الاجتماعى، وخاصة التغيير الذى قد تفرضه الدولة وتسمح في تبريرها له بالحقوق المجردة والاهداف الطوباوية. ويعتقد المحافظون أن أمور البشر وسلوكهم من التعقيد بحيث لا يمكن التنبؤ بشيء عنها (فرضية التعقيد *complexity thesis*)، ومن ثم يستحيل صياغة نظم تناسبها، ويعتبرون الحكم مهارة خاصة لا يتمتع بها كل إنسان، لكنها مهارة تُكتسب بالتعلم، وتُصقل بالممارسة، ولذلك تكون في أعلى درجات تطورها لدى الاسر الحاكمة القديمة، ومن ثم كانت كراهيتهم للديموقراطية والتغييرات الثورية، ولل فلسفة والسياسة باعتبارهما سبباً في ظهور تلك الكتيبات التي اثار القلاقل ونشرت الفوضى، في حين أنها لم تكن أكثر من شعارات تجاوب معها العامة وإن لم تنطلي على الخاصة. ويربطون بين فكرة الخطيئة ورسالة الدولة الخلقية، ويرون أن الحضارة والفضيلة رهن باستمرار المؤسسات التاريخية، وأن الاستقرار السياسى يقوم على الدولة والدين والاسرة، بينما يقوم الاستقرار الخلقي على الإحساس القوي بالواجب الذى يغذيه الإيمان الدينى. ويرجع المحافظون أسباب المشاكل الاجتماعية والسياسية إلى طبيعة

تبحث فيه من خارج كما تبحث العلوم الطبيعية فى الطبيعة ، وإنما هى تبحث فيه من داخل ، ولذلك تسمى بالعلوم الحُلُقِيَّة أو التاريخية ، حيث يكون الإنسان فى علاقة زمانية حَيَّة بالطبيعة ، ومن ثم فإن أصحاب هذه النزعة يقابلون بينها وبين النزعة الطبيعية - **Naturalis-mus** ، ويقولون إن كل معرفة نسبية طالما أنها زمنية ، ويرفضون كل المبادئ والقيم المطلقة ، ويرون أن كل محاولة لتفسير التاريخ مبدأ فوق إنسانى هى محاولة باطلة ، لأن عالم الإنسان هو من عمل الإنسان . وفسر ياسبورز ذلك بأن الإنسان هو الكائن الوحيد المزود بالعقل لا بوصفه موجوداً طبيعياً ، ولكن بوصفه حراً فى اتخاذ قراراته ، ومن ثم لا يكون هناك مجال لتفسير الظواهر إلا فى ضوء علاقتها بالإنسان ، أى من المنظور التاريخى .

النسبية الأخلاقية

Ästhetischer Relativismus; Relativisme Éthique; Ethical Relativism

وجهة النظر التى تقول بأن صواب أى فعل أو حُكم إنما يكون بالنسبة للظروف أو المواقف التى جرى فيها الفعل أو صدر فى إطارها الحكم . وتميز فى النسبية الأخلاقية ثلاثة اتجاهات ، فالذين يقولون باختلاف القيم والمبادئ الأخلاقية بين الأفراد ويصفونها بأنها اختلافات جذرية تتولد عنها مصادمات ، يتبعون وجهة

الواجب أكثر من تأكيدها على الحقوق ، وعلى النظام أكثر من مطالبتها بالحرية .

مراجع

- Keith Feiling : What is Conservatism?

- Russell Kirk : The Conservative Mind .

Historismus; Histo- النزعة التاريخية - risme; Historicism

يرجع استخدام هذا المصطلح إلى الاقتصاديين الألمان حيث قيل إن كارل مينجر قد هجا جوستاف شمولر ونظرته التى تُقصر التناول العلمى للمفاهيم على عرض تطورها التاريخى ، وأطلق على هذا الاتجاه اسم التاريخية أو النزعة التاريخية . واستُخدم الاصطلاح بعد الحرب العالمية الأولى ليعنى التوسع فى الاعتماد على المعلومات التاريخية لفهم الواقع ومراجعة القيم السائدة ، ثم توفرت على النزعة التاريخية فلسفات تعتبرها منهجاً ، ونظرة شاملة فى الحياة **Weltanschauung** ، وفسرها تريتش ، ومانهايم ، ودلتاى ، وفندلبانت ، وريكورت ، وكسروتشه بأنها وجهة النظر التى ترى العالم بوصفه مجال فعل الإنسان باعتباره الكائن الوحيد الواعى ، ومن ثم لا يكون هناك مجال للمحدث عن أى معرفة أو خبرة إلا بالنسبة إلى الإنسان ، فالإنسان هو الكائن التاريخى الوحيد ، والعلوم التى تبحث فيه هى علوم روحية لأنها لا

معينة فعلاً خاطئاً فإنه يتعين أن لا يقوم هذا الشخص بهذا الفعل في الظروف الماثلة ، بمعنى أنه يتوجب على الأفراد أن يتكيفوا مع قيم مجتمعاتهم .

نسطور Nestorius

سوري ، ولد في مرعش في نهاية القرن الرابع الميلادي ، وتوفي بصعيد مصر نحو سنة ٤٥١م ، ودرس في أنطاكية ، وتلمذ على ثيودورس المصيبي ، وصار رئيساً لكنيسة القسطنطينية سنة ٤٢٨م ، وعرضت عليه أقوال صديقه أنسطانس فأبى مذهبه في أن لا تدعى مريم العذراء أم الله وإنما أم المسيح عيسى ، باعتبارها من البشر ، وأنها كذلك من البشر من ثم وإن لم يكن له أب ، فسر كلمة الله قال له كن - وهذه هي الكلمة - فلم يأت من ذكر ، وإنما هو من طبيعة خاصة ، ولا ينبغي أن نقول إن المسيح من طبيعة الله ، أو أنه أبسَن الله . وتألبت عليه الكنيسة واتهمته بالهرطقة في روما سنة ٤٢٠م ، ثم في مجتمَع إفسس سنة ٤٣١م ، وأمروا بطرده وحرمانه ، ونفوه إلى الواحات في مصر ثم إلى بانوبليس حيث قضى قبل اجتماع مجمع خلقيدونية سنة ٤٥١م .

وانتشرت النسطورية بين نصارى فارس وأنحاء من آسيا ، إلا أنها انحسرت ابتداءً من

النظر القائلة بالنسبية الوصفية **descriptive relativism** ، ومعنى أنها اختلافات جذرية أو أساسية أنه ما من سبيل إلى رفع هذه الاختلافات حتى لو اتفق هؤلاء الأفراد فيما بينهم على طبيعة ما هم يصدّد تقويمه . وليست النسبية الثقافية **cultural relativism** إلا شكلاً خاصاً من هذه النسبية الوصفية ، وهي تُرجع الاختلافات الأساسية إلى اختلافات في الأطر والتقاليد الحضارية التي يستمد منها هؤلاء الأفراد قيمهم وتقاليدهم الأخلاقية . والذين يرون أن للاختلافات في الأحكام الأخلاقية دلالة تتجاوز الصواب والخطأ إلى دراسة النظريات التي يمكن ردّ هذه الأحكام إليها ، ودراسة البناء المنطقي لهذه الأحكام ، إنما يتبعون الاتجاه القائل بالنسبية فوق الأخلاقية **metaethical relativism** . ولا تقدّم النسبية الوصفية ، ولا النسبية فوق الأخلاقية أي معيار للصواب أو الخطأ ، بل إن النسبية فوق الأخلاقية تنكر إمكان قيام منهج استدلالي أخلاقي ، له قوة المنهج الاستقرائي ويمكن الركون إليه في حالة تصادم القيم واختلاف وجهات النظر الأخلاقية لاستخلاص الحل الذي يمكن أن يقال عنه إنه الحل الصحيح نسبياً . ولكن النسبية المعيارية **normative relativism** ، وهي الاتجاه الثالث ، تؤكد أن الشيء يكون خاطئاً أو صائباً إذا كان هذا الشيء خاطئاً أو صائباً بالنسبة لآخرين ، فلو كان المجتمع الذي يتبعه شخص ما يعتبر هذا الفعل في ظروف

الحياة والعلم بانهما أقنومان ، أى جوهزان ، أى أنهما أصلان ومبدآن للعالم . وفُسر العلم بالنطق والكلمة ، ومعنى ذلك أن الله موجودٌ وحىً وناطقٌ كما يقول الفلاسفة فى حدِّ الإنسان، إلا أن هذه المعانى تتغاير فى الإنسان لكونه جوهرًا مركبًا ، فى حين أن الله تعالى جوهر بسيط غير مركب . وزعم بعض النسطوريين أن كل واحد من الأقانيم الثلاثة هو إله حىً ناطقٌ ، وأن الابن لم يزل متولدًا من الأب ، وإنما تجسّد واتحد بجسد المسيح حين ولد ، والحدوث راجع إلى الجسد والناسوت ، فهو إله وإنسان اتحداً ، وهما جوهزان أقنومان طبيعتان : جوهر قديم وجوهر محدث ، إله تام وإنسان تام ، ولم يُبطل الاتحاد قديم القديم ، ولا حدوث المحدث ، لكنهما صاراً مسيحاً واحداً ، وطبيعة واحدة ، وأن القتل والصلب وقع على المسيح من جهة ناسوته لا من جهة لاهوته ، لأن الإله لا تحل به الآلام ! وكل ذلك سفسطة لا معنى لها ، تنهاوى مع النقاش ، وكلما كانت الفكرة معقدة فاعلم أنها مُركبة ، يعنى مؤلفة ، فيها اعتماد وفيركة ولا تعكس الواقع . وتعالى الله عما يصفون !

النفسى «أبو الفضل برهان الدين»

(٦٠٠ - ٦٨٧ هـ .) محمد بن محمد بن محمد ، وشهرته أبو الفضل برهان الدين النفسى ، سكن بغداد وتوفى بها وله « المقدمة النفسية » ، وتسمى كذلك « المقدمة البرهانية »

القرن السادس عشر ، وانضمت إلى ما يسمى الكنيسة الشرقية الموحدة الكلدانية ، إلا أن البعض ما يزال على العقيدة النسطورية مع ذلك ، والبعض ينسب ما يقوله القرآن عن المسيح وأمه إلى الآريوسية والنسطورية . ويبدو أنه لا أثر لكتابات نسطور فقد اندثرت جميعها ، إلا أنه سنة ١٩١٠ عُشر على كتاب بعنوان **هراقليطس** ، باليونانية ، يُنسب إليه ، وفقرات بالسرانية من رسالة له ، وكان العثور على هذا الأثر مدعاة لبحث مناقشة النسطورية من جديد ولكن بلا نتيجة ، فقد كانت الكنيسة الرومانية (الكاثوليكية) أقوى من أى اتجاه .

النسطورية

Nestorianism; Nestorianisme; Nestorianism

فلسفة أصحاب نسطور أسقف القسطنطينية المتوفى سنة ٤٥١ م ، قالوا : إن مثل المسيح كمثل آدم ، وأن الله واحد ولكنه ذو أقنانيم ثلاثة : الوجود والعلم والحياة ، وهى ليست زائدة على الذات ، وهى هو ، وأن الكلمة اتحدت بجسد المسيح ، لا عن طريق الامتزاج ، ولا عن طريق الظهور به ، ولكن كإشراق الشمس من كوة على بللورة ، وكظهور النقش فى الشمع إذا طُبِع بالخاتم . وفُسر نسطور واحدة الله بالجوهر ، أى أنه تعالى ليس مركباً بل بسيطاً وواحد . وفُسر

التنويريين أو العلمانيين حول قراءة النصوص الدينية، وحق التنويريين فى تأويل النصوص تأويلاً يتفق مع مقتضيات العصر، وطبقاً لآليات العقل الإنسانى التاريخى لا العقل الغيبى الفارق فى الخرافة والأسطورة. ومن أبرز مؤلفاته فى ذلك «الإمام الشافعى وتأسيس الإيديولوجية الوسطية»، و«نقد الخطاب الدينى»، و«فلسفة التأويل»، ولا يرى فى الخلاف إلا أنه معركة قديمة ما تزال تدور حامية حتى اليوم، ويصفها بأنها معركة شاملة تدور على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتخوضها قوى الخرافة والأسطورة باسم الدين والتمسك بالمعانى الحرفية للنصوص الدينية. وتحاول قوة التقدم العقلانية أن تنازل الأسطورة والخرافة أحياناً بآلات السجالات الإيديولوجية دون التوعية العلمية بمعنى النص الدينى وطريقة قراءته وتأويله، ولذلك تكون الغلبة للخطاب الدينى على الخطاب العقلى، وقد آن الأوان للخروج من هذا المازق والتخلص من عقدة التأويل المضاد للنصوص، بتجديد طبيعة النص الدينى وكتابته فى إنتاج الدلالة، وهو ما يطرحه الدكتور نصر فى مؤلفاته. وعنده أن الفارق فى مجمل الخطاب الدينى المعتدل والخطاب الدينى المتطرف هو فى الدرجة لا فى النوع، وأن السلفية الإسلامية حركة اتباعية تطرح مشروعاً خارج اللحظة الحضارية، وتوجهاته صوب الماضى، وكذلك عند اليسار الإسلامى، فالتراث هو قضيته الكبرى، وله

فى المنطق، ويسميه المجدل أو الخلاف، وله كذلك «الفصول فى علم المجدل»، و«منشأ النظر فى علم الخلاف»، و«القوادح الجدلية». وفلسفته تعليمية ولا جديد فيها.

نصر حامد أبو زيد «الدكتور»

أستاذ اللغة العربية الذى كَفَرَه نقرته عن مؤلفاته رُفِعَ للجامعة، وبسببه حُكِمَ عليه بالردة، وقُضِيَ بالتفريق بينه وبين زوجته فى أشهر قضية من نوعها *Cause Célèbre*، ذاع أمرها سنة ١٩٩٥، وتناقلتها وكالات الأنباء والصحف والمنشآت الدولية. وأبو زيد مصرى من مواليد قرية قحافة من أعمال طنطا سنة ١٩٤٣، حفظ القرآن قبل أن يتم الثامنة، فلقَّب بالشيخ وهو طفل بعد، والتحق بآداب القاهرة القسم العربى سنة ١٩٦٨، وحصل من هذا القسم على الدكتوراه، وعيِّن به معيداً فمدرساً إلى أن صار أستاذاً. وفلسفته نقدية، وتتوجه للخطاب الدينى أساساً، وتذكرنا بالفلسفة المشابهة التى راجت فى النصف الثانى من القرآن التاسع عشر عقب انتشار النزعة الإلحادية فى كل من ألمانيا وفرنسا والمجلترا. ويصور الدكتور نصر حركته النقدية بأنها ردٌّ فعل لظاهرة المدِّ الإسلامى التى يُطلق عليها أصحابها اسم الصحوة. والواقع أن النقصد الدينى هو ردٌّ فعل للصحوة، وليست مؤلفات الدكتور إلا من هذا النقد الدينى ولكنها لم تنشئ هذا النقد الدينى ولم توصِّل له. وهو يحصر الخلاف بين الداعين للصحوة وبين

أولوية وجودية ومعرفية تعلو على التجديد المنطلق من اتفاق احتياجات اللحظة الحضارية الراهنة . ويشترك اليمين واليسار الإسلاميان فى جعل الماضى أصلاً والحاضر فرعاً . ويقول الدكتور نصر إن المتسكين بحرفية النصوص يخفون الجانب المضر منها ، فإن الإسلام - فى قضية المرأة مثلاً وتوريثها وشهادتها ، قد حرك تلك القضية جزئياً واعترف لها ببعض الحقوق حتى لا يتصادم كلياً مع الواقع ، ولكن المغزى كان يتجه إلى تحريرها كاملاً ومساواتها بالرجل ، وإلا فإن هذا الفهم المتخلف للنص يُهدر المغزى ، ويحكم على التاريخ بالثبات ، وعلى الدلالة بالجمود . ويقول الدكتور إن التأويل تحوّل فى يد المتكلمين إلى سلاح لرفع التناقض المتوهم بين آيات القرآن من جهة ، وبين القرآن وأدلة العقل من جهة أخرى . غير أن الفقهاء قلّلوا من شأن التأويل بدعوى الذاتية وأعلوا من شأن التفسير على زعم الموضوعية ، وادّعوا أن النصوص الدينية صالحة لكل زمان ومكان ، ومعنى ذلك أن المعرفة الدينية لا تتطور ، وأن الصحابة هم فقط الذين أوتوا المعرفة الكاملة دون غيرهم ، وبذلك تنعزل المعرفة الدينية عن حركة التاريخ وعن غيرها من أنواع المعرفة ، ويُنكر عليها التطور . ويرى الدكتور نصر أن تفسير النص لا يمكن أن يتجاوز ذاتية المفسر ، وأن المفسر لا يمكن كذلك أن يتجاهل البُعد التاريخي للنص . والحقيقة أن العلاقة بين النص والمفسر علاقة جدلية ، وينعكس ذلك بشكل جلى على فهمنا

للفلسفة الإسلامية ، فالمستشرقون بحثوا فى هذه الفلسفة عن تأثيرات أفكارهم عليها ، وصارت دراساتهم لها عملية استكناه لهذه الأصول ، والمقارنة بينهما ، خطأ أو صواب فلاسفة المسلمين فى تأويلاتهم لارسطو وأفلاطون وغيرهما من فلاسفة اليونان . وذلك نفسه ما فعله المراجعون للفلسفة الإسلامية من الإسلاميين أنفسهم ، فلم تكن نظرتهم إليها بارقى حالاً من نظرة المستشرقين ، وبعضهم أنكر وجود ما يسمى بالفلسفة الإسلامية أصلاً ، على أساس أن الروح الإسلامية بطبيعتها ليست روحاً فلسفية ، لأنها تنكر الذاتية التى هى أصل قيام المذاهب الفلسفية ، وبناءً على هذا التصور يكون المسلمون لم يفهموا الفلسفة اليونانية ، ولم يكونوا قادرين على إيجاد فلسفة حقيقية لهم ، والبحث عن الروح الإسلامية لا يكون إلا فى القرآن الذى صدرت عنه الفرق الإسلامية . ومثل هذه النظرة شبيهة بنظرة ريشان الفرنسى ودعواه فى الفُرق بين الروح السامية والروح الآرية . وهناك نظرة أخرى أقل حدة تجعل العقل هو مقياس تحديد ما هو فلسفى وتستبعد لذلك علم الكلام والتصوف من مجال الفلسفة ، لأن علم الكلام هدفه التوفيق بين العقل والنقل ، بينما يعتمد التصوف على التجربة والذوق والحدس ولا يعتمد على العقل الذى هو أصل التفكير الفلسفى . وثمة نظرة ثالثة أخرى ترى أن علم الكلام وعلم أصول الفقه هما من علوم الفلسفة الإسلامية خالصة النشأة دون تآثر بأفكار أجنبية .

تجرّوه على مؤسسة الأزهر ، فذلك فى رأيهم هو السبب فى هذا التحريض السافر عليه والعداء الذى صار خصومة عليه بين أهل الفكر فى مصر وموظفى الأزهر من فقهاء جرى العُرف على إطلاق اسم «فقهاء السلطة» عليهم - هذا ما يقوله مناصروه ، وأما حُكم محكمة النقض فكان مفصلاً للتهمة ، ناقداً للفلسفة الدكتور نصر - نقداً تقليدياً تعدّاه الزمن ، وتجاوزة الفكر . ثم كان أن اتهم مفكر إسلامى آخر بنفس التّهم هو الدكتور النابه حسن حنفى ، ويبدو أن القائمة لن تنتهى طالما الأزهر على سلفيته فى مناهجه ، وطرق التفكير التى يعلّمها لطلّبه ، والزّى التقليدى البالى الذى يلزمهم به دلالة على الجمود !

النُصَيْرِيَّة

غُلّة الشيعة الذين تابعوا محمد بن نصير غلام على بن أبى طالب ، ويرد اسمه فى بعض المصادر ابن نصر ، وكان يدعى أنه رسول بعثه أبو الحسن العسكرى ، وشربته التى يشتر بها تقول بالتناسخ وبإباحة المحارم ، وتحلل نكاح الرجال بعضهم بعضاً ، ويزعّم ابن نصير أن ذلك من التواضع والتذلل ، وأنه أحد الطيبات التى لم يحرمها الله . وكان يغلو فى أبى الحسن ويقول فيه بالربوبية ، واستدل على ذلك بأن ظهور الروحاني بالحمد الجسماني أمر لا ينكره عاقل ، كظهور جبريل ببعض الأشخاص ، والتصوّر بصورة

ويقترح الدكتور نصر أن الاحرى بنا النظر إلى الفلسفة الإسلامية فى جوانبها المتعددة من خلال العلاقة الجدلية بين العناصر المكونة لمضمون هذه الفلسفة ومنهجها : العنصر الأول هو الواقع التاريخى الاجتماعى الذى نشأت فيه هذه الفلسفة وتطورت ، والعنصر الثانى هو الدور الدينى للنص بالمعنى الواسع الذى يشمل القرآن والسنة ، أى الدور الذى لعبه التراث التفسيرى فى حركته المتطورة ، والعنصر الثالث هو التراث الفلسفى السابق الذى انتقل إلى المسلمين دون الوقوف عند حدود الفلسفة اليونانية فى عصورها المختلفة . والأساس فى هذه العناصر الثلاثة هو العنصر الأول ، وهو العنصر الذى يهتم بالتفاعل بين التفسير والواقع ، خاصة أن القرآن نفسه نزل مستجيباً لحاجات الواقع وحركته المتطورة خلال فترة زادت على العشرين سنة . وبعد انقطاع الوحى ، ومع تغير حركة الواقع وتطوره ، تظل العلاقة قائمة بين الوحى والواقع بتغير فيها تفسير النص ويتجدد بتغير معطيات الواقع . ودراستنا للتراث على ذلك لا تكون مطلوبة لذاتها وإنما لفهم الواقع المتغير وعلاقة ذلك بالحاظر .

ذلك موجز لاهم أفكار الدكتور نصر ، والبعض يقول : لا ندرى على أى أساس جرى تكفيره والحكم عليه بالردة؟ وما يمكن أن يترتب على ذلك ، كان يُسفك دمه ، وتطلق منه زوجته ، ويُطرّد وزوجته من الجامعة التى يعملان بها أستاذين ؟ ويبدو أن خطأ الدكتور نصر هو

أعرابي، والتمثل بصورة البشر . وأيضاً كظهور الشيطان بصورة الإنسان حتى يعمل الشر بصورته، وظهور الجن بصورة بشر حتى يتكلم بلسانه، فلا يستبعد لذلك أن يظهر الله بصورة أشخاص، ولما لم يكن بعد رسول الله شخصاً أفضل من عليّ، وبعد أولاده، فمن الممكن أن يظهر الحق بصورتهم، وينطق بالسننهم، ويتأخذ بأيديهم، وذلك ما جعله يصفهم بالإلهية، ثم إن علياً كان يعلم التأويل، ومقاتل المنافقين، وهو الذي كلّم الحية، وقلع باب خيبر لا بقوة جسدية، وكل ذلك أدلة على أن فيه جزءاً إلهياً وقوة ربّانية، أو يكون هو الذي ظهر إليه بصورته، وخلق بيده، وأمر بلسانه .

ومن فلاسفة النصيرية المُفضّل المجلّي (المتوفى سنة ١٨٠ هـ) ويلقبونه «العالم». ومنهم الإمام جعفر الصادق، وله «كتاب الصراط»، و«كتاب الأساس»، و«كتاب الأشباه والأظلة»، و«كتاب الهفت»، و«كتاب جامع الأصول»، و«كتاب الفرائض والحدود». ومنهم يونس بن ظبيان وله كتاب «حقائق أسرار الدين»، ومحمد بن سنان الظاهري (المتوفى حوالي ٢٢٥ هـ) وله «كتاب الأنوار والمُحجّب»، وأبو شعيب محمد بن نصير النميري البصري (المتوفى نحو ٢٧٠ هـ) وله «كتاب المشال والصورة»، و«كتاب الأكوار والأدوار»، و«التأويل في مشكل التنزيل».

ومن رأى ماسينيون أن النصيرية يمثلون بالنسبة للشيعة الجناح المحافظ أو الحشوي، بينما الاسماعيلية جناحهم العقلي، ومنهم جماعة تعتقد أن علياً قد حلّ في القمر، وجماعة أخرى تعتقد أنه حلّ في الشمس، وترى أن سلمان الفارسي رسول عليّ، وكلمة السرّ عندهم ع م س (عليّ - محمد - سلمان)، ويعظمون الخمر ويرون أنها من النور، ويعظمون لذلك شجرة العنب، وقَسَمُ: إنني وحقّ العليّ الأعلى، وما أعتقده في المظهر الأسنى، وحقّ النور وما نشأ منه، والسحاب وسكانه، وإلا برئت من مولاى عليّ العليّ العظيم، وولائي له، ومظاهر الحق، وكشّف حجاب سلمان بغير إذن، وبرئت من دعوة الحجة نصير، وخضت مع الخائضين في لعنة ابن ملجم، وكفّرت بالخطاب، وأذعت السرّ المصون، وأنكرت دعوى التحقيق، وإلا قلعت أصل شجرة العنب من الأرض بيدي، حتى اجثت أصبولها وأمنع سبيلها، وكنت مع قابيل على هابيل، ومع النمرود على إبراهيم، وهكذا مع كل فرعون قام على صاحبه، إلى أن ألقى العليّ العظيم وهو عليّ ساخط، وأبرأ من قول قُتَيْبِر وأقول إنه بالنار ما تطهره! - ... تغلف مقبت وخرافة وجهل!

والنصيرية هم علوية سوريا الحاليون، وهم في جبل العلويين واللاذقية وطرطوس والإسكندرونة في تركيا، وفي حماه وحمص وفلسطين وقلبيقية، وفي كسروان وبلبنان، وكردستان

ظاهرة الوجود، وبعضها موجود بالقوة لا بالفعل، فإذا جاء وقت ظهورها حدثت لها الحركة. والحركة عنده لا تعنى الانتقال ولكنها مبدأ التغير. وانكر النظام نظرية الجزء الذى لا يتجزأ، وقال إنه ما من جزء إلا ويمكن أن يتجزأ ولو بالوهم، أى أن القسمة عنده تكون بالقوة لا بالفعل. ومن أغرب الأقوال المنسوبة إليه قوله بالطفرة، وفكرته فى الطفرة تتفق مع فكرته فى الجزء، وقد أنكرها عليه أبو الهذيل العلاف، ابن أخته، بحجة أن مذهبه يودى، كما أوضح زينون قديماً، إلى استحالة الحركة، لأن ما لا نهاية لأجزائه لا يمكن عبوره، فابتكر النظام مذهباً غريباً لم يسبق إليه، وهو مذهب الطفرة الذى يمكن بمقتضاه أن تحدث الحركة طفرة بالانتقال من طرف إلى طرف بدون المرور حتماً بكل جزء مكانى من الأجزاء التى لا نهاية لها، وبذلك تكون الحركة بين الطرفين ممكنة بالرغم من قبول المسافة بينهما للقسمة إلى ما لانهاية. وقد قيل عن النظام أنه كان كثير الاطلاع على كتب الفلاسفة، وأنه خلط كلامهم بكلام أصحاب المعتزلة. وفرقته تسمى النظامية، وقيل إن من أصحاب الفضل الحداثي، وأحمد بن خابط من أصحاب الفرق. ومن أقواله فى الإرادة أن الله لا يوصف بها على الحقيقة، فإذا وصف بها شرعاً فى أفعاله فالمراد بذلك أنه خالفها ومنشؤها على حسب ما علم، وإذا وصف بكونه مريداً لأفعال العباد، فالعنى، أنه أمر بها وإنه عنها. وقال إن الإنسان «روح» لها القوة

ولهران. الاستحيون فى عصر العلم!؟

مراجع

- الشهرستاني: الملل والنحل.
- الفيلسوفى: سمح الامشى.

النظام «أبو إسحق»

(١٦٠ - ٢٣١هـ) إبراهيم بن سيار النظام، وكان تلقيبه بالنظام، بتشديد الطاء، لأنه كان ينظم الكلام تشراً وشعراً فى رأى، أو لأنه كان ينظم الخمر فى سوق البصرة وهو الأرجح. واعتبره ابن حزم وابن نباتة أعظم شيوخ المعتزلة، وقال عنه الجاحظ تلميذه أنه لو صدق أن على رأس كل ألف سنة رجلاً لا نظير له فهو أبو إسحق النظام. ومع أنه لم يصلنا من كتبه إلا بعض الاسماء مثل «الجزء» ينقض فيه النظرية الذرية، و«الحركة» الذى يؤكد فيه أنها أصل الكون، و«الشئوية» يرد فيه على الملاحدة، إلا أننا نستطيع أن نلم بفلسفته من خلال ما تناثر عنه فى كتب الآخرين. وكان النظام على اتفاق مع المعتزلة فى تصويره لذات الله وتنزيهها عن الصفات القديمة، غير أنه زاد فى مسألة عدل الله فقال إن الله لا يقدر على الظلم لأن أفعاله كلها من جنس واحد، وهى عدل، وما كان من الممكن أن يأتى فعلاً ويكون هناك فعل آخر أصلح منه. وجرح عليه قوله النقد الشديد. وهو يقول إن العالم خلق دفعة واحدة، غير أن بعض الموجودات

نظرية «العظيم» التاريخية

Great Man Theory of History

النظرية التي تزعم أن التاريخ من صنع العظماء ، أو أنهم أهم العناصر المؤثرة في حركة التاريخ ، أو أنهم يجسّدون أو يمثلون أو يلخّصون الأحداث التاريخية ، وأنها بالإحاطة بتاريخ حياة هؤلاء الناس يمكن أن نفهم التاريخ ، بالمعنى الذي يعبر عنه هيجل حينما يقول إن البطل « يجسّد عصره » ، أو الذي يعبر عنه كارلايل بقوله المأثور « إن التاريخ هو السيرة الذاتية للعظماء » (محاضرات ١٨٤٠) . وقد يعنى العظيم أنه الإنسان المبرز ، أو أنه السوبرمان كما عند نيتشه ، أو البطل كما عند كارلايل وهيجل . ويبرز كارلايل عظمة البطل بأنه مبعوث الله لينقذ البشرية أو قومه ، وليهديهم سواء السبيل . ويعرّف هيجل البطل بأنه العظيم الذي تكتمل فيه متطلبات المرحلة التاريخية ، والذي يعمل من خلاله العقل الإلهي . ويبرز برجسون ، ونيتشه ، وإمرسون الدور الخلاق للعظماء حيث يحطمون التقاليد ، ويكتشفون طرقاً جديدة للحياة ، وأبعاداً جديدة للتجربة البشرية . وتؤكد نظرية العظيم فائدة قراءة تاريخ حياة العظماء بوصفهم نماذج يحتذىها الشباب ، يعنى أنها نظرية مفيدة تربوياً . وعلى أى الأحوال فالتاريخ ليس له تفسير واحد ، والآخرى التسليم بنظرية متعددة .

والاستطاعة والحياة المشيئة ، و « بدن » هو آلتها وقالها . وكانت فلسفته هذه – برغم ما يبدو لنا من سذاجتها – صرحاً فكرياً شامخاً فى زمنه ، وهو ما يدل على ثقافة عصره .

نظرية الاتساق فى الصدق

Coherence Theory of Truth

إحدى نظريتين تقليديتين فى الصدق ، والثانية هى نظرية التطابق *correspondence theory* ، والأولى قال بها لايبنتس ، واسبينوزا ، وهيجل ، وبرادلى ، من أصحاب المذاهب العقلانية ، وبعض الوضعيين المنطقيين مثل نيورات ، وهيمبل ، وتكون العبارة ، وهى فى العادة حُكم ، صادقة ، إذا اتسقت مع غيرها من العبارات التى تدخل فى نطاق علم معين ، كاتساق عناصر الرياضيات البحتة مثلاً وترباطها ببعضها البعض . غير أن هناك اتجاهات فى الفلسفة الوضعية المنطقية لمد هذا الاتساق بحيث يشمل كل العبارات الصادقة عن الواقع أو العالم .

مراجع

- Khatchoudourian , Haig : The Coherence Theory of Truth . A Critical Evaluation .

المعارات مبادئ أخلاقية عامة. ويرى بعض الفلاسفة الوضعيين أنها تعبر كذلك عن اتجاهات الجماعة أو أنها تنصح باسم الجماعة، يعنى أن الأخلاق، كما هى تعبير عن الجانب الانفعالى للأفراد، فهى كذلك تعبير عن الجانب الانفعالى للجماعة.

مراجع

- C.L. Stevenson : Ethics and Language.
- A.J. Ayer : Language , Truth and Logic.

نظرية الجزء الذى لا يتجزأ

Theory of the Indivisible Particle

(انظر النظرية الذرية) .

نظرية الجسيمات الدقيقة الطبيعية

Minima Naturalia Theory

(أنظر النظرية الذرية) .

Atomismus; Atomisme النظرية الذرية ; Atomism

النظرية التى تقول بأن الواقع المادى يتألف من جزيئات بسيطة دقيقة تسمى الذرات atoms، وأن ما نلاحظه من تغيرات فى الأشياء والعالم إنما يرجع إلى ما يطرأ على هذه الأشياء ، أو ما

مراجع

- Carlyle : On Heroes , Hero - worship and the Heroic in History .
- Emerson , Ralf Waldo : Representative Men.
- James , Willam : Great Men and their Environment .

النظرية الانفعالية فى الأخلاق Emotive Theory in Ethics

ليست نظرية فى الأخلاق بقدر ما هى نظرية فى نقد الأخلاق أو فى علم ما بعد الأخلاق **metaethics**، وتميز بين الحكم والاستدلال والمعتقدات واللغة فى الأخلاق وفى العلوم التجريبية، وترى أن لغة الأخلاق مثل الخطأ والصواب ليست محمولات علمية ولا يمكن التدليل عليها مثل قضايا الحساب ، ولا اختبارها بالملاحظة والتجريب كالمعطيات العلمية. والنظرية الانفعالية فى الأخلاق جهد الوضعيين المناطقية مثل كارناب، وآيسر، وستيفنسون ، وهير، وفى رأيهم أن المعارات الأخلاقية تعبيرات انفعالية عن أوامر تطلب أو تنصح بشئ ، أو تقارير تعبر عن ميول المتحدث واتجاهاته وحالته الذهنية. وتؤكد هذه النظرية على الجانب المعرفى كذلك للمعارات الأخلاقية تأكيداً على الجانب الانفعالى . وعندها أن هذه المعارات تعبر كذلك عن معتقدات المتحدث وما يعرفه عن العالم، وهو ما يريد إقناع السامعين به بحيث يمكن أن نقول إنها بمثابة دعوة للآخرين أن يحدوا حذوه، وأن يصدّقوا تصديقه لها ، بحيث تصبح هذه

هندسية. وهي ذرات بمعنى أنها لا تقبل الانقسام من الناحية الفيزيائية، إلا أنها من الناحية الهندسية تتكون من أجزاء، تنصف بالصلابة، ولها شكل وحجم ووزن، ولكنها بدون رائحة ولا طعم ولا حرارة ولا برودة، أى أنها لا تنصف إلا بما يقبل القياس وما يتعلق بالناحية الميكانيكية، وهي الصفات التي أطلق عليها لوك فيما بعد اسم الصفات الأولية.

ورغم أن أرسطو لم يكن من الذريين، وعارض بارمنيدس وديموقريطس، ورفض فكرة الطبيعة الثابتة للذرات وعدم قابليتها هي نفسها للتغير، واستنكر فكرة قابلية المادة للانقسام بشكل مطلق، وقال بالتغير المحكوم والحدود بطبيعة الأشياء، إلا أن مفسريه - ألكسندر الأفسرويديسي (القرن الثاني الميلادي)، وثيرمستوس (القرن الرابع)، وفيلوبونوس (القرن السادس) أبرزوا أقواله كما لو كانت له وجهة نظر جسيمية *corpuscular theory*.

وأطلقوا على ما ذكره بشأن ذرات ديموقريطس الإسم الإغريقي *elachista* بمعنى الجسيمات الدقيقة، طالما أنه وصف الذرات بأنها مركبة وليست بسيطة. وتحول هذا الاسم الإغريقي إلى الاسم اللاتيني *minima* بمعنى الأجسام الدقيقة أيضاً، وطوره مفسروه في العصور الوسطى من اللاتين والرشديين إلى نظرية الجسيمات الدقيقة الطبيعية *minima naturalis theory*.

وذهبوا إلى أن الانقسام في الذرات ممكن، وأنه انقسام محدود عندما يقع. وشبه أجوستينو

يستحدث بها من تغير في الوضع النسبي للذرات الداخلة في تركيبها. والنظرية الذرية من أقدم النظريات في تاريخ الفكر، وكانت فلسفة الطابع حتى القرن الثامن عشر، ثم تحولت إلى نظرية علمية. وكان الفيلسوف الإغريقي لوقيبوس *Leucippus* (القرن الخامس قبل الميلاد) أول من أشار إلى الأساس الذري للعالم، ثم صاغ ديموقريطس النظرية صياغة محكمة، وأضاف أبيقور إليها بعض الإضافات الطفيفة، وطرحها لوكريتيوس طرحاً وافياً عن أبيقور في قصيدته «عن طبائع الأشياء». ولم تكن نظرية لوقيبوس وديموقريطس إلا تعديلاً لنظرية بارمنيدس وزينون التي ذهبت إلى أن الأشياء لا يمكن أن توجد من اللاشيء، أو أن تصير إلى اللاشيء، وهو مبدأ كان يعني عندهما أن الخلق غير ممكن، وأن المادة ثابتة لا تتغير. وكانت نظرية لوقيبوس وديموقريطس الذرية محاولة للتوفيق بين التغير الذي يقرره الواقع والثبات الذي ذهب إليه بارمنيدس، فالمادة ثابتة لكن التغير يطرأ على النسبة العددية للذرات الداخلة في تركيب الأشياء، ومن ثم فالتغير الذي يجرى على الأشياء تغير كمي وليس تغيراً كيفياً. وتفترض النظرية الذرية أن العالم يتألف من ملاء وخلاء، وأن الملاء قوامه ذرات لامتناهية في أعدادها وأشكالها وأحجامها، وإن كانت جميعها من الصغر بحيث لا تدركها الحواس ولكن العقل يدركها بالاستنتاج الرياضي. وهي وإن كانت متناهية في الصغر إلا أنها ليست نقاطاً

١٨٤٨) فقال بالأوزان النسبية للذرات، وعند أميديو أفوجاردو (Avogadro ١٧٧٦ - ١٨٦٥) فقال بأن الجزيئات لا تتكون بالضرورة من ذرات، وعند نيلزبور (Bohr ١٩١٣) فقال بالبناء الذرى من النواة الموجبة الشحنة وحولها فى مدارات إلكترونات ترسل موجات كهرومغناطيسية، ومن ثم فإن الذرة تفقد جزءاً من طاقتها باستمرار وتتناقص تبعاً لذلك حركة الإلكترونات تدريجياً حتى تتوقف، وإن إرسال الطاقة لا يحدث إلا عندما يقفز أحد الإلكترونات من مداره إلى مدار آخر، بمعنى أن انبعاث الطاقة غير مستمر. وهكذا اضيفت فكرة جسيمات الطاقة إلى فكرة جسيمات المادة *minima*. وأدى تطور النظرية الذرية إلى قيام علم الطبيعة النووية لدراسة التغيرات التى تتعرض لها النواة الذرية، ودراسة الإشعاع الذرى الطبيعى، والقول بأن النواة من خلال الإشعاع الصادر عنها تتغير شحنتها وحجمها فتستحيل من نواة عنصر إلى نواة عنصر آخر. ونجح إرنست رذرفورد فى تحقيق هذا التحول عملياً (١٩١٩)، وأدى ذلك إلى اكتشاف أنه بعملية التحول تتحرر كمية هائلة من الطاقة، ومن ثم استحالت الذرة إلى شئ أعقد مما ظننا بالتئون. وكان خطأ النظرية الميكانيكية الأساسى أنها بنيت على فكرة أن الذرة لا يجرى بداخلها أى نوع من التغيرات. وفى الفلسفة الإسلامية كانت أول نظرية فى الذرة أو الجوهر الفرد هى نظرية أبى الهذيل العلاف فى الجزء الذى لا يتجزأ، ومن المؤكد أن

نيفو (Nifo ١٤٧٣ - ١٥٣٨) جسيمات ارسطو بالحجارة فى البناء، وقال إن إنقاصها أو زيادتها بمشابة التفاعل الكيميائى، ووصف سكاليجر (Scaliger ١٤٨٤ - ١٥٥٨) هذا التفاعل بأنه حركة الجسيمات نحو بعضها ليتم اتحادها، ونسب لهذه الجسيمات دوراً حقيقياً فى إحداث التفاعل بخلاف ما قال به ارسطو. ومهد دانيال سينرت (Sennert ١٥٧٢ - ١٦٥٧) للاتجاه العلمى للنظرية الذرية عندما ميز بين الذرات الأولية وبين الجزيئات *prima mista*. وواصل بطرس جاسندى (Gassendi ١٥٩٢ - ١٦٥٥) فكرة الجزيئات وقصر عليها تكوين الأشياء، ولكنه ذكر أن الجزيئات تتألف أصلاً من ذرات. وقال ديكارت بالجزيئات دون الذرات، ووصفها بأنها تمتد فى المكان وتؤلف فيما بينها وحدات تتحرك معاً، وتختلف كل منها عن الأخرى باختلاف حركاتها. وذهب بويل (1627 - 1691) إلى أن ذرات ديموقريطس تؤلف فيما بينها لبنات *concrections* أولية تتحد مع بعضها لتصنع مركبات أعلى. وكان جون دالتون (1766 - 1844) نقطة التحول الحقيقية، ومع أنه لم يكن فيلسوفاً إلا أنه جمع فى نظريته بين فكرة ديموقريطس التى تقول بتجاور الذرات فيما تتركب منه دون أن يطرأ عليها تغيير كيميائى، وفكرة القائلين بالجسيمات الدقيقة التى تنسب لكل عنصر ذراته الخاصة به. وتطورت بعدة النظرية الذرية بسرعة عند بيرزيليوس (Berzilius 1779 -

نظرية شمول النفس

Panpsychismo ; Panpsychismus; Panpsychisme; Panpsychism

تقول بأن كل الكائنات في العالم حية ولها نشاطها النفسى أو الواعى ، وأن لها أنفساً ، وأنها تنتظم جميعاً ، الجماد والنبات والحيوان ، فى سلم ، فى أسفله الكائنات اللاعضوية ، وفى أعلاه الكائنات العضوية ، والإنسان على قمته . وتختلف نظرية شمول النفس عن نظرية حيوية المادة **holozoism** حيث تقتصر الأخيرة على القول بأن المادة حية . والنظرية بصيغتها السابقة قديمة ، وتوجد إرهابساتها فى الاعتقادات البدائية والأفكار التى ترُوج بين الأطفال ، وتسمى بنظرية شمول النفس البسيطة أو الماذجة **naive p.** ، بينما تسمى النظرية التى يعتنقها الفلاسفة بالنظرية النقدية لشمول النفس **critical p.** ومن الفلاسفة الذين قالوا بها قديماً: طاليس ، وأنكسمانس ، وأميادوقليس ، وأفلوطين ، وسمبليقوس ؛ ومن فلاسفة النهضة: براسلس ، وكاردانو ، وتليزيو ، وبرونو ، وكيمانيايا ؛ ومن المحدثين : لايبتس ، وشيلنج ، وشوبنهاور ، وروزمينى ، وكليفورد ، وفوبيه ، وبيرس ، وشيللر ، وواتنهد ، وصامويل الكسندر .

مراجع

- A. Rau : Der Moderne Panpsychismus.
- V. T. A. Ferm : A History of Philosophical Systems.

المعلاف أخذها من القرآن وإن كان اليونان قد نبهوه إليها فلسفياً ، إلا أنه استطاع أن يضعها فى مذهبه الدينى بحيث تنسجم انسجاماً مطلقاً مع ميتافيزيقاه ، ووصف هذا الجزء الذى لا يتجزأ ، والذى نحل إليه كل الموجودات بأنه لا طول له ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ، وبأن الكون يحدث بفعل حركة هذه الجواهر وتجمعها ، فإذا انفصلت يقع الفساد ، والزمان هو حركتها ، والمكان هو تحقق الآتات المنفصلة فيه . ووجدت هذه النظرية رواجاً عند الإسلاميين ، وأخذ بها كثير من المعتزلة ، ثم وضعها الأشاعرة وخاصة أبى الحسن الأشعرى وتلميذه الباقلانى فى صورة كاملة جعلت منها المذهب الرسمى للأشاعرة ثم للعالم الإسلامى كله . وكان لجوء الأشاعرة للنظرية بسبب رغبتهم فى معارضة الإسلاميين الذين أخذوا بفكرة المحرك الأول غير المتحرك عند أرسطو ، والمادة القديمة المتحركة ، ليثبتوا أزلية الله وقدمه ، بأن يتصوروا عالماً يتكون من جواهر وأعراض حادثة تلحق به ، وأن لكل حادث مُحَدِّث هو الله ، فالله يخلق الأجزاء ثم تفنى فيعيد خلقها ، والأجزاء تاتلف وتفترق بإرادة الله وقدرته . وكـم كانت لهؤلاء المسلمين الأوائل من أعاجيب نظرية فى العلوم ! وكـم كانوا سابقين !

مراجع

- Melsen, A.G.M.: From Atoms to Atom, the History of the Concept Atom.

النجوم، والمجاذبية الكونية، وانفلات السُدُم
الجلزونية، ووسّعت معلوماتنا عن الذرة،
وساعدت قوانينها على وصف الاشعة الطيفية
داخل الذرة، وكانت العامل الحاسم فى تشكيل
نظرية الكموم، وكان يستحيل بدونها فهم وحدة
المادة .

ولم يتم اكتشاف نظرية النسبية مرة واحدة ،
لكنه تكامل على دفعتين ، وفى الاولى صاغ
ألبرت أينشتاين « نظرية النسبية الخاصة STR »
(١٩٠٥) ، وفى الثانية توسّع فى مجالات
تطبيقها وأعلن « نظرية النسبية العامة GTR »
(١٩١٦) . ولم يكن أحد يشك قبل ظهور
النسبية فى انفصال الزمان عن المكان، ولكن
أينشتاين أكد أن الزمان ليس مطلقاً، وأن قياسه
يتأثر بالحركة النسبية فى المكان، وأن قياس
المسافات يتأثر بالزمان الخاص لكل مشاهد،
وجمع بين المكان والزمان فى وحدة أطلق عليها
اسم **المكان الزمانى** ، تتكون من مكان وزمان
نسبيين ، وتلعب سرعة الضوء فى هذا « المكان »
الزمان دوراً فريداً من نوعه ، وتؤلف مطلقاً
جديداً يذكر بالفلسفات والمعتقدات التى تقول
بالنور وتنصّب إلهاً على الكون، وأعطته الفيزياء
اسم **الضوء** . ولم تعد الكتلة فى النظرية الجديدة
مطلقة، لكنها أصبحت تتغير مع السرعة، وصار
للطاقة المكانية الأولى فى الكون، وأصبح من
الممكن وزن الضوء .

وقامت النظرية العامة فى النسبية بنقد المكان

النظرية العامة للعلاقات The General Theory of Relations

(انظر المنطق) .

نظرية المعرفة

Theory of Knowledge

(انظر إبستمولوجيا) .

النظرية النسبية

Relativitätstheorie; Théorie de Relativité; Relativity Theory

نظرية فيزيائية تتركز على نقد منطقى لطرق
قياس الزمان والمكان، وتطورت نتيجةً للصعوبات
التي كانت تكتنف دراسة الفيزياء فى القرن
التاسع عشر، وكرّد فعل للتناقضات التجريبية
التي كانت تحكم النظريات القديمة. ولم تحلّ
النظرية النسبية المشاكل التى تولدت بسببها
فحسب، لكنها ربطت بين عدد كبير من الظواهر
التي لم تكن قد صيغت من أجلها أصلاً،
وشرحتها، وتنبأت بظواهر أخرى غيّرت شكل
الفيزياء فى القرن العشرين، وتجاوزت عالم
المحسوسات الذى يدخل ضمن نطاق التجريب
إلى ظواهر اللامتناهى فى الصغر واللامتناهى فى
الكبر، ومكّنتنا من فهم الظواهر الفيزيائية
الفلكية وخاصةً معدل الطاقة التى تشعّها

بالعصور الوسطى، كان عصر تخلف، وكان عصر النهضة بالنسبة إليه عصر بقطة وبعث، ولذلك يؤثر هذا البعض اسم الإحياء، لأن الحركة كانت فى الواقع إحياء للتراث اليونانى القديم، وكانت انفتاحاً على كل ما به حتى ولو كان ضد الإيمان والكنيسة. ولقد تمثل ذلك فى الناحية العلمية فى إحياء الفلسفة الطبيعية والعلم الطبيعى، فترجمت أعمال لوكريتيوس، وأعيدت قراءة أرسطو بمنهج جديد، وباشرفرانسيس بيكون تطبيق منطق أرسطو ومنهجه العلمى تطبيقاً يتناسب مع التطور التكنولوجى فى مجال المقذوفات والميكانيكا. وقدم كوبرنيق ثورته الفلكية فيما يسمى نظرية مركزية الشمس **heliocentric theory**، وأقامها على بعض أفكار وجدها عند فيثاغورس. وكانت نظريته أهم إسهامات عصر النهضة، وتلتها التطورات المستحدثة فى الرياضيات البحتة والتطبيقية. ومن البدايه أن الانفتاح جرّمعه انشغالاً غير مجد بمسائل أخرى كالتنجيم والسحر والكيمياء القديمة. وترجمت كتب تتعلق بالديانات المصرية والكلدانية والعبرية، أو بمعنى أصح بالجوانب الخفية منها. وتأثرت الاخلاق والقيم الاجتماعية واللاهوت. واعتبر مفكرو النهضة أن فلاسفة العصور الوسطى، أو ما يسمى عصر الإيمان **age of belief**، قد أساءوا فهم أرسطو واستخدموه فى مجالاتهم الدينية ليدغموا به علم الكلام عندهم. وكذلك ترجموا أفلاطون لأنه كان يمثل عندهم الدعوة إلى دين طبيعى.

كنقد النظرية الخاصة للزمان، وكانت رد فعل الفيزياء على الهندسة، وقالت بأن المكان يتغير تبعاً لما يوجد فيه، وتوصل إينشتاين إلى ذلك من تطابق الكتلة الوازنة والكتلة القصورية، وما ترتب عليه من أن كل تغيير حركى (هندسى) يتميز بطابع تجاذبى. ولم يعد يقال إن القوة تُبعد الجسم عن الحركة المستقيمة، بل نقول إنه فى جوار كل مادة تتغير ميزات المكان، وأن المكان الزمان مُنحني، وأن الكون مُنحني كانهضاء الاشعة الضوئية قرب الشمس، وأن التجاذب يمنع الكون أن يكون إقليدياً. (انظر إينشتاين).

مراجع

- Reichenbach, Hans : The Philosophy of Space and Time.
- Whitehead , Alfred : The Principle of Relativity .

النهضة Renaissance

الحركة الثقافية التى بدأت فى إيطاليا فى منتصف القرن الرابع عشر واستمرت حتى القرن السابع عشر، وامتدت من إيطاليا إلى بقية أوروبا. والاسم فرنسى، وكان كُتّاب النهضة يسمون حركتهم باسم الإحياء **restituto**، وترجمها عنهم جيبون إلى **restoration**. ولم يعجب اسم النهضة البعض، وخاصة اللاهوتيين، لأنه يعنى أن العصر الذى سبق عصر النهضة، والمسمى

المعلم الإنسي *umanista* يخرج متعلمين يشغلون الوظائف الفكرية في البلاط وفي الكنيسة . وقام هؤلاء في دراساتهم الإنسية بتوجيه الضربة القاضية للفلسفة الاسكولائية التي سادت العصور الوسطى ، وكانوا حرياً شعواء عليها . ولعل *چيرولامو كاردانو Cardano* (١٥٠١ - ١٥٧٦) خير من يمكن أن يمثل الإنسيين والنهضة بشكل عام، ولقد تعلم بجامعة بافيا معقل الإنسية، وباداوا مركز العلم والطب، وكتب كاردانو في الطب والفلك والرياضيات ، وفلسفته طبيعية، وهو القائل بأن أرسطو قد أورثنا افكاراً تدحضها التجربة .

مراجع

- Jacob Burckhardt : Civilization of the Renaissance in Italy .
- J. H. Randall : The Study of the Philosophies of the Renaissance.
- Eugenio Garin : La Filosofia. 2 vols.

النوبختي «أبو محمد»

الحسن بن موسى بن الحسن بن محمد النوبختي، وفاته سنة ٣١٠ هـ، وتورد المراجع مثل فهرست النجاشي، وفهرست الطوسي : أن النوبختي متكلم فيلسوف ، وله كتب في الكلام والفلسفة يستدرك فيها على متكلمين من أمثال أبي الهذيل العلاف، وأصحاب المنزلة بين

وأشرف على هذه الترجمات فشيئاً، وتحلقت حوله في فلورنسا جماعة وجدت لدعوتها صدى عند بعض اللاهوتيين من أمثال جون كوليت . كما أنهم انفتحوا على الفلسفة الأبيقورية رغم أن العصور الوسطى كانت تعتبرها من الفلسفات المنسرفة في الإلحاد، وكذلك عرفوا الرواقية من خلال كتابات بوميانتسي . ووجدت الشكية الأرض خصبة أمام ما كانت العصور الوسطى تبشر به في تعصب وجزمية، ودعا *إيرازموس* و *مونتاني* إلى التسامح الذي عرف به عصر التنوير . ورغم أن أخلاقيات العصر كانت في جملتها أرسطوقراطية إلا أنها كانت ضربة للأخلاق المسيحية، وظهرت قيم البورجوازية النامية . وتمثل الانفتاح في الاقتصاد في نمو حركة التجارة والرحلات البحرية حتى تسمى العصر بعصر المغامرة *age of adventure* . وتدعم الإحساس بالفردية والقومية، وانعكس ذلك على سلطة الدولة، وعلى تفكير بعض الطوباويين الذين ألفوا كتباً في جمهوريات مثالية خيالية وضمعوها بوازع ديني ومفهوم تقدمي علمي . ولقد أشرف على كل هذه التيارات مجموعة من المشفقين من أفراد الشعب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم الإنسيين *humanists*، نسبة إلى نوع العلوم التي كانوا يعلمونها للشباب، وهي البلاغة والشعر والنحو والخطابة وفن الكتابة، واستوحوها جميعاً من الآداب القديمة، وهي نفسها العلوم التي أطلق عليها شيشرون اسم الدراسات الإنسانية *studia humanitatis*، وكان

نوزيفانوس Nausiphanes

يوناني من القرن الرابع قبل الميلادى ، قيل إنه من الذريين ، وأنه تَضَلَّعَ فى فلسفة ديموقريس ، وكان أول معلّم لابيقرور . ولا نعلم عنه أكثر من ذلك .

نَوْعِي الرومى

(٩٤٠ - ١٠٠٧ هـ) تركى ، من مواليد قصة ، وتعلّم باستنبول ، واشتغل معلماً لأولاد السلاطين ، وتعليمه فى الفلسفة مدرسى ، وله فى ذلك «محصل المسائل الكلامية» ، و«شرح تعليم المتعلّم» فى فلسفة التربية للعالم والمتعلّم ، وله حواشٍ كشان المعلمين ، ومنها «حاشية على هياكل النور» للسهروردى ، و«رسالة فى الفرق بين مذهبي الأشعرية والماتريدية» ، وترجم إلى التركية «فصوص الحكيم» لابن عربى .

نوفاتيانوس Novatianus

إيطالى ، ولد ربما فى روما ، وعاش فى النصف الأول من القرن الثالث الميلادى ، وقيل إنه توفى شهيداً فى آسيا الصغرى فى زمن فاليريانوس عام ٢٥٨م ، وكان واسع الشقافة ، ومتبحراً فى الفلسفة ، وقد رأى أن الكنيسة قد تنكبت الطريق الصحيح ، وأن العقيدة أصابها الفساد بسبب القساوسة . ولما جرت الانتخابات على منصب البابا وشاهد ما كان يجرى من مخاز

المنزلتين فى الوعيد ، والمجسمة ، والواقفة ، وجعفر بن حرب ، وابن الراوندى . وقيل فيه إنه المبرّز على نظرائه فى زمانه قبل الثلاثمئة وبعدها ، وأنه من أفاضل رأس الثلاثمئة الهجرية . وله كتاب «اختصار الكون والفساد لأرسططاليس» ، و«التوحيد» ، و«الجامع فى الإمامة» ، و«الآراء والديانات» ، و«الرد على أصحاب التناسخ» ، و«الرد على الفلاة» ، و«الرد على فرق الشيعة» ، و«فرق الشيعة» ، والكتاب الأخير نوّه به الإمام ابن تيمية فى كتابه «مناهج السنة» . وكتابه «الآراء والديانات» ذكره المسعودى ، ونقل عنه ابن الجوزى فى كتابه «تلبيس إبليس» .

مراجع

- كتاب فرق الشيعة للتوبختى تحقيق الدكتور عبد المنعم الحفنى .

نور الحق ماجى يون

(١٢٦٢ - ١٣٢١ هـ) صينى ، يقال له قادحاج ، ومؤلفاته بالصينية والعربية والفارسية ، وكان يشتغل بالتعليم ، وتوفى بالهند فى رحلة العودة من الحج ، وله «متسق المنطق» ، و«الصين والإسلام» ، وترجم من الصينية إلى العربية كتاباً فى علم الطبيعة للفيلسوف الصينى المسلم صالح ليوجى من خمسة فصول .

أفلاطون، إلى الديانات اليهودية والمصرية والمجوسية، ويؤمن بالهين أو مبدئين متعارضين، الله والمادة، أو الموند والدايد، لكن بينما يجعل فيشاغوراس الدايد يخرج من الموند، يجعل نوميونيوس الله مفارقاً للمادة، لأن المادة شر، ومن ثم يخترع إلهاً **Demurge** له طبيعة مزدوجة تتصل بالله وبالمادة، ويجعل للمادة نفسين إحداهما خيرة والاخرى شريرة، وللإنسان نفسين عاقلة وشهوانية، والخلاص من الازدواج بالنجاة من إفسار الجسد.

مراجع

- Beutler, R. : Numenius : Real - Encyclopaedie . Supp. VII.
- Dodds, E. R.: "Numenius and Amonius : Les Sources de Plotin .

نويرات «أوتو» Otto Neurath

(١٨٨٢ - ١٩٤٥) ألماني ماركسي يهودي، أحد أعضاء جماعة فيينا اليهود الذين كانت دعوتهم من أجل توحيد لغة العلم، وجعلها لغة مادية فيزيائية، وجعل الفلسفة علمية، وقصّر اللغة على المرئي والمشاهد والمحسوس والمبرهن عليه تجريبياً، وأصدر نويرات لذلك «الموسوعة

تخللتها، أعلن تمرده على الكنيسة وانشق بجماعته وأطلق عليهم اسم المتطهرين، وقال فيهم خصومهم إنهم أتباع نوقاتيانوس، واتهموهم بالتشدد في التزام الطهارة الكهنوتية، وأدانوا حركتهم، إلا أن المتطهرين ظلوا يقاومون نحو أربعة قرون، خاصة في مصر، والتزمت الكنيسة المصرية عبر كل تاريخها التمسك بالدين الصحيح، وآوت كل الحركات المقاومة للتحريف والفساد. ويبدو أن نوقاتيانوس كان غزير الإنتاج إلا أنه لم يصلنا من شيء سوى رسالته عن الثالث، وأخرى في طعام اليهود.

نوميونيوس Numenius ; Numenios

إغريقي من القرن الثاني الميلادي، يُعرف بوصفه لأفلاطون بأنه موسى الأتيكي - **Atticiz-Ing Moses**، أي موسى الإغريق، تمثلاً بموسى اليهود الذي سبق أفلوطين والأفلاطونية المحدثة. وحاول البعض أن ينسبوا إليه الأفلاطونية المحدثة، وقالوا إن أفلوطين سرق أفكاره، لكن أميليوس تلميذ أفلوطين كتب كتاباً يدحض فيه هذه الآراء ويشرح الفرق بين الاثنين. والغالب أن نوميونيوس من أصل سامي، وأن اسمه الإغريقي هو الترجمة الإغريقية للاسم السامي كما درج على ذلك الأقدمون، ومؤلفاته شروح لأفلاطون، وكان عارفاً باليهودية حتى ظنه البعض يهودياً، ولكنه كان يهدف إلى الاسترسال إلى أبعد من

وكان الزميل الأثير لديه من جماعة فيينا والقريب من ذهن نوبرات الفيلسوف رودولف كارناب، ولكن نوبرات قال بشيء آخر هو الفيزيائية **physicalism** - كبديل لمصطلحات جماعة فيينا من أمثال اللغة الذرية، أو اللغة التي تضاهي الواقع مضاهاه الذرة للذرة، واللغة الاتفاقية أو البروتوكولية، وطور منح فيينا لجعله منهجاً فيزيائياً، وأقام عليه ما يسمى بالتربية المنظورة أو التربية بالملاحظة العلمية والبيان العملي، واستخدم أبسط أنواع اللغة، فكلمها كانت الألفاظ بسيطة كلما كانت لا تغفل إلا المعنى الذي تنقله، وكانت لغته لغة إشارية صميّة، أى على قدر ما من المعانى.

نيبور «رينهولد» Reinhold Niebuhr

(١٨٩٢ - ١٩٧١) أمريكي من مواليد ولاية ميسورى، من أصول ألمانية، درس فى بيل، وعلم فى نيويورك، وكان تلميذاً لكارل بارت، ومناضلاً ضمن الحزب الاشتراكي الأمريكي، ومن مؤلفاته «هل المدنية فى حاجة إلى ديانة Does Civilization Need Religion» (١٩٢٨) و «الإنسان الأخلاقى والمجتمع الأخلاقى» Mo-ral Man and Immoral Society (١٩٣٢)، و «هل الدولة والأمة من عمل الله أو من عمل الشيطان؟ Do the state and Nation belong to God or to the Devil» (١٩٣٧) و «الإيمان والتاريخ Faith and History»

الدولية للعلم الموحد International Encyclo-pedia of Unified Science، عن معهد العلم الموحد الذى أنشاه لذلك فى لاهاي أولاً سنة ١٩٣٦، ثم فى بوسطن بالولايات المتحدة بعد ذلك عندما اضطر للهجرة هرباً من الحكم النازى. وفى كل ماكتب نوبرات من مثل «علم الاجتماع التجريبي Empirische Soziologie» (١٩٣١)، و «أسس العلوم الاجتماعية Foundations of Social Sciences» ظل يطالب بلغة علمية ومجتمع اشتراكي قائم على التخطيط العلمى، واشترك معه يوسف بوبر لينكوس، وقاما بحملة توعية للعمال نحو أميتمهم الاشتراكية، وإعادة تثقيفهم بثقافة اشتراكية عالية علمية. وفى كتابه Lebensgestaltung und Klassenkampf حاول أن يبين فوائد الاشتراكية والنظرة العلمية، وأن يحسم الصراع الطبقي لصالح الطبقة العاملة مستقبلاً، وأن يتنبأ بأحداث المستقبل، ويصوغ علم الاجتماع باعتباره العلم الذى يتناول التحولات الاشتراكية ويتكلم عن المستقبل بلغة العلوم الدقيقة.

وكان يتحاشى الكلمات التى ليس لها مرادف عملى، والتى مفادها نفسى وليس عقلياً، والتى يمكن أن يكون لها أكثر من معنى. ولم يكن يستخدم هو نفسه مثلاً مصطلح «رأس المال» لهذا السبب نفسه، وكان يقول إن كل نظرية علمية، بل وكل تجربة لابد أن يكون فيها شيء من اللايقين ومن الاحتمالية، فلذلك لا يمكن تجنبه.

أورده الجنون في الخامسة والأربعين. وكان مولده في عيد ميلاد فريدريك وليام الرابع ملك بروسيا، وأطلق عليه أبوه اسم الملك تيمنا به، وتعبيراً عن وطنيته، لكنه تمرد على الوطنية ودعا إلى العالمية، وأصيب هو والمملك وأبوه بالجنون. وكان شاعره الذي أحبه هولدرن، أكبر الشعراء الألمان بعد جوته، وقضى هو أيضاً حياته مجنوناً. ونيتشه تأثر بثلاثة: شوبنهاور، وريتشارد فاغنر، وكتاب لاغ «تاريخ المادية *Geschichte des Materialismus*». وقال: «بعد هؤلاء لست في حاجة إلى شيء». وكان مايزال طالباً في الجامعة عندما طبع له الأستاذ ريتشل عدداً من المقالات، وكان النشر في مجلة ريتشل شرفاً لم ينله سوى نيتشه. وعندما خلا كرسي الفيلولوجيا (فقه اللغة) الكلاسيكية بجامعة بازل رشحه ريتشل للمنصب، ولم يكن نيتشه قد حصل على الدكتوراه، لكن ريتشل كان يعدّه معجزة، وتحايلت الجامعة فاعطته الدكتوراه ليتم التعيين طبقاً للوائح. وحاول علماء النفس اليهود تجريحه لعدائهم لليهود، وردّوا جنونه إلى إصابة باكراً بالزهرى أيام التلمذة، وزعموا أن وفاته كانت بالزهرى في المرحلة الثالثة، لكن الذي لا شك فيه أن نيتشه كان شديد النُسك، ولم يعرف من النساء في حياته إلا أخته، وهي التي تعهدته أثناء جنونه، وشارت نشر كتبه. ولم يستطع فرويد أن يخفي إعجابه به رغم ذلك، ووصفه بأنه عالم نفس استطاع أن يحيط بالكثير من حقائق التحليل النفسي بشاقب فكره وفي

(١٩٤٩)، وه الذات ودراما التاريخ *The Self and the Dramas of History* (١٩٥٥) وفلسفته دينية براجماتية، ويقول عنها إنها واقعية مسيحية، وعنده أن كل خطيئة سببها القلق، والقلق هو مرض العصر، وإذا استطعنا أن نسيطر على قلقنا نجونا، وإن فقدنا السيطرة عليه أصابنا المرض، أو لجأنا إلى الكبرياء والعنف والقسوة والظلم لعلنا نصرف في ذلك توتراتنا. ونجاة الإنسان بأن يرقى على نفسه، ويترق على ظروفه، ولو فعل ذلك لتحرر، وعاش بالعقل لا بالهوى، واستطاع أن يمارس الحب الذي هو صميم جوهر الإنسان وحركة التاريخ عبر الأزمان. والعقل وسيلة لا غير، ويمكن أن يكون في خدمة الشر أو في خدمة الخير، ومن الخير أن نستخدم العقل في فهم المشاكل الاجتماعية والتعامل معها بواقعية وبتسام وشجاعة.

نيتشه وفريدريك، Friedrich Nietzsche

(١٨٤٤-١٩٠٠) تأثر من كبار الأدباء الألمان، وفيلسوف يجرى ترتيبه الثالث بعد كُنت و هيغل في سلم الفلاسفة الألمان. تفكيره كالآباء، وكتابات كالأنياباء. ومن أسرة من القساوسة، لكنه كان شديد الإلحاد، وجعل الإلحاد محور كتاباته. وعاش ناسكاً، وأحب شوبنهاور لتشاؤمه، لكنه انقلب عليه واعتنق مبدأ الحياة، ومع ذلك ظل التشاؤم يلازمه حتى

لغات، وكان على التحليل النفسى أن يكتشفها بعد طول عناء وبحث. وفرويد يشير إلى أسلوبه الذى اتبعه فى كتاباته «إنسانى، إنسانى جداً» (١٨٧٨)، و«الفجر» (١٨٨١)، و«العلم المرح» (١٨٨٣)، وكان أول ما لفت إليه الانتباه كتابه «نشأة التراجيديا Die Geburt der Tragödie»، وموضوعه التناؤم والروح الإغريقية، زعم فيه أن اليونانيين القدامى عرفوا التناؤم متعارضين، أحدهما أبوللوى (نسبة إلى أبوللو)، يتسم بضبط النفس والانسحاق والتناغم، ويسير وفق حساب دقيق، ويتجلى فى النحت والعمارة الإغريقية، والثانى ديونيسوزى (نسبة إلى ديونيسوس)، تحدوه رغبة عارمة لتجاوز كل المعايير، ويتجلى فى النشوة المحمومة المعقدة التى تعبر عن نفسها فى احتفالات الإله ديونيسوس والموسيقى المصاحبة. ويرجع نيتشه نشأة التراجيديا إلى الموسيقى والرقصات التى كانت تصنع احتفالات ديونيسوس، غير أنه يجعل التراجيديا نفسها جُماع التناؤم، فإن كانت قد نشأت ديونيزية فإن قلبها أبوللوى. وهو يحد الإغريق لأنهم واجهوا فطائع الطبيعة ومآسى التاريخ ولم يهربوا منها بأن ينكروا على أنفسهم إرادتهم كما فعل بوذا وقلده شوبنهاور، ولكنهم كتبوا التراجيديا ليقولوا إن الحياة جميلة رغم كل ما يكتنفها. ولا شك أن أهم كتبه «هكذا تحدثت Zarathustra» (١٨٨٣)، و«ما وراء الخير الشر Jenseits

von Gut und Böse» (١٨٨٦)، و«أصل الأخلاق Zur Genealogie der Moral» (١٨٨٧). ويعتبر «هكذا تحدثت زرادشت» من عيون الأدب العالمى، بل وأبلغ ما كتب فى مجال الفلسفة. وتقوم فلسفة نيتشه على محورين، الأول نقد الدين، والثانى نقد القيم الثقافية والحضارية السائدة، وفى رأيه أنها صورة للناس الذين يعتقدونها. ويميز بين نوعين من الثقافة، إحداهما ثقافة الأقوياء أو السادة، والآخرى ثقافة المتحطّين أو العبيد، والثقافة المعاصرة ثقافة منطحة ترجع باصلها إلى الشعب اليهودى الذى هو شعب عبيد. وليست المسيحية إلا امتداداً معكوساً للفكر اليهودى، وأخلاقياتها أخلاقيات ضعف وانحطاط لا تناسب إلا المساكين. والمحور الثانى لفلسفته قوله بإرادة القوة (١٨٨٨) Der Wille zur Macht، فليس صحيحاً أن الكائنات تنبثق إلى البقاء، وأن الحياة إرادة حياة كما يقول شوبنهاور، وإنما الحياة تنبثق إلى الازدهار والانتشار والغزو، فهى إرادة قوة وليست إرادة حياة. ولا ينبغى أن نفهم أن دعوته فاشية، لأن نيتشه يستخدم مع إرادة القوة مفهوم التسامى Sublimierung، وهو أول من استخدمه، ويعنى به أن ينتصر الفرد على نفسه وأن يشرى نفسه بالعلم والفلسفة، وأن يسيطر على الطبيعة، ويعبر عن انتصاراته بالفن. والإنسان القوى هو الذى يملك أفعاله ويوجهها، إنسان له رسالة يقصد إليها aufgegeben، وليس رسالة يملؤه

الحيوان والإنسان الأعلى، ولا يمكن أن يبلغ الناس كلهم مرتبة الإنسان الأعلى، لكن القلة يمكن أن تبلغها عندما تنبذ الأديان العدمية التي تنفّر من الحياة الأرضية، وتنقل البشر من واقع الحياة إلى صور وتهاويم العالم الآخر، وتسلب منهم عناصر القوة وتستبقيهم في حال الضعف والمهانة. والقلة ستبلغها عندما تعود إلى القيم التي سادت يوماً الهم الشريفة التي أبدعت قيمها ولم تلتحقها من خارج، فليس للحياة من معنى إلا ما يعطيه لها الإنسان، ولكي لا نسقط، علينا أن نرفع هاماتنا، ونفسر على أنفسنا ونتنصر عليها، ولا تأخذنا بها أو بالغير شفقة، ولو تملكك الشفقة المسيحية لاستعبدتك واستيقنتك في الهوان. والإنسان الأعلى هو الإنسان الخالق لا المخلوق، ولكي يخلق سيتعذب، وسيهجره الناس، وستمر به لحظات من الشك في أهدافه وفي نفسه، وقد يصرعه الضعفاء بفضل عددهم أو بالدهاء، لكنه سيعيش في خطر، ولن يرحم نفسه أو التابعين له، لأن غايته الفوز، وليس من سبيل إلا هذا السبيل ليبلغ ما يشده. أو يثبت لنفسه جدارته، وفي الفوز سروره الأعظم، وفي كل ما يأتية يصدر عن ضمير مطمئن، لانه يخلص الإنسانية. وليس هذا الإنسان المختار هو الذي يظن أنه أفضل من الباقين، لكنه الذي يطلب من نفسه أكثر من الباقين. وهو راضٍ في كل الأحوال بمصيره، وليس أعظم من هذا المصير.

بها آخرون من دهانة يتبعها أو فلسفة يعتنقها، وأما الإنسان الذي يكتم ما بنفسه، ويمتلا قلبه بالحققد *Ressentiment*، ويظهر ما يُظن فهو العبيد، وأخلاقه أخلاق العبيد، ولا يمكن أن نطلب إلى العبيد أن يحبوا أعداءهم، وإنما السيد القوى هو الذي يابى على نفسه الصغار، ويرفض أن يتدنّى إلى مستوى الانتقام، ويسمو بنفسه عن الدنيا. وهو القادر على أن يحترم عدوه، ويحب فيه أخلاقه الرفيعة. ولا يخدم السيد بأخلاقه أغراضه الشخصية، وإنما يعمل لغاية تملو عليه هي إيجاد نوع من البشر يتجاوزون بأخلاقياتهم هذا الإنسان الصغير، يسميه نيتشه الإنسان الأعلى أو السوبرمان *Übermensch*، وهو الإنسان الذي اقترب منه جوده بشخصه وسلوكه، وهو إنسان قد استطاع أن ينظم فوضى عواطفه، ويضفى على نفسه شخصية، وينقلب خالقاً يعي فظائع الحياة، ولكنه يمجّد الحياة، وطريقه الخلق والإبداع، ولا يشغل باله بالاحقاد والضعفان، وهو صنو الله، أو هو المقابل الأرضي لله. ولم يدع نيتشه أنه هو نفسه هذا الإنسان الأعلى، ولم يقل إن الإنسان الأعلى موجود، لكنه قال إنه يرتجيه. ولم يقل إن الناس توجد في الحياة إما بأخلاق السادة أو النبلاء، وإما بأخلاق العبيد أو المظطهدين، ولكنه قال إنهم يوجدون بالنوعين معاً، حتى في الإنسان الواحد. لكن الإنسان الأعلى ممكن بمقتضى قانون التطور، وليس الإنسان الحالي إلا حبلاً مشدوداً بين

وإذا كان العالم إلى صيرورة فهو أيضاً عالم يتصف بالدوام ، لأن الآن ليس إلى زوال ، لكنه سيعود طبقاً لنظرية العود الأبدى **eternal ewige Wiederkehr; recurrence** ، وبها يستطيع الإنسان عندما يجعل لحياته معنى ، ويصنع لنفسه شخصية ، ويؤكد بفرح وجوده ، أن لا يكتفى مع فاوست جوته بأن يمتنى أن تدوم اللحظة التي هو فيها ، بل يطلب إليها أن تعود دوماً ، فظالما أنها إلى انقضاء فليطلب إليها أن تعود كلما انقضت . والتاريخ دورات على أى حال ، والوجود تغيرٌ وصيرورة إلى ما لا نهاية ، وكلما انتهت دورة بدأت دورة أخرى ، ولكل دورة سنّتها الكبرى يسميها نيتشه «السنة الكبرى للصيرورة» ، وكل ما فى الوجود يعود ، وإلى الأبد تدور عجلة الوجود ، والإنسان باستمرار فى الزمان ، سيذهب وسيعود ، وهو فوق كل زمان ، ولن يستعبده الزمان ، ولسوف يتصادم ماضيه ومستقبله ، لأن المستقبل يهيد الاحسن ويرفض الماضى رغم أن أقدامه مغموسة فيه ، ومن تصادم الماضى والمستقبل يصحو الآن ويتنبه ويعى ذاته ، وأنه موجود ليصنعه الإنسان من الماضى ويستشرف به المستقبل .

ويرى نيتشه أن اليهود عبر التاريخ كانوا أول الاجناس التى كان لها اخلاق عبيد ، وعاشوا يكرهون غيرهم ويحقدون عليهم ، ويضمرّون لهم الشر ، وكانت ثوراتهم وأخلاقهم – كما يرونها التصورا وبوغلى أو صافها – ثورات وأخلاق

عبيد ، وورثت المسيحية قيم اليهود ، ولم تندحر اليهودية والمسيحية إلا مع عصر النهضة ، وعندما بدأت قيم السادة تعود إلى الوجود – قيم اليونان والرومان ، إلا أن حركة الإصلاح الدينى كانت ردة فى التاريخ ، فعادت قيم العبيد تنصدر القيم ، ودعّمتها الثورة الفرنسية وكانت ظفراً مؤزراً لقيم العبيد ، وكان من الممكن أن يأتى الفرج والخلّاص على يد نابليون ، ولكنه سرعان ما أفل نجمه وتكالب عليه العبيد ليصرعوه . ويتحدث نيتشه عن العقل والحضارة المؤسسة عليه باعتبارهما مناقضين للوجود ، فالمنطق منحة العقل يقول بالثبات ، والوجود فى صيرورة ، ولو كانت الإنسانية قد سارت فى تاريخها بمقتضى العقل لما استمرت فى الوجود ، وعلمها العقلى ضئيل ولا يعتمد به ، والعقل غير ممكن لأنه لا يوجد عقل واحد بل عقول متباينة ، ونيتشه ينكر على كل الفلاسفة مقالاتهم فى الوجود الثابت والتأسيس على العقل ، والقول بعالم الظواهر وعالم الحقائق والعقل المطلق ، فلا وجود إلا للحياة – هذه الحياة ، والحياة إرادة ، والإرادة هى للقوة ، والحير قوة ، لأنه كل ما يركّز فى الإنسان الشعور بالعلو ، ويزيده إحساساً بذاته وتفوقاً على نفسه ، ومن لا يقدر على الحير فهو الضعيف العاجز الذى ينبغى أن يغنى ، فيمقدار شعورنا بذواتنا وإرادتنا ، وبالحياة التى تضح من حولنا يكون إدراكنا للوجود ، وإدراكنا لحريتنا أن نفعل فى حرية وأن ننشئ القيم .

- Hans Vaihinger : Nietzsche und seine Lehre vom bewusst gewollten Schein . ("Die Philosophie des Als - Ob").

النيسابورى «الفضل»

أبو محمد الفضل بن شاذان الأزدى النيسابورى، المتوفى سنة ٢٦٠ هـ، تلقى عن الإمام على الرضا، والإمام محمد الجواد، والإمام على الهادى، ووصفه ابن التديم بأنه «الرازى»، غير أن الفضل بن شاذان الرازى بخلاف الفضل بن شاذان النيسابورى. واعتبره الشهرستانى فى كتابه «الملل والنحل» من الكلاميين، وكذلك فعل الأشعرى فى كتابه «مقالات الإسلاميين»، وله نحو المائة والثمانون مؤلفاً، أغلبها ردود على الفرق الإسلامية كالمرجئة والحشوية والقرامطة والثنوية والغلاة، ومن ذلك: «الرد على أهل التعطيل»، و«الرد على الثنوية»، و«الرد على الغالية المحمدية»، و«الرد على أحمد بن كرام»، و«الرد على الأصم»، و«الرد على الفلاسفة»، و«الرد على الجهابذة»، و«الرد على المرجئة»، و«الرد على القرامطة»، و«الرد على الحشوية»، و«الرد على الحسن البصرى فى التفضيل».... إلخ.

نيتشيدا كيتارو Nishida Kitaro

(١٨٧٠ - ١٩٤٥) أبرز الفلاسفة المعصرانيين فى اليابان، تعلم بجامعة طوكيو،

وبعد .. فلربما يصدق قول ألبير كامى عن نيتشه أن بشارته النبوية لم تكن سوى عدمية، وقد مارس بدلاً من الشك المنهجى - مارس النفى المنهجى، والتدمير المنظم لكل ما يرسخ للعدمية . ولربما يصدق عليه قول لوكاش أنه قُضِحَ بورجوازية عصره بتجليلاته السيكلوجية للحضارة ومفاهيم الجمال والأخلاق، وربما كان هو فعلاً المؤسس الحقيقى للاعقلانية فى المرحلة الإمبريالية.

مراجع

- Nietzsche : Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen. 1872.
- : Menschliches, Allzumenschliches. 1878.
- : Fröhliche Wissenschaft . 1882.
- : Der Fall Wagner . 1888.
- : Nietzsche contra Wagner . 11901.
- : Der Antichrist. 1902.
- : Ecce Homo. 1908.
- R.G Hollingdale : Nietzsche : The Man and his Philosophy.
- Martin Heidegger : Nietzsche. 2vols.
- Karl Jaspers : Nietzsche.
- Karl Jaspers : Nietzsche und das Christentum.
- Hans Vaihinger : Nietzsche als Philosoph.

kuichi shinron (١٨٤) ، و « المنطق : مقدمة Chichi Keimo » ، و « نظرية الكونوز الثلاثة في حياة الإنسان Jinsei sampo - satsu » (١٨٧٥) ، والأول عبارة عن قاموس في الفلسفة ، والثاني يشرح منهج جون ستوربات مل الاستقرائي ويفضله على وضعية كونت ، والثالث وهو كتاب المنطق قال عنه إنه أول كتاب من نوعه في اليابان ، أى أول كتاب في المنطق يؤلف باليابانية ، والرابع يُحل محل الأخلاق الكونفوشية أخلاقاً هدفها تحصيل الصحة النفسية والبدنية ، والثروة والمعرفة ، أى أنه كتاب في الحكمة العملية .

مراجع

- M. Kosaka : Japanese Thought in the Meiji Era.

نيقولا الأوتروكورتى

Nikikolaus von Autrecourt; Nicolas d'Autrecourt; Nicholas of

Autrecourt

(نحو ١٣٠٠ - بعد ١٣٥٠م) وهو أيضاً نيقولاوس دى ألتراكوريا ، من الإسميين المناهضين لارسطو ، عَلم بالسوربون ، وحاضر عن الأحكام فى باريس ، واستدعى إلى روما ليُحاكم بتهمة ترقى إلى التجديف والكفر ، وأجبروه على

وأسس مدرسة كيوتو الفلسفية . وكان فى كل مؤلفاته التى أبرزها « دراسة الخير Zen no Kenkyu » (١٩١١) ينحصر إلى إيجاد شكل غربي للمحتوى الياباني للفلسفة ، بمعنى أن يطرح الأخلاق الكونفوشية فى نسق فلسفى أوروبى ، ولذلك اعتبر النقاد كتابه السابق أول محاولة فلسفية جادة فى المرحلة الحديثة التى بدأت سنة ١٨٦٨ مع حركة البعث . ويناقش الكتاب معنى الخبرة الخالصة التى ليست ذاتية ولا موضوعية ، وقال فى كتبه اللاحقة إن الوعى بالذات هو أعلى أشكال الخبرة الخالصة .

مراجع

- Kosaka Masaaki : The Life and Thought of Professor Nishida Kitaro.

نيشى أمان Nishi Amane

(١٨٢٩ - ١٨٩٧) رائد تحديث الفلسفة اليابانية ، وأبو الفلسفة الغربية فى اليابان . درس فى هولندا ، وعاد إلى اليابان سنة ١٨٦٥ فصار واحداً من « المايورو كوشا Meirokusha » أى المفكرين المرموقين الذين دعوا للثقافة والقيم الغربية فى اليابان . وعين مديراً لأكاديمية طوكيو ، وعضواً بمجلس الشيوخ . أهم كتبه « الموسوعة Hyakugaku renkan » (١٨٧٤) ، و « نظرية جديده عن المذاهب الكثيرة Hay- »

وجود ما يسمى بالجوهر: وإذن فالموجود حقاً بالنسبة إلينا ظواهر نتوجه إليها بالتجربة ونكتسب بها معارف محققة. وهكذا كان نيقولا الأوتروكورتى، من الرافضين الإقرار بأن قضية الإيمان شئ يمكن التدليل عليه، ومن ثم عارض أرسطو وأسهم فى تناقض تأثيره على فكر القرن الرابع عشر، ولكن لم يكن ليقولوا نفسه تأثير مباشر على تطور الفلسفة فى عصره، وكان يمكن أن ينتظر حتى القرن الثامن عشر حتى يعرف الفلاسفة قيمته ويقدروه حق قدره، فهو كفيلسوف قيل فيه إنه مهّد لظهور هيوم من بعد، وأنه هيوم المعصور الوسطى.

مراجع

- J. Reginald O'Donnell : "The Philosophy of Nicholas of Autrecourt" : Medieval Studies, vol.4.

نيقولا الأوريسمي

Nicholas Oresme; Nicolas

d'Oresme; Nikolaus von Oresme

(نحو ١٣٢٥ - ١٣٨٢م) فرنسى، من الإسماعيليين المحدثين، تعلّم بجامعة باريس، وربما كان قد حصل على الدكتوراه فى اللاهوت، ورُشح مدرّساً للملك شارل الخامس قبل توليه العرش، وكلفه البلاط بترجمة بعض الكتب إلى

إنكار الكثير من أقواله، وأحرقت كتبه علناً، وحرّموه من التدريس. وبدأ نيقولا من قضية اليقين، حيث يكون مصدره الإيمان، ثم اليقين القائم على مبدأ عدم التناقض، فالشئ يكون إما هذا وإما ذاك المتناقض له، ولكنه لا يكون أبداً هذا وذاك المتناقضين. ومبدأ اليقين أساس كل يقين، وهو مطلق ولا يمكن لشئ أن يفسره، وكل استدلال بالقياس ينهض على مبدأ عدم التناقض ويثبت للموضوع محمولاً هو نفس الموضوع أو جزء منه، وإلا ما كان المحمول يوافق الموضوع. ويخلص نيقولا من ذلك إلى أننا لا نستطيع أن نستنتج من مبدأ عدم التناقض وجود شئ من وجود شئ آخر، ولا عدم وجود شئ من عدم وجود شئ آخر. وتقوض نتيجة هذا الكشف كل البناء الفكرى للمدارس الفلسفية، ويلزم عنها تهافت مبدأ العلّية، حيث أنه يذهب إلى صدور العلة غير المنظورة عن المعلول المنظور، ومن ثم يسقط استخلاص الجوهر من الأعراض، ويبطل القول بجواز استخلاص وجود الجواهر أو الأرواح من المدر كات الحسية، والانتقال من العالم إلى الله. وحسنى لوقلنا بجواز ذلك، ولو من باب الاحتمال، لكان الاحتمال مستحيلاً، لأن معنى المحتمل أنه الشئ الذى يتكرر حدوثه، فعندما يحدث أن أحس الدفء بتقريب يدي من النار، يكون من المحتمل أن أحس الدفء بتقريبها مرة أخرى من النار، ولم يوجد فى تجربتنا عن الظواهر ما يجعلنا نقول بوجود علاقة بين المظهر والجوهر، ولا يوجد حتى ما يدعونا إلى الاعتقاد باحتمال

نيقولا الدمشقي

Nicolaus Damascenus; Nicolas de Damas; Nicholas of Damascus

(نحو ٤٠ ق.م - ١٢٠ م) يطلق عليه العرب نيقولاؤس، ويقول عنه القفطي نقلاً عن ابن بطلان إنه من أهل اللاذقية، وبها ولد ومات، وكان متقدماً في معرفة الفلسفة، وله بعض الشروح على أرسطوطاليس، ومن ذلك كتابه «النبات»، ومقالات برّد بها على جاعل العقل والمعقولات شيئاً واحداً، وكتاب «اختصار فلسفة أرسطو».

نيقولا الكوزي

Nicolaus Cusanus; Nicolas de Cues; Nicholas of Cusa

(١٤٠١ - ١٤٦٤ م) ويعرف كذلك بنيقولا كريفتس Kryptis أو كرييس Krebs، وُلد بمدينة قوسا Kues من أعمال ألمانيا، وحضر مدرسة إخوان المعيشة المشتركة في ريفنتر بهولندا، ودرس الفلسفة بهايديلبرج، وكان أساتذتها أو كاميين، فآخذ عنهم أشياء، وانتقل إلى جامعة بادوا بإيطاليا ليدرس القانون، وكانت معقل الرشديين أو أتباع ابن رشد، ثم جامعة كولونيا حيث درس اللاهوت وحصل على الدكتوراه في القانون، واشتغل محامياً، لكنه انصرف إلى

الفرنسية، فكان الأول في استعمال اللغة العامية في العلم والفلسفة من بين الفرنسيين. وكانت لغة العلوم والفلسفة هي اللاتينية، وكانت اللغات الأوروبية بالنسبة لها لغات عامية. ونقل الاوريسمي كتب أرسطو «فسي الأخلاق»، و«في السياسة»، و«في الاقتصاد»، و«عن السماء والعالم». وتدل شروحه ومؤلفاته على سعة اطلاعه وتمكنه في اللاهوت والعلم الطبيعي والاقتصاد والسياسة، غير أن أهم مؤلفاته هي التي دونها في العلم الطبيعي والرياضيات، وجاءت مناقشاته للمسائل الفلسفية من خلال معالجته للمسائل العلمية. ومن رأيه: أن مسائل الطبيعة لا يمكن الجزم فيها بشئ، وأن من الخطأ تسفيه الرأي المخالف، لكنه كان هو نفسه ينحاز للتراث، فالقول بثبات الأرض له ما يسانده، لكن القول بدورانها لا يمكن القطع بخطئه، لا بالتجربة ولا بالاستدلال. وتنبه أوريسمي إلى قانون سقوط الأجسام، وفكرة الهندسة التحليلية، والحركة وعلاقتها بالسرعة والزمان والمكان.

مراجع

- Pierre Duhem : Le Système du monde. 10 vols.

بينها ويبلغ إلى النتائج بالتدريج ، وبألبته يصل بذلك إلى الحقيقة ، والحقيقة صعبة المنال على العقل ، ومن ثم لا يمكن أن يدرك الله . والمعرفة في أحسن حالاتها تخمينية ، بمعنى أن العقل يشبه العين التي تنظر إلى الوجه من مواضع مختلفة ومستقابلة ، وكل منظر تراه للوجه صحيح ، لكنه جزئي ونسبي ، وليس جُماع المناظر هو الوجه . ونفس الشيء يصدق على العقل حيث يدرك نوعاً بسيطاً من الحقيقة كاجزاء ، ومن خلال آراء متعارضة ، ولكن جُماعها ليس كل الحقيقة . ويرجع ضعف العقل إلى مبدأ عدم التناقض الذي ينفي انصاف الشيء الواحد بصفتين متناقضتين ، ولذلك يتجاوز نيقولا مبدأ عدم التناقض ، ويقول بدلاً منه بمبدأ توافق الأضداد *coincidentia oppositorum* ، وينقد الأرسطاطاليسيين لإصرارهم على مبدأ عدم التناقض ، فالعقل الاستدلالي يدرك الأضداد منفصلة مستقابلة ، لكن النفس تدرك توافق الأضداد بالحدس ، وتَبْطُلُ عندها قيمة مبدأ عدم التناقض ، وهذا الحدس ليس معرفة ، لأن المعرفة تحصل بالكثرة والاختلاف ، وكمال التفكير في وقوف التفكير ، والجهل الحكيم هو معرفة الفكر لحدوده ، واعتقاده بالوحدة المطلقة وراء هذه الحدود ، وليس مبدأ عدم التناقض هو أعلى المبادئ كما يقول الأرسطيون ، وليس الجدول هو أرفع العلوم كما يدعون .

الكهنوت ، وترقى في مناصبه حتى صار كاردينال ، وحاول المساعدة في إصلاح الكنيسة ، وأرسله البابا إلى الكنيسة الشرقية محاولة ضمها إلى روما . وكتب نيقولا في اللاهوت نحو أربعة عشر كتاباً ، أهمها «دفاع عن الجهل الحكيم *Apologia Doctae Ignorantiae* ، و«رؤيا الله *De Visione Dei* ، و«الأحمق *Idiotae Li-bri* ، وله أربعة كتب في الرياضيات . غير أن أهم كتبه إطلاقاً كتابه السابق «الجهل الحكيم *De Docta Ignorantia* . والعنوان أخذه عن القديس بونافنتورا . ومن رأيه : أن الإنسان يبلغ الحكمة إذا تبين حدود عقله ، وهو يسعى إلى الحقيقة تدفعه إليها رغبة طبيعية ، متوسلاً بالعقل الذي يبدأ من فروض محتملة وينتهي إلى نتائج ما يزال الشك يحوطها ، مستعيناً بالاستدلال الذي ينسب النتائج إلى المقدمات ويقارن بينها ، وكلما بعدت بينهما الشقة كلما كان بلوغ النتيجة صعباً ، وكان عدم اليقين من النتائج أكثر صعوبة ، فإذا كانت المسافة بينهما لأنائية فإن العقل لا يبلغ أبداً هدفه ، لأنه لا علاقة ولا نسبة بين المتناهي واللامتناهي ، ومن ثم فالعقل لا يمكن أن يعرف اللامتناهي حيث أنه مطلق ، والوسيلة إلى معرفة المطلق ليست بالمقارنة والانتساب ، وإذا فالعقل لا يمكن أن يدرك الله المطلق ، ونحن بالبحث العقلي يمكن أن تقترب منه لكننا لن نبلغه . ونفس الشيء مع كل حقيقة لأنها مطلق ولا تعرف بالتدريج ، أما العقل فهو تدريجي ، يرجع النتائج إلى مقدماتها ويصل

مراجع

- P. Rotta : Il cardinale Nicolo di Cusa, la vita ed il pensiero.

نيقوماخوس

Nikomachus; Nicomachus

والد أرسطو، وكان شريفاً بين اليونانيين ، ويُنسب من جانبى أمه وأبيه إلى اسقلابيادس الذى وضع الطب اليونانى ، وكان طبيباً خاصاً لامونتناس الثانى ملك مقدونيا ، والد فيليب المقدونى الذى كان بدوره والداً للإسكندر . وكان نيقوماخوس فيثاغورى المذهب، حتى كان اليونانيون لا يعرفونه إلا باسم الفيثاغورى ، وله من التصانيف كتاب الارثماطيقى . وبالاختصار كان أرسطو خياراً من خيار ، ويصدق عليه « ذرية بعضها من بعض » ، واجتمعت فيه معاً الطبيعة الفذة ، والوراثة الزكية ، والبيئة الصالحة!

نيميسيوس الحمصى

Nemesios von Emesa; Nemesius of Emesa

(نحو ٣٩٠م) مؤلف كتاب « فى طبيعة الإنسان De Natura Hominis » ، ويعتبر أول كتاب معروف فى الانثروبولوجيا الفلسفية واللاهوتية ، وكل ما نعرفه عن نيميسيوس أنه

ربما كان أسقفاً على حمص فى سوريا، وأن أفكاره يستمد معظمها من جالينوس وأوريجن وفورفروريوس وبعض شراح أرسطو . ويعالج الكتاب موضوعات : الخلق، وعلاقة الروح بالجسم، وعناصر الجسم ، والحواس ، والقدرات، والانفعالات، والحرية والقدر ، والعناية الإلهية . ويذهب نيميسيوس إلى أن الإنسان حر فى تصرفاته، وينتقد لذلك الرواقيين لمقاتلهم فى القدر، ويميز بين الأفعال الإرادية واللاإرادية، ويقول بأن الروح جسم لطيف ، وأنها تحل بالجسم حلولاً وليس اتحاداً .

مراجع

- Werner Jaeger : Nemesios von Emesa.

نيوتن «إسحق» Isaac Newton

(١٦٤٢ - ١٧٢٧) مؤسس الميكانيكا التقليدية ، إنجليزى ، تعلم بكيمبردج وعلم بها، كتابه الرئيسى «المبادئ Principia، أو «المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية Principia Mathematica Philosophiae Naturalis» (١٦٨٧) الذى صاغ فيه قانون الجاذبية الكلية ، والمعروف باسمه، والذى شرح به الحقيقة الآتية : إذا افترضنا كتلة (ك) وكتلة أخرى (ك) وبينهما قوة جاذبة، فإن القوة الجاذبة تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الكتلتين، وعكسياً مع

يمكن تصوره دون علة خارجة عنه، وأن قوانين الطبيعة هي وحدها التحكم في المادة وفي تشكيلها وصيرورتها، وأن هناك انتظاماً في الطبيعة يؤلف بين الحوادث ويربط بين العلة والمعلول، بحيث تكون قوانين السببية هي التفسير الوحيد لكل تحليل يستهدف الصواب.

مراجع

- Newton : Optiks.
- : Papers and Letters on Natural Philosophy.
- : Unpublished Scientific Papers.
- David Brewster : The Life of Sir Isaac Newton .
- D.T. Whiteside : The Expanding World of Newtonian Research . History of Science. vol.1.

نيومان «يوحنا هنري»

John Henry Newman

(١٨٠١ - ١٨٩٠) إنجليزى، ابن صراف، نشأته دينية، وكانت له تجربة روحية عميقة وهو في الخامسة عشرة جعلته يؤمن إيماناً عملياً بوجود الله، وكان يردّد على نفسه أن التقوى خير الزاد، وميّز بين نوعين من الاستدلال العسورى وغير العسورى، الأول نستخدمة فى الرياضيات والمنطق، والمعرفة المتحصلة به تجريبية، والتصديق الذى يولده لا أثر له فى سيرة صاحبه، والثانى،

مربع المسافة، ويعنى ذلك أن قوة الجذب تزداد كلما اقتربت المسافة بين الكتلتين. واستطاع نيوتن - والذين تابعوه فى التفسير الميكانيكى للكون - توسيع مجال تطبيق هذا القانون على ظواهر الطبيعة والكون، كما ظهرت نزعة فلسفية نتيجة هذا التصور الميكانيكى وهذا التعليل العلمى للظواهر الطبيعية، فلقد ركزت فلسفة نيوتن الطبيعية على التعليل السببى للظواهر، وتعيين العلة وربطها ربطاً وثيقاً بالمعلول، بحيث أصبح التعليل السببى أو قانون السببية ركناً أساسياً وهاماً فى علم الطبيعة. وزاد من تأكيد العلماء لاهمية هذا القانون قدرة القوانين الطبيعية عموماً على التنبؤ، فإذا ظهرت العلة فمن الضرورى أن يظهر الحدث أو المعلول، لأن العلاقة بين العلة والمعلول ضرورية وحتمية، وكان من جرّاء هذا التفكير أن أصبحت الحتمية هي النظرية السائدة فى تفسير الظواهر الطبيعية، فإذا عُرِفَت العلة فإنه بالإمكان معرفة المعلول. وتجاوزت النظرية الحتمية مجال الفيزياء إلى علم الاجتماع، والاقتصاد، والتاريخ، وأصبح قانون السببية أساس صياغة القوانين الطبيعية وإدراك حقائق الكون، فنجد جون ستينوارت مل فى كتابه «نسق المنطق» يؤكد أهمية هذا القانون، وتدور طرقته فى البحث حول تثبيت العلاقة بين العلة والمعلول، وكيفية التوصل إلى العلاقة السببية التى تربط بين الحوادث. وأدت هذه النظرة الميكانيكية إلى الاعتقاد بأن الكون لا

الصورية. ويطلق نيومان على الحاسة التي تصدر أحكاماً واقعية في المواقف التي تستدعي الاستدلال الواقعي اسم الحاسة الاستنتاجية *illative sense*، ونلمس استخدامها بشكل متكامل في الأعمال الإبداعية، ومع مفكرين من أمثال نيوتن أو جيبون، وفي مجال الدين حيث تكون المباحث حول الحقيقة عن الله والروح، وهي مسائل تدخل ضمن الوجود الواقعي. وبميز نيومان *نؤمن* التصديق الذي يرجع إلى المعرفة التجريدية وبسميه التصديق النظري *notional assent*، والتصديق الواقعي *real assent* أو العملي، القائم على طبيعة الشخص المصدق وتجربته الخاصة. والموقف الإنساني يستدعي التصديقين، وهو يقول في أهم كتبه «أجرومية التصديق *A Grammar of Assent*، (١٨٧٠) أن مجال الأخلاق هو المجال الذي يستدعي التفكيرين معاً، ويزاوج التصديقين. وطريق الأخلاق هو طريق الله، لأنها طريق شخصي تندغم فيه العلاقات بالآخرين، وفيه نجرب الضمير وحرية الفعل والمسئولية. والضمير هو الذي يعرّي الموقف الإنساني بكامله ويكشف مسؤوليتنا تجاه الله. كلام جميل غاية في الجمال!

مراجع

- Bouyer, Louis: Newman : His Life and Spirituality.

نستخدمه في الحياة، فليست مسائل الحياة مما يمكن أن نفكر فيها تفكيراً استدلالياً صورياً مطلقاً، ومن ذلك فنحن نصل فيها إلى نتائج تصمد للاختبارات الصورية، ويسمى هذا الضرب من التفكير بالاستدلال الواقعي *con-crete reasoning*، وهو واقعي لأنه الاستجابة لواقعية للتجربة الشخصية لصاحب التفكير. وعندما يفكر الإنسان تفكيراً واقعياً يكون مسئولاً عن اتجاه تفكيره. وفي تجارب الحياة لا يتوقف الإنسان ليناقش نفسه مناقشة تسير وفق الأصول المنهجية ولكنه يخوض التجربة مباشرة بتلقائية يسميها نيومان «النمط الطبيعي في الاستدلال»، وهو النمط الذي لا يرهق نفسه بالتساؤل عن نوع الاستخدام الذي يمارسه صاحبه بعقله. وكل فرد تواجهه مواقف عملية واختيارات خلقية تتطلب منه تقويماً شخصياً للأمور وللأهداف والوسائل المحققة لها. وهناك لحظات لا يمكن، حتى لأعظم القادة العسكريين، أن يعتمد فيها فقط على قواعد الاستراتيجية والمفهوم الصوري للحرب، ولكنه يوظف كل معرفته هذه في خدمة تقديره الشخصي لهذا الموقف العسكري بعينه حتى يتخذ بشأنه القرار المسئول. ويصف نيومان قرارات المؤرخ والعالم والقاضي والناقد بأنها قرارات يسترشد فيها أصحابها بذكائهم الواقعي، واستدلالهم غير صوري لانهم يعالجون مسائل لا يحلها مجرد اللجوء إلى القواعد المنطقية

باب الهاء

teleologi i marxismen (١٩٠٩) كان واقعاً

بشدة تحت تأثير الماركسية رغم نقده لها. وخاصة جانبها المادى ونقدها للإيدولوجيات، وأطلق على نظرتة اسم «المادية المستنيرة» ومن دأبه أن يصف أى فلسفة تتعارض مع فلسفته بأنها ميتافيزيقية، يعنى أنها تهويمية أو غير واقعية. وكان أول كتاب له فى القيمة هو «وجوه للنقد فى سيكولوجية القيمة» Kritiska

punkter i värdepsykologien أبدى فيه

استنكاره لمدرسة النمسا فى نظرية القيمة، وتمييزها بين أحكام القيمة والخبرة الانفعالية بالقيمة. ولما نشر «حول مصداقية الأفكار

الأخلاقية Om Moralska Föreställningars

Sanning (١٩١١) كان قد توصل إلى أن

النواهي والأوامر والمواظ الأخلاقية ليست سوى عبارات خالية من المعانى ولا يمكن نفيها

أو إثباتها، كقولنا مثلاً «الكذب رذيلة». وقال فى

«مسألة الفكرة القانونية Till frågan om den

objektiva rättens begrepp، إن عبارات الامر

والنهي التى تحض أو تصد عن فعل أخلاق ليست

أحكام قيمة ولكنها تربط بين فكرة أخلاقية

وميل نفسى للفكرة وإثباتها. وكان يأمل أن

يتفهم الناس فلسفته فى القيمة، وأن يكونوا

بذلك أكثر تسامحاً، وينتهوا عن التعصب،

فالذى ينظر إلى صورة يُسر لها فإنه يسقط سروره

على الصورة ويراها مبهجة كرويته لموضوعاتها،

بمعنى أن حالته الوجدانية تختلط بالناحية

هاجرستريم «أكسيل»

Axel Hägerström

(١٨٦٨ - ١٩٣٩) سويدي، أسس مع

تلميذه أدولف فالين ما يسمى بمدرسة أوسالا

للفلسفة، وكان رواجها فى الفترة من ١٩٢٠ حتى

١٩٣٠، ويعتبر من أكثر الفلاسفة تأثيراً فى

الفكر الاسكندنافى بعمامة، والسويدي بخاصة.

واتسمت هذه المدرسة بالواقعية إلى حد الإصراف

فى البساطة، والشك فى أى تأمل ميتافيزيقى

أو معرفة ذاتية، والاهتمام بتحليل ظواهر النشاط

الذهنى ومحتوياته، والقول بأن مهمة الفلسفة

الرئيسية هى تحليل المفاهيم، والتأكيد على

الجانب النفسى للقيمة. ولقد تأثر بعض أساتذة

مدرسة أوسالا بمدرسة كيمبرج الإنجليزية فى

التحليل، وبالتجريبية المنطقية. ومن إسهامات

هاجرستريم مذهبه فى فلسفة التشريع. وفلسفته

برغم واقعيته فإنه كان قد تربى تربية دينية

وتعلم ليكون قسيساً كوالده، ولما التحق بجامعة

أوسالا انصرف إلى دراسة الفلسفة، زاهداً فى

الدين، وتخرج ليُعلم بنفس الجامعة الفلسفة

العملية حول الأخلاق والقانون، وتأثر بالكنطية

المحدث، وتعلم من كنط أن الميتافيزيقا مستحيلة،

وطور ذلك إلى الواقعية، وأبرز مؤلفاته فى ذلك

«المبدأ فى العلم Das Prinzip der Wissens-

chaft (١٩٠٨)، وه الباتى والفيلسوف

Botanisten och filosofen (١٩١٠). ولما

كتب «الغاية الاجتماعية فى الماركسية Social

واشتهر كطبيب وفيلسوف، وله كتاب «ملاحظات عن الإنسان : بنيته وواجهه وآماله» *Observations on Man : His Frame , His Duty and His Expectations*، (١٧٤٩) فى ثلاثة أجزاء، فى الأول - ويعطيه عنوان «ملاحظات عن شكل الجسم البشرى والعقل»، يعرض فيه لنظريات انتقال الإحساس فى الجسم، وتداعى الاحساس، والصفات السبع من المذات والآلام الذهنية ؛ وفى الثانى يعطيه عنوان «ملاحظات عن واجبات وآمال الجنس البشرى»، يتحدث فى البراهن عن وجود الله، والدفاع عن العقيدة المسيحية، وقواعد السلوك، ومشروعية آمالنا فى الحياة الدنيا والآخرة.

وهارتلى من مواليد لديندن من هاليفاكس بانجلترا، وتعلم ليكون قسيساً، ولكنه انصرف عن الين لشكوكه فاحترف الطب، وكتب فى الفلسفة، وما كتبه لم يكن جديداً، وكرر ما قاله السابقون عليه، وإنما أصالته فى تنظيمه لهذه المعارف وإصراره على وحدة الجسم العقل، وأن عمل ابهما يؤثر فى عمل الآخر، وما يذكره فى هذا الموضوع لم يكن نتيجة تجارب ولكنه ترتب على قراءاته وتفكيره وتاملاته. وفلسفته فى المعرفة هى نفسها فلسفة لوك، ورغم أنه يكثر من الخوض فى التداعى إلا أنه لا يورد اسم هيوم. وخلاصة آرائه مدارها الإحساس والحركة وتوليد الأفكار، ويقول إن الانطباعات على أجهزة الحس تسجل فى المخ، وهذه التسجيلات هى منابت الأفكار التى تتشكل بها، وهذه تستدعى بدورها

الموضوعية، وكذلك الأوامر الأخلاقية فإنها كموضوعات لا تعنى شيئاً، وإنما الذى يضى عليها القيمة أنها تعكس الأحوال النفسية لأخذهن أولداعين بهذه الأوامر. وقد طور ذلك فى بحثه المعنون «هل القانون الوضعى تعبير عن الإرادة» *Är gällande rätt uttryck av vilja* (١٩١٦) وذكر أن عبارات القانون الوضعى هى مجرد عبارات ولا أكثر من ذلك، وقد صنعناها لأننا نؤمن بسحر الكلمة، ولما انتهينا من صياغتها ضفينا عليها قداسة وصرنا نتعبد لها ونزودها كالعبادات السحرية، مع أنها من صنعنا وقابلة للتعديل، وينفى تعديلها، كما ينفى عدم تجريم من لا يلتزم بها، لأن عدم الالتزام بها ليس كضراً وإنما هو عمل يستحق الدراسة وأن نتناوله بواقعية. وعند هاجرستريم فإن دراسة تاريخ القانون والفلسفة والسياسة والدين ليوضح الخلط الكثير الذى وقعنا فيه بسبب تكويننا ذهنى المعين الذى يجعلنا لا نناقش بعض القضايا أو نضفى عليها نهايم تمنع من مناقشتها.

مراجع

- Cassirer, Ernst Axel Hägerström.

هارتلى «داوود» David Hartley

(١٧٠٥ - ١٧٥٧) من دعاة نظرية التداعى،

بعده كتب ينمى بها وجهة نظره ويزيد افكاره شرحاً وتوضيحاً، منها : « المشكلة الرئيسية في نظرية المعرفة - Das Grundproblem der Erkenntnistheorie » (١٨٨٩)، و« ظاهريات الوعي الأخلاقي - Phänomenologie des sittlichen Bewusstseins » (١٨٧٩)، و« الوعي الديني للإنسانية - Das religiöse Bewusstsein der Menschheit » (١٨٨١)، و« دهانة الروح - Die Religion des Geistes » (١٨٨٢)، و« فلسفة الجميل - Philosophie des Schönen » (١٨٨٧)، و« مذهب المقولات - Kategorienlehre » (١٨٩٦)، و« تاريخ الميتافيزيقا - Geschichte der Metaphysik » (١٨٩٦)، و« موجز مذهب في الفلسفة - System der Philosophie im Grundriss » (٨ مجلدات ١٩٠٦ - ١٩٠٩). ولم يمنعه تشاؤمه أن يتزوج مرتين، وأن يكون له الأولاد من الزوجتين !

ويجمع هارتمان في فلسفته بين إرادة شوبنهاور ومثال هيغل في مطلق متجانس لا شعوري، ويقول إن في الكائنات الحية وظائف وغرائز تفترض عقلاً أوسع من عقل الإنسان واشد عزمًا، إلا أنه عقل لاشعوري، فالحياة تكشف لنا عن عاقل مريد، يرشده المثال الهيغلي. وقد يوجد الشعور حتى في الجماد، إذ لا تلازم بين الشعوري والنفس على ما يشهد به الإلهام الفني وتطبيق المقولات كما ذكر كسطنطين، وكلاهما لا شعوري، وإذن فالوجودات مظاهر للشعور مطلق أو مطلق لاشعوري أراد أن يتحقق

أحاسيس وأفكاراً أخرى. والمشكلة فقط في أن تتكرر معنا الأحاسيس لعدد من المرات ليكون لها قوة طبع المخ. وترتبط اعصاب الحركة بين المخ والعضلات، وتؤثر على العضلات وتدفعها إلى الحركة، ومنها نوعان إرادية وآلية، والإرادية تحدثها الأفكار، والآلية تتسبب فيها الأحاسيس، ولكل حركة سبب إما خارجي، وإما داخلي. والإنسان يتنهج لها أو يالم بها، وآلامه أو أفراحه إما أنها أخلاقية، أو أنها تتعاطف مع الآخرين، أو أنها أشواق صوفية، أو أن أسبابها أنانية، أو أنها نتيجة طموحات، أو تنشأ من توهومات، أو أنها تترتب على الأحاسيس. وكل هذه الملهذات التي أصولها جسمية أو عن أنانية، أو عن توهومات، لا تستحق أن نجهد لتحصيلها، ولكن ملهذات التعاطف مع الغير، والتشوق إلى الله، والامتثال للأخلاق جديرة بأن نسمى لها.

هارتمان «إدوارد فون» Eduard von Hartmann

(١٨٤٢ - ١٩٠٦)، ألماني، منشائم، ولد ببرلين، وكان أبوه ضابطاً بروسياً فالحقه بالكلية الحربية، ولكنه أصيب في ركبته، وظل بقية حياته يشكومتها وما تترتب على الإصابة من آلام روماتيزمية. وترك التعليم العسكري إلى الرسم والموسيقى، وانصرف أخيراً إلى الفلسفة، وتوفر على كتابه الأشهر « فلسفة اللاشعوري - Die Philosophie des Unbewussten » (١٨٦٩)، وأتبعه

يرافقه نسيان وتغاضٍ عن القيم الروحية . وهذا حقيقى، إلا أن هارتمان لوطور فكرته عن المطلق اللاشعورى، لما قال بالتشاؤم، والجمود الذى بلغته فلسفته فى التشاؤم جسد إيمانه، وصيغ فلسفته بالمعدمية، ولو آمن لما قال ما قال !

مراجع

- Arthur Drews : Eduard von Hartmanns philosophisches System in Grundriss.

هارتمان «نيقولا»

Nicolai Hartmann

(١٨٨٢ - ١٩٥٠) المانى، منشئ الأنطولوجيا الواقعية، وُلد فى ريجا من لاتفيا، وتعلّم فى سان بطرسبرج ودوربات وماربورج، وعلم حتى وفاته بهذه الجامعة الأخيرة، وجامعات كولونيا، وبيرلين، وجوتنجن. وفلسفته أساسها أن الوجود له مجالان، واقعى ومثالى، وهى فلسفة تتجه إلى تحليل العالم الواقعى والكشف عن قوانينه، بأنه مؤلف من طبقات هى اللاعضوى والعضوى، والنفسى والروحى. ومن الخطأ نقل المقولات أو المبادئ من مجال إلى مجال غير مجانس له، فلا يجوز تطبيق المبادئ الميكانيكية على حياة المجتمع والدولة، أو تطبيق المبادئ النفسانية الروحية على عالم الجمادات. ومجال المعرفة هو المجال الروحى،

فأوجد العالم، وكان هذا العالم أفضل العوالم الممكنة، ويتألف من مراتب يتزايد فيها الشعور من الأدنى إلى الأعلى، إلا أن الشر فيه يربو على الخير إلى الحد الذى يستحبّ العدم دونه، وكان من الأفضل ألا يوجد العالم أصلاً. والمثل الأعلى والغاية القصوى لتطور المطلق فى عرف مذهب التشاؤم، يجب أن يكون عدم العالم، وعدم الشعور نفسه، ولا يتحقق ذلك إلا بنمو الشعور فى المطلق، أى فى مظهره على اختلافها، وبخاصة فى الإنسان. وبزيادة الشعور يزيد الإحساس بالشقاء، وتؤثر الموجودات عدم الوجود، وتدرك الإنسانية حماقة الإرادة فتنتحر، ومن ثم تكون نهاية العالم، على عكس ما يذهب إليه شوبنهاور حيث يرى بقاء الوجود، ومن ثم يكون الشر دائماً، إلا أن هارتمان يستدرك فيقول إنه ليس ثمة ما يضمن استمرار أن يبقى العالم فى الدمار، إذ من الممكن أن تعود الإرادة الكامنة فتستيقظ. ومع ذلك فإن هارتمان يؤسس مذهباً فى الأخلاق على فلسفته فى التشاؤم، فلو لم يكن الشر فى العالم، والعوز والجهل والنقص والمرض، لما كانت المطالبة بالأخلاق والحاجة إلى الديانات والأنظمة السياسية وغيرها. وجوهر ذلك كله التشاؤم من المرحلة الحاضرة، وإنه لوهم كبير أن نظن أن المستقبل يحمل معه التقدم والسعادة والأمل للجنس البشرى، لأن ازدياد الشرف والنمو العقلى يزيدان على العكس من الوعى بالالم، كما أن التقدم فى الحضارة المادية

توُرت وإنما تنتقل، والوعي يوجد لدى الروح الشخصية وليس لدى الروح الموضوعية، ولا تجد الروح الموضوعية أو الروح العامة تمثيلاً لها إلا في الأفراد، والأفراد بهم نقص، والنتيجة أن الروح العامة تفتقر إلى من يمثلها ويتسم بالكفاءة للوفاء بمطالبها. وينسب هارتمان القيم الأخلاقية للأفراد دون سواهم، لأن القيم متعلقة بالثنية والإرادة والفعل والمسؤولية والاختيار، وتتوجه إلى الآخرين وصاحبها، وارتباطها من ثم بالشخص ككل.

ومؤلفات هارتمان كثيرة، إلا أن أهمها ما طرح فيه مذهبه وهي : « ميتافيزيقا المعرفة Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis » (١٩٢٥)، و« نحو تأسيس الأنطولوجيا Zur Grundlegung der Ontologie Möglichkeit und Wirklichkeit » (١٩٣٥)، و« بناء العالم الحقيقي Der Aufbau der realen Welt » (١٩٤٠)، و« فلسفة الطبيعة Philosophie der Natur » (١٩٥٠).

مراجع

- Wirth, Ingeborg : Realismus und Apriorismus in Nicolaai Hartmanns Erkenntnistheorie .

وانطولوجيا المعرفة هي الوجود الروحي، والمنهج في الفلسفة لا ينبغي أن يكتفى بالبحث في الظاهرات، وإنما يتوجب أن يتجه إلى حلّ المشاكل، وطريقة ذلك أولاً إعادة صياغة هذه المشاكل عن طريق ما يسميه الأپوريات Apore-tik وهي المواقف المتعارضة، ولا توجد لها دائماً الحلول المناسبة، والفلسفة قد تقنع بمجرد إثارة المشاكل. والموضوع في المعرفة هودائماً أكثر من المدرك، والذات عندما ترد أن تعرف تبدأ بموضعة الموضوع، بأن تمحّده وتضع المشكلة، وبذلك يبدأ ما يسميه علم اللاعلم Wissen des Nichtwissens، والموضوع - الذات تحاول التعرف إليه - يسميه الموضوع العالي Transobjektive، وعندما يستعصى فيه شيء على المعرفة فإنه يسميه اللامعقول أو المعقول العالي Transintelligible، وعموماً من الممكن أن تتحقق المعرفة طالما هناك ذات وموضوع. وآنية الوجود دائماً تكون إما واقعية أو مثالية، والواقعي فردي وزماني ومتغير، والمثالي عام وأبدى وأزلي، ولا يخضع للضرورة. والواقع منه الماهوي أي كما هو في المجال المثالي، ومنه الحقيقي أي كما هو مُعطى في الواقع. وأعلى درجات الوجود الحقيقي الواقعي هي الروح أو العقل، والروح الشخصية هي الأشخاص المفردة، والروح الموضوعية هي ما يتجاوز العقول الفردية، وتتجلى في النظرة التاريخية، وفي اللغة، والأخلاق، والقوانين، وشكل التربية، والحالة العلمية، والاتجاهات الفنية. والروح الموضوعية لا

هارفى «وليام»

William Harvey

(١٥٧٨ - ١٦٥٧) إنجليزى، فلسفته ميكانيكية، وُلِدَ فى فولكستون بكينت، وتعلّم بكمبريدج، وبادوا بإيطاليا وظل بها مدة خمس سنوات حتى ١٦٠٢، وفيها طوّر نظريته فى الدورة الدموية، ولم ينشرها إلا بسنة ١٦٢٨ بالإيطالية تحت عنوان «تقرين تشريحى بخصوص حركة القلب والدم *Exercitatio Anatomica de Motu Cordis et Sanguinis in Animalibus*»، واستخدم فى وصفه للدورة الدموية المنهج المقارن، وأجرى تجاربه على الحيوانات ذوات الدم البارد لبطء الدورة بها ولينسبر له مقارنتها بالدورة عند الإنسان، وانتقدوه أنه يطبق على الإنسان ما يلاحظه عند الحيوان، ولكن هارفى كان يعتبر - كارسطو - أن الإنسان جزء من المملكة الحيوانية، وما يصدق على الحيوان يصدق على الإنسان، وشبهه عمل القلب بالمضخة، واستخدم العمليات الحسابية ليثبت أن الجسم لا يمكن أن يصنع كل كمية الدم اللازمة له. ولقد أكبره ديكارت وهوبز على اكتشافه وعده مثل جاليليو، وقالوا إنه كسر الحواجز فعلاً بين جسم الإنسان وعملياته وجسم الحيوان وعملياته، وأنه قد أيدهما فى فروضهما الميكانيكية، واستخدم الملاحظة البصرية فى ذلك. غير أن هناك من يؤكد مع ذلك أن هارفى لم يكن المكتشف الحقيقى للدورة الدموية، وإنما سبقه إلى ذلك الإيطاليون أندرياس

سيزالينو (١٥١٩ - ١٦٠٣)، ومايكل سيرفيتوس (١٥١١ - ١٥٥٣)، وأندرياس فيزاليوس (١٥٤٣) وماتيو ربالدو كولومبو (١٥١٦ - ١٥٥٩)، وجميعهم وصفوا الدورة الدموية الرئوية وهى المشهورة بالدورة الصغرى. والغريب فى الأمر أن كل المراجع الأوروبية تتجاهل ابن النفيس تماماً فى ذلك، ولقد عاش فى القرن الثالث عشر الميلادى أى قبل هؤلاء جميعاً، ولابد أنهم فى إيطاليا قد قرأوا له، وله المؤلفات العظيمة فى الطب والفلسفة عموماً، وله كذلك «شرح ابن سينا» وفيه وصف الدورة الصغرى أو الدورة الدموية الرئوية وصفاً صحيحاً يخالف وصف ابن سينا وجالينوس كل المخالفة قبل أن يكتشفها الإيطاليون وهارفى نفسه الذى نقل عنهم، وإنما لأنه مسلم فهم يتجاهلونه فى مراجعهم، والأمر لله من قبل ومن بعد ! (أنظر - ابن النفيس).

هارناك «كارل جوستاف أدولف فون»

Carl Gustav Adolf von Harnack

(١٨٥١ - ١٩٣٠) ألمانى، ويعتبر الممثل النموذجى للفلسفة الليبرالية فى الدين، وكان ينسب إلى ضرورة العناية بالجانب الأخلاقى للمسيحية دون بقية التراث الملى بالخرافات. وكان يرى أن الميتافيزيقا المسيحية تستند من التراث اليونانى، وذلك ما جعل المحافظين ينتقدونه وينقمون عليه. وقد اعتبر الحركة

تباعاً، منها «ما هي المسيحية ؟ Das Wesen des christentums» (١٩٠٠) يعود بالمسيحية فيها إلى أصولها، ويخليها من كل الفلسفات «مقيدة التي أفسدت عليها جوهرها». وكتابه هذا من أحلى ما قرأت في موضوعه، وليت مثقفينا المسيحيين يتفكرون على ترجمته.

مراجع

- Zahn - Harnack , A.: Adolf von Harnack .

هامان (يوحنا جورج)

Johann Georg Hamann

(١٧٣٠ - ١٧٨٨) ألماني قبالي، شديد النقد للتنوير، وينزع إلى التصوف حتى لقبوه «حكيم الشمال». وُلد في كينجسبرج، وكان يعاني من اضطرابات نفسية، ودخل تجربة روحية وهوفي الثامنة والعشرين من عمره، وفشل في دراساته والمهن التي قُرِضت عليه. وكانت كتاباته موجزة، وشديدة الغموض، ومن ذلك «تأملات في الكتاب المقدس - Biblische Betrachtungen», (١٧٥٨)، و«أفكار في مجرى حياتي - Gedanken über meinen Lebenslauf», (١٧٥٩)، و«ذكريات مقراطة - Sokratische Denkwürdigkeiten», (١٧٥٩)، و«هذا الكتاب الأخير هو أول نقد له لروح عصره، قارن فيه بين مقراط والمسيح، وكان هامان يعتقد في

الجدلية في الدين التي كان يتزعمها كارل بارت من الحركات الميتافيزيقية التي ينبغي التصدي لها لأنها ضد العلم.

- وهارناك من مواليد دوربات باستونيا، وكان أبوه أستاذ اللاهوت العلمي بجامعة دوربات، ودرس هارناك بها وبلايبتسج، وعلم بجينج وماربورج وبرلين، وتوفى بهايديسج، وكتابه الرئيسي «الوجيز في تاريخ العقائد Lehrbuch der Dogmengeschichte» (ثلاثة مجلدات ١٨٨٦ / ١٨٨٩) يحلل فيه معنى المقيدة وطبيعتها. والدين كما يفهمه نظام تعليمي سلوكي من شأن الأخذ به أن يصلح من دنيانا، وإن بضعتنا على الطريق القويم الذي يكون به صلاح أمورنا جميعها. والمسيح هو مدار تعاليم المسيحية، وهو القدوة للمؤمن بالمسيحية، والنموذج الذي يحتذى. وكل ديانة تنشأ كذلك أولاً كطريق ومعلم وسلوك عملي، إلا أن بعض النظريات والأفكار تتحلل حولها فتفسد رسالتها وتتحرف بها، وذلك ما نسميه العقيدة، فالديانة هي الصواب، وهي تعليم المسيح، والعقيدة هي التحريف وهي تفسير الكهان للديانة. ولقد كان ذلك هو الحال مع المسيحية، فمنذ أن صارت مناط تفلسف دخلها الفساد، ولم يعد المسيح هو الإنسان القدوة، وإنما استحال إليها ١١ رسالة المسيح ليست هذه التعاليم التي يقول بها الوعاظ، وإنما هي رسالة أخلاقية. وطور هارناك فلسفته تلك في مجموعة محاضرات نشرها

البعض!! وهولا يعتقد في الفلسفة وإنما في الحكمة الشعبية، وليس في اللغة والادب، ولكن في اللغة العامية، وفي طريقة الحكى الأسطورية، ويقول بالوجدان فهو الوحيد القادر في الإنسان على أن يحوز المعرفة الحقيقية، والوجدان هو الحس الفطري أو كما نقول في الإسلام استفتاء القلب، فما يوحى به القلب السليم فهو الصادق السليم، ومن ثم كان هامان يكتب بطريقة القدماء، وبالصور والرموز القديمة، ويستخدم الجنس والتشبيهات الأثرية، وعنده أن اللغة الإنسانية الوجدانية تعكس اللغة الإلهية، وهي لغة خالقة، وهي شعر، وكانت لغة الإنسان منذ الأزل هي الشعر.

ولقد أثر هامان بشدة في الحركات الرومانسية، وحركة العاصفة والاندماج Sturm und Drang، وفي فريدريك هنري يعقوبى Jacobi، وشيلنج، وهيغل، وشلايرماخر، واعتبره الوجوديون سابقاً عليهم وإرهاباً بهم، كما أن علماء التحليل النفسى وعلم نفس الأعماق نبهوا إلى كتاباته الجنسية وما تعنيه، وكان أحد عوامل حركة الإحياء الدينى، ورائداً من رواد فلسفة اللغة.

مراجع

- Salmony , H. A. : Johann Georg Hamanns metakritische philosophie .

نفسه أنه يواصل رسالة ماوتن لوثو، غير أن مشكلة لوثو كانت بين الإيمان والكنيسة، أما مشكلة هامان فكانت بين المسيحية والفلسفة وذهب مذهب سقراط أن لب كل تفلسف هو الإنسان نفسه، وأن الإنسان كلما ازداد معرفة كان كمن ينزل الدرج إلى المجحيم. وعقد صداقات مع أغلب رجالات عصره المرموقين، إلا أن صداقاته معهم كانت كما نقول «نار في الجوف وتلج على الرأس»، وانتقد في متدلسون أن فلسفته عقلية، وفي كنيست قوله بالعقل الخالص، وفي المتدينين دعوتهم للدين الطبيعي، وفي هيردر دراساته للغة باعتبارها ملكة إنسانية وفصله اللغة عن الدين، وفي ليسنج مزاعمه أن الإنسان يمكن أن يعرف الدين بعيداً عن الوحي. وبلغت الانتباه في نقده للتنبؤ استخداماته لتعبيرات جنسية كقوله إن العقلانيين في محاولاتهم الكشف عن الحقيقة لم يفعلوا إلا أن نزعوا عنها ثيابها وعروها، وحاولوا أن يوثقوا الطلاق بين ما زواجت بينه الطبيعة بأن يفصلوا بين المنقول والتاريخ، وعند هامان فإن الحقيقة تتجلى على وجهها الصحيح متجسدة في وحدة العقل والإيمان والتجربة الحسية. وهو من غير المؤمنين بالتجريد العقلي، ويقول عن اللغة إنها لم تفعل ما كان المفروض منها وهوان تيسر للعقل أن يعبر عن نفسه، فكانت عاملاً من عوامل التشويش على الفهم وبث الاضطراب في المعانى. ويتميزه فإن اللغة غررت بالناس وأوقعت بهم، وعملت كالدبوس في التوصل بين بعضهم

William Hamilton، وليام هاملتون

(١٧٨٨ - ١٨٥٦) اسكتلندي، ولد بجلاسجو وتخرج من إدنبره وأكسفورد، واشتغل بتدريس التاريخ والمنطق والميتافيزيقا، وكان له تأثير كبير على الفلسفة في القرن التاسع عشر، وخاصة الفلسفة الاسكتلندية، وكان موضوع دراسة من جون ستوروات مل لم يعد يُذكر إلا بها، اعطاهاميل عنوان «مناقشة لفلسفة سير وليام هاملتون *An Examination of Sir William Hamilton's Philosophy*» (١٨٦٥)، واشتهر بكتابه «فلسفة اللامشروط *On the philosophy of the Unconditioned*» (١٨٢٩)، حاول به التقديم لنظرية جديدة في المعرفة تقوم على النسبية، بمعنى أننا حينما نفكر في شيء فإننا نحدده بعلاقته بشيء آخر يكون شرطاً له، فكل مدرك مشروط، وإدراكي له إدراك موضوعي، بمعنى أن ما أدركه من الأشياء هو آثارها على حواسي، وأني لا أعرف شيئاً عنها في ذاتها، وأن إدراكي للشيء لا ينفصل عن ظواهره. وبالمثل لا تعنى معرفتي بالشيء أنني أصبحت أعرفه في ذاته ووجوده المطلق من غير علاقة بينه وبينى أنا العارف، فذلك مستحيل، فلكي يكون الشيء معروفاً لابد أن يُنسب إلى عارف، والمعرفة نسبة بين صفات الشيء الموضوعية والوسط الطارئ وأعضاء الحس، ومن ثم تتعدل المعرفة بالعوامل الوسيطة، ولابد أن تكون نسبية. والتفكير في شيء يعني أننا نصفه

Octave Hamelin، أوكلاف هاملان

(١٨٥٦ - ١٩٠٧) مثالي فرنسي، طور النقدية الحديثة عند رينوفييه ولاشلييه، وكان يعتبر نفسه تلميذاً لرينوفييه، وسعى لتقديم تفسير للكون جعل فيه الضرورة تتضمن كل الواقع المعنى وما هو ممكن عرضي، وتصور تطوراً جديلاً للواقع يتم بسلسلة من العمليات التركيبية التي تؤلف بين الأضداد، وتتجه حركتها من العناصر المحررة إلى الواقع العيني، وغايتها تكوين الذات الواعية، بخلاف هيكل الذي وجه سميها نحو المطلق. وينتهي هاملان إلى لوحة مقولات تبدأ بالإضافة التي تتרכب من الوجود واللاوجود، ونقيضها العدد، ومركبهما الزمان، ونقيضه المكان، ومركبهما الحركة، ونقيضها الكيف، ومركبهما الاستحالة، ونقيضها التنزيع، ومركبهما العلية، ونقيضها الغائية، ومركبهما الذات الواعية. ومن مؤلفاته «بحث في العناصر الأساسية للامثال *Essai sur les éléments principaux de la représentation*» (١٩٠٧)، و«مذهب ديكارت *Système de Descartes*» (١٩١٠)، و«مذهب أرسطو *Le Système d'Aristote*» (١٩٢٠)، و«مذهب رينوفييه *Le Système de Renouvier*» (١٩٣٠).

مراجع

- Wight , O.W. : Philosophy of Sir William Hamilton .

هان فاي تسو Han Fei Tzu

(نحو ٢٨٠ - ٢٣٣ ق.م) أبرز ممثلي الفاتشيا Fa Chia أومدرسة المشتريين legalist school، وهى المدرسة التى تعبر عن وجهة نظر الدولة، وتقوم على تقويض أو تحريف ما كانت تدعوا إليه الكونفوشية والمووية والناوية من مدارس الفكر الصينى القديم. وكان هان فاي تسو تلميذاً لهسون تسو أحد دعاة الكونفوشية البارزين، وكان عيباً فاتجه إلى الكتابة دون الخطابة، وألف خمسة وخمسين مصنفاً، و رسم برنامجاً لإصلاح أحوال مملكة هان أعجب به حاكم ولاية تشن، وكان مرشده فى تدعيم حكمه وتوسيع رقعة دولته حتى صارت إمبراطورية تشن، ولكن وزيرها وصديقه وزميل الدراسة لي سو كاد له وتسبب فى سجنه حتى دفعه إلى الانتحار !! وبأخذ هان من هسون تسو قوله بالطبيعة الشريرة للبشر، وصدورهم عن الأنانية، واقترح لعلاج ذلك نظاماً يقوم على التهديد والترغيب، ولا يبالي بالأفراد إلا بمقدار فائدهم للدولة، ويستطيع أن يأتى الحاكم من الأفعال ما يجافى الأخلاق طالما أن غايته تدعيم الحكم، ويبرر الحرب لتعزيز السلطة أو توسيع رقعة الدولة، ويعترف الشر بأنه كل ما يخرق القانون

بشكل معين، بمعنى أن الفكر يفرض عليه شروطه، ومن ثم فالمشروط هو الشئ الوحيد القابل للمعرفة، أما اللا مشروط، غير النسبى، المطلق، فلا تتسنى معرفته، وكل ما يمكن أن نعرفه نعرف أنه موجود، لكننا لانعرف ما هو، فإذا تساؤلنا هل هومتناه أوغير متناه، وجدنا أنفسنا أمام حدين متقابلين، ويقضى مبدأ الثالث المرفوع أن أحد الحدين صادق بالضرورة، لكن إيهما الصادق ؟ هنا نجد أن المشروط هو الوسط الممكن بين الحدين، أوالوسط الممكن بين لا مشروطين يناقض كلاهما الآخر، وكلاهما غير ممكن، ولكن الاختيار بينهما ضرورى مع ذلك، وهواختيار صعب يتجاوز طاقة العقل، ومن ثم يلجأ العقل إلى البقاء فى الوسط، فإذا حدث واختار فيتما بفعل ذلك لاسباب خلقية، لاننا مثلاً نرى أننا بحاجة إلى موجود غير متناه.

ويعتبر هاملتون نظريته فى تكميم المحمول quantification of the predicate ضمن كتابه «محاضرات فى الميتافيزيقا والمنطق Lectures on Metaphysics and Logic» (أربعة مجلدات ١٨٦٠) إسهامه الحقيقى فى المنطق، ويجعل للمحمول كماً مثل الموضوع، بحيث لا يكون كل ما لدينا مجرد قضايا «كل من هو ك، وبعض من هو ك»، بل تكون القضايا هى «كل من هو ك ك، وكل من بعض ك، وبعض من هو ك ك، وبعض من هو بعض ك».

وصار له نفوذ رسمي، وانتشرت تعاليمه من خلال ابنه جاهو، ثم حفيده هوكو، وكلاهما ورث رياسه المدرسة الكونفوشية في طوكيو. وهاياشي هوواضع الخطوط الرئيسية لعسكرة الشبية اليابانية وتحويل التعليم في اليابان إلى تعليم عسكري محض. وكان هياياشي بعكس استاذة فوجي وارا متسامحاً مع المذاهب الأخرى ويعايشها، ولكنه كان مادياً أخلاقياً: يقول بالمادة كمبدأ أول، ويرفض الإقرار بوجود إله، ويؤكد على اجتماعية العلاقات وليس مثاليته، ويكره من البوذية ميلها إلى العزلة والهروب من المجتمع وقولها بالولاء الأسرى.

مراجع

- W. T. de Bary et al.: Sources of Japanese Tradition .

هايدجر «مارتن» Martin Heidegger

(١٨٨٩ - ١٩٧٦) المؤسس الحقيقي للوجودية، ولد ببادن، وتعلم بفرايبورج، وعين بها خلفاً لاستاذة إدموند هوسرل. ورغم أن هايدجر كان من أعضاء الحزب الوطني الاشتراكي الألماني (النازي) إلا أنه تتلمذ على هوسرل والآخر كان يهودياً، وأخذ عنه المنهج الظاهراتي، وأهدى إليه كتابه الذي اشتهر به «الوجود والزمان Sein und Zeit» (١٩٢٧)، ويبدو أنه تنكر له من بعد (١٩٣٣) عندما عينه الحزب

ويعمل على تقويض الحكم، والفضيلة بانها الامتثال لأوامر السلطان، ويندد بمن يتحسر على نظم السلف ويهفوللعودة إلى أساليب الحكم في الماضي، ويصفهم بأنهم يضيعون وقتهم فالتاريخ لايعيد نفسه، ولكل زمن أحواله وما يناسبها من نظم. وكان هان فاي هذا هومكيا فيللي الصين، وتلميذه الذي دفعه إلى الانتحار كان تلميذاً نجيباً وعى الدرس تماماً وطبقه عليه وعامله بتعاليمه.

مراجع

- W.K. Liao : The Complete Works of Han Fei Tzu . 2 vols .
- Wing - tsit Chan : A Source Book of Chinese Philosophy .

هاياشي رازان Hayashi Razan

(١٥٨٣ - ١٦٥٧) ياباني، يعتبر من مؤسسي مدرسة شوهسي أوالشوشي باعتبارها المدرسة الرسمية وقتذاك، والتي بسبب تعاليمها تشكلت الشخصية القومية لليابانيين بهذه الصورة المعروفة لهم، بمعنى هذه المدرسة وتعاليمها هي مفتاح فهم الشخصية اليابانية. وهاياشي ولد في كيوتو، وتعلم الكونفوشية على فوجي وراسيكا (١٥٦١ - ١٦١٩)، وكان بوذياً قبل ذلك ولكنه صيماً وتحوّل إلى الكونفوشية وهو في الثانية والعشرين من عمره،

الإنسانى من حيث أن الإنسان هو الكائن الذى ينكشف من خلاله معنى الوجود، ومن ثم عكف على دراسة البناء الأنطولوجى للإنسان، واستثارته منه ثلاث نواح هى الوجود فى العالم، والتعالى، والسقوط.

الوجود فى العالم *Das in - der - Welt*

Sein: يعنى أن الوجود البشرى قد قُذِفَ به فى العالم ضد إرادته، وأنه يوجد به دائماً، وأن وجوده ليس مجرد وجود مكانى، ولكنه وجود قوامه الاهتمام بهذا الوجود والقلق عليه، لانه وجوده هو، ولا يمكن أن يكون عالمه بدون، كما لا يمكن أن يوجد هويدون هذا العالم، فهو عالمه الخاص. وعلى الخاص بكل ما يشتمل عليه من موضوعات ليس مجموعة من الأشياء، لكنها أدوات للاستخدام تغيرنا على استخدامها، وتشكف لنا حقيقتها من خلال تناولنا لها، وتحيلنا إلى أدوات أخرى. والإنسان صانع قبل أن يكون عاقلاً، وهويجد نفسه محاطاً بالمواد والأدوات والفرص. ومع أنه قد قُذِفَ به إلى عالم ليس من صنعه، إلا أنه قد أُخْلِى بينه وبين استيعابه وتعديله عن طريق الخروج المستمر من ذاته للتلاحم مع عالم الأدوات والمواد، واهتمبال الفرص، وسبر أغوار قدراته، والارتداد إلى نفسه، والقذف بنفسه للامام لتحقيق إمكانياته، وليجعل هذا العالم الذى ليس من صنعه، عالمه.

والتعالى **Transzendenz**: هو الوجود، ليس كما توجد الأشياء، بل الوجود فى توقع

أول مدير نازى للجامعة فرايبورج، ويميد أيضاً أنه تنكر للحرية الأكاديمية، وكان أول خطاب له كمدير للجامعة تحيةً وتمجيداً للنظام الجديد النازى. ورغم أنه من المفكرين المعدودين فى القرن العشرين، إلا أنه كان شديد التعصب لوطنه ولغته، ويعتقد أن الفلسفة لا يمكن أن تكون بدون اللغة الألمانية، وأن شعبه هو الوحيد القادر على تجذيد الفكر الغربى وإنقاذه من بربرية القوتين الكبيرين المحصورة بينهما ألمانيا، وهما الروس والأمريكيون. ورغم أنه اشتهر بكتابه «الوجود والزمان» إلا أن له مقالات وكتباً أخرى لا يمكن أن نفهم كتابه الكبير إلا بها، وأهمها «كنط ومشكلة الميتافيزيقا *Kant und das Problem Metaphysik*، (١٩٢٩)» و«ما الميتافيزيقا؟ *Was ist der Metaphysik*؟ (١٩٢٩)»، و«هيلدرلين وماهية الشعر *Hölderlin und das Wesen der Dichtung* (١٩٣٦)»، و«ماهية الحقيقة *Vom Wesen der Wahrheit*» (١٩٤٣)، و«مدخل إلى الميتافيزيقا *Einführung in die Metaphysik*» (١٩٥٣)، و«ما الفلسفة؟ *Was ist das - die Philosophie*؟ (١٩٥٦)»، لكن الشهرة كانت من نصيب «الوجود والزمان» لتطبيقه الرائع للظاهراتية، وتأسيسه لعلم الوجود، وتأثيره الكبير على الفلاسفة الوجوديين، وخاصة جهان بول سارتر. واختار هابدرج، لكى يقيم علم الوجود على دعامة متينة، أن يفهم الوجود

ذاته. فهل من سبيل أن تكفّ الذات عن الهرب من نفسها، وأن ترجع إلى نفسها، وأن تواجه وجودها بأمانة وصراحة ؟ ومعنى هذا عند هايدجر، إذا كان من الممكن للإنسان أن يمسك وجوده ككل بدلاً من أن يتوزع منه أجزاء ويتطابر أشلاء ؟ ويلفت نظر هايدجر حالة من حالات الوجدان، توقظه من سباته، وتنتشله من سقوطه، وتوقظ وعيه، وتنبه فكره، هي القلق *angst*، ذلك لأن القلق حالة فريدة لا موضوع لها، استثناءً من كل الحالات، وهو شعور غامض مبهم يمسك بخناقى، فليس هذا الشيء أو الشخص أو ذلك الذى يقلقنى، لكنه وجودى نفسه فى العالم، لأنى عندما أتمعن حياتى، التى هى عالمى، فى شمولها، أرى أن الموت *Tod* نهايتها. والقلق هو قلق من الحياة ككل، ومن الموت كنهاية وكأساس قائم للحياة، وكأنما الحياة هى حياة للموت، والحياة فى شمولها هى الحياة تواجه الموت. والقلق هو الحالة الانفعالية الوحيدة التى تبدهنى بهذه الحقيقة، وترفع الغشاوة عن عيني، وتعيد إلى الوعي، بأن الوجود هو وجود للموت *Sein - Zum - Tode*، وأن الموت أعلى إمكانياته، وأن مواجهتى له، بوصفه موتى أنا، وتجربتى أنا، يعزلى عن الغير ويعيد إلى وعيى. وفى القلق يتفتح الإنسان لنداء الضمير الذى يدعوه إلى مسؤولياته تجاه وجوده، فكأنه نداء الذات لنفسها، للخروج من السقوط إلى أصالة الوجود.

لإمكانياته، حيث يوجد الإنسان متقدماً على نفسه، ويفهم موقفه ويمسك بمقايده، ويتجاوز نفسه، هادفاً أن يكون ما لم يكنه، ولكنه لا يتجاوز فى كل ذلك العالم الذى أعطى له، فهو يخرج من ذاته، ولكنه يخرج إلى العالم ليوجد فى العالم !

وكما أن الإنسان موجود دائماً فى العالم، فهو موجود كذلك مع الآخرين. وإذا كان الإنسان موجوداً فى العالم ليفهم العالم وليخلق، فهو موجود مع الآخرين *Das Mit - Sein* ينسبه وجوده الخاص السابق، ويوزع طاقاته، ويشتت انتباهه. ويتوارى وجوده المندفع السباق ليجرز وجود الآخرين. ويخسر الإنسان ذاته ويعيش فى حالة جماعية زائفة، بوجود زائف، ويفقد حرية، ويترك المسؤولية للجماعة، ويفكر كما تفكر، ويفعل مثلما تفعل، ويسقط إلى مستوى الأشياء، ويفترس عن ذاته غارقاً فى الحياة مع الآخرين وللآخرين !

لكن الإنسان مقدور وحرّ، فإذا كان هو ما صنعتته الوراثة والبيئة، فإن الوراثة والبيئة هما كذلك ما صنعتهما الإنسان، والإنسان يعيش فى توتر مع التاريخ، بتحدّيه لمواقفه، وإمكانيات بدنه، وأحوال أسرته، وظروف مدينته وبلده، ولكل ما يحده. وهو يعيش كذلك مع ما ليس تاريخاً، مع الحاضر الخالص - المزاج الطائف، والجار الشرثار، وطين المكتب، ودوى المطبخ، وملاحقة التلفزيون، ومحاولات ذاته الإفلات من

والإنسان له زمن، وزمن كل فرد هو زمن وجوده، أو زمنه الوجودي، لكن لأن الإنسان يتحدث عن نفسه دائماً بوصفه مشروعاً، فزمنه الوجودي لا يسير من الماضي عبر الحاضر إلى المستقبل، لكنه يخرج من المستقبل ويعرج على الماضي إلى الحاضر. وهو يتطلع إلى المستقبل، لكنه يستدير ليستوعب الماضي الذي صنع الحاضر. وزمنه الوجودي مثناه، لأن الموت خاتمته، وتوقع الخاتمة يجعله يستعيد البداية أي الميلاد، والزمن من الميلاد حتى الموت تاريخ كان من نصيب الإنسان أن يواجه بحرية، فالميلاد لم يكن مسئوليتي، لكن تاريخي هو حريتي ومسئوليتي وقدرى. وليس النداء الذي يصرخ به ضميري إلا دعوة كي أعيش تاريخي وأصنعه وأكون مسؤولاً عنه، وأن أواجه زماني الوجودي، وأعيش الوجود من أجل الموت. وليس الذنب الذي استشعره إلا إحساسى بأنى كان ينبغي أن أصنع من حياتي شيئاً ولم أصنع هذا الشيء. وليس قدرى إلا أن أؤدي بحرية الدور الذي لم اختره لنفسى، وأن أؤديه فى الزمن الذى هو زمن دورى، وأن يكون أدائى لنفسى وليس لمشفرجين، أوللاستعثار بتصفيق المشاهدين. وليس دورى الحقيقى إلا أن أسمى لأصل إلى الأرض التى عليها يقوم وجود كل شئ. وهذه الأرض هى الوجود نفسه، وليس التاريخ إلا تاريخ وعى الإنسان بوجوده، وتاريخ نسيانه لوجوده. ونحن لم ننس الوجود إلا لأننا تنكينا رسالتنا المقدسة وسعينا خلف أهداف سرابية. ولم

يصف الناس الوجود بأنه عدم ولا شئ إلا لأنهم سقطوا من الوجود وفقدوا قربه وظله، وعدوا فى سُخف خلف هذا الشئ أوداك، وخانوا رسالتهم الحقيقية. ونحن نعيش فى عالم مظلم، قد أظلمه نسياننا للوجود ولحقيقتنا، وإن من تاريخ الوجود أن نخونه ونخون أنفسنا. ونحن نعيش فى عصر البحوث - من البحوث فى الجينات إلى البحوث فى سفن الفضاء - وشاغلتنا بالادوات والآلات، باستخدامها واختراعها والتخصص فيها، ولكنها جميعاً تجمعها وحدة تاريخية وميتافيزيقية واحدة، أن ما يحدث لا بد أن يحدث بالطريقة التى يحدث بها، لأننا سقطنا من الوجود، ونسينا رسالتنا: أن نكون رعاة ورقباء على الوجود، ومن ثم ضللنا، وصار الوجود نفسه غلطة وضباباً ودمماً. وإن الإنسانية لتحاول أن تسترجع وعيها بالوجود، وأن تعيش ما تسميه مجتمعاً حراً ليبرالياً، يهتم بالثقافة والقيم والمثل، لكن الماركسية بعدميتها سرعان ما سنجرفها. وليس باستطاعة المسيحية إنقاذ الإنسان، لأنها منذ البداية كانت تهدف إلى تحطيمه لا إنقاذه. وكانت الإنسانية تعيش قبل سقراط الوجود والفكر معاً. وكان بارمنيدس يدمج الاثنين فى الوعى، ولكن سقراط فصل اللوغوس عن الوجود، وأقام الإنسان العاقل، وأغرق الفكر والوجود فى العدمية، وما نزال غارقين فيها. ولم يعد الإنسان من يومها فى بيته مع الوجود. ورسالة هايدجر أن ينهنا إلى حماة هذا المصير العدمى، وأن يثير منا الشعراء. واللغة

هيباس الإيلي

Hippias von Ells; Hippias d'Elée;

Hippias of Ells

وَرَدَ ذِكْرُهُ فِي مُحَاوَرَاتِ أَفْلَاطُونِ بِنَفْسِ
الاسم ، ويقول عنه أفلاطون إنه واحد من كبار
السوفسطائيين وقت وفاة سقراط (٣٩٩ ق. م) .
ونستطيع أن نتصوره ، مما وصفه أفلاطون ،
موسوعياً متعدد الثقافات ، لم يكن يعتقد إلا في
عالم الواقع الظاهر ، ولم يكن يفصل بين الجمال
والأشياء الجميلة ، وكان يظهر التقاليد على
الأخلاق ، وقال إن القوانين ليست مبادئ ثابتة ،
ولمَّا مرجعها ما يلائم الناس ، وكثيراً ما تُعَدَّلُ ،
وأواصر القوانين اتفاقية ، أما الأواصر الطبيعية
فهى توفيقية ، والطبيعة لذلك أرسخ من القانون ،
والأجدر بنا أن نُؤصل القوانين على الطبيعة ،
وأن نراعى فيها الإنسان كإنسان وليس المصالح
الوقتية .

هتشيون «فرانسيس»

Francis Hutcheson

(١٦٩٤ - ١٧٤٦) إيرلندي ، وُلِدَ فِي
دراماليج من أعمال أولستر ، وتعلَّم بجامعة
جلاسجو وعلم بها ، ورأس لمدة عشر سنوات
أكاديمية خاصة بالكنيسة المشيخية لتعليم
الشباب ، وعارض التفسيرات العقلية والقلبية

أداة ، بل وأكثر من أداة . وليست اللغة هي ثروة
الإنسان الفوغائي ، وليست الرطانة الاصطلاحية
العلمية ، ولكن اللغة فى أصلها شعر ، والشعر هو
اللغة الأولى للشعب التاريخي ، وبها يؤسّس
للوجود ويفتتح له . والشعراء العظام هم الشعراء
الذين يعمدون للغة أصالتها : أنها وعاء الوجود
ولسانه ، وإتقاذ العالم من العدمية لن يتسنى إلا
عن طريق الشعراء ، باللغة أوبالحرى بالشعر .
وبعد .. فإن كلام هايدجر كلام رومانسي وليس
إلا ثروة . وينتهى إلى تأكيد الفلسفة العدمية ،
وكان الفلسفة الوجودية هى فلسفة عدمية !!
فهو لم يقل لنا كيف نعى وجودنا ، ولا ما هى
رسالة الإنسان ، وكيف يكون المجتمع الوجودي ،
وكيف أُلْقِيَ بنا فى العالم ، ومن ألقى بنا ، وأين
كنا ، وإلى أين نذهب ، وما هو المصير ، ولم يعرف
الخير ولا الشر ، ولم نعرف منه ما هى الأخلاق
الوجودية ؟ وغيرها الكثير من الأسئلة ، وتركنا
ونحن فى عماء وأى عماء !

مراجع

- Grene , M.: Heidegger .
- Langan , T.: The Meaning of Heidegger .

هبة الله البغدادي

(انظر أبو البركات) .

مراجع

- D.D. Raphael : The Moral Sense

هجل «بارون فريدريك فون»

Baron "Graf" Friedrich von Hügel

(١٨٥٢ - ١٩٢٥) فيلسوف ديني، تسمى الأصل، ولد في فلورنسا بإيطاليا، وعاش أغلب حياته في إنجلترا يكتب بالإنجليزية، وهو مسيحي كاثوليكي، ويعتبر أهم الفلاسفة من المتحدثين بالإنجليزية في المذهب الكاثوليكي في القرنين التاسع عشر والعشرين بعد جون هنري نيومان (١٨٠١ - ١٨٩٠). وله «العنصر الصوفي للدين عند كاترين الجنوائية وأتباعها» The Mystical Element of Religion as Studied in St. Catherine of Genoa and Her Friends (١٩٠٨)، و«مقالات وخطب في فلسفة الدين» Essays and Addresses on the Philosophy of Religion (١٩٢٦)، و«حقيقة الله» The Reality of God (نشر بعد وفاته سنة ١٩٣١).

وفلسفة هجل من النوع الذي يطلق عليه اسم الفلسفة التجسدية incarnational philosophy، تؤكد على التجربة مع الله مباشرة، والاهتمام بما هو عيني. وهي فلسفة دينية مما يقتضيه التصوف الكاثوليكي. وإيمانه من نوع إيمان المترفين، فكان عن حق فيلسوف الطائفة الكاثوليكية الغنية في إنجلترا، وكان زوجاً للادى

لاحكام القيمة بتأثير من فلسفة صامويل كلاوك، وقال إن تمييز القيمة ليس نشاطاً عقلياً ولكنه بفعل حواس داخلية خلقها الله لهذا الغرض وتعمل فينا بتوجيهه وعنايته، وأن أُمِيز هذه الحواس هي الحاسة الخلقية moral sense، غير أن هناك حاسة للشرف تستحسنه فينا وفي الآخرين، وحاسة للعامة وهي ميلنا لأن نَسْعِد لسعادة الناس وننال لآلامهم. وتدفعنا الحاسة الخلقية من خلال المشاعر القوية إلى استحسان الخير واستهجان الشر، والبحث عما فيه سعادتنا وسعادة أكبر عدد من الناس. وهنشيسون في تمييزه بين الحواس الداخلية والخارجية يخضع لفلسفة لوك، وفي قوله بالحاسة الخلقية يذهب إلى ما ذهب إليه شافيتسبري وإن كان قد طوره تطويراً مذهبياً، وقال بأنها كقوة الإبصار تختلف فينا من شخص لآخر، وتعمل بصرف النظر عن التربية والعرف - وإن كانت تُرَهَف بهما - وتتوجه إلى موضوعات بعينها، إلا أن التربية والعرف لا يخلقانهما من لا شيء. ويُعتبر كتابه «بحث في مصدر أفكارنا عن الجمال والفضيلة Inquiry into the Origin of our Ideas of Beauty and Virtue» أفضل مؤلفاته، غير أن له كتاباً آخر هو «مذهب في فلسفة الأخلاق A System of Moral Philosophy» نشره ابنه (١٧٧٥) بعد وفاته، أقل شأناً وإن كان أضخم من الكتاب السابق.

للكافة؟ ولای شی مجاهدات الصوفی إذن؟ وفكرة الله من الافكار من خارجه، أى أنها فكرة ليست ذاتية، معنى لابد أن تكون لذلك غامضة، إلا أن جزءاً منها ذاتي، فهناك ما هو داخلي فيه يقضى بأن الله موجود، ولذلك فهو وإن كان فيلسوفاً إلا أنه فيلسوف متصوف، أى أن موضوعاته في الفلسفة خبرات ذاتية عن موضوعات إلهية. وهجل ضد كيركجارد، لأن الأخير يفصل بين الله والإنسان، وهجل يقول إن الله غير موجود بدون إنسان يؤمن به. والفلسفة العرفانية التي يقول بها هي فلسفة تقرر وجود الله وتؤمن بالإنسان كعارف لله، ومن الله تتأني كل معرفة، وأسمى مدارج العرفان أن تنتهي المعرفة إلى الله!! جزاء الله خيراً وتقبل منه!

مراجع

- L. V. Lester - Garland : The Religious Philosophy of Baron Friedrich von Hügel.

الهجویری «أبو الحسن»

على بن عثمان بن على الغزنوی الجلابی الهجویری، صاحب كتاب «كشف المحجوب»، وهومن مؤلفات التصوف الفلسفي، ويُعتبر من أشهرها وأقدمها باللغة الفارسية، وترجم إلى العربية. وللسنا نعرف الكثير عنه إلا أنه توفي بين سنتي ٤٦٥ و ٤٦٩ هـ في لاهور، وقبره بها يُزار، وله كتابان هما «الديوان» و«منهاج الدين»،

مارتني هيربرت، إحدى سيدات المجتمع الإنجليزي البارزات، واستطاع أن يحولها إلى الكاثوليكية. وكان من انصار الحركة التجديدية modernism التي تزعمها الفريد فيرمان لوازى (١٨٥٧ - ١٩٤٠) في باريس، فكان يردد للدين أن يكون القوة المحركة للتطور الإنساني في كل المجالات الفكرية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وكان يعتبر الكنيسة الكاثوليكية، أم الشعوب الأوروبية، ومع ذلك فقد جعلوها ملكة مخلوعة. وتسببت التجديدية للوازي في إنكار البابا له ولأفكاره وحرمانه دينياً. وهجل فلسفته تذهب نفس المذهب وإن كانت أقل ثورية، والفرق بين الاثنين أن لوازى كان شاعراً يفكر بوجوده، وهجل كان فيلسوفاً وكلاهما كانت له أمان وأشواق صوفية. وقد رفض هجل المثالية والوضعية كفلسفتين للدين، فاما المثالية فرفضه لها بدعوى أنه واقعي لا يريد أن يعايش أمة حقبة فلسفية تاريخية سوى الحقبة التي يعاصرها، وأما الوضعية، فلأنها فلسفة حسية لها ضغوطها الفكرية عليه التي تؤدي به إلى الشك، والشك فلسفة عدمية. وقال إنه يمي أفكاره أكثر من وعيه للواقع، فالواقع فيه أشياء لا يدرها فيه، بينما أفكاره واضحة له، والدين مما لا يدره تماماً، لأن موضوعاته تتجاوز تفكيره. وكما أنه لا يستطيع أن ينكر الواقع بزعم أنه غامض، فكذلك لا يمكن أن ينكر الدين على هذا الزعم. والدين الحق لا يمكن في الواقع أن يكون ديناً واضحاً، إلا فما جهد المؤمن إذا كان الدين مفهوماً

والخوَّاص، والتستري، والخركاز، والحلاج،
والترمذى، والشيرازى، والسيارى، والمحابسى.
والكتاب فى مجمله من أمتع الكتب فى
التصوّف.

هيجيسياس Hegesias

قورينائى من القرن الرابع قبل الميلادى، يقول
بمذهب فى اللذة يغلقه التشاؤم، ومن رآه أنه
لاجدوى من البحث عن السعادة، أوالتطلع إلى
نيلها، فلا سعادة فى عيشنا، ومن ثم وجب
الانتحار، ولذلك وصفوه بأنه الناصح بالموت.
والحكمة فى نظره أن نصوم إلى أن نقضى، يعنى
الموت بالإضراب عن الطعام، وتأثر به الشباب
إلى حد بعيد، وغلب التشاؤم على الناس فى
عهده، ولجا الكثيرون إلى الانتحار حتى صار
الانتحار ظاهرة، وشكا الاهالى إلى بطليموس
الأول، فصادر مؤلفاته ومنع تداولها وحظر عليه
الكتابة، ومن الغريب أنه هونف نفسه لم يضرب عن
الطعام، ولم ينتحر بالرغم من اضطهاد الحكومة له
حيًا! ويدين شوبنهاور فى فلسفته بالكثير له،
فكلاهما من دعاة الانتحار ولم ينتحرا، وما كان
أكثرهما حيًا للحياة!!

هراقليدس النبطى

Heracleides Ponticus

(نحو ٣٨٨ - ٣١٢ ق. م) كان تلميذاً

وهما أيضاً فى التصوّف، إلا أن آخرين نحلوهما
لانفسهم، ومن ثم ذهب الهجويرى فى تاليه
لكشف المحجوب منحنى جديداً يمنع السطوعلى
مؤلفه، بأن كان يُكثر من ذكر نفسه فى الكلام.
وكان وقت تاليه للكتاب محبوساً، وقدم له
أحد المساجين سؤالاً كان عليه أن يجيب عليه
بهذا الكتاب، وقد ألفه من الذاكرة بالنظر إلى أنه
كان ممنوعاً من مكتبته، وتوخى فيه أن لا يكتب
حكايات أو ماثورات، وإنما يكتب فى فلسفة
المثبوتة، ويخاطب القارئ له على طريقة المعلم
الذى يدرس لتلاميذه. ورغم أنه فارسى فهو من
أهل السنة. والكتاب محاولة للتأليف بين الدين
والفلسفة، وهومن القائلين بالفناء ولكنه لا
يبلغ حد أن يكون من أصحاب وحدة الوجود،
ويفضل مع الجنيد أحوال الصموعلى أحوال
السُّكر، ويحذر تلاميذه من نبذ الشريعة، ومع
فالمُعده فى التصوّف التزام الكتاب والسنة، ومع
ذلك فإن الهجويرى فى دفاعه عن مختلف
مدارس التصوّف الفلسفى يبدو متعاطفاً معها،
وينهج نهج التأويليين لها، ولا يستقيم التزامه
للسنة مع شروحه التى يقدمها. والمحجوب الذى
يقصد إليه هو الله، والمحجوب التى تحول بينه وبين
الله تنكشف تباعاً بالصلاة، وبالتطهر من
الذنوب، والزكاة، والصيام، والحج، والإيمان،
والتوحيد إلخ، ومجموعها خمسة وعشرون
حجاباً فى مجملها. وأهم فصول الكتاب هو
الفصل الرابع عشر الذى يتناول فيه الصوفية
الفلاسفة الأعلام ومدارسهم، كالجنيد،

تتغير مياهه باستمرار، فانت لا تنزل نفس النهر مرتين. ويذكر أن للعالم أصلاً، ويقول إنه عالم غير مخلوق، وأن اللوغوس **logos** يحكمه، واللوغوس كلمة يصعب ترجمتها، فهو حقيقة الأشياء والمبدأ أو القانون الذى تعمل بمقتضاه. ويفضل البعض ترجمة اللوغوس بالصيغة **formula**، ويفضل آخرون تعريفه بأنه مبدأ أو قانون وحدة الأضداد. والعالم كله أضداد. والتغير صراع بين الأضداد، بين البداية والنهاية، والنهار والليل، والحياة والموت، واليقظة والنوم، والشباب والشيخوخة، والحرارة والبرودة، والرطوبة واليوسة، والراحة والتعب، والخير والشر، والصعود والهبوط، والاستقامة والانحراف، والصحة والمرض، والجوع والشبع. ويمتزج كل ضد بضده، ولا يمكن أن نجرب أحدهما دون الآخر. والتغير يكون من الضد إلى الضد، حتى بين الكتل الكونية، وهو يستعمل الكتلة بدلاً من العنصر، ويقول إن الكتل أو العناصر الكونية ثلاث: النار والبحر والأرض، وتماثل أحوال المادة الثلاث، الغازية والسائلة والصلبة. والتغير يتم بمقدار، وإلا قضى على توازن الأضداد وانتهى الصراع. ويقوم استقرار العالم على هذا الصراع المتوازن بين الأضداد، لكن النار لها الغلبة، فكل شئ بالنار وإلى النار، وكلما ازدادت النارية فى روح الإنسان كلما ازداد حكمته، فإذا اختلطت بالرطوبة مال إلى الغباء. والموت رطوبة، والنوم خمود النارية. وعرف الإسلاميون هراقليطس عن طريق

لأفلاطون، واشتغل بالتدريس فى الأكاديمية، ومذهبه ذرى، يقول: إن الكون يتألف من ذرات، تكون فيما بينهما عقلاً كلياً. ونلاحظ تأثيره الشديد بالفيشاغورية، ويجعل من الشمس مركزاً للكون، ويقول بأن الأرض تدور حولها. وله آراء فى الموسيقى ينقلها عن أرسطو، كما أن له رسالة فى فلسفات عصر هوميروس وهزود.

هراقليطس الإفيسوسى

Heraclitus Ephesius ; Herakleitos von Ephesos ; Héraclite d'Ephèse ; Heraclitus of Ephesus

(نحو ٥٤٠ - ٤٧٥ ق.م) وُلِدَ فى إفيسوس، إحدى مدن اليونان الايونية بآسيا الصغرى، من أسرة عربية، وقيل إنه تنازل عن الملك لأخيه الأصغر زهداً فى الجاه والحسب، وتفرغ لتحصيل الحكمة. والحكمة عنده هى تحصيل الكليات. وهولاً ينكر المعرفة التى تقوم على الحواس، وخاصة حاسة البصر، لكنه يصفها بأنها معرفة تحتاج إلى بهيرة تفهم مضمونها وتأوله تأويلاً صحيحاً. وأسلوبه شاعرى، ولغته جزلة تحتاج إلى إعمال فكرى نفهمها، ولذلك نقبوه بهراقليطس الغامض. وهوىقلد أسلوب المتبيين الذى لا يفسح ولا يخفى ولكنه بشير. ولم يكتب إلا كتاباً واحداً لا نعلم عنوانه. وتقوم فلسفته على نظرية التدفق أو الجريان، فكل شئ إلى تغير. وهوىشبه الأشياء بالنهر الجارى الذى

هرمس المثلث العظيمة

Hermes Trismegistus

(أنظر الهرمسية) .

الهرمسية

Ermetismo; Hermetismus ; Hermé- tisme; Hermetism

الفلسفة التى تطرحها الكتابات الهرمسية باللغة الإغريقية التى تنسب إلى مَنْ يُدعى **هرمس مثلث العظيمة Hermes Trismegistus**، قيل إنه كاهن مصرى، وأنه نبي - وإن كان من غير بنى إسرائيل. وقيل بل هو الإله تحوت المصرى ربّ المصير. واعتبر **جوردانو برونو** الفلسفة الهرمسية ديانة، بل وأصل الديانات جميعها، وفضلها على المسيحية. ورغم أن الكتابات الهرمسية تتناول مسائل فى التنجيم والكيمياء السحرية، إلا أن ما تذهب إليه فى أصل الكون يشبه إلى حد بعيد سفر التكوين، وتقنياً بنزول ابن الله لهداية البشر، وتشبه فى بعض نواحيها إنجيل يوحنا، ولذلك أنزلها المسيحيون الأوائل مكانة عالية، وترجمها إلى اللاتينية فى العصور الوسطى **مارشيليو فيثينو**، واعتبرها خلاصة الحكمة المصرية، وأصل الأفلاطونية، نظراً للتنشابه الكبير بينهما، ومعنى ذلك أيضاً أنها أصل اليهودية والمسيحية والفلسفات الإشراقية الإسلامية!!

إثولوجيسا، ويذكره الشهرستانى والمقدسى، ويكتب عنه **مبشّر بن فاتك** تحت اسم **هراقليطوس الظلمى** نسبةً إلى الظلمة، لأن أسلوبه كان غير واضح، وكان يطلق عليه كما يقول اسم **الظلم**. وتأثر به من المسلمين المجسّمة من أهل السنّة والشيعة الذين قالوا بأن للوجود جسماً. وقال عنه غلاة الشيعة إن النار أشرف العناصر، وكذلك الحلاج والسهورردى وطائفة اليزيدية. وأثرت فكرته فى التغيّر فى إخوان الصفا. وليست فكرة الكور عندهم إلا فكرة الدور التام أو السنّة عند **هراقليطس**.

مراجع

- WIK. Guthrie : A History of Greek Philosophy .
- J. Burnet : Early Greek Philosophy.

هَرَبْلُو «بارتليمى»

Barthélemy Herbelot

(١٦٢٥ - ١٦٩٥) مستشرق فرنسى، وُلِدَ بباريس وبها توفي، وكان ترجماناً للملك لويس الرابع عشر، وأستاذاً فى الكوليج دى فرانس، واشتهر بمجمعه الفرنسى عن الفلسفة والفلاسة فى الشرق، وأطلق عليه اسم «المكتبة الشرقية»، طُبِعَ فى أربعة مجلدات. يقول فيه العقيقى : فيه أخطاء وضلالات ونواقص .

أخرى. والعقل هو أفضل ما فى الإنسان، وأفضل ما يحتاج إليه فى تدبير أموره الاجتهاد، والجهل أظلم الظلمات. والفرق بين العاقل والجاهل أن العاقل منطّقه له، والجاهل منطّقه عليه. والعاقل لا يستخف بثلاثة: السلطان والعلماء والإخوان، فإن استخف بالسلطان أفسد عليه عيشه، وإن استخف بالعلماء أفسدوا عليه دينه، وإن استخف بالإخوان أفسد على نفسه مروءتها. والأحرى بالعاقل الاستخفاف بالموت. وكل امرئ حقيق بأن يطلب الحكمة ويثبتها فى نفسه أولاً، بأن لا يجزع من المصائب التى تعم الأخيار، ولا يأخذ الكبر فيما يبلغه من الشرف، ولا يعير أحداً بما هو فيه، وأن يعدل بين نيته وقوله حتى لا يتفاوت، وتكون سنته ما لا عيب فيه، ودينه ما لا اختلاف عليه، وحجته ما لا ينتقص. وكل شئ يحتمل التغيير إلا الطبع، وكل شئ يُقدّر على إصلاحه غير الخلق السوء، وكل شئ يُستطاع دفعه إلا القضاء. بما أيها الإنسان: لا تكن كالصبي إذا جاع ضغاً (أى صاح)، ولا كالعبد إذا شبع طفئاً، ولا كالجاهل إذا ملك بغي. والخير والحكمة لا يستطيع أحد أن يحوزهما إلا أن تكون له ثلاثة أشياء: زهير، وولّى وصديق، فوزيره عقله، وولّيه عفته، وصديقه عمله الصالح. وكل إنسان موكل بإصلاح قدر باع من الأرض، فإنه إذا أصلح قدر ذلك الباع صلحت له أموره كلها، وإذا أضاعه أضاع الجميع. والعلماء من أفضل أعمالهم ثلاثة: أن يبذلوا العدو

ويقول الشهرستاني إن هرمس ربما هو النسي إدريس، ويورد ابن كثير أن تقرأ غير قليل من علماء التفسير والأحكام يذهبون إلى أن هرمس الهرامسة هو إدريس الذى يرد ذكره فى القرآن «واذكر فى الكتاب إدريس إنه كان صديقاً نبياً ورفعناه مكاناً علياً» (مرهم ٥٦/ ٥٧). ويقول البخارى عن ابن مسعود وابن عباس إن إلياس الذى فى التوراة هو إدريس. وإلياس هى الصيغة اليونانية لإيليا العبرية، وقد جاء فى سفر الملوك الأول أنه كان يلبس ثوباً من الشعر (مسوحاً) ومنطقة من الجلد، وكان يقضى وقته فى البرية، وله معجزات. وفى سفر أخبار الأيام الثانى ذهب إلى الأردن مع إليشع، وضرب إيليا الأردن بردائه فانشق الماء، وسار الركبان على اليابسة، ثم جاءت مركبة وفرسان وحملت إيليا إلى السماء، فذلك تفسير القرآن «ورفعناه مكاناً علياً» (مرهم ٥٧). وفى سفر ملاخى إشارة إلى عودة إيليا، أو إدريس، أو هرمس، قبل أن تقوم القيامة. وعلى أى الأحوال فإن الهرمسية فلسفة غنوصية أخلاقية فى مضمونها. ومن أقوال هرمس فى ذلك: إن المرء ينشأ بحسب طبعه وينسج (أى أصله) وعاداته وتفكيره، والمهدى هو الذى يعظم ربه ويشكره على معرفته، ويطيع التاموس، ويناصح السلطان وينقاد له، ويجتهد لنفسه، ويتحلّى لخصائه بالود، ويكفّ أذاه عن العامة، ويحسن معايشة أخطائه. وسهولة الخلق إنما تكون لصلاح الطبع وليس فى مواقف دون

صديقاً، والجاهل علماً، والفاجر براً.

حقاً إن هرمس نبى، أو على الأقل حكيم!!

مراجع

- A.J. Festugière & A.D. Nock : Corpus Hermeticum . 4 vols .

هرمياس السكندري

Hermias Alexandricos

يوناني أفلاطوني مُحدث من القرن الخامس الميلادى، تتلمذ على سيريانوس وأبروقلوس، ورأس مدرسة أثينا، وله شروح على تيمائوس وفيدروس لأفلاطون، وإلساغوجى لفورفوريموس.

الهروى الأنصارى

(٣٩٦ - ٤٨١ هـ) - شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد بن على، الأنصارى، الهروى، الحنبلى. ونسبه الأنصارى لأنه من نسل الصحابى أبى أيوب الأنصارى، ونسبته الهروى لأنه من مواليد هراة، وبها نشأ وتوفى. وكان حنبلياً، وله فى الإمام أحمد بن حنبل كتاب هو السيرة، وكان شديد الوطأة على خصومه، واشتهر بكتابه «فم الكلام وأهله». وه منازل السائرين إلى رب العالمين، وألفت فى الكتاب الأخير شروح كثيرة، أبرزها كتاب ابن قيم الجوزية «مدارج السالكين»، ومع أن كتاب الهروى لا يعدد الوريقات فإن كتاب ابن

القيم فى ثلاثة مجلدات، وربما كان اهتمام ابن القيم بشرح هذا الكتاب أنه مناسبة لإخراج ما عنده من فلسفة مستفيضة فى التصوف، فضلاً عن أن ابن القيم كان مثله يجمع بين الحنبلية والتصوف، ومع ذلك فتصوف الهروى وابن قيم الجوزية تميز بأنه مدرسة للتصوف السنّى بخلاف التصوف الفلسفى الحقيقى عند ابن عربى وابن سبعين وابن مسرة من أصحاب مذهب وحدة الوجود. وأتهم الهروى بأنه كذلك من انصار هذا المذهب لأنه عرف الفناء والتوحيد تعريفات تقرّبه من الاتحاديين، ولهذا عظمه الاتحاديون وعدّوه منهم، وانتقده ابن تيمية لهذا السبب.

مراجع

- الموسوعة الصوفية : دكتور الحنفى.

هسون تسو Hsun Tzu

(نحو ٢٩٨ - نحو ٢١٢ ق.م - أنظر الكونفوشية).

هسيونغ شيه لي Hsiung Shih - li

(أنظر الكونفوشية).

هشام بن الحكم

(نحو ١١٣ هـ - ٢٠٠ هـ) قال عنه

الشهرستاني في الملل والنحل أنه : « صاحب غور في الأصول، لا يجوز أن يُغفل عن إلزاماته على المعتزلة فإن الرجل وراء ما يلزمه على الخصم »، وذلك أنه كان جدلاً قوى الحجة، ناظرًا للمعتزلة، وكان رائداً للشيعة، وقال عنه الإمام جعفر الصادق : هو المؤيد لصدقنا والدماغ لباطل أعدائنا . وكان من الموالى، قيل إنه كان مولى بنى كندة أوبنى شيبان، وهومن قبيلة خزاعة، ولد في الكوفة، وكان في بداية أمره من تلاميذ شاعر الديهاني الذي يعلم الإلحاد، وتبع الجهم بن صفوان الجبري المقتول بترمز سنة ١٢٨ هـ، ثم التحق بالإمام الصادق . وأقواله في التشبيه تعود إلى التعاليم الرواقية في الفلسفة التي تعلمها من الديهاني، والرواقيون قالوا بتجسيم كل شيء حتى الأشكال الهندسية، ويقسمه الجزء إلى ما لا نهاية بالفعل، على خلاف أرسطو الذي قال بالقسمة بالقوة . وابن الحكم يقول كالجهمية إن الله تعالى لا يعلم الأشياء قبل خلقها، وإنما يعلمها بعد كونها، وأن العلم صفة لله ولكنها صفة ليست هي هو، وليست غيره، وليست بعضه، وعلم الله لا يقال فيه محدث ولا قديم، فهو عالم ولكنه ليس كالعالمين، وهو أيضاً جسم وصورة، وله قدر، ولكنه ليس كالأجسام ولا الصور ولا الأقدار.

وهشام بن الحكم صاحب مدرسة في الكلام يقال لها الهشامية، وأحياناً يقال لها الحكمية تمييزاً لها عن المدرسة الهشامية الأخرى التي تنسب لهشام بن سالم الجواليقي . وكانت له

مناظرات مشهورة طرحها في ردوده المنشورة على خصومه وخاصة المعتزلة والكثير من الفرق الأخرى، فقد ناظر عمرو بن عبيد، وأبا إسحق النظام، وأبا الهذيل العلاف، وضرار بن عمرو الضبي، وعبد الله بن يزيد الإباضي، ويحيى بن خالد البرمكي، والجانليق، وسليمان بن جرير وغيرهم، ومن ذلك : « كتاب الرد على أصحاب الاثنين » يعنى القائلين بالهين اثنين، « وكتاب الرد على أصحاب الطبايع » ويقصد بهم الطبيعيين، « وكتاب الجبر والقدر »، « وكتاب المعرفة »، « وكتاب الاستطاعة »، « وكتاب الرد على أرسطاطاليس »، « وكتاب الرد على الزنادقة »، « وكتاب الرد على المعتزلة »، « وكتاب الرد على شيطان الطاق ».

وقد خالف هشام الفلاسفة : في نظرية الجوهر الفرد، وقال إن كل جزء يقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، وهو مادة في حين عرّفه الإسلاميون بأنه ليست له أبعاد ولا حركة ولا سكون فهو جوهري.

وخالف هشام الفلاسفة في الأعراض، وقال إن الألوان والطعوم والروائح أجسام، وهو رأى يذهب إليه العلم الحديث، ويبدو أنه استعاره من الرواقيين الذين نفوا وجود ما ليس مادة، وبذهب آخرون إلى أنه أخذته عن السمنية الهنود . والأعراض لا تصلح دلالة على الله تعالى، لأن منها ما يثبت استدلالاً، في حين أن ما يستدل به على الباري يجب أن يكون ضروري الوجود . ووافقه على قوله هذا هشام الفوطي المعتزلي فقد ذكر أن الأعراض لا تدل على أنه تعالى خالق،

وعين وفم وأنف وحواس خمس، ونصفه الأعلى مجوّف، والأسفل مُصنّعت، وليس لحمياً ولا دماً!! تعالى الله عما يصفون، فقد ادّعوا العلم بما لا يعرفون!

هشام بن عمر القُوطي

من المعتزلة، توفي سنة ٢٦٦هـ، واتبعه يطلق عليهم الهشامية، من غلاة القدرية، قال : الاعراض لا تدل على كون الله خالق، ولا تصلح دلالات، بل الاجسام تدل على كونه خالقاً. وإسلام هشام من نوع الإسلام السياسي، فكان إذا كفر أحداً جَوَزَ قتله، وجَوَزَ أخذ أمواله، واستباحة دمائه. واسمه القُوطي لأنه كان يبيع القُوط أو من أسرة تبعها.

هكسلي «توماس هنري»

Thomas Henry Huxley

(١٨٢٥ - ١٨٩٥) عالم أحياء إنجليزي، إلا أنه اتجه إلى الفلسفة، ولم يكن قد تلقى تعليماً جامعياً، ومع ذلك كان موسوعياً، وتخصّص في الطب، وذهب في رحلة بحرية فوق سفينة أبحاث مثلما فعل معاصره دارون، ونشر بحوثاً في الحياة البحرية جلبت له الشهرة، غير أن شهرته كمفكر وفيلسوف، ومجادلاته في الدين وأصل الخلق، فاقت بحوثه وكتاباته الأخرى التي لم يتفرغ لها كثيراً. ونشرها ضمن «مجموعة

وإن الاعراض لا تصلح دلالات.

وقال هشام بما يسميه الطفرة، وبيدوانه أخذ ذلك عن النظام، وذلك لأن النظام هو الذي ناظر العلاف في الجزء فالجزء الآخر في مسألة الذرة والبقلة، فلو كان كل جزء من الجسم لا نهاية له لكانت النملة إذا دبّت على البقلة لا تبلغ طرفها، فاجابه النظام إنها تطغر بعضاً وتقطع بعضاً، فاجابه العلاف ولكن ما يُقطع كيف يُقطع إن لم تكن تصل فيه إلى نهاية ؟ يعني أن الشبهة باقية على حالها وإن الطفرة لم تحل الإشكال.

ولقد اقتضى قول هشام بعدم تنأهى قسمة الاجزاء ان يقول أيضاً بالمداخلة، بمعنى ان الاجسام يمكن ان تتداخل في بعضها البعض، ولكنه خالف جمهور الفلاسفة عندما قال إن الحركة ليست من مقولة الاین، وأنها فعل والسكون عدم فعل، ويقصد بذلك أنها صيرورة دائمة وهو رأى العلم الحديث.

والفرق بين هشامية ابن الحكم وهشامية الجواليقي : ان ابن الحكم قال عن معبوده أنه طويل عريض عميق، متساو طوله وعرضه وعمقه، ولا لون له، ولا طعم، ولا نبض، ويقوم ويقعد ويتحرك ويسكن، وله مشابه بالاجسام، ولولاها لم يُستدل عليه، ويعلم ما تحت الثرى بشعاع يتفصل عنه إليه، وإرادته حركة، هي لا عينه ولا غيره، ويعلم الأشياء بعد كونها بعلم قديم، لا حادث، لأنه صفة فيه. وأما الجواليقي فقال : هو على صورة إنسان له يد ورجل وأذن

التطور، فإِن الأخلاق ترفض أن توافق على أخلاقيات الصراع والعراك من أجل البقاء، وقانون الأخلاق يتحتم أن يتعارض مع نظرية التطور، أو أن نظرية التطور لابد أن تُدخل الأخلاق في اعتبارها، فيكون الأليق والأصلح والأفضل للبقاء هو صاحب الالتزام والعطاء الأخلاقيين، وهو قولٌ تجاوز به التطوريين، وكان من الواجب أن يستمر في الجدل مع نفسه صاعداً، فلوفعل لآمن بالله، حيث الأخلاق دليل أكيد على وجود الله، ولكن هكسلى للأسف توفي ملحدًا

مراجع

- Peterson , Houston : Huxley , Prophet of Science.

هلفسيوس «كلود أدريان»

Claude - Adrien Helvétius

(١٧١٥ - ١٧٧١) فرنسي، ولد وتوفي في باريس، وكان والده طبيب الملك لويس الخامس عشر، وتعلم على اليسوعيين في معهد لويس الكبير، واستطاع بوساطة الملكة الحصول على منصب «ملتزم عام الضرائب» وهو في الثالثة والعشرين، وجمع من خلاله ثروة ضخمة، عاش بسببها حياة داخرة يطلب الم لذات. وكان سخياً يتردد على المفكرين والكتاب. وسكن الريف وتفرغ للكتابة، وأصدر سنة ١٧٥٨ كتابه الأول في الفلسفة «عن الروح De l'Esprit، فقول

البحوث Collected Essays» (تسعة مجلدات ١٨٩٤). وكانت أكثر شهرته لدفاعه عن نظرية الارتقاء الحيائي لدارون، وتهليله للمنهج العلمي، ورفضه للأناجيل وقصة الخلق التي تدعو لها، ورفضه فكرة الإله المفارق، واستعداده للإيمان بالله متحد مع الطبيعة بمفهوم سبينوزا، واختراعه للفظ لا أدري agnostic سنة ١٨٦٩ التي صاغها كعكس للفظ غنوصي أو أدري gnostic التي كان يستخدمها رجال الدين في ادعائهم العلم بالحياة. ولم يقبل هكسلى المادية ولا الروحية باعتبار أنهما تدعيان العلم بالحقيقة ونحن لا نعلمها، لكنه أبد أن يستخدم العلم لغة مادية لوصف الظواهر. وقال بمذهب الظواهر الثانوية epiphenomenalism، وهو أن ظواهر الشعور تابعة للظواهر الفسيولوجية، تتولد منها ولا تؤثر فيها، فكما أن ظل الماشي لا يؤثر في سيره، فكذلك لا يكون لظواهر الشعور تأثير في حركة الإنسان وفعله، ونشر ذلك في بحث له بعنوان «الافتراض أن الحيوانات هي كائنات تعمل أوتوماتيكياً On the Hypothesis that Animals are Automata» (١٨٧٤)، وقال على العكس إن ظواهر الشعور ليست إلا ردود فعل للعمليات الجسمية. ومع ذلك فإنه في مقال بعنوان «التطور والأخلاق Evolution and Ethics» (١٨٩٣) أكد أن العالم الإنساني لا يمكن أن يستغنى عن الأخلاق، وأنه لا يمكن تصور مجتمع يجاز فيه للأفراد أن يتصارعوا للأصلح أو الأقوى، وأنه إذا كان الإنسان بيولوجياً نتاج

الميلاد، ويدخل ضمن ذلك التكوين البيولوجي للشخص وما يؤول إليه من الصفات الوراثية. وعنده أن القدرات لا تورث، وأن حظ الأفراد منها متوازن، إلا أن البيئة والتنشئة هي التي تجليها أو تطمسها وتخفيها. والناس جميعاً يولدون عباقر، إلا أن ظروف البيئة هي التي تظهر ما عليهم من ذكاء، والمثال على ذلك نهوتن، فقد لعبت الصدفة وحدها الدور الحاسم في اكتشافه، وعلى ذلك فمن الممكن عن طريق التربية المقصودة استخراج أفضل ما في الإنسان، وذلك شبيه بمقالة وطسون السلوكي المشهور التي مؤداها: أعطوني أى مجموعة من الأطفال وأنا كفيل بتخريجهم وفق ما أرى - مهنيين أو مفكرين أو عمالاً - ورأى هلفسيوس فى الإنسان شبيه برأى لوك، وعنده أن الطفل يولد وعقله صفحة بيضاء لم يخط فيها شئ، والظروف والاحداث ومجريات البيئة هي التي تحدد توجهاته، وممارسته لقدراته هي التي تظهرها، وعلى ذلك فمن الممكن للمصلحين من الفلاسفة والمشرعين أن يؤهلوا أفراد مجتمعاتهم لما يحبون أن يكونوا عليه عن طريق إعادة تعليم هؤلاء الأفراد على أساس من المعرفة بآليات السلوك فى علاقاتها بالبيئة، وهوما يلخصه شعار هلفسيوس «إن التربية بوسعها كل شئ L'éducation peut tout»، أى بوسعها أن تتدخل من أجل الصالح العام *intérêt général*، أو الخير العام *bonheur général*، بدعوى أن الإنسان يميل إلى أن يسلك بما يعود عليه باكبر

بالاستهجان، وادانته السلطة والكنيسة، وأتهم هلفسيوس بأنه مخرب وكافر، وكان صديقاً لمجموعة الفلاسفة المشهورين باسم الموسوعيين *encyclopédistes*، وحسب عليهم رغم أنه لم يكتب للموسوعة، ونالهم من الاضطهاد بعض ما ناله، وصدر سنة ١٧٥٩ الحكم بإحراق الكتاب، وتم حرقه فعلاً، وأصبح فى عداد القضايا الشهيرة *causes célèbres* من قضايا القرن الثامن عشر فى أوروبا. وبعد هذه التجربة لم يحاول هلفسيوس النشر من جديد، ولكن عدداً من المؤلفات نشرت بعد وفاته ونُسبت إليه، أبرزها «عن الإنسان وملكانه الفكرية وتربيته *De l'homme, de ses facultés intellectuelles et de son éducation*» (١٧٧٢)، وبحوث أخرى مثل «المعنى الحقيقي لمذهب الطبيعة»، وقصيدة «السعادة». وفلسفته طبيعية مادية، يزعم فيها أنه عقلاني وتنويري، إلا أن ما تدعو إليه هو الشهوانية المقيتة والانانية المفرطة! فكل الأفكار مصدرها الاحساس، ومدارها مشاعر اللذة والألم، وتخزنها فى العقل ملكة يسميها «الحساسية الفيزيائية *Sensibilité Physique*»، وفى رأيه أن كل أخلاقيات أى إنسان، وما يدور فى تفكيره، وما تحفل به مشاعره، إن هو إلا صدى للبيئة التي يعيش فيها، ولنوع التربية التي ينشأ عليها، ولذا قبيل إن فلسفة هلفسيوس هي أقرب لعلم النفس ويمكن إدراجها ضمن ما يسمى بالسلوكية البيئية. وتأثير البيئة والتربية كمكون للشخصية يبدأ من

البراهمة. ولا يوجد لها مؤسس، وإن كان أسسها عقائد الآريين والطورانيين بعد اندماجها واتصالها بغيرها من الأفكار والعقائد لسكان المنطقة. وكتابتها الفيدا Veda، ويشتمل على أربعة كتب في الطقوس والشعائر والأناشيد والأداعي، هي: الريح فيدا، والياجورفيدا، والسامافيدا، والأثرفيدا، وينقسم كل منها بذوره أربعة أقسام، هي: السامهيتا ويمثل المقدمة أو الفطرة، والبراهمن ويمثل مرحلة التقنين، والأرانياكا ويمثل النقل من القانون إلى الروح، والأوبانيشاد ويمثل الروح وهي قمة التسلسل. ويقال إن الأوبانيشاد وضعت في المدة بين ٨٠٠ إلى ٦٠٠ ق.م، وحيث أنها نتجت الأخيرة في الزمن التاريخي فمعنى ذلك أن الفيدا موعلة في القدم، ويزعم الهنود أنها أزلية.

والهندوسية ديانة معددة وموحدة، فهي تجعل لكل ظاهرة طبيعية إلهاً، ولكنها تجعل على الآلهة جميعها رباً للآرباب يوحد بينها ويرأسها ويسيطر عليها، وفي القرن التاسع قبل الميلاد جمعت كل الآلهة في إله واحد أعطته ثلاثة أسماء، فهو براهمان أى الواحد، وهو فشنو أى الحافظ، وهو شيفا من حيث هومهلك. وبراهمان هو الله باللغة السنسكريتية، أو بمعنى الروح العام، ويقابله أتما Atma أو الروح الفردية، وهي قيس من الروح العام، وتعمل في الإنسان، ولذلك فإن روح الإنسان مثلثة كالروح العام، فهي براهمان عندما تخلق، وهي فشنعندما تسعى إلى الحفاظ على ما تخلق، وهي شيفا عندما تهلك وتُدمر.

قدر من اللذة، ويمتبه أكبر قدر من الألم، غير أن هذا المقصد يتوخى الفرد به مصلحته، والمطلوب أن يتوخى به المجموع وليس نفسه فقط، ولن يتسبر ذلك إلا بتغيير نظام التعليم، ومن أجل ذلك كان هلفسيوس ضد الدين، وضد الاقتصاد الإقطاعي، لأن الدين يفرض الزهد في الدنيا ويكرس النظام الاجتماعي القائم على اللامساواة، وهو يقول إنه في مسألة وجود الله من عدمه فإنه لا أدري، ولا يرى أن الإيمان بالله يمكن أن يغير شيئاً من الواقع المادي أو الاجتماعي للإنسان، وأنه ضد الصالح العام للمجتمع. ومن المؤكد أن فلسفته كان لها عميق الأثر في الفلاسفة الموسوعيين خاصة هولباخ وكابانيس، وفي النعميين الإنجليز، وخاصة بنتام، وفي مجرى التعليم العام في عصر الديموقراطيات الاشتراكية.

مراجع

- Keim , Albert : Helvétius , Sa vie et son oeuvre .

الهندوسية

Hinduismus; Hindouisme;

Hinduisim

فلسفة حياة أكثر منها عقيدة، وديانة أيضاً للغالبية من الهنود، ويطلق عليها اسم البرهمية نسبة إلى الإله براهما، ويسمى كهنتها

روى (١٧٧٢ - ١٨٣٣) مؤسس جمعية المؤمنين بالله، ورايندانات طاغور (١٨٦١ - ١٩٤١)، ودياناندا ساراسواتي (١٨٢٤ - ١٨٨٣) مؤسس الجمعية الآرية. وراماكريشنا (١٨٣٦ - ١٨٨٦) الذى اعتنق كل الديانات ليحرب تأثيرها جميعاً، وزعم أن الهندوسية بها من كل الديانات ما يجعلها أصلاً لها، والمهااتما غساندى (١٨٦٩ - ١٩٤٨) الذى كان يقيم صلواته بكل طقوس الديانات المعروفة. وليس أكثر من الهندوس عداً للإسلام فى الهند الآن، وعانى منهم المسلمون الاضطهاد والذبح والحرق وما يزلون!

مراجع

- L.S.S. O'Malley : Popular Hinduism .
- Macnicol , N.: Hidu Scriptures .

هنرى الجنتى Henri de Gand

فرنسى، كتب باللاتينية، وأطلقوا عليه الدكتور الرزين Doctor Solemnis. تعلم فى باريس، وتوفى بها سنة ١٢٩٣م، وتأثر بابن سينا وبالأفلاطونية، وأثر لذلك الأوغسطينية على التوماوية وابن رشد، وينسب إليه الكثير مما بُذل لإدانة الرشدية سنة ١٢٧٧، وله «الوجيز فى اللاهوت Summa Theologica»، ومن رتبة أن غاية الوجود ليست تحصيل المعرفة بالله، وأن

وعندما يموت الإنسان ترتد الروح أتما إلى بارئها براهمان. وليس هناك جنة ولا نار فى الهندوسية، وإنما يتم الثواب والعقاب فى الدنيا بمقتضى قانون الكارما Karma، ومعناها الفعل، بمعنى أن سلوك الإنسان فى الحياة يحدد نوع حياته المقبلة التى تبدأ بالميلاد التالى، فإن كان سلوكاً روحياً فإن الأتما تصعد فى طريق العودة إلى الروح العام وتتحده به وتنال النعيم الأبدى. وإن كانت الروح ما تزال متشبثة بالماديات والشهوات فإنها تضل طريق العودة وتنجول وتحل باجساد لها نفس الاوهاء. وقد تسربت أفكار التناسخ والحلول هذه إلى الشيعة الغالية من أمثال الباطنية، والقرامطة، والبرهمانية، والحلمانية، والسالمية، والنصيرية، والدرزية، وإلى بعض المتصوفة من أمثال محى الدين بن عربى، والحلاج، وجلال الدين الرومى، وابن الفارض. كما تأثرت الهندوسية بالإسلام بعد الفتح الإسلامى للهند، وخاصة بدعوته التوحيدية وتخريمه للتمثيل. وحاول بعض فلاسفة الهند أن يؤلفوا بين الديانتين، ومن ذلك محاولة كبير (١٤٤٠ - ١٥١٨)، ونانك (١٤٦٩ - ١٥٣٨) صاحب دعوة السيخ التى قامت على هذا الأساس السابق، ولكنها صارت ديانة مستقلة بسبب معلمها «المجورو» الذين أضفوا عليها طابعاً حربياً، والإمبراطور أكبر (١٥٤٢ - ١٦٠٥) الذى أعطاهم كل الإمكانات. وعندما احتلت بريطانيا الهند قاومت الهندوسية بمحاولة أخرى للتوفيق بين الديانتين، ومن ذلك محاولة راجا رام موهان

الرياضيات إلى المنطق، ثم انتقل هوايتهد إلى جامعة لندن (١٩١٠) أستاذاً للرياضيات التطبيقية، وشغل بفلسفته العلمية. وفي سن الثالثة والستين دعت هارفارد أستاذاً للفلسفة بها (١٩٢٤) حتى وفاته، وفيها أتم تطوير فلسفته الميتافيزيقية الانطولوجية.

وكانت أهم كتابات هوايتهد «رسالة في الجبر العام A Treatise on Universal Algebra» (١٨٩٨)، وطور في هذا الكتاب بعض

افكار جراسمان في الامتداد، وبسببه تم قبوله عضواً بالجمعية الملكية، ونشرت له «المفاهيم الرياضية في العالم المادي On Mathematical Concepts of the Material World» (١٩٠٦)

يرفض آراء نيوتن الكلاسيكية التي تفسر العالم بأنه جزيئات أو ذرات تشغل حيزاً من المكان والزمان، وقال بأن للعالم خطوطاً من القوة لها اتجاهات ومسارات من الأحداث يعترض بعضها البعض، متأثراً بالكشوف العلمية في الفيزياء الموجهة vector physics، وفي الديناميات الإلكترونية، ومفهوم المجال. وأطلق على منهج خطوط القوة المتداخلة في مجالات اسم المنهج المنطقي الطوبولوجي the logical topological method، ووصفه بأنه منهج التجريد الشامل، يصف به التشابك بين الأجسام بأشكالها المختلفة كما لو كان تشابكاً من الخطوط، ويجعل من الهندسة تجريداً لوقائع الحياة. وبسط نظريته هذه في «أصول المعرفة الطبيعية The Principles of Natural Knowledge» (١٩١٩)، ومفهوم

يكون الإنسان عرفانياً، وإثماً غاية الوجود أنه وقد عرف الله أحبه، فإذا أحبه لم يعد هو هو وإنما ان يلفي في الله - معنى لا يعود هناك هنرى الجنتى، فقد امتلا بتعاليم الله ومحبهه حتى لم تعد له إرادة إلا ما يريد الله، فكان الله هوفقط الموجود، وكانى به قد تمثل فلسفة الحلّاج فى الحلول، والحلّاج سبق عليه وكانت وفاته سنة ٩٢٢م.

مراجع

- Jean Paulus : Henri de Gand : Essai sur les tendances de sa métaphysique .

هوايتهد (ألفريد ثورث)

Alfred North Whitehead

(١٨٦١ - ١٩٤٧) إنجليزى، من فلاسفة الواقعية المحدثة، ولد فى رامزجيت بجزيرة ثانت شرقى ساحل كنت، من أب قسيس، فكان لنشأته المتدنية واتصاله بالشخصيات الرفيعة ذات الملامح المحددة، وإحساسه العميق بالطبيعة واتصال أسبابها عبر الاجيال أثره على فلسفته، وأكسبه ذلك تفهماً وحباً للتاريخ القديم والحديث، وامتلاءً بالماضى، وتمرساً بالحاضر. وظلت معه هذه النظرة العلية إلى التاريخ. وكان مبرزاً فى الرياضيات، وعُيّن محاضراً بجامعة كيمبردج. وكان رسل من أبرز تلاميذه، وتوفرا معاً على كتابة «المبادئ الرياضية Principia Mathematica» (١٩٠٠ - ١٩١١) برذاً بها

الطبيعة *The Concept of Nature* (١٩٢٠)،
 ومبدأ النسبية *The Principle of Relativity* (١٩٢٢)،
 وردّ في هذه الكتب النظم
 الاستنباطية إلى معطيات الخبرة، وجعل للخبرة
 الدور الأساسى، وجعل مهمة الفلسفة تفسير
 الخبرة، ولكن الفلسفة وحدها لن تستطيع أن
 تصفها وصفاً شاملاً، فالخبرات نحس بها أولاً
 غامضة وليس فى صورة معطيات الحس الواضحة،
 وبالتجريد الشامل يمكن تحديد إطاراتها
 المنطقية. وتابع هوبنهايم مذهبه فى كتبه اللاحقة
 « العلم والعالم الحديث *Science and the Modern World* (١٩٢٥)،
 « الدين فى تكوينه *Religion in Making* (١٩٢٦)،
 « والصيرورة *Process and Reality* (١٩٢٩)،
 « والمغامرات الأفكار *Adventures of Ideas* (١٩٣٣)،
 « وأنماط من الفكر *Modes of Thought* (١٩٣٨)،
 « ومقالات فى العلم والفلسفة *Essays in Science and Philosophy* (١٩٤٧)،
 انتصر فيها للموضوعية كما
 تنبئ ليعان أول الحداثة أو الوجودان المباشر، وقال
 إن وجدان الشعراء ربما كان أصدق فى النظر إلى
 الطبيعة من العلماء، لأن العلم يغفل القيم ولا
 يعبر المعانى الثقات. وقال بطبيعة معينة لكل
 كائن، وأنها نسق كلى تنبع أجزاؤه طبيعة
 الكائن، وأن الأجزاء وحدات مكانية وزمانية
 أو أحداث وعلاقات من طابع موجه وإبداعى
 يصدر عنها الحادث الجديد، وتعبّر عن ذاتها فى

صورة تقدّم خلّاق، وتجري وفق مقولات ثابتة
 تجعل من العالم وحدة عضوية، تربط بين أجزائه
 علاقات التفاعل والتبادل والتكامل. وجملة هذه
 القوانين تمثل الألوهية التى لم تتحقق ولن تتحقق
 تماماً، طالما أن العالم أشبه بعملية الصيرورة
 المستمرة. وبعد كتابه « الصيرورة والواقع » من
 أحفل كتبه بالمصطلحات والتعميمات التى
 ينتزعها من كافة المصادر. وكان لتعميمه
 لمصطلح الترابط العضوى السبب فى تسميته
 لفلسفته بأنها « فلسفة الكائن العضوى *the philosophy of organism* »، وهوبرنر
 ازدواج بين العقل والجسم، والعضوى
 واللاعضوى، ويقول بوجود موجودات واقعية
 فقط *actual entities* تنصف كلها بصفات عامة
 واحدة، ويصف نفسه بأنه وحدة من الانفعالات
 والتطلّعات والخاوف والقيم والقرارات، وكلها
 ردود فعل ذاتية للبيئة تفعل فعلها داخل طبيعته،
 ووحدته هذه التى هى نفسها « أنا موجود » التى
 قال بها ديكارت، هى عملية التطور التى تجري
 داخله، والتى تشكل هذه الفوضى داخله فى
 نسق من المشاعر. وإحساسه بنفسه هو إحساسه
 بوجوده فى دوره الذى يمارسه فى نشاطه
 الطبيعى وهوى شكل نشاطات البيئة فى اتجاه إبداع
 جديد، هو إبداعه هو لنفسه فى هذه اللحظة
 نفسها، وطالما أنه هو نفسه فهو استمرار لما كان من
 قبل.

ولقد منح هوبنهايم نوط الاستحقاق، وكان

ونقد فرانسيس بيكون، واجتمع ببيكون في باريس، وكانت محصلة هذه الرحلة ترجمة ثيوفيدايديز، لعل قومه يستهدون بالتاريخ ويلتسمون فيه العظة ويعتسبون بأخطار الديمقراطية. وكانت انجلترا مشرفة على حرب أهلية، يمزقها الجدل بين أنصار مبدأ الأمة مصدر السلطات، وبين أنصار حق الملك الإلهي في الحكم. وفي السفر الثانية لمس اهتمام أهل الفكر في القارة بالهندسة، وأعجب بالمنهج القياسي وعول على اصطناعه، يعرض به آراءه كما لو كانت براهين، ويخطط به مجتمع جديد كما لو كان يخطط تخطيطاً هندسياً. وفي السفر الثالثة زار جاليليو بإيطاليا، وأوحت له فلسفته تعميم علم الحركة على الإنسان والمجتمع. وأثمر ذلك كله عدة كتب، أولها «الرسالة الصغيرة Little Treatise» (١٦٣٧) ناقش فيه ظاهرة الإحساس وردها إلى تغير الحركة، فلو كانت الأجسام تتحرك حركة منتظمة دوماً، أو لو كانت ساكنة أبداً، لما كان إحساس الناس بالحركة أو السكون. وإنما يحس الناس حركة الأجسام عندما تتحرك هذه الأجسام وتتوقف، أو عندما تتحرك بسرعة ثم تبطئ أو تسرع، فهذا التفاوت في الحركة، والتراوح بين الحركة والسكون، هو الذي يثير الإحساس. وفي عام ١٦٤٠ نشر كتاب «مبادئ القانون Elements of Law»، ظهر في جزئين، الأول «الطبيعة البشرية Human Nature»، والثاني «الهيئة السياسية De Corpore Politi- co»، وكان فيه من دعاة الحكم المطلق، باعتباره

بمتمتع بأسلوب فذ وعبارة رشيقة، وكانت تشبيهاته واضحة، غير أن كتبه الأخيرة في مرحلته الميتافيزيقية كانت شطحات تحفل بالمصطلحات غير المألوفة، وباستثناء كتابه «المبادئ الرياضية» الذي ترك أثره الكبير في المنطق الرمزي فإن أغلب كتاباته لم تترك أثراً في الفكر الفلسفي المعاصر، ولم يتيبن لى أى أثر لها على نفسى، ومعظمها قابل للنسيان بسرعة عجيبة!

مراجع

- Northrop, F.S.: Whitehead's Philosophy of Science .
- Johnson , A.H.: Whitehead's Theory of Reality
- Cesselin, F.: La Philosophie organique de Whitehead .

هوبز «توماس» Thomas Hobbes

(١٥٨٨ - ١٦٧٩) أبو الفلسفة التحليلية، إنجليزية، كان أبوه قسيساً، تخرج من جامعة أكسفورد، وصار عام ١٦٠٨ معلماً لأبن وليام كافندش إيرل ديفونشاير، ولشارل الثاني في منفاه في باريس عام ١٦٤٦. وهباً له هذا المنصب فرصة السفر إلى أوروبا ثلاث مرات، وتأكد له في السفارة الأولى (١٦١٠) فساد التعليم القديم القائم على الفكر الأرسطي، وزكى هذا الرأي عنده كشوف كيبلر وجاليليو

يعترض برامهول على مذهب هوبز طالما أنه ينسحب على أفعال الإنسان التلقائية التي تشبه أفعال الحيوان، ولكنه يرفض بشدة أن يقول أن الأفعال الإرادية تملأها الضرورة، وإلا لانتفى معنى العقاب والثواب. واستمر الجدل ولم ينته إلا بوفاة برامهول. وفي عام ١٦٥٥ نشر كتابه «الجسم De Corpore»، وقال إن الوجود مادي، وهو وجود أجسام، وأن القول بوجود موجودات غير جسمية قول متناقض. ووصف الأجسام بخاصيتين فقط هما الامتداد والحركة، وما سوى ذلك طالما أنه مغاير للحركة فهو ليس من الأجسام وإنما هو صور ذاتية، وإلا فكيف نفسر اختلاف الإحساس باللون باختلاف الأشخاص. ووصف المكان والزمان بأنهما صورتان من الصور التي يحدثها فينا الامتداد والحركة. وأرجع الأفعال العقلية إلى الإحساس، ووصف الإحساس بأنه حركة في ذرات الجسم الحاس صادرة عن حركة في ذرات الجسم المحسوس تنقلها الأعصاب من أعضاء الحس إلى الدماغ. وتتعاقب حركات الدماغ بنفس ترتيب الإحساسات، وتأتي الصور بنفس التعاقب والترتيب. ولكن هوبز ارتكب خطأ رياضياً في الكتاب أذله مدة عشرين سنة، فقد حاول تربيع الدائرة، وكان ذلك في وقته عملاً فذاً، وتصيد جون واليس أستاذ الهندسة بجامعة أكسفورد الخطأ واستغله ضده أسوأ استغلال، ودخل في العراك مع ميث وارد أستاذ الفلك وكشف الأخطاء التي تردى فيها هوبز في فلسفته، وكان هوبز قد أغضبهما بالهجوم على

يُغني عن المنازعات الحزبية وفوضى الديمقراطية التي تكرس التنابذ والتخاصم، وكان من المؤثرين للملكية باعتبار أن من مزاياها أن واحداً فقط قد يجاوز العدل ويسئ الحكم، وكان من المخاصمين للديموقراطية باعتبارها أرستوقراطية خطابية. وعندما اشتد الخلاف بين البرلمان الإنجليزي والملك شارل الأول، ورجحت كفة البرلمان حتى جرؤ على اتهام إيرل ستراتفورد، خشي هوبز على حياته ولأذ بالفرار إلى فرنسا مفتخراً بأنه كان أول الفارين بدينه. وفي عام ١٦٤٢ نشر كتابه «المواطن De Cive»، عني فيه ببيان الصلة بين الدولة والكنيسة، وذهب فيه إلى حد أن أعطى الدولة سلطة تقرير المعتقدات الدينية والقواعد الأخلاقية، وفرض الطاعة للدين الذي ترتضيه، لأنه طالما أن ظاهرة الدين طبيعية فالدولة هي التي تحتويه وتحسم الخلاف فيه لإقرار النظام. وفي عام ١٦٥١ دخل في جدل عنيف مع الأسقف برامهول، نشر على أثره «الحرية والضرورة والصفدة The Questions Concerning Liberty, Necessity and Chance» (١٦٥٦)، وقال إن الإنسان يحب ما يعطيه اللذة، ويكره ما يمنحه الألم، وحركة اللذة تدفع إلى اشتهاء الشئ، وحركة الألم تدفع به إلى التخوف منه، والاشتهاء والخوف هما الباعثان لكل أفعالنا، وهما ما نسميه الإرادة. والإنسان الحر هو الذي لا يوقفه شئ عن فعل ما يريد أو يشتهي أو يهوى، ومع ذلك فهو خاضع للضرورة، لأن للأفعال مسبباتها، ومن ثم تقتضيها الضرورة، ولم

وبين كونه مُقسطاً أو معقولاً. وقال إن القانون يكون مُلزماً طالما أن الذى أصدره صاحب سلطة له حق إصداره. وعنده أن القانون الطبيعى مجموعة مبادئ تحكم سلوك الناس وتُلزمهم، ولا تُستمد من التقاليد أو العرف أو ما يصطلح عليه الناس من قوانين. وهى يدهية يمكن أن تكون أساس قانون دولى لكل المجتمعات، ويجب طاعتها لذاتها، وتلزم كل إنسان عاقل يرى أنه لى لا يصنع الغير به الشر لا ينبغي له أن يصنع الشر بالغير، ويصدر فى ذلك لا عن حب الناس، بل عن حب لنفسه. وهوبز من اشباع المذهب الإسمى، فكل كلمة لها معنى كما لو كانت اسماً. والخير هو ما يكون موضوعاً للاشتهاء، والشر ما يكون موضوعاً للنفور. والفرد يصدر عن الخوف وغريزة حب البقاء. ومن الخطأ الاعتقاد بغريزة اجتماعية تحمل الإنسان على الاجتماع والتعاون، فالحاجة واستشعار القوة يحملان الفرد على الاستئثار بأكثر مما يستطيع، وإن أعوزته القوة لجأ إلى الحيلة، لكن العقل يُلجسه إلى وسائل أفضل من القوة والحيلة، ويهدهى إلى أول قاعدة خلقية وهى طلب السلم، فالسلم خير، وكل الوسائل الموصلة إليه بالضرورة خير. وقد لا يشتهى الفرد السلم، ولكنه بالتفكير الهادئ سيد أن السلم أدمى إلى إشباع كل رغباته على المدى الطويل، وأنه شئ يجب أن يشتهيه، لأنه يخشى الموت، ولأن حالة الحرب ستخلق وضعاً يستحيل معه إشباع ما يشتهى. ومن هذا التعاقد

التطهر مذهبهما، وعلى جامعة اكسفورد ووصفها بأنها مكان موبوء بالخطيعة والفساد. وتألبت المشاكل على هوبز بمطالبة البرلمان بالتحقيق فى الموجات الإلحادية التى انتشرت، وشكلت لجنة لمناقشة كتاب «الثنين - Levia than» (١٦٥١)، الذى أخذ فكرته من سفير أيوب من التوراة، لكن الملك شارل الثانى تدخل وأسقطت الدعوى بشرط أن يكف هوبز عن الكتابة، فتحول إلى التاريخ وأتم عام ١٦٦٨ كتابه «بهيموث Behemoth»، مقتبساً الاسم من سفير أيوب أيضاً، وتناول فيه تاريخ الحرب الأهلية، وفسر أحداثها فى ضوء آرائه عن الإنسان والمجتمعات. ولم يوافق الملك على نشره، ونشر الكتاب بعد وفاته سنة ١٦٨٢. ورغم أنه كان قد بلغ الثمانين، إلا أنه كان ما يزال فى كامل قوة العقلية، متوفر النشاط، وكان يلعب التنس حتى سن الخامسة والسبعين. وانتهى من تدوين كتابه الأخير «حوار بين فيلسوف وطالب حقوق Dialogue between a Philosopher and a Student of the Common Laws of England» دأشر بعد وفاته سنة ١٨٨١، وكان فيه رائداً مهداً لقيام المدرسة التحليلية فى التشريع فى القرن التاسع عشر بزعامة جون أومتن. واشتهر برأيه القائل: إن القانون هو أمر الحاكم، وأنه كلمة صاحب الحق فى إصدار الأوامر للآخرين، وأن السلطة هى التى تصنع القانون وليس العادة أو العرف والتقاليد. وفرق بين القانون كقانون،

and Purpose (١٩١٣)، و«النمو الاجتماعي Social Development» (١٩٢٤)، وكلها كتب موسوعية للفلسفات النظرية، تجنّب فيها الاستنتاجات النهائية، تاركاً فسحة لمزيد من الكشف العلمية والحقائق الجديدة في مجال الفكر والحياة. ومنهجه تجريبي غير متحيز يذهب إلى القول بالتطور، ويبدأ من العقل في الحيوان، ثم في الإنسان، ثم دراسة الأفكار الأخلاقية والدينية، ثم يتحول إلى دراسة القيم لدى الإنسان والمجتمع، وينتهي إلى مركب ضخم من النظريات الفلسفية والعلمية. والمعرفة عنده لا تصطنع موضوعها، لأنها تقوم على التجربة، وهي معرفة بالواقع وليس بالمظهر. وموضوع العلوم الطبيعية هو المادة وتخضع للقوانين الميكانيكية، وهي ليست سوى جانب واحد من الواقع، والجانب الآخر هو العقل، ويخضع لقوانين غائية، ويرتبط الاثنان برباط قوى يتمثل في تطور النظام العالمي.

مراجع

- Hobson . J.A. & Ginsberg. Morris : L.T. Hobhouse , His Life and Work.

هوركهaimer «ماكس»

Max Horkheimer

(١٨٩٥ - ١٩٧٣) ألماني، أحد مؤسسي مدرسة فرانكفورت في الفلسفة الاجتماعية. وُلد في شتوتغارت وتوفي بنورنبرج، وكان أستاذاً

يلزم وجوب الصدق والأمانة والإقسط والتسامح والتحكيم وكل قواعد الاخلاق .

مراجع

- Aubrey, John: Brief Lives. (A Biography).
- Strauss, Leo: The Political Philosophy of Thomas Hobbes.

هوبهاوس «ليونارد تريلوني»

Leonard Trelawney Hobhouse

(١٨٦٤ - ١٩٢٩) بريطاني، وُلد في كورنويل، وتعلّم بأكسفورد، وبعد الفيلسوف الإنجليزي الثاني بعد سبنسر. وتخصّص في دراسة تطوّر العقل بوصفه العنصر المؤثر في عملية التطور التاريخي. ومنهجه ارتقاء مستمر من الوقائع إلى النظرية، واختبار النتائج النظرية بالرجوع إلى الوقائع. والفلسفة عنده مركب من كل العلوم، الأمر الذي يجعلها مرنة تتقبّل كل المدارس الفلسفية. وينزع هوبهاوس إلى التوفيق بين كل الفلسفات، وخاصة المدرستين التقليديتين المثالية والتجريبية. وتمثّل ذلك في كتبه «نظرية المعرفة - The Theory of Knowledge» (١٨٩٦)، و«العقل في التطور Mind in Evolution» (١٩٠١)، و«الأخلاق في التطور Moral in Evolution» (١٩٠٦)، و«التطور الاجتماعي والنظرية السياسية Social Evolution and Political Theory Development» (١٩١١)، و«النمو والفرض

الفاستق من ذنوبه. وقال إن الخلاص بيد الله وحده، وأن الهدى والضلالة من الله، ولا سلطان لأحد على قلب المرء إلا الله، فإن شاء هداه وكتبه من الناجين. وبسبب هذه الآراء أصدر البابا أمراً بحرمانه سنة ١٤١١، ونفى أولاً، وخلال نفيه أتم أهم مؤلفاته «عن الكنيسة De Ecclesia» يعارض به كتاب ويكلييف بنفس الاسم، وقُبض عليه سنة ١٤١٥، وأُعدم حرقاً وأدى استشهاداً إلى سلسلة من المحروب عرفت باسم المحروب الهوسية (١٤١٩ - ١٤٣٤)، وأدت إلى عزلة بوهيميا عن بقية أوروبا لعدة أجيال، وصارت آراء هوس مذهباً يُقتدى به وله أتباع، وتطور ربما إلى ما لم يكن هوس نفسه يرضى عنه. وقد لا يكون هوس كفيلسوف بنفس قامة لوثير أو ويكلييف، ولكنه كان بالقطع من كبار المجددين، وشروحه على كتاب الأحكام للومباردي تدل على أصالته الفكرية ورهافة واقعيته، وهو من شهداء الفلسفة، وما لاقاه على يد الكنيسة هو عاراً وسُنة في تاريخها، واستشهاده رمز لحرية الاجتهاد ورجحان العقل على النقل.

مراجع

- P. de Vooght : L'Hérésie de Jean Huss .

: Husiana .

هوسرل «إدموند» Edmund Husserl

(١٨٥٩ - ١٩٣٨) يهودى ألماني، مؤسس

بجامعة فرانكفورت ورئيساً لها، وأسس مع تيودور أدورنو معهداً بها للبحوث الاجتماعية، وجعل من فلسفته ما أطلقوا عليه اسم النظرية التقدمية، أساسها التحليلات الماركسية والفرويدية في إطار النقد الأخلاقي عند كنت. وعندما احتل النازي الحكم اضطر إلى مغادرة ألمانيا إلى جنيف وباريس ونيويورك باعتبار أنه يهودى له ميوله السامية والمعادية للآرية، وقد استمر في إصدار مجلته في الفلسفة الاجتماعية، وسلسلة من الإصدارات تجلّى فيها رفضه وتلاميذه الفصل بين التحقيق التجريبي والنقد الاجتماعي والإيديولوجي. وله كتاب «ديالكتيك التنوير Dialektik der Aufklärung» (١٩٤٧)، وكتاب «نقد العقل الآلي Kritik der instrumentalen Vernunft» (١٩٦٧) يبرز فيها التناقض بين النزعة العقلية التكنيكية الآلية التي تسيطر على المجتمعات الصناعية، واللامعقولية العامة لمظاهرها، وواضح فيه أنه ينحدر نحواً يهودياً يستقي من التراث الفلسفي اليهودي.

هوس «يوحنا» Joannis Hus;

Jean Huss; John Hus

(نحو ١٣٦٩ - ١٤١٥) هوس أو هَسْ مُصلح ديني تشيكي، واقعي، من أتباع ويكلييف، أنكر سلطة البابا، وأن يكون للمسيح خليفة، وأن يكون باستطاعة الكنيسة أن تحل

فلسفة الظواهر *Phänomenologie*. بدأ رياضياً، ثم تحول إلى الفلسفة بتأثير هيرمان. وكان قد رحل إلى فيينا ليتلقى عليه، وقرر أن يكرس حياته للفلسفة، واشتغل بتدريسها في جامعات هال وجوتنجن وفرايبورج، وعانى من اضطهاد النازي له ليهوديته. أهم كتبه «فلسفة الحساب - *Philosophie der Arithmetik*» (مجلدان ١٨٩١)، و«بحوث منطقية *Logische Untersuchungen*» (١٩٠٠ - ١٩٠١)، و«الفلسفة كعلم صارم - *Philosophie als strenge Wissenschaft*» (١٩١٠)، و«أفكار لإيجاد ظاهريات محضة وفلسفة ظاهريات - *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*» (١٩١٣)، و«المنطق الصوري والمنطق المتعالي - *Formale und transzendente Logik*» (١٩٢٩)، و«التأملات الديكارتية - *Cartesianische Meditationen*» (١٩٣١).

وكان هوسرل يرى في الفلسفة رسالة دينية وواجباً مقدساً، وأن أي تراخ في أدائها وجملها بمثابة خيانة للنفس، وأن فقد الإيمان بها هو فقد للإيمان بالنفس وكان شديد الثقة بنفسه معتزاً بها، لكنه كان يعتبر نفسه دائماً مبتدئاً، ولم يكن يعتقد أن هناك حقائق فينومينولوجية تعلو على النقاش أو لا تقبله. وكان يرى أن الوضع الجلي هو مسمى الفيلسوف، واليقين الدامغ مطلبه، وأنه كفيلسوف عليه أن يكون راديكالياً لا

ياخذ الأمور قضايها مسلماً، وأن الفلسفة لا تفترض فروضاً قبلية، ولا تصادق على أية قضية دون تحييدها، لذلك لم تعجبه الرياضيات أول ما بدأ فيها، لأن مفاهيمها قبلية، وتحول بتشجيع هيرمان إلى فلسفة الرياضيات دون الرياضيات، وحاول تحليل المفاهيم الرياضية والمنطقية تحليلاً سيكولوجياً ليلبغ الفلسفة التي وراءها، فحاول مثلاً أن يفسر مفهوم العدد بتحليل فعل أو نشاط العد، لكن جوتلوب فريجه انتقده بدعوى أن مفاهيم الرياضيات والمنطق ليست أفعالاً سيكولوجية، وعاب عليه خلطه بين علم النفس والمنطق، وعدم إدراكه أن تفسير الرياضيات والمنطق لا يكون بتفسير العمليات السيكولوجية الرياضية أو المنطقية. وتقبل هوسرل نقد فريجه وأخذ بوجهة نظره، ثم انبرى بفصل بين الفلسفة كعلم وسائر العلوم الأخرى التجريبية. وانتقد لذلك النزعة السيكولوجية المتطرفة *Psychologismus* التي تجعل المنطق فرعاً لعلم النفس، فعلم النفس تجريبي، والرياضيات والمنطق علمان قبليان، والفلسفة علم قبلي كذلك. وهاجم النزعة الطبيعية المتطرفة *Naturalismus* التي تزعم أن مبادئ المنطق قواعد علمية، وأنه لذلك فرع من العلم الطبيعي التجريبي، وضرب المثل بقانون التناقض، ونفى أن يكون معناه عدم إمكان المنطق بعبارتين متناقضتين، وقال إنه قانون ينص على عدم إمكان أن يكون للشيء الواحد خاصتان متناقضتان. وهاجم النزعة التاريخية المتطرفة *Historismus*

التخيل هذا دوراً مهماً. ويصف هوسرل الصفات العارضة بأنها مجردة لأنها غير ثابتة وليست جوهرية، بعكس الماهية فهي حقيقة الموضوع العينية، وبلوغها أمر شاق على الذات العارفة، لكنها تتأني بالتأمل وبالتوضيح التدريجي، بمعنى أن الموضوعات أو المعطيات لا تقوم مباشرة أمام الحدس الذهني الهوسرلي لكن هذا الحدس يبلغ منها وطره بعد لاي، ويصل إلى ماهياتها بعد استعداد طويل. وهو لا يصل إلى ماهية الشيء بالشك فيه كما يفعل ديكارت، لكنه يصطنع منهج التوقف عن الحكم، أو وضع بعض عناصر الموضوع أو المعطى بين قوسين **Einklamierung**، واستبعادها من التأمل، والانصراف بالوعي إلى الماهية الخالصة. وهو يقول إن للوعي طابعاً قصدياً **Intention**، وأنه دائماً وعي بشئ، وأن نشاطاته نشاطات قصدية **Intentional**، فهو دائماً يقصد إلى موضوع، ويتجه إليه، ويجعله هدفه، ويحاول الإحاطة به، ويتبع في ذلك ما يسميه هوسرل **السرّ** **phänomenologische reduktion** الفينومينولوجي. وبه يضع الوعي كل ما لا يجمعه أي ارتباط بالوعي الخالص بين قوسين، ويستبعده عن تأمله بحيث لا يتبقى من الموضوع إلا ما يهم الذات. وهو يتجاوز الصفات العارضة وينفذ إلى الماهية. وهذا التجاوز يسميه هوسرل **السرّ** **transzendent** الفينومينولوجي الترانسدنتالي **tal - phänomenologische reduktion**، يتجاوز به الأنا العالم المباشر، وينتقل به من موقف المتأمل

التي تدعى أن الحقائق الفلسفية في حقيقتها حقائق تاريخية ترتبط بفترات تاريخية وليست حقائق أزلية: أي أن هوسرل جعل الفلسفة علماً، لكنه فصلها عن العلوم التجريبية، وأطلق عليها اسم علم الظواهر **Phänomenologie**. وفي أول الأمر قال عن علم الظواهر إنه علم نفس وصفي، بالرغم من هجومه السابق على علم النفس، ثم أدرك خطأه وفصل علم الظواهر عن علم النفس، لكنه أصر على أن علم الظواهر علم وصفي، وأن وصفيته تميز منهجه عن المناهج الفلسفية التقليدية التي تريد أن تعرف حقيقة العالم باستنباطها من المفاهيم المجردة بدلاً من الانفتاح على العالم ومطالعه لاكتشاف حقيقته، فالفينومينولوجيا هي علم دراسة الظواهر أو المعطيات التي تبدو للوعي، كى نعرف «هذا» الذي نعيه أو ندركه أو نتعقله أو نفكر فيه أو نتحدث عنه، دون أن نحاول اصطناع الفروض وتقديم التفسيرات، ولذلك كانت مهمتها البحث عن المنهج الفلسفي الذي يضمن إقامة الفلسفة على علم فلسفي حقيقي يتجاوز الصفات أو المحمولات العرضية لموضوعات الشعور أو المعطيات، ويكشف عن ماهياتها الثابتة والتي بدونها لا تكون موضوعات. وما من شك أن بلوغ الماهية أو صميم الموضوع لن يتأتى من تجربة واحدة، وأنه من خلال الخبرات المتعددة، أو تخيل مظاهر الموضوع المتنوعة، نستطيع الوقوف على الماهية. ويلعب منهج

- Spiegelberg , Herbert : The Phenomenological Movement . 2 vols .

هوشيه Hou Che; Hu Shih

(١٨٩١ - ١٩١٢) برجماتى صينى، تعلّم بالصين وبجامعتى كورنيل وكولومبيا الأمريكيتين، ودرس على جون ديهوى، وقاد الثورة الأدبية (١٩١٦) التى تزعمت الدعوة إلى الكتابة باللغة العامية، وتزعم حركة البعث الفكرى الصينى (١٩١٧)، وكان أول من دعا للبرجماتية فى الصين، وكان شديد النقد، لفكرة الكومنانج القائلة بضرورة الحكم المطلق فى مرحلة إعادة البناء القومى، باعتبار أن الحكم المطلق لم يكن أساس نهضة إنجلترا مثلاً، وأنه فشل فى إيجاد دولة قوية فى الصين رغم استمراره لمدة ألفى سنة، على أساس من التفكير الواحد، واللغة الواحدة، والحكومة الواحدة. وقال إن صدق النظرية يقوم على صدقها تاريخياً وتجريبياً، وطالب بتسيخ النهج العلمى وإعادة كتابة الفلسفة الصينية على أساس علمى نقدى. واستخرج لنفسه من تاريخ الفلسفة الصينية منهجاً صينياً صرفاً يقوم على تصحيح الأسماء لتوافق مسمياتها، وقوانين الاستدلال الثلاثة، ومنهج مطابقة الأسماء على الواقع، وهى مناهج أخذها من الكونفوشية والماوية، وله فى ذلك بالإنجليزية «تاريخ الفلسفة الصينية History of Chinese Philosophy» الذى صدر الجزء الأول

العادى للعالم وموضوعاته العادية، إلى مرقف أو اتجاه تأملى يستوعب فيه الأنا الترانسندنتالى *trenszen dentale ego* الخبرات الواقعية للذات التجريبية، ويخلص إلى المجرى الخالص للخبرة المعاشة، وإلى الماهية أو الصورة التى للشئ. ولذلك يقسم هوسرل المعارف إلى علوم الوقائع التى تقوم على الخبرة الحسية والملاحظة التجريبية، ووسيلتها العيان الحسى، وعلموم الماهية التى تهدف إلى الإحاطة بالماهية أو الصورة *eidos*، وتقوم على الوصف الظاهرى أو الفينومينولوجى، ووسيلتها العيان الماهوى. وواضح أنه لا مكان للقول بفصل بين الذات العارفة والموضوع المعروف طالما أن الوعى لا يمكن أن لا يكون إلا وعياً بشئ. وواضح أن هذا الوصف الفينومينولوجى للخبرة يشمل اتجاهات الذات نحو الموضوع، كالشعور والعاطفة والشك والإرادة، ويسمى هوسرل فعل الإدراك *noesis*، والموضوع أو المعطى أو المدرك *noema*. ونخلص من كل ما سبق إلى أن هوسرل يميز بين عالم الخبرات التى نعيشها، والعالم كما يعرفه العالم، ومهمة الفلسفة الفينومينولوجية الأولى هى دراسة العالم المعاش *Lebenswelt*، ودراسة خبراتنا به.

مراجع

- Bachelard , Suzanne : La Logique de Husserl.

تؤكد على العقل الآخر *the other mind* أو الله حقيقة مطلقة نعرفها مباشرة وبالحس، ويسمى مذهبه المثالية الموضوعية *objective idealism*، ويطبقها على التجارب الحسية الانفعالية الإدراكية التي موضوعها الآخرون والعالم، والتي تقوم في ظل الوعي المباشر بوجود عقل آخر، ويديرها على علاقات ثنائية بين الأنا والأنثى، تتجاوز في محصلتها حدودها كتجارب معرفية إلى الحقيقة المطلقة، وترتبط فيها الأفكار بالمشاعر في وحدة الفكر - الشعور، التي تبدو في فلسفته كنغمة تصوفية قوية، ولكن تصوفه لا يهمل دور العقل في تصحيح الحس، ويقول بمبدأ التبادل *principle of alternation* بين العقل والحس، ويولي عنايته لمسائل مثل المعنى في الخبرة ومعنى الواقع، والقدر، وهي المسائل التي تتجاوز الخبرة اليومية العادية. وينقد النزعة الهو وحدية *solipsism*، ويذهب إلى أن للكون معنى، ولكل شيء معنى وقيمة، ومعنى ذلك أن لكل شيء ذات، وأن بصيرة الصوفي اصدق من كل علم ومنطق، والآخرى أن الكون يكشف عن دهاكتيك وجداني، فيه المعنى الأسيان للحياة والأمل، وأقصى العقل وأقصى الفساد، وأقصى القانون وأقصى الظلم، ولو لم يكن ألم الفنان وكل المبدعين لما كان الكمال الذي ينشده الإنسان.

مراجع

- Hocking : Human Nature and its Remaking . 1923.

منه سنة ١٩١٩، و «البعث الصيني - The Chi-nese Renaissance» (١٩٣٤)، و «سنواتى الأرمعون الماضية» (١٩٣٣) وهو فى السيرة الذاتية. وكان يقول : رجلا ن طبعاً فلسفى : هكسلى الذى علمنى أن أشك، وديوى الذى علمنى أن أفكر». وكان ينصح تلاميذه قائلاً : «لندرس المشكلات أكشسر، ولتناقش فى النظريات أقل»!

مراجع

- Wing - tsit Chan : Hu Shih and Chinese Philosophy. In "Philosophy . East and West" vol.6.

هوفمان Hoffmann

(انظر مراد هوفمان).

هوكنج (وليام إرنست)

William Ernest Hocking

(١٨٧٣ - ١٩٦٦)، أمريكى، فلسفته مزيج من «الواقعية والتصور والمثالية»، وكّد فى كليفلاند من أعمال أوهايو، وتعلّم بهارشارد وعلم بها، وكان قد بدأ بدراسة الهندسة المدنية، ولكنه مال إلى الفلسفة وتعلّم على وليام جيمس وجوزيا رويس، واشتهر بكتابه «معنى الله فى التجربة الإنسانية *The Meaning of God in Human Experience*» (١٩١٢)، ورغم أن فلسفته بها آثار براجماتية وواقعية إلا أنها مثالية

الأفكار راديكالية من كل نوع، وتُقدّم فيه أشهر
الأطعمة مع الفلسفة، حتى صدق على هولباخ
اسم «كبير خدم الفلسفة **le premier maître**
» d'hôtel de la philosophie

: The Self : Its Body and Freedom.
1928.
: Science and the Idea of God .
1944 .

هولباخ «بول هنري ثيري»

Paul - Henri Thiry Holbach

(١٧٢٣ - ١٧٨٩) أبرز فلاسفة المادية
المُلحدة في القرن الثامن عشر، وأشدّ فلاسفة
حركة التنوير إنكاراً للدين وتهجماً عليه،
ويطرح في كتبه كل حجج ذلك القرن وتلك
الحركة ضد الدين. ويعدّ كتابه «نظام الطبيعة أو
قوانين العالم الفيزيائي والعالم الأخلاقي»
(١٧٧٠) مرجعاً كلاسيكياً لتاريخ المادية المُلحدة
بوصفها نتاج وغاية العلم الحديث. وهولباخ ولد
ألمانياً، وتعلّم بجامعة ليدن، وهاجر إلى باريس
(١٧٤٩) ليعيش مع خاله فرانيسكوس هولباخ
الذي كان قد استوطن فرنسا وتجنّس بجنسيته
وأثرى ثراءً فاحشاً، وتزوج هولباخ ابنة خاله
الكبرى، ثم الصغرى بعد وفاتها، وورث عنه اسم
هولباخ ولَقّب بـ «بارون الجنسية الفرنسية»، وصار
بيته في شارع رويال رويش أيام الخمس والاحد
من كل أسبوع صالوناً أدبياً يفشاه المتفلسفون
من **les philosophes** أمثال ديدرو، وولبير، وروسو، وكثير من
الأجانب أمثال هيوم، وجيبون، وآدم سميث،
وشتيرن، وبنيامين فرانكلين، يناقشون فيه أشدّ

وتنقسم حياة هولباخ إلى ثلاث مراحل، في
الأولى (١٧٥٠) كان اهتمامه علمياً، وترجم
ونشر كثيراً من المقالات العلمية، منها أربعمائة
مقالة نشرها في الموسوعة، وفي الثانية (١٧٦٠)
تصدّى للنظام القديم برمته، وهاجم الكنيسة
والدولة والإقطاع، وسلط مدافعه كلها على
الدين، ومن ثم اضطر إلى طبع كتبه في هولندا
وتهربها إلى فرنسا. ولم يكتف بالكتابة بنفسه
ناقداً للدين والكنيسة، ولكنه توفر على نقل كل
الأدب المُلحد من اللغات الأخرى إلى الفرنسية.
ومن كتبه في هذه المرحلة «المسيحية سافرة **Le**
Christianisme dévoilé» (١٧٦١)، و«الرباء
المقدس **La Contagion sacrée**» (١٧٦٨).
و«التاريخ النقدي للمسيح عيسى **Histoire**
critique de Jésus - Christ». وفي المرحلة
الثالثة (١٧٧٠) طرح فلسفته المادية المُلحدة في
كتابه «نظام الطبيعة أو قانون العالم المادي
Système de la nature , ou
des lois du monde physique et du monde
moral»، قال فيه إن الإنسان ابن الطبيعة، وأنه لا
وجود لشيء اسمه الروح، وأن الأخلاق والأفكار
مصدرها الأحاسيس، وأن الطبيعة مادة وحركة،
والعالم المادي من صنع نفسه، والتغيّر في الأشياء
تغيير في الجزئيات المكونة لها، ولا وجود

ment (١٧٧٣)، و النظام الاجتماعي أو
Système des principes naturels de la
social , ou Principes naturels de la
(١٧٧٣) morale et de la politique
وه الأتوقراطية أو الحكومة مؤسسة على
الأخلاق Éthocratie , ou le gouvernement
fondé sur la morale (١٧٧٦)، و الأخلاق
العالية أو واجبات الإنسان مؤسسة على
طبيعته La Morale universelle , ou les
devoirs de l'homme fondés sur sa nature
(١٧٧٦). وكلها مؤلفات في الفلسفة المادية لم
تشتهر إلا لجرأتها الوقحة!

مراجع

- Cushing, Max Pearson : Baron d'Holbach; A
Study of Eighteenth Century Radicalism in
France .

هولت (إدوين بيسل)

Edwin Bissell Holt

(١٨٧٣ - ١٩٤٦) أمريكي، وواحد من ستة
وضعوا فلسفة الواقعية الجديدة في أمريكا، وهو
عالم نفس فيلسوف، ونسقه الفكري سواء في
علم النفس أو في الفلسفة هو النسق التجريبي
الراديكالي، أي الذي يذهب إلى تنظير الخبرة
بوصفها مصدر المعرفة، ويدرس الشعور باعتباره
الوظيفية، ويهتم بالدافعية.

للمصدفة، ولا للفوضى، ولا للحرية، فكل شيء
ضروري ومنظم ومحتوم، والكون سلسلة من
الاسباب والنتائج، وهدف الإنسان تحصيل
السعادة، ولا تقوم السعادة إلا بالتعاون مع
الآخرين لخير المجتمع والفرد. وتقوم المعرفة
الموضوعية على إدراك الإنسان لحاجاته
الاجتماعية وطبيعته، لكن الدين يضلله عن
ذلك ويربط أفكاره بعالم متوهم. وكان الكتاب
مفاجأة الموسم، وأذهل الجميع حتى فلاسفة
الموسوعة، لجرأته إلى حد الوقاحة، وتصدى له
الكثيرون بالرد - حتى ثولتير.

ويصف هولباخ فلسفته بأنها أتوقراطية
éthocratie، أي أنها فلسفة داعية إلى حكم
الاخلاق. ويرى أن الدولة وظيفتها أخلاقية حيث
عملها الأول تربية الفرد تربية اجتماعية تعاونية.
ودعا إلى حكومة تجمع بين حكم الشعب
والاستبداد، وإلى نظام لا يقوم على الإقطاع
ولكنه يحدد الملكية ويجعل لها وظيفة
اجتماعية، وإلى فرض ضرائب تصاعدية، وإلى
فصل الدين عن الدولة. وطرح ذلك من خلال عدة
مؤلفات كانت بمثابة الشروح لكتابه «نظام
الطبيعة»، ومنها كتابه الأكثر مبيعاً «العقل
السليم أو أفكار طبيعية ضد أفكار غيبية Le
Bon-sens , ou idées naturelles opposées
aux idées surnaturelles» (١٧٧٢)،
وه السياسة الطبيعية أو بحث في المبادئ
الأساسية للحكومة La Politique naturelle , ou
discours sur les vrais principes du gouverne-

Learnign Process : An Essay Towards

Radical Empiricism (١٩٢٠) بمشابة

مراجعة لكتاب جيمس المرجع « مبادئ علم

النفس »، وكما يقول النقاد إنه لم يستطع أن

يرقى فيه إلى مستوى جيمس، وأصدر منه الجزء

الأول، واستقال ليتفرغ لكتابة الجزء الثاني،

ولكنه لم يتمه، وكان ينكص باستمرار عن

الانتهاء منه، فقد كان برغم أستاذيته يجد حرجاً

في منازلة جيمس الذي كان قد تلقى عليه في

هارفارد وتأثر به بشدة، وهو الذي أشرف على

رسالته للدكتوراه وتخرج عليه بمرتبة الشرف،

وأرسله في بعثة لمدة سنة إلى جامعة فرايبورج

بألمانيا. ومؤلفات هولت في علم النفس تدرجه

ضمن مدرسة علم النفس الدينامي، وهو يجعل

الرغبة wish بمفهوم فرويد من أساسيات نسقه

النفسي، وله في ذلك كتابه الشهير وذائع

الصيت « الرغبة الفرويدية ودورها في

الأخلاق The Freudian Wish and Its Place

in Ethics » (١٩٥٥). ولعله بكتابه هذا

وبواقعيته أقرب الفلاسفة الأمريكيين إلى نفوسنا

كمسلمين وكعرب، لأنه يتحدث عن أشياء

نعرفها في كتابنا القرآن، وفي ديننا وثقافتنا.

مراجع

- Sayed Zafarul Hassan : Realism : An Attempt to Trace Its Origin and Development in its Chief Representations .

وهولت من ماساشوستس، وله « مفهوم

الشعور The Concept of Conscionsness

(١٩٠٨) يطرح فيه فلسفته فيما يسميه

الواحدية أو الأحادية المحايدة neutral monism،

وهي القول بأن الحقيقة كلٌّ عضوي واحد، وأن

الشيء هو نفسه. واشتهر هولت عندما انضم إلى

بيري وكلاهما من جامعة هارفارد، ووالتر مارفن

من روتجرز، ومونتاج، ووالتر بيتكن من

كولومبيا، وإدوارد سبولدنج من برينستون،

وأصدروا معاً منشورهم المشهور باسم « استقلال

الشيء في ذاته The Independence of the

Immanent »، مؤكدين استقلالية الشعور،

واستقلالية موضوعاته، على عكس ما كان

يذهب إليه حموزيا رويس في نقده لاساس

الواقعية بدعوى أن العارف والمعروف لا يمكن

فصلهما، وقد شارك هولت ضمن الحركة بمقال

ضمن الكتاب الصادر عنهم - كتاب « الواقعية

الجديدة The New Realism » (١٩١٢) تحت

عنوان « مكان خيرة الخداع الحسي في العالم

الواقعي The Place of Illusory Experience

in a Realistic World »، في سبعين صفحة،

شرح فيه أنواع الخداعات الحسية باعتبارها

تحريفات ذاتية تتناول المحتوى الموضوعي، أو

باعتبارها معطيات حسية خاطئة. والواقعية التي

يقصدها هولت هي التي تقول بوجود

للمدركات منفصلاً عن فعل المعرفة. وكتابه

« الباعث الحيواني وعملية التعليم : بحث في

التجريبية الراديكالية Animal Drive and the

هوميروس; Homeros; Homerus

Homère; Homer

أشهر شعراء الدنيا القديمة، ومؤلف ملحمتي الإلياذة والأوديسة، إغريقي أبوني، عاش ربما في القرن التاسع أو الثامن قبل الميلاد، وتعكس أشعاره الفلسفة اليونانية، ولغته ورموزها ومصطلحاتها تكاد تكون المفقودة الذي يستقى منه فلاسفة اليونان جميعهم، وأسلوبه في التعبير من فرط شعبيته يكاد يحاكيه الفلاسفة القدماء، وهناك مشاهد عند هوميروس يقلدها بارمنيدس، والكون كما يصوره هوميروس يكاد يكون المصدر لكثير من النظريات في الفلسفة الطبيعية عند طاليس وهيراقليطس. ولقد لاحظ المؤرخون أن كلا من هوميروس وهزئود كشرعاء ملاحم شعبية استوعب كل ما يمكن أن يكون عند اليونان من النظريات في الألوهية. والرأى عند هؤلاء أن كتابات هوميروس تكشف أصالة الفكر الفلسفي عند اليونان وتردّه إلى الاعتقادات الشعبية. ولقد أثار بعض الفلاسفة وخاصة أكستوفان لآخلاقية الآلهة عند هوميروس، ودفعه ذلك إلى أن ينسب لكل شعب مواصفات وتصورات خاصة لنفس الآلهة بحسب المواصفات العرقية للشعب نفسه، فالأحباش مثلاً يتصورون الآلهة سود البشرة وقُطس الأنوف، على عكس تصور شعوب أوروبا. وأما هيراقليطس فكان نقده لهوميروس في ملحمة لا ينبغي أن يقرأه الشباب من الناحية التربوية، وقال إن هوميروس لا يصلح اتخاذه مرجعاً

تربوياً للنشء، وأما أفلاطون فكان اعترضه على هوميروس من ناحية ما كتبه عن الآلهة، فهو بكل المقاييس إهانة قومية. وكان تصور هوميروس للإنسان بسيطاً كالتصورات الشعبية التي كانت عند اليونان في ذلك الزمن، فالنفس لم يكن قد نُظر إليها بعد بالاعتبارات الفلسفية، وإنما كان يقال لها الروح، ولها وظائفها، وإنما لا صلة لمختلف وظائفها ببعضها البعض، ولا دور لها في تشكيل الأفكار والعواطف والانفعال. ورغم أن الروح خالدة ولا تموت بموت الجسم، إلا أنها كائن لا حول له ولا قوة، وهي كالنفس، ومستقرها في البدن في الصدر، وربما في القلب، وأما العقل، أو النوس فهو آلة البدن لفهم المواقف والتعامل معها فكراً ولا أكثر من ذلك. وأما حركة الإنسان كما يصورها هوميروس في الإلياذة والأوديسة فهي حركة مقدورة عليه، وهناك معجزات لا تفسير لها سوى أن الآلهة تدفع إليها، ولا حيلة للشطارة أو الفهم أو للمصافات الشخصية للأفراد فيها، والآلهة هي التي تحرك الأبطال، وهم في أيدي القدر كالدُسي. ولا يؤمن هوميروس بالاختيار والحرية والمسئولية، وأحياناً يتدخل في التفسير فيحكي عن أن ذلك ما إرادته الآلهة، ثم يقول عن نفس الفعل إنه بسبب انفعالات هذا أو ذاك أو بسبب الملكة النفسية الغضبية مثلاً عنده، وقد جعل هوميروس الآلهة تستشير البطل، ثم يلوم هو البطل على أنه استشير، أو تلومه الآلهة نفسها على أنه استشير. ومع ذلك فإن كُتّاب التراجم ومعلمي الجدل بعد ذلك وخاصة في القرن الخامس قبل

هوى شيه Hui Shih

(نحو ٣٧٠ - نحو ٣١٠ ق.م) منطقي صيني اشتهر بمفارقاته وسفسطاته وهي كل ما تبقى من كتاباته التي قيل إنها بلغت ملء خمس عربات كبيرة!! لابد أنها كانت سفسطات فعلاً!! وكان هوى رئيساً للوزراء في مقاطعة وائ، وكان يدرّس الجدل لتلاميذه. وكان يقول إن الخلاف في الرأي لا طائل منه، لأنه في الحقيقة كل الآراء متشابهة ومختلفة، والموافقة أو عدمها سيان، فنعم قد تعنى لا، ولا قد تعنى نعم، وكل شيء يتساوى مع أى شيء، والحكيم هو الذي ينأى بنفسه عن الاختلافات والتشابهات معاً، ويدرك أن كل الطرق سواء، فاعظم الأشياء هو أحطها، وأكبرها هو أصغرها. وليس هناك ما هو أضخم من رأس الشعرة، ولا ما هو أصغر من الجبل، والمُعمر ليس عمره أزيد من الطفل الذي يموت في المهد، ومركز العالم في كل مكان - في الشمال والجنوب والشرق والغرب، والمسافر الذي يصل إلى مبتغاه اليوم إنما كان قد وصله بالأمس، وهو قد سافر ولم يسافر، وشمس الضحى، هي نفسها شمس المغرب، والجبال مرتفعة كالوديان، والسموات واطئة كالارض وكأنه كان يريد بهذه المفارقات أن يزعزع ثقة الناس فيما يعرفون، وفيما يقصدون إليه من معانٍ تعارفوا عليها، وظيفته صادمة ومثيرة للتفكير وهو ما يهدف إليه، فيمجرد أن يتنبهوا للغلط فإنهم سيفكرون، والمطلوب هو أن يفكروا! وكان بصرخ ويقول: فكروا! ثم يستدرك فيقول: أو لا تفكروا فلا

الميلاد قد لفت انتباههم هذه الصفات في الآلهة، وتدخلها في أقدار الناس، فجعلوها مدار مسرحتياتهم ومحاوراتهم، وبدلاً من أن يصور هومر سقوط الإنسان أو صعود نجمه من حيث لا يحتسب، فإنهم جعلوا ذلك مدار الصراع بين الإرادة البشرية والإرادة الإلهية، وأكدوا على مقولة حرية الاختيار والمسئولية ومجاهدة الإنسان للقدر.

ومن ماثورات هومر في الحكمة: ينبغي للإنسان أن يفهم الأمور الإنسانية. إن الأدب للإنسان دُخر لا يُسلب. ارفع من عُمرِكَ ما يحزنك. إن أمور العالم تعلمك العلم. إن كنت ميتاً فلا تحقر عداوة من لا يموت. كل ما يُمتار في وقته يُفرّج به. إن الزمان يبين الحق وينيره. ذكر نفسك أبداً أنك إنسان. إن كنت إنساناً فافهم كيف تضبط غضبك. إذا نالتك مضرة فاعلم أنك كنت أهلها. اطلب رضاء كل أحد لا رضاء نفسك فقط. إن الأرض تلد كل شيء تسترده. إن الرأي من الجبان جبن. انتقم من الأعداء نعمة لا تضرك. كن حسن الجرأة ولا تكن متهوراً. إن كنت متهوراً فلا تذهب مذهب من لا يموت. إن أردت أن تحيا فلا تعمل عملاً يوجب الموت. من لا يفعل شيئاً من الشر فهو إلهي. إن المغلوب من قاتل الأقدار. إن لفيف الناس وإن كانت لهم قوة فليس لهم عقل. الأب هو من ربى لا من ولد. إن الكلام في غير وقته يفسد العمر كله.

باللاتينية «نقد الفلسفة الديكارتية Censura Philosophiae Cartesianae» (١٦٨٩) ألحق به «مذكرات جديدة حول تاريخ الديكارتية - Nou-veaux mémoires pour servir à l'histoire du cartésianisme» (١٦٩٢). وكان هويه فى بدايته من أشد أنصار ديكارت إلا أنه انقلب عليه، وسحّف مقولته المشهورة بالكوجيتو الديكارتى «أنا أفكر فأنا موجود» وانهمه بالإلحاد.

وهويه من مواليد كان، وتوفى فى باريس، وكان كثير السفر، وواسع الاطلاع، ومحبا للحوار، ومن ذلك جداله مع منسى بن إسرائيل الحبر اليهودى من أمستردام، وتأليفه لكتاب «البرهان الإنجلي - Demonstratio Evangelica» (١٦٧٩) لهذا الغرض، ولقد حقق به لنفسه الشهرة، إلا أنه كما قيل لم يبرهن على شئ فى الحقيقة إلا أنه واسع العلم وكفى!!

مراجع

- Barthomèss . Christian : Huet évêque d'Avranches ou le scepticisme théologique.

هياتيا Hypathia

(٣٧٠ - ٤١٥ م) هى أول سيدة تنوّه بها معاجم الفلسفة، ولم تسبقها إلى ذلك نساء أخريات، وكانت يونانية من الإسكندرية، وفيها

مراجع

- Fung Yn - lan : A History of Chinese Philosophy.

هويه «بيير دانيال»

Pierre-Daniel Huet

(١٦٣٠ - ١٧٢١) آخر الشكاكين المسيحيين فى فرنسا الذين واصلوا شكية مونتانيي (١٥٣٣ - ١٥٩٢) وشارون (١١٥٤١ - ١٦٠٣)، باعتبار كتابه «رسالة فلسفية فى ضعف العقل البشرى Traité philosophique de la faiblesse de l'esprit humain» نُشر بعد وفاته، يدافع فيه عن الشكية المحدثه ويدحض براهين ديكارت فى اليقين، يزعم أن إثبات وجود الله أو أى من الدعاوى الميتافيزيقية فى مجال الدين لا يمكن أن يتحقق بواسطة العقل، وإنما العقل فقط يمكنه تحصيل المعرفة عن الأشياء من خلال التجريب العلمى، وما خلا ذلك فالإحاطة به من باب العلم بالأشياء، أى مسألة تصديق وإيمان لما يقال لنا. ويذهب هويه إلى الإنكار التام لإمكان الدفاع عن الدين بالعقل المجرد. ومن أجل ذلك فقد استنكرت الكنيسة أن يكون هويه هو مؤلف هذا الكتاب، وروّجت إلى أنه كتاب منحول عليه، للشهرة التى نالت لهويه أنه من أعداء الديكارتية، وله فى ذلك كتاب

مجلة **Kritisches Journal der Philosophie** في الفلسفة. وكان أول كتاب له بعنوان «الفرق بين فلسفتي فشته وشيلنج» (١٨٠١). وفي بيثا كتب أهم كتبه «فينومينولوجية العقل **Phänomenologie des Geistes**» (١٨٠٧)، ويعدّ مدخلاً لفلسفته، ثم عيّّن ناظراً لإحدى مدارس نورمبرج الثانوية (١٨٠٨ - ١٨١٦). وفي نورمبرج نشر كتابه «علم المنطق **Wissenschaft der Logik**» في ثلاثة مجلدات، نشرها تبعاً (١٨١٢ - ١٨١٦)، ويعدّ حجر الزاوية في بنائه الفلسفي. وانتقل إلى هایدلبرج حيث عين أستاذاً للفلسفة بجامعة هایدلبرج (١٨١٦ - ١٨١٨)، وفيها نشر «موجز موسوعة العلوم الفلسفية **Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse**» (١٨١٧)، ثم عين أستاذاً بجامعة برلين، وهناك اشتهر وظهر كتابه «مبادئ فلسفة الحق **Grundlinien der Philosophie des Rechts**» (١٨٢١)، ومسرى بالكلويرا التي اجتاحت ألمانيا سنة ١٨٣١ ومات بها! وجمع أصدقائه كتاباته وطبعوها في ثمانية عشر مجلداً، كما طبعوا له كتاباته المبكرة التي تميز مرحلة تطوره الأولى النقدية، وهي «حياة يسوع **Das Leben Jesu**» (١٧٩٥)، و«وضعية الدين المسيحي **Die Positivität der christlichen Religion**» و«روح المسيحية ومصيرها **Der Geist des Christentums und sein Schicksal**» (١٧٩٩).

ويتميز أسلوب هيجل بالبلاغة والصور

ولدت وماتت وتعلّمت وافتتحت مدرسة لتعليم الفلسفة، وكان أشهر تلميذ لها سيناسيوس القورينائي، ومذهبها الأفلاطونية المحدثة، ولما استشارت تعاليمها الرهبان أثاروا عليها العامة فهاجموا في الشارع وقتلوا، فكانت بالإضافة إلى أنها أول فيلسوفة - أول شهيدة للفلسفة! وليفرح بذلك النساء فقد أضفت إليهن شرفاً لم يحزنه من قبل. وليفرح الرجال فقد استراحوا من إحدى الثمرات بدعوى المجدل!

هيجل «جورج وليام فريدريك»

Georg Wilhelm Friedrich Hegel

(١٧٧٠ - ١٨٣١) من أعظم الفلاسفة تأثيراً في تاريخ الفلسفة، ولم يعرف تاريخ الفلسفة فيلسوفاً بعد أفلاطون وأرسطو له هذه المكانة الرفيعة والسّدة العالية مثل هيجل. ويعدّ تاريخ الفلسفة منذ وفاته سلسلة من الخروج عليه، ولكن أفكاره استوعبها خصومه وكانت مدار مذهبهم، ولا يمكن أن نفهم الوجودية، والماركسية، والبراجماتية، والفلسفة التحليلية، والنزعة النقدية، دون أن نفهم هيجل وتأثيره فيها جميعاً بالسلب أو بالإيجاب.

وهيجل الماني، ولد بشتوتجرت، وزامل شيلنج وهولدرلن بجامعة توبنجن، وكان يكبر شيلنج بخمس سنوات ومع ذلك كان تلميذاً له، وتبعه إلى جامعة بينا حيث كان شيلنج قد عين أستاذاً للفلسفة بها، واشترك معه في إصدار

اللاوجود، لكنه وجود لاوجود، أو وجود فى
صيرورة ونماء، أو وجود ما يصير، فالصيرورة
صميم الوجود وسرّ التطور (مبدأ الوجود).

والموجود لا يكون موجوداً إلا إذا تعيّن
(مقولة الكيف)، والتعيّن يعنى التوحد (مقولة
الكم). والموجود الواحد يعارضه الوجود فى
الكثرة، لكن الكثرة فى حقيقتها واحد، فالكم
المتمثل واحد بالفعل، كثير بالقوة، لأنه يقبل
القسمة باستمرار، والقسمة تنشئ العدد وهو
الكم المنفصل، والعدد متناه، ولكنه أيضاً غير
متناه لأنه قابل للزيادة والنقصان. والعدد كم
مبعثر، والشدة نقيضه، وهى الكم المركز،
لكنهما يتفان فى النسبة، فكل موجود عبارة عن
نسبة معينة من العناصر الداخلة فى تكوينه،
والنسبة هى ماهية الوجود.

والموجود إذن طبيعة أو نسبة، وله ظواهر
يبدو عليها. والنسبة هى العلة أو الماهية أو القوة،
والظاهرة هى فعل القوة أو وظيفتها، أو هى ماهية
الماهية أو المعلول، والعلة والمعلول متلازمان، وكل
علة معلولها لغيرها، وتنظمها جميعاً دائرة فهى لا
تسير فى خط مستقيم ينتهى إلى علة أولى، أو
علة مفارقة، لكن المطلق هو مجموع العلل
الجزئية النسبية (مبدأ الماهية).

وأقل ما يمكن أن يوصف به الشئ هو أنه
موجود، فإذا أحطنا بكيفه، وعددها وقسناها،
عرفنا عنه المزيد، لكننا نعرف عنه أكثر إذا بلغنا
ماهيته وأدركنا علله. وتبلغ معرفتنا به أقصاها
عندما نضعه فى سياق الحياة، ونعلم القصد منه

البلاغية فى كتبه الأولى، ويتسم بالتجريد
والتعقيد والاصطلاحات الكثيرة فى كتبه
اللاحقة. وإن المرء ليحار فى ترجمة *geist*، هل هى
العقل أم الروح؟ حتى أن البعض يترجم كتابه
الرئيسى «علم ظواهر الروح»، والبعض يترجمه
«علم ظواهر العقل»! وهناك من يترجمه
«فينومينولوجيا ذهن»! ولا تكون ترجمه
العنوان أحساناً إلا بالعقل، وأحياناً لا تصح
الترجمة إلا بالروح! وهو يقول إن الوجود الحقيقى
هو وجود العقل، ولا يعنى بذلك أن يلغى وجود
الماديات، وأنه لا يوجد سوى العقل، وإنما يعنى أن
العقل الواعى هو الموجود الحقيقى، وهو العقل
الذى يفعل فى حرية والذى يزيد وعى الناس
بماهى ما يقومون به وما يشغلون به أنفسهم،
ومثل هذا العقل لا يتأتى إلا للفيلسوف الذى
ينمى الوعى بماهى الفن والسياسة والأدب والدين
عند خاصة المثقفين: كالفنان، والسياسى،
ورجل الدين، والأديب إلخ، فيبذلون من
أنفسهم! وقول هيجل ذاك شبيه بما كان يذهب
إليه فيشاغورس وأفلوطين وسبينوزا من أن
الفلسفة نشاط يطهر العقل ويحرره.

وينقد هيجل فشته وشيلنج، الأول لأنه قال
بأننا يحدّه لا أنا، وأنا هو المطلق، وطالما أن هناك
ما يحدّه فهو ليس مطلقاً، والثانى لأنه وصفَ
المطلق بأنه أصل الأنا والأنا، أى أنه مجمع
الأضداد، وشبّه هيجل بالليل تبدو فيه كل
الأبصار سوداء، وقال إن المطلق هو الوجود
الحقيقى، وأنه ليس مجرد الإيجاب، وليس نفى

وأساسه وقيمته وفاعليته (مبدأ المعاني).

ولا يؤمن هيجل بأنه مفارق، لكنه يعتقد أن القوة التي تعمل على تطوير الكون وتشكيل الإنسان، يمكن أن تتسمى باسم آخر صورة تشبدي عليها، مثلما نقول عن الجنين إنه إنسان لم يكتمل، بدل أن نقول عن الإنسان إنه المرحلة الأخيرة من الجنين. وفي رأيه أن هذا الروح اللامتاهي، أو هذا العقل الكلي، أو هذا المبدأ المنظم للخلق، لا يبلغ وعيه بذاته إلا في الإنسان وحده، وأنه لا يعرف إلا ما يعرفه الإنسان، وليس التاريخ البشري بالمفهوم الفلسفي إلا تجسيد العقل الكلي، وبدون هذا التطور التاريخي للإنسان لا يكون هناك إله.

غير أنه لكي نفهم التاريخ والطبيعة والروح لابد من منهج منطقي، ومنهج هيجل يستمد من الوجود نفسه، ويقوم على تطور جدلي ثلاثي، يبدأ بالموضوع أو القضية، التي تنقلب إلى نقيضها، ثم تأتلف مع النقيض. ويطبق هيجل هذا المنهج على كل مظاهر الوجود، حتى في تبويبه لكتبه، فالطبيعة تنقسم إلى ثلاثة أجزاء، وكذلك التاريخ وتطور الروح.

والروح أو العقل يباين نفسه فتظهر الطبيعة فهي مظهره الخارجي الذي يعارضه وينفيه، وهي تتطور وفق المنهج الجدلي الثلاثي، فهناك الطبيعة في ذاتها أو جملة القوانين الآلية التي تعبر عن الوجهة الكمية في الأجسام (الميكانيكا). وهناك الطبيعة لذاتها أو جملة القوى الطبيعية والكيميائية التي تعبر عن الوجهة الكيفية.

وهناك الطبيعة في ذاتها ولذاتها أو الطبيعة الاحيائية وهي أرقاها جميعاً حيث تكون الطبيعة الجيولوجية أذناها، والطبيعة النباتية أوسطها، والطبيعة الحيوانية أعلاها، والإنسان قمة الطبيعة الحيوانية.

وإذا كان الروح الكلي يعارض نفسه بالطبيعة، فإنه يعارض الطبيعة بأن يستزيد من معرفته بنفسه، وبمر لذلك بأطوار ثلاثة كذلك، فهناك الروح الذاتي الذي يحس ويشعر، ويفعل، وينفعل ويتنبه ويتذكر ويتخيل ويدرك، وله رغبات ودوافع يسمى لإشباعها، وهو الفرد أو الإنسان، وهناك الروح الموضوعي أو المجتمع، وهناك أخيراً الروح المطلق أو الحياة الروحية للوجود.

والروح الذاتي في أدنى مساحله الثلاثية انفعالي، وفي أوسطها شعوري، وفي أعلاها عقلي. وبوفق العقل بين الانفعال والشعور، وبين النظر والعمل، ويجعل قوانين الحياة قوانين الشعور، وبذلك يقر بسمو الروح الموضوعي، ويتم له ذلك بالإرادة الحرة.

وللروح الموضوعي مظاهره الثلاثية كذلك، وهي الحق والواجب والمؤسسات الاجتماعية، فالإنسان يبدأ أنانياً، ثم يهذب المجتمع أنانيته بالحق والواجب، ويتوسط المجتمع الأسرة والدولة، وتنظم الأسرة الجنس بالزواج، وعليها يقوم المجتمع، والدولة غاية الأسرة والمجتمع، وتحقق الروح الكلي غاية الدولة، فهي مشيئة الله على الأرض. وهيجل يقصد طبعاً الدولة المثالية،

والدين وليدا العاطفة والخيال، لكن الفلسفة تحقيق لما يرمز الفن والدين إليه، وانتصار للعقل الخالص، وتحقيق للروح المطلق، لأن الشقافة الإنسانية في الفلسفة تصل إلى أقصى ما يمكن أن تصل إليه، وليست كل الفلسفات إلا سلسلة من التقدم نحو هذا التحقق، ودرجات متباينة لفلسفة واحدة. وكانت الفلسفة اليونانية دراسة للمادة، لكن فلسفة العصور الوسطى كانت فلسفة الروح، وكانت الفلسفة الحديثة مركب الموضوع والتقيض، وبالطبع تكون فلسفة هيجل هي آخر وأكمل صور الفلسفة الحديثة - في زمن هيجل على الأقل، لأن الروح المطلق فيها يخلص إلى الشعور بذاته تماماً. ولكن هل تتوقف حركة التاريخ؟ أبداً فهيجل ستنجاوزه الأحداث، وستكون هناك فلسفات أخرى حتماً، وإنما حتى الآن فإن الفلسفات القائمة هي إما فلسفات مع أو ضد هيجل، ولا ندري ما سيأتي به الغد وإنما لمرتبون.

مراجع

- Caird, Edward : Hegel .
- Croce, Benedetto. : Ciò che è vivo e ciò che è morte della filosofia di Hegel .
- Hartmann, Nicolai : Die philosophie des deutschen Idealismus.
- Wahl, Jean : Le Malheur de la conscience dans la philosophie de Hegel.

واحترامها من احترام الله. والدولة كالأفراد، فلكي يعترف بها الآخرون ينبغي أن تعترف بهم، وأن تقوم العلاقات بين الدول على مبدأ الحق. والحرب وسيلة لفض المنازعات، لكنها وسيلة وحشية ينبغي تجنبها. ولكل دولة دور في التاريخ، وليس التاريخ عمل الصدفة، فطالما أنه فعل العقل فلا مجال للصدفة فيه. والتاريخ بناء معقول وليس قصة تاريخية، وبتأوه المعقول هو تطور الحرية.

وتحقيق الروح المطلق غاية الدولة، بأن تهى للفرد ما ينمى ملكاته ويمنحه المعرفة، ويتيح له ممارسة ذاته، لكن الدولة في أحسن أحوالها قوة خارجية، وإنما يحتاج الفرد لكي يصعد مدارج الكمال إلى تعميق وعيه الذاتي، والإنسان يكتسب الوعي بالدين، ويحقق في الفن مثله الأعلى. والفن انتصار على المادة، وإنزال الفكرة في المادة، لكن الصورة المادة لن تكون كالمثال، فالفكرة أرفع وأجمل من أن توضع في المادة، وهذا الشعور بالقصور عن تصوير المثال هو أصل الدين. والدين إدراك للمطلق في الباطن، والفن تعبير عنه في الظاهر، فالفن دين غير كامل، والدين فن متكامل، لكن الدين شخص الإنسان وجعله مفارقاً للعالم كلى القدرة، أي أنه مثل أو صور المطلق، بينما تصورته الفلسفة وتفكرت فيه، فالدين عبّر عن المطلق في شكل كالحيال، بينما الفلسفة طرحت في شكل مفهوم. والفن

الهيكلية

Hegelianismo; Hegelianismus; Hégélianisme; Hegelianism

ظهر أثر هيكل في التفكير الميتافيزيقي المنهجي، وفي علم الجمال، وفي النظرية السياسية والاجتماعية، وفي البروتستنتية، وفي فلسفة الدين، والتاريخ وتاريخ الفكر. وتراوح تأثيره في كل منها، واختلفت النتائج التي توصلت إليها الحركات الهيكلية، ولم يكن اختلافها لاختلاف في الظروف بقدر ما كان بسبب التناقضات الموجودة في الفلسفة الهيكلية نفسها. ولم يكن هيكل يعتبر التناقضات إلا لحظات جدلية في حياة الروح المطلق، تأتلف في وحدة فلسفية عليا، لكن هذا الائتلاف بين المتناقضات ووصفه بأنه جدلي، لم يكن إلا إخفاء لصراع داخلي وتوتر هائل، سيفجر من بعد خلافات حادة. ولقد قامت الهيكلية في عشرينات القرن الثامن عشر وقت أن كان هيكل أستاذاً يحاضر في جامعة برلين، وتحلقت حوله مجموعة من المريدين الموهوبين، يشجعهم أستاذهم على تطبيق الجدل على نواحي المعرفة المختلفة، وبرز منهم في مجال الفلسفة: هورج جابلر، (١٧٨٦ - ١٨٥٣)، وليوبولد فون هيننج (١٧٩١ - ١٨٦٦)، وجوليوس شالر (١٨٠٧ - ١٨٦٨)، وكارل ميشليت (١٨٠١ - ١٨٩٣)، وفي مجال الدين: كارل دوب (١٧٦٥ - ١٨٣٦)، وفيليب كارل مارهاينكه (١٧٨٠ - ١٨٤٦)، وفي مجال القانون: إدوارد

جانز (١٧٩٨ - ١٨٣٩)، وفي علم الجمال: هاينريش روتشسر (١٨٠٣ - ١٨٧١)، وهاينريش هونته (١٨٠٢ - ١٨٧٣)، وكارل روزينكرانتس (١٨٠٥ - ١٨٧٩). وأقسام حواريه في بيته في يوليو من عام ١٨٢٦ «جمعية للنقد العلمي»، تنفرع إلى أقسام تبحث في الفلسفة والعلم الطبيعي والتاريخ، وأصدرت الجمعية مجلة، وضم مجلسها الهيكلين القدامى، وأطلق عليهم فيما بعد الجناح اليميني في الهيكلية، ولعل خير ما قدموه هو نشرهم أعمال هيكل الكاملة بما فيها محاضراته، وحاول بعضهم وخاصة كارل جيشل (١٧٨١ - ١٨٦١) التوفيق بين الهيكلية والمسيحية والقول بأنه مشخص وخلود شخصي. وجاءت الخطوة الأولى في الاتجاه نحو الإلحاد داخل الحركة الهيكلية من لودفيج فيورباخ (١٨٠٤ - ١٨٧٢) الذي نشر «أفكار حول الموت والخلود»، وأنكر الخلود وقال إنه وهم مصدره غرور الإنسان وأتانيته، وأن الأخذ به يزيد من الإحساس بفناء الإنسان، وأنه على الإنسان أن يقبل فكرة الموت ليتحرر من فرديته المحدودة إلى رحابة الروح المطلق. واختلف الفلاسفة حول فكرة الخلود التي فجر فيورباخ مشكلتها، لكن الخلاف سرعان ما انتقل إلى فكره ألوهية المسيح نفسه، والشك في حقيقته التاريخية، وظهر كتاب شتراوس (١٨٠٨ - ١٨٧٤) «حياه يسوع» يقول إن العهد الجديد ليس إلا المفاهيم اللاشعورية الاسطورية للكنيسة

أو الميتافيزيقي، هي الوسائل الأولية للمعرفة، وأن أساس الاجتماع البشرى هو العلاقات الإنسانية المتعينة وليس الروح، وأن حقيقة التدبير هو الحب بين الإنسان والإنسان، وليس الإيمان بآله مفارق، وأن الإله فكرة أبدعها الإنسان، وأسقط فيها أسمى ما عنده من إمكانات، وأنه جرد نفسه من كل ما عنده فيها، بل واستعبد نفسه لها، ومن ثم فالإنسان منقسم على نفسه. ووصف فيورباخ مذهبه الإنساني بأنه يسلب السلب في الإنسان، وأنه يعيده إلى نفسه.

لكن الخلاف بين اليمين واليسار اتسع ليشمل السياسة بعد الدين، وكان هيجل يقول إن المعقول هو الواقعي، وأن الواقعي هو المعقول. وقال كارل ليغيت إن هذه العبارة يفهمها الثورى والمحافظة كل على هواه. وكان اليمين طبقاً لقول ليغيت محافظاً لأنه ضد الثورة والتغيير طالما أن الواقع معقول، أما اليسار فنورى يطلب التغيير طالما أن المعقول هو الذى يجب أن يكون، وأن الأوضاع الاجتماعية الفاسدة لابد أن تنهار وتسقط بفعل ضرورتها الداخلية. واتهم اليسار الهيجلية بأنها توليفة مصطنعة من المثالية الفلسفية التى كانت تسود المناخ الفلسفى والدين المسيحى والسياسة الملكية والبيروقراطية الثقافية. وأخذ «الهيجليون الثبأن» على عاتقهم فضم هذه التوليفة ومهاجمة عناصرها الأربعة، وأصدر أرنولد روج (١٨٠٣ - ١٨٨٠) جريدة عكست فى تطورها تطور الحركة الهيجلية اليسارية، وكانت فى سنتها الأولى

أسقطتها على يسوع، وليس فيه من وجه الحقيقة إلا أنه قد جسد الطبيعة الإلهية فى الإنسان، لكن هذا التجسيد لا يمكن أن يتم فى شخص إنسان واحد، بل فى كل البشرية. وقال شتراوس إن هذا هو المضمون الحقيقى لفلسفة هيجل فى الدين، ولكن هيجل لم يستطع التوصل إليه لأنه كان رومانسياً وعاطفياً من ناحية الأشخاص التاريخيين. وقسم شتراوس الهيجليين فى مواقفهم إزاء مسألة المسيح إلى ثلاثة معسكرات على غرار ما حدث تاريخياً فى البرلمان الفرنسى إبان الثورة الفرنسية: يسار ويمين ووسط. وكان شتراوس من أهل اليسار، لكن يرونو باور (١٨٠٩ - ١٨٨٢) أعلن إنكاره للأنجيل كحقيقة تاريخية، واستنكر تفسير شتراوس أنها الإسقاط اللاشعورى للكنيسة، وقال إنها تأليف شعورية لمؤلف واحد، وأن المضمون الحقيقى للهيجلية ليس الإيمان بآله مشخص أو غير مشخص، وليس وحدة الوجود، ولكنه الإحاد.

غير أن الكتاب الذى أحدث ثورة حقيقية كان كتاب لودفيج فيورباخ «ماهية المسيحية» (١٨٤١)، يقول إن الديانات تُسقط على الإله صفات بشرية، وتجمع من الإله الموضوع المطلق، ولكنه، أى فيورباخ، يعكس الآلة فيسقط على الإنسان صفات إلهية، ويجعل الإنسانية هى الموضوع المطلق. وقال إن الفكرة ليست حقيقة الوجود البشرى، لكن الوجود البشرى هو مصدر وحقيقة الفكرة، وأن الحواس وليس الوعى المفارق

للمؤسسات الاجتماعية التي خلقها خلال تطور الروح من الذاتية إلى الموضوعية، ثم أضفى عليها سلطات صارت عوناً عليه لا عوناً له، أى أنها صارت خلواً من المضمون الإنساني الذى كان من المفروض أن يكون لها. وطور فيورباخ مفهوم الاغتراب فى الدين، وقال إن الإله اختراع إنسانى، أسقط فيه الإنسان كل ماله من إمكانيات سامية، مجرداً نفسه منها، ومستعيداً نفسه للفكرة التي خلقها هو نفسه. ووافق ماركس فيورباخ، لكنه قال إنه لا يكفى أن يطالب فيورباخ بإلغاء الدين لينتهى الاغتراب، لأن الدين ليس سبب الاغتراب، لكنه تعبير الإنسان عن الاغتراب، وإنما ينبغى مهاجمة الواقع الذى أوقع الإنسان فى الأسر، واستخدام ماركس جدل هيجل قائلاً إن مهاجمة الواقع لا تكون بقصد تحقيق مثال أخلاقى مجرد هو المجتمع الذى قوامه الحب كما يقول فيورباخ، بل لأن هذا الواقع يتضمن داخله العوامل المناقضة له (نقيض الموضوع) والتي يكون بها تعريضه، بهدف إقامة النظام الاشتراكى الذى يستغل فيه الناس لأول مرة إنسانيتهم استغلالاً متحرراً من الاستعباد. وأعلن ماركس نفسه تلميذاً لهيجل، لكنه قال إن هيجل أوقف جدله على رأسه، وأنه - أى ماركس - يقيمه صحيحاً ويقبله ليوقفه على قدميه، على الواقع المادى، فإذا كانت الأوضاع البورجوازية السائدة هى الموضوع، وإذا كان نقيضها فيها هو الوضع البروليتارى، فإن المركب الحتمى الذى تستصح إليه هو الاشتراكية.

يمينية، لكنها سرعان ما تحولت إلى اليسار، وانضم إليها فيورباخ وباور، وهاجمت الدولة والكنيسة، وحينما أغلقتها السلطة انتقلت إدارة تحريرها من بروسيا إلى سكسونيا (١٨٤١)، وصار شعارها اكتشاف روح التاريخ، وأعلنت أن محك صدق أى مذهب هو قدرته على الصمود للزمن، وتلازمه مع روح العصر *Zeitgeist*، ورددت قول هيجل إن الإنسان ابن عصره، وأن الفلسفة هى الإمساك بروح العصر. لكن الفلسفة كانت بالنسبة لهيجل استعادة للماضى، ورأها روح ورفاقه تنبؤية، وأنها تشكل حركة العصر المتقدمة إلى المستقبل. وأغلقت السلطات الجريدة فى سكسونيا، فنقل روح إدارتها إلى باريس، وانضم إليها ماركس، وصار شعارها أن الملكية نظام لا يتفق مع العصر، ولا حتى الديمقراطية الليبرالية، لكن نظام العصر هو الاشتراكية. وطالب روح بإزالة العقل من السماء الهيجلية إلى أرض الواقع، بنيدتها ودمجها الميتافيزيقا التى ملا بها فلسفته، والاستمسك بنتائج تطبيقات المنطق، ووصف المنطق الهيجلى بأنه الخريطة التى سيجر العقل على هديها سعياً وراء أهدافه السياسية، وأن الفلسفة ينبغى أن تتوجه إلى الحرية، ولكن الحرية هى الحرية الإنسانية الحقيقية، أى الحرية السياسية، وليست شيئاً ضبابياً ميتافيزيقياً. وأضفى ماركس معنى جديداً على الاغتراب، أو الاستلاب، بوصفه نقيض الحرية. وكان هيجل قد أعطى اسم الاغتراب للحالة التى يجد فيها الإنسان نفسه مستعبداً

بد سورين كيركجارد فى الدترك فى منتصف القرن التاسع عشر. وقاومت التجريبية البريطانية تأثيره، لكن الخط الهيجلى تمثل فى الهيجليين المحدثين أصحاب المنشور الهيجلى (١٨٨٣) : لورد هالدين، وج. إس هالدين، وباتيسون، وريتشى، وبوزانكيت، وسورلى، وهنرى جونز. وفى القرن العشرين نستطيع أن نلمس التأثير القوى لهيجل فى الماركسية اللينينية والبرجماتية والوجودية، لكن يبدو أن هيجل القرن العشرين كان غير هيجل القرن التاسع عشر، بمعنى أن القرن العشرين اهتم بمنطقة ومنهجه الجدلى، وأسقط هيجل المثالى فى سبيل هيجل العملى، ولعل خيز مشال حالياً فلسفة هنتجتون وفوكوياما وكلاهما من تلاميذ الفلسفة العملية لهيجل، فهل يكون القرن الواحد والعشرون مزيجاً من هيجل المثالى وهيجل العملى ؟ ربما فمن يدرى ؟

مراجع

- Loyd Easton : Hegelianism in Nineteenth Century .
- Hiralal Halder : Neo - hegelianism .
- Willy Moog : Hegel und die hegelsche Schule .

هيربارت «يوحنا فريدريك»

Johann Friedrich Herbart

(١٧٧٦ - ١٨٤١) ألماني، درس على فشته

وكانت وجهة النظر الهيجلية اليسارية غير مقبولة من الحكومات المحافظة التى تسيطر على الجامعات الألمانية، ومن ثم كان المناخ الهيجلى اليسارى من غير أساتذة الجامعات والمتمهنين تدريس الفلسفة، وقُصِّل كثير من الهيجليين الشبان من مناصبهم بالجامعات، فتحولوا إلى الكتابة والتأليف وتذكية الغضب الاجتماعى والثورة. أما اليمينيون فكانوا كلهم أساتذة بالجامعات، وانضم بعضهم إلى الأحزاب وإلى مجالس النواب، وكانوا فى السياسة لبراليين أكثر منهم ثوريين أو رجعيين، وانتقدوا البرامج اليسارية بحجة أنها تحاول أن تفرض مثلاً مجردة على الواقع الحى للنظام القائم، مما يتضمن عدم الاحترام لهذا الواقع وللروح التاريخى العقلى الذى يمثله. وكان أبرزهم روزانكراوتس، ويوهان إردمان (١٨٠٥ - ١٨٩٢)، وفيشر، وإدوارد تسيللر (١٨١٤ - ١٩٠٨)، ورودولف هايم (١٨٢١ - ١٩٠١)، وميشليت، وكونو فيشر (١٨٢٤ - ١٩٠٧). ولعل أكبر إسهام لهم هو تاريخهم للفلسفة، والقول بأن الفلسفة هى محاولة فهم الروح الإنسانى، وأن أى محاولة لفهم العالم لابد أن تبدأ بفهم الإنسان لنفسه، وأن الإنسان مخلوق تاريخى أساساً فلا سبيل لأن تقوم الفلسفة بهذه المهمة إلا بأن تقرأ تاريخها.

• ولقد انتقل تأثير هيجل إلى كل أوروبا وأمريكا، وتمثل أكثر فى الحركة المناهضة له على

الشك في وجود الأشياء طالما أنها موجودة فعلاً،
فإذا لم يكن هناك شيء حقاً لما بدا شيء فعلاً.
وإذن فالشك موقف عاجز، لكنه ممكن وجائز
عندما نشك في تطابق الأشياء مع تصوراتنا
عنها، ونجد أنها لا تخلو من تناقض وعندئذ
نشك فيها، لأن مبدأ العقل هو عدم التناقض،
وحينئذ نبدأ في التفكير.

والمعاني المتناقضة مثل معاني المادة والزمان
والحركة والجوهر، فال مادة والزمان وحدة في كثرة،
أو وحدة متكررة طالما أنهما قابلان للقسمة.
وتجمع الحركة بين الوجود واللاوجود. والجوهر شيء
واحد، وفي نفس الوقت كثير بما يضاف إليه من
أعراض.

ويرفع هيربارت التناقض بأن يرى الموجودات
إلى كميّات بسيطة كل البساطة، لا تتجزأ، ولا
توجد في درجات، ولا يحد بعضها بعضاً،
وليست متغيرة. والموجود عبارة عن كميّات
متحلقة حول كميّة مركزية. وتغيّر الموجود هو
تغيّر العلاقات المتبادلة بين الكميّات، ومن ثم
تتغير الكميّات المدركة بالحواس والتي نعرف بها
أن علاقات كميّات الموجود - وهي التي يسميها
هيربارت الكميّات أو الظواهر الحقيقية - قد
تغيرت.

والأنسا أو الذات كميّة أو موجود بسيط،
يصون نفسه ويدافع عن ذاته ضد الآخرين الذين
يحسّك بهم، ومن خلال مجهوداته في سبيل
البقاء تقوم الظواهر الشعورية في العقل، ويتمتعز أو
يتعارض بعضها ببعض. ومع أن الموجودات

وانقلب عليه، وحاضر في سويسره لمدة ثلاث
سنوات وضع خلالها أهم أركان بنائه الفلسفي،
وحصل على الدكتوراه من جوتنجن (١٨٠٢)،
وظل بها سبع سنوات كتب خلالها « النظرية
العامة في التربية *Allgemeine Pädagogik* »
(١٨٠٦)، و « أسس الميتافيزيقا
Hauptpunkte der Metaphysik » (١٨٠٦)، و « الفلسفة
العلمية العامة *Allgemeine praktische Philosophie* » (١٨٠٨). وانتقل إلى كونسبرج
ليشغل كرسى كنت، ونشر « خلاصة علم
النفس *Lehrbuch zur Psychologie* »
(١٨١١)، و « علم النفس كعلم *Psychologie als Wissenschaft* » (١٨٢٥)، و « الميتافيزيقا
العامة *Allgemeine Metaphysik* » (١٨٢٩).

ومن رأى هيربارت : أن الفلسفة لا يميزها
موضوعها ولكن منهجها في توضيح المعاني، أو
المنطق. ولما كانت هذه المعاني لا تخلو من
تناقض، كانت مهمة الفلسفة العمل على رفعه
بالميتافيزيقا. لكن بعض هذه المعاني يتضمن
أحكاماً بالموافقة أو الرفض كما في علم الجمال.

والميتافيزيقا منهج وأنطولوجيا (علم دراسة
الوجود) وسينكولوجيا *Synechologie* (علم
دراسة الأشكال التي تتخذها التجربة التي لها
استمرارية كالمكان والزمان والحركة) وإيدولوجيا
Eidologie (علم دراسة إمكانية المعرفة).

وتدرس الأنطولوجيا *Ontologie* الوجود،
لكن الوجود لا يحس في التجربة المباشرة، لذلك
فمن السهل الشك فيه، لكن الحياة لا تستقيم مع

هيربرت الشيربوري

Herbert von Cherbury; Herbert de Cherbury; Herbert of Cherury

(١٥٨٣ - ١٦٤٨) اللورد إدوارد، إنجليزى،

أبو مذهب التاليه الطبيعي فى إنجلترا، ولد فى إيتون وتعلم فى أكسفورد، وتوفى بلندن، وكان

شاعراً ومؤرخاً، غير أن شعر شقيقه جورج هيربرت بَرَّ شعره، ولذلك لم يشتهر هيربرت كشاعر، إلا أنه اشتهر كفيلسوف باعتبار

مؤلفاته: «الحقيقة متميزة عن الوحي، والمحتمل، والممكن، والكاذب، De vertiate،

Prout distinguitur a Revelatione, a Verismili،

a Possibili, et a Falso.»، و«الديانة

العلمانية De Religione Laici» (١٨٤٥)،

و«ديانة الأمم De Religione Gentilium»

(١٧٠٥)، وفلسفته انتقائية من الأنطاطونية

المحدثة والرواقية المحدثه، وليست بها الانجاهات

العلمية التى كان يروج لها ليكون وأضرابه من

الفلاسفة العلماء فى القرن السابع عشر، ويقول

إن الإنسان بوسعه أن يصل إلى الحقيقة، والحقيقة

متاحة لمن يطلبها وله من الملكات والذكاء ما

يمكنه من تحصيلها، والله قد زوده بها نعمة منه

وبركة ليحسن استخدامها، وزوده بأفكار

أساسية، وما اصطلح عليه الناس جميعاً وتعارفوا

عليه فهو من هذه الافكار الفطرية، ومن ذلك

الدين والشريعة، فالعقل ليس صفحة بيضاء نولد

بها وتخط بها الخبرات خطوطها، وإنما هناك

أوليات بها يستطيع العقل أن يفهم الخبرات

والظواهر الشعورية ليست قوى فإننا كى نفهمها لا سبيل إلا أن نشبهها بالقوى، ومن ثم نستطيع أن نتحدث عن هذا الجزء التركيبى من علم النفس الذى يشتمل على ستاتيكيات وديناميكيات العقل، وأن تصور ذلك بمعادلات رياضية ترمز إلى تفاعل هذه الظواهر الشعورية.

وهدف التعليم من هدف الاخلاق. ومهمة علم النفس هى توضيح الوسائل وإسقاط الضوء على العقبات التى تعترض ذلك، والهدف كما ذكرنا هو تقوية الشخصية خلقياً، وخلق الإرادة المتحررة من الداخل، بمعنى أن ما تريده باتى منسجماً وفى وفاق دائماً مع القانون الاخلاقى. وأركان التربية ثلاثة هى: التشقيف، والنظام، والتدريب. وطالما أن علم النفس يقول بأن الحياة العقلية كلها، بما فيها الرغبات والإرادة، تتكون من ظواهر، فإن علينا أن نوجه التشقيف إلى توسيع دائرة الطفل الفكرية وتنمية اهتماماته. ويستبقى النظام الطفل مطيعاً ومتنبهاً للتشقيف والتدريب حتى يفعلها قبل أن يكبر الطفل وتكون له إرادته. ويعمل التدريب باستمرار مع التشقيف والنظام لتشكيل الإرادة مباشرة من خلال البيئة والنموذج الصالح والمثل العليا. ويتصرف الطفل بطريقة صحيحة من خلال النظام لأنه ينبغي أن يتصرف بشكل صحيح، ولكنه من خلال التشقيف والتدريب يتصرف بطريقة صحيحة لأنه يريد أن يفعل ذلك.

مراجع

- Hucheson , Harold : Lord Hertzbert and the Deists.

هيرتسن «الكسندر إيفانوفتش»

Alexander Ivanovich Herzen

(١٨١٢ - ١٨٧٠) ثورى روسى، صاحب الدعوة إلى طريق روسى للاشتراكية، وإلى اشتراكية فلاحية يقوم عليها تقدم التاريخ. ومن أقواله فى ذلك : إن الفلاح هو رجل المستقبل فى روسيا. وكان هيرتسن ابن سيفاح، تعلم فى موسكو، وبمجرد تخرجه أبعدته السلطات إلى الريف لنشاطه الثورى، واضطر إلى الهجرة إلى لندن حيث أقام بقية حياته، ومات فى باريس، وأصدر أول جريدة روسية فى المهجر (١٨٥٢) أطلق عليها اسم «المجرس Kolokol»، وارتبط اسمه بأول مركز للصحافة الروسية الحرة فى المهجر.

وتقوم فلسفة هيرتسن على توحيد الممارسة والنظرية، وانتمتع والفرد، والوجود والفكر، ويسمى ذلك «فلسفة الفعل filosofiya dela»، وقوامها الحدال الهيكلى الذى يعطيه تفسيراً مادياً، ويسميه جبر الثورة، لأنه وسيلتها لتحرير الجماهير ثورياً، وإعدادها للثورة الاشتراكية. وأهم كتبه «الهواية فى العلم Diletantizm

ويؤولها ويستخلص منها المستفاد. ومن الامور البديهية المسلّم بها أن الله موجود، وأن العبادة لا تكون إلا له، وأن الخطيعة شئ يُندّم على إتيانه، وأن الحساب حق فى الدنيا والآخرة، وأن الديانات الكتابية كانت بالوحي، ولكن الوحي ليس وقفاً على شعب دون شعب، ولكنه متاح لكل فرد، وما عليه إلا أن يتوجه إلى الله وهو يستجيب له، وليس بالوحي أسرار، ولا تقوم الديانات على أسرار، ولا على الكهانة والكهان، وإنما الامر طبيعى بين الله ومن يطلبه، ومن ثم فإن الديانات البدائية كانت الأقرب إلى الله لأنها تقوم على البساطة الشديدة، ومع ذلك ففيها كل ما فى الديانات الكتابية. والمحك لكى نسيب صواب الديانة سواء كانت كتابية أو غير ذلك هو عالمية ما تدعو إليه، فالإنجيل مثلاً به حكايات خاصة لا شأن لنا بها، وإنما ما فيه من معان فطرية، وتوافق كل الناس، ويتجاوب معها العقل، هو ما يهمنا، والمحك فى العالمى هو تجارب الإنسان العادى معه، وفهمه لمضمونه، وعدم نفوره منه، وذلك ما يعنيه هيربرت بالديانة : أى أنها الديانة غير المتخصصة، والعادية والبسيطة التى تناسب العاديين. يقصد أنها بالقطع ليست اليهودية، وليست المسيحية. ولا توجد ديانة بها هذا التاكيد على العالمية والبساطة والوسطية إلا الإسلام!!

وآمال وأطروحات واقع الشعب، ودراسة التاريخ بدون دراسة اللغة عقم فلسفى، والشعر هو الام التى منها خرج الجنس البشرى، وأصدق الشعر وأروع ما كان تعبيراً عن الناس، وهو لهذا يسخف المدرسة الكلاسيكية، وأن يستخدم الفلاسفة والعلماء اللاتينية، وأن يقلد الشعراء ميشولوجيا الام الأخرى، والشعر الذى يطالب به هو الشعر الشعبى. وزار باريس وعاد ليصدر «أخلاق نقدية *Kritische Wälder*» (١٧٦٩) عارض فيه بومجارتن وكلويس وليسنج، وأرجع نشاء الشعر إلى عوامل طبيعة البلد والناس والزمن، وكان هذا الكتاب هو الأساس الذى قامت عليه حركة العاصفة الداعية إلى تأصيل الشخصية الألمانية التى تقول بالخصبة، كما كان لكتابه «المعرفة والإحساس بالروح الإنسانية *Vom Erkennen und Empfinden der menschlichen Seele*» (١٧٧٨) نفس الأثر. وله أيضاً فى اللغة «المحاولة فى أصل اللغة - *Abhandlung über den Ursprung der Sprache*» (١٧٧٢) يقر فيه بدور العقل فى تكوين اللغة، وأنها اصطلاحية وليست وقفية. وابتداءً من سنة ١٧٨٤ بدأ صياغة فلسفته فى التاريخ بكتابه الضخم «أفكار فى فلسفة تاريخ البشرية *Ideen zur Philosophie der Menschheit*» فى أربعة مجلدات، و«مقتضبات عن تقدم الجنس البشرى *Briefe zue Beförderung der Humanität*» فى عشرة مجلدات (١٧٩٣ /

Nauke، (مجموعة مقالات ١٨٤٢ / ١٨٤٣)،
و«من الشاطئ الآخر *S Tovo Berega*»
(١٨٥٠).

مراجع

- Martin Malia : Alexander Herzen and the Birth of Russian Socialism .

هيردر «يوحنا جوتفريد»

Johann Gottfried Herder

(١٧٤٤ - ١٨٠٣) ألماني، ولد فى موهرونجن من بروسيا الشرقية، وكان أبوه ناظر مدرسة بها، وتعلم الطب فى كينجسبرج، ولكنه زهد فيه وانصرف إلى الدراسات اللاهوتية، وشجعه عليها كنيست لما اكتشف موهبته، ودفع له مصروفات الدراسة، ودعاه إلى محاضراته، وكان يعطيه مخطوطات مؤلفاته ليقرأها قبل الطبع، ونبهه إلى قراءة مونتسكيو وهيوم وروسو، ومن الغريب أنه من بعد عاف فلسفة كنيست العقلانية، وأبدى تأثراً بفلسفة هامان «المجوسى الشمالى» اللاعقلانية! وتخرج هيردر قسيساً، وبدأت مؤلفاته الفلسفية فى الصدور تبعاً، منها «فى الأدب الألمانى الحديث *Über die neuere deutsche Literatur*» (١٧٦٧) استوحى أفكاره من كتاب ليسنج «رسائل فى الأدب الحديث» وذهب فيه إلى أن اللغة هى السمات الوطنى لاي شعب، وهى وعاء حضارى تجتمع فيه أفكار

الإنسان، فاللغة والعقل ينموان مع الطفل منذ البداية، والتفكير الذى هو خاصة العقل ليس إلا لغة باطنة، بينما اللغة تفكير منطوق. وبالمثل فإن الفن ليس وظيفة ملكة الذوق، فلا يوجد شئ اسمه ملكة الذوق، وعنده أن الذى يتحكم فى الذوق هو أحكام البيئة والتكوين النفسى للشخص، ولذلك فإن المنتجات الفنية وسائل دلالية على نوع الحضارة التى أنتجتها، والبيئة التى ولدت فيها، والتاريخ الذى صاغ الأفكار والأذواق التى تحكم فى فيها ونظريته فى التاريخ هى أكثر ما يلفت الانتباه من فلسفته، وهو لا يؤمن بوجود قوى ثابتة موجهة للتاريخ، ويقول إن التاريخ لا تفسره نظرية واحدة، ولكل حدث تاريخى، ولكل حقبة، ملاساتها التى ينبغى التوجه إليها بالدراسة، والمحبة من التاريخ لها شخصية، والإحاطة بها تتحتم دراستها من جميع جوانبها، والنظر إليها ككل له دافعية وقيمة، وبموضوعية وحياد كاملين، وأن ندرك أن الإنسانية لها أشكالها المتباينة ومجتمعاتها المتخالفة، وأنها جميعاً لا تخضع لمقاييس فى الحكم واحدة. وكل ذلك الذى قاله هيردر عظيم ورائع وبه من الصدق الكثير وما أحررنا أن نتمثله فى فلسفاتها وآدابنا! حقاً إن هيردر هو معلم الاستقلالية والوطنية ولنا فيه أسوة حسنة!

مراجع

• Clark, R.T.: Herder. His Life and Thought.

١٧٩٧) وكتابات مسيحية **Christliche Schriften**، فى خمسة مجلدات (١٧٩٣ / ١٧٩٨)، وأخيراً أصدر قرب نهاية حياته كتابه **ضد كنيست** «**ما بعد النقد Metakritik**» (١٧٩٩)، و«**كاليجون Kalligone**» (١٨٠٠). وقد يصدق على هيردر أنه كان شديد التحامل على كنيست، وأساء فهمه فى كثير من الأحيان، ولم ينصفه كما كان يقتضى منه النقد الموضوعى. ولم يكن من المؤيدين للتنوير فيما ذهب إليه فلاسفة التنوير فى مسائل الأدب واللغة والشخصية والشعر والفنون، وناهض منذ البداية سيكولوجية الملكات التى قال بها كرستيان فولف، فالعقل البشرى لا ينقسم على نفسه فى شكل حجرات كل منها تختص بملك، وهو ليس جُماع مسميات من أمثال الإرادة والعقل والرغبة إلخ، لكل منها وظيفة معينة، فأمثال هذه النظريات من مخلفات العصور الوسطى، وليست الرغبة والإرادة والشعور إلخ إلا صفات للشخصية كوحدة واحدة، وحتى هذا التقسيم التقليدى للإنسان إلى عقل وجسم فهو تقسيم مفتعل. ولربما كانت هذه الآراء إرهابات بالسلوكية والفيزيائية فى علم النفس. والتفسير الذى يأخذ به هيردر يردّ به كل قوى النفس إلى مبدأ واحد يسميه **الطاقة Kraft**، وهى تتخلل كافة أجهزة الجسم والنفس وتعمل عملها فى كل مناحى الوجود. ويذكرنا ذلك بالمذهب الحيوى عند شوبنهاور وبرجسون فى القرن التاسع عشر. ونظريته فى اللغة ترتبط بنظريته الواحدة هذه فى

اجتماع الأمة اليهودية، وتزدهر القدس من جديد
عاصمة لمجد هذه الأمة.

مراجع

- Isaiah Berlin : The Life and Thought of .
Moses Hess.
- Georg Lukacs : Moses Hess und die Probleme der idealistischen Dialectik.

هيفدنج «هيرالد» Herald Höffding

(١٨٤٣ - ١٩٣١) دنمركى، ليبرالى،
هيومانى، تعلم بكوينهاجن وعلم بها، وكان قد
عانى أزمة دينية بسبب قراءاته لكثير كجارو
فطلق المسيحية وانصرف إلى الفلسفة، وسافر إلى
باريس وانكب على دراسة الوضعية الفرنسية
والإنجليزية، وخاصة عند كونت وهيربرت
سينسر. وكتابات هيفدنج كثيرة ومتنوعة،
وترجمت إلى كثير من لغات العالم، وتعامل
كمراجع، وله فى علم النفس «معالم علم
النفس» *Psykologi i Omrids pa Grundlag af Erfaring* (١٨٨١) يقسم فيه النفس
التقسيم التقليدى إلى إدراك وشعور وإرادة،
ويؤكد خصوصاً على دور الإرادة الذى يتضمن
المعرفة والنزوع والمحاولة والحاجة والطلب والرغبة،
والمعرفة ترشد الإرادة، والشعور من أعراض
الحاجة أو الرغبة، وهما أيضاً من عناصر الإرادة.
ولهيفدنج فى الاخلاق كتاب «الأخلاق: عرض
للمبادئ الأخلاقية وتطبيقها على الأحوال

- Rouche, M.: La Philosophie de l'histoire de Herder.

هيس «موسى» Moses Hess

(١٨١٢ - ١٨٧٧) صحفى يهودى المانى،
قبل إنه أبو الاشتراكية الألمانية، وأنه مهد
لتطورها إلى النازية، وأنه من خلال فلسفته
البراجماتية ودعوته الصهيونية طرح فكرة
الطريق القومى إلى الاشتراكية، وقد رفض فى
كتابه «الحكم الثلاثى الأوروبى» *Die europäische Triarchie* الجدلين المثالى
والهيجلى من أجل «فلسفة تقوم على العمل»،
وتخلط هيجل بسينوزا وبلاسل، وتنهض على
وحدة الوجود الذى تتحقق فيه الروح المطلقة من
خلال تطور المجتمع إلى مجتمع تذوب فيه
الطبقات، وتنمى الفوارق، وتتلاشى
التناقضات، بين ولاء الفرد لنفسه من خلال
ممارساته لقدراته الخلاقة، وإنهاء «اغتراب» طاقته
على العمل التى كان يوظفها لصالح الرأسمالية،
وتوظيفها لتحقيق ذاته فى خدمة التطور
الاجتماعى، وبين ولاءه للمجتمع والقانون العام.
ورغم دعوته لإلغاء القهر العنصرى إلا أنه فى
كتاب «روما والقدس» *Rom und Jerusalem* (١٨٦٢)
كان لا يرى أى تناقض بين دعوته هذه
وبين مطالبته بأن يكون لكل شعب وجنس
استقلاله ووحدة التمييزين، ومنها الشعب
اليهودى، بأن يعود اليهود إلى فلسطين ويتحقق

Den menneskelige Tanke, dens ومشاكله
Former og dens Opgave ، (١٩١٠) يؤكد
الجانب النفسى فى المعرفة على الجانب المنطقى ،
ويبدو متأثراً بهيوم وكنط بقوله إن أشكال المعرفة
ومبادئها إنسانية ولا يمكن البرهنة عليها
وجودياً ، ومن ثم ينتهى إلى التوفيق بين التجريبية
وبين نقدية كنط .

مراجع

- Raymund Schmidt : Die Philosophie der Gegenwart in Selbst darstellungen . vol. I v.
- Kalle Sandelin : Herald Höfding in Memoriam .

هيكـل «إرنست هنرى»

Ernst Heinrich Haeckel

(١٨٣٤ - ١٩١٩) أستاذ علم الحيوان
بجامعة بينا ، كان أول عالم أحياء ألماني يهـلل
لنظرية الارتقاء العضوى ، وجعله دارون داعيته فى
ألمانيا ، ونشر كتاب «لغز الكون» (١٨٩٩)
يقول بقانون النشوء الأحيائى : أن تطور الكائن
الفرد خلاصة سريعة لتطور النوع ، تحكمه عوامل
الوراثة والبيئة . وكان مقتنعاً بوحدة الطبيعة
العضوية واللاعضوية ، وأن أبسط المواد
البروتوبلازمية تتولد عن المواد الكربونية غير
العضوية بالتوالد التلقائى ، وأن كائنات حية
بدائية ، أطلق عليها اسم «المونيرا monera»

Etik, en Fremstilling af الحياة فى الفلسفة
de etiske Principper og deres Anvendelse
pa de vigtigste Livsforhold (١٨٨٧) يدعو
إلى أخلاق رفاهية متأثرة بمذهب المنفعة عند مل ،
فالمعمل يكون أخلاقياً وله قيمته الأكثر إذا كان
عائده أكبر سعادة لأكبر عدد من الناس ، وفى
حالة تضارب الأخلاق الفردية والأخلاق
الاجتماعية فإن هيفدنج يأخذ الجانب الليبرالى
المنزّه عن الغرض . وربما كان أشهر مؤلفاته هو
كتاب «تاريخ الفلسفة الحديثة من عصر
Den nyere Filos- النهضة حتى الوقت الحاضر
ofis Historie, en Fremstilling af Filosofiens
Historie fra Renaissancens Slutning til
vore Dage» (مجلدان ١٩٠٠) يعرض فيه
لمدارس الفلسفة وأعلامها ، وينقد ما يرى نقده فى
توازن بين العرض والنقد . وللكتاب أهمية خاصة
حيث أنه يعرض لأول مرة فى إسهاب لتطور
العلوم الرياضية الميكانيكية . وفى الدين له كتاب
«فلسفة الدين Religionsfilosofi» (١٩٠١)
وينقسم إلى ثلاثة أقسام يعالج فيها الدين من
وجهة نظر نظرية المعرفة وعلم النفس والأخلاق ،
ويؤكد فيه أن الأساس فى كل الأديان هو الإيمان
بوجود القيم ، وأن المبانية بين كافة الأديان هى فى
المبانية بين ما تؤكد من القيم . وهو يتناول
الأديان باحترام ولا ينحاز لأى منها ، ويعلن موقفه
منذ البداية أنه بإزائها لا أدرى . وي طرح نظريته فى
المعرفة فى كتابه «الفكر الإنسانى : أشكاله

Monismus als Band zwischen Religion und Wissenschaft (١٨٩٣)، و «عاجيب الحياة» **Die Lebenswunder** (١٩٠٤).

مراجع

- Bösch Wilhelm : Ernest Haeckel : Ein Lebensbild.

هيلدرلن «يوحنا كريستيان فريدريك»
Johann Cristian Friedrich Hölderlin

(١٧٧٠ - ١٨٤٣) ألماني من الشعراء الفلاسفة، ولد في لوفين من إقليم فيرمينجر، وتربى يتيماً فقد مات أبوه وهو في الثانية، ونشأ في رعاية أمه ليكون قسيساً، وتعلم في توبينجن، وزامله فيها هيجل وشيلنج، وكان تحمسهم شديداً للثورة الفرنسية، ولسينوزا وأفلاطون وروسو، ولم يشأ الثلاثة أن يُرسموا قساوسة، وبدأ حياته الفكرية كبدياته شيلر يكتب الشعر عن معانٍ رومانسية كالحب والحرية والصادقة، واشتغل بالتدريس، وانتقل إلى بينا ليجاور فيخته، وتقدم لوظيفة مدرس للفلسفة بجامعة، وكتب في الرواية الشعرية «هيريون Hyperion»، وفي المسرح «موت أمبادوقليس Der Tod des Empedokles»، وفي سنة ١٨٠٢ بدأت مخايل الجنون تظهر عليه، وترجم أوديب وأنتيجون، واشتد عليه المرض ومع ذلك كان

تخلقت من هذه المركبات البروتوبلازمية، وأنها أصل الحياة، وأن المملكة الحيوانية برمتها تنفرع إلى مجموعتين، إحداهما وحيدة الخلية وهي البروتوزوا، والأخرى متعددة الخلايا لها أنسجة معقدة وهي الميثازوا، وأن كل الميثازوا تطورت بفعل قانون النشوء الاحيائي، أي تخلقت الكائنات الحية من كائنات حية أخرى، من شكل حيواني بسيط منقرض هو الجاسترة *gastraea*، وأن المعرفة المؤكدة هي معرفة الظواهر، وأن الشيء في ذاته يتجاوز الظاهرة المعلومة وتستحيل معرفته. وكان ملحداً، دعا إلى طرح الدين لأنه يقوم على خرافات يؤصلها بين العامة، ويبعث آمالاً كاذبة لا تمت للواقع بصلة، ويخلف آثاراً اجتماعية وسياسية وتربوية مدمرة. وهو يقول إن أسس أهداف الأخلاق هي الموازنة بين الانانية والغيرية، بين مطالب الجسد ومطالب الروح، ودعا إلى مساواة المرأة بالرجل، وقال إن علم النفس علم طبيعي، وأنه أبو العلوم كلها، وأن الأساس فيه دراسة المخ وعملياته وميكانيزماته، وأن الشعور فعل طبيعي وإدراك باطن، والمشكلة في دراسة الشعور أن الذات والموضوع فيه شيء واحد، فالشعور هو الذي يعي الشعور، فكاننا إزاء مرآة تعكس نفسها. ولعل من خير ما كتب «تاريخ الخلق *Natürliche Schöpfungsgeschichte*» (١٨٦٨)، و«ارتقاء الإنسان *Anthropogonie*» (١٨٧٤)، و«الواحدية في ربطها للدين والعلم *Der*

وهي أزمة كل شاعر مثله يجمع في ذاته بين الشاعرية وحب الحكمة، وجرب هيلدرلن التمزق بين أن يحيا الواقع، أو يضطلع بالرسالة التي حملته إياها الآلهة، ولكنه كما يقول خان الامانة، وقيل أن يعيش في قيم الآخرين، وأن يحذو حذوهم، ونسى المهمة التي كان عليه أن يواصلها، ومن ثم عاقبه الآلهة فاستلبته كلية من الحياة، وكان يريد لو يحيا تماماً لرسالة الشعر، وأن يهب نفسه خالصة للفلسفة والحكمة، فلما فشل كان عليه إما أن يموت، وإما أن يصاب بالجنون! وقد حدث!

مراجع

- Bohm , W.: Holderlin. 2 vlos.
- Dilthey, Wilhelm : Das Erlebnis und die Dichtung. Lessing, Goethe, Novalis , Holderlin.
- Heidegger, Martin : Hölderlin und das Wesen der Dichtung .

هيلموهولتز «هيرمان لودفيج فون»

Hermann Ludwig von Helmholtz

(١٨٢١ - ١٨٩٤) ألماني، ولد في بوتسدام، وسيطر بحوثه على المناخ الفكري لأغلب الجامعات الألمانية، ووجهت تطور علمي الفيزياء والديناميكا الحرارية في الخمسين سنة التالية حتى ليعد بحق واحداً من المؤسسين

شعره في أوجه، إلا أنه قد لوحظ عليه المعجز عن الاستمرار في طرح الفكرة وأن يأتي بناء القصيدة متماسكاً، ولم تعد للعبارة معان ذات بال عند تحليلها، ثم فجأة وإن عليه الصمت للأبد سنة ١٨٠٦، وأطبق عليه الجنون، وأودع مستشفى توبينجن للأمراض العقلية، وهو بعد في السادسة والثلاثين! وظل في المستشفى سبعاً وثلاثين سنة!!

وهيلدرلن من عشاق الطبيعة: إنها مقدسة لا لأننا نقول عنها ذلك، بل لأنها فعلاً كذلك. والفلسفة هي المنظور العام الذي يتلمسه في كل شيء، سواء في الطبيعة أو في الأدب والفن، والفيلسوف يرى في الأشياء ما لا يراه الإنسان العادي، والفلسفة عنده هي البديل عن الواقع، والحقيقة هي غاية الفيلسوف وليس الواقع، ويحول دون تلمسها أن يشغل الفيلسوف بأمور الواقع عنها، والشاعر هو الوحيد الذي يمكنه أن يتوسط بين الحقيقة والواقع، وبين الإنسان وربّه، وهو الذي يستشعر الحضور الإلهي في العالم، وحسّه الفني هو الذي يؤهله لأن يرى اللامتناهي في المتناهي، وأن يسميه، والشاعر لذلك يعيش في غربة، وينأى بنفسه أن يآلف حياة الناس العاديين، ويدرك أنه المتحدث باسم اللانهاية وقد اختارته الآلهة لهذه المهمة دون غيره، ونشأته في أحضانها، وأحكمت الحصار حوله فلم يعرف بسببها سوى الوحدة. وهيلدرلن كان يعاني أزمة روحية طاحنة منذ أن عرف الوعي،

الهيلينية

Hellenismo; Hellenismus; Hellenisme;
me; Hellenism

روح وفكر العصر الهيليني، وهو عصر المستعمرات والممالك الإغريقية خارج اليونان نفسها منذ أن جرد الإسكندر الأكبر جيوشه لغزو العالم (٣٢٣ ق.م.) وحتى اجتياح الجيوش الرومانية لهذه الممالك وسقوط آخرها وهي مملكة مصر في عهد كليوباتره (٣٠ ق.م.). واختلطت الفلسفات اليونانية بالمعتقدات والأفكار غير اليونانية لشعوب آسيا الوسطى والبحر الأبيض. وتوفر على هذا العصر فلاسفة لم يكونوا يونانيين وإن سكنوا أثينا، وكانت اليونانية لغتهم، فزينون كان إيلياً، وأبيقور من آسيا الصغرى، وفيلون يتسالياً، وكليتماخوس قرطاجياً، وأنتيوخس سورياً، وبانتياس وبوسيدونيوس رودسياً، وأرقلوس أثينياً، وقرنيادس قورينثياً. وكان على رأس هذا الفكر مدرستان من أكبر مدارس الفكر قاطبة هما الأبيقورية والرواقسية. وتميزت الفلسفة في هذا العصر بشكل عام بانفصالها عن العلوم، وتطور العلوم تطوراً ظاهراً اعتمد على الملاحظة وجمع الحقائق أكثر منه على التجريب الذي لم يكونوا قد عرفوه بعد. وكان فكراً إنسانياً عالمياً بخروجه من إطار أثينا والأثينيين، حتى أنه اتخذ له مراكز أخرى غيرها مثل الإسكندرية. ونادى الرواقيون بأن الناس جميعاً إخوة، وأن العالم كله مدينة الله.

للفلسفة العلمية. ورغم أن بحوثه أربت على المائتين إلا أنه يعتبر أن كتابه الوحيد في الفلسفة هو «حقائق الإدراك Die Tatsachen in der Wahrnehmung» (١٨٧٨). وهو معارض شديد البأس للمثالية وخاصة عند شليجل وهيجل، وكان أحد الأسباب التي دعت به إلى كتابه بحثه التاريخي «في حفظ الطاقة Über die Erhaltung der Kraft» (١٨٤٧) عداؤه للمذهب الحيوي. وتقرّب فلسفته من الكنتية كما يمثلها «نقد العقل النظري». وهو يعتبر وظيفة الفلسفة دراسة المعرفة الإنسانية، ويرى أن المعرفة بالواقع تقوم في الشعور نتيجة تغيرات في أعضاء الحس تستحدثها مسببات خارجية، وأن هذه التغيرات تنتقل إلى الأعصاب فالخ لتصبح إحساسات شعورية أولاً، ثم يترجمها المخ ويربط بينها بعمليات يسميها حلمولتس استدلالات لاشعورية، تشبه ما يحدث عند الطفل لدى تعلمه لغته الأم. وتتمثل الأحاسيس تماثلاً تاماً مع خواص الشيء المسبب لها بفعل مبدأ الطاقات العصبية المتخصصة، بحيث يمكن القول أن الأحاسيس تسببها الموضوعات الخارجية، وأنها علامات ذاتية لهذه الموضوعات وخواصها ولكنها ليست صوراً لها.

مراجع

- Leo Koenigsberger : Hermann von Helmholtz. 3 vols.

هيوم «داود» David Hume

(١٧١١ - ١٧٧٦) أَسْكَتْلَنْدِي، ولد في إدنبره، واتجه إلى دراسة القانون بجامعة، ولكنه زهد وترك الجامعة في الخامسة عشر وانصرف إلى قراءة الفلسفة وصياغة مذهبه الخاص، ونشر أول وأشهر كتبه «رسالة في الطبيعة الإنسانية A Treatise of Human Nature» (١٧٣٩)،

ولم يمهده باسمه، وكان في الثامنة والعشرين، واستغرقت كتابته ثمان سنوات، وخطط له منذ أن كان في الثامنة عشرة، وقيل إنه لم يفهمه من معاصريه سوى كنت و توماس ريد!! وقد تأثر به كُنت حتى قال إن هيوم كان أول من أبطله من سباته الدوجماتيكي يعنى جعله يَشْكُ. وكانت تفسيراته أى كُنت للمكان والزمان والعلية والمجهر والهوية الشخصية والعقل العملى إجابات عن مشكلات أثارها هيوم. وأرجع هيوم سبب تجاهل الناس له لحداثة عهده بالكتابة وقلة خبرته فيها، فكتب له مرجزاً «An Abstract of

A Treatise of Human Nature» (١٧٤٠)

والحقه بكتابه الثانى «مقالات فلسفية في الفهم الإنسانى Philosophical Essays Concerning the Human Understanding» (١٧٤٨)

و«بحث في مبادئ الأخلاق Inquiry Concerning the Principles of Morals»

(١٧٥١)، ثم أعاد نشر المقالات الفلسفية تحت عنوان «بحث في الفهم البشرى An Inquiry Concerning the Human Understanding»

عنون «بحث في الفهم البشرى An Inquiry Concerning the Human Understanding»

وأعلن الأبيقوريون أن الأخوة شريعة العالم، وزاد الاهتمام بالفرد مع الاهتمام بالإنسانية، وتمثل هذا في الأدب والفن في تصوير الشخصيات وتحليلها. واتجه البحث الفلسفى إلى الإنسان نفسه للبحث فى القوانين التى عليه أن يطيعها، ولم يعد البحث يتوجه إلى العادات الاجتماعية أو إرادة الآلهة أو الحق الموضوعى، وإنما اتجه إلى الطبيعة باعتبارها الكلى الإنسانى أو العالمى، ويشكل الإنسان جزءها الأساسى. واعتمدت الفلسفة والعلوم على العقل. وحتى الشكك كان العقل ركيزتهم كمرشد بين الاحتمالات التى يمكن أن ينصرف إليها الفعل الإنسانى، ومن ثم فرغم أن الفلسفة عانت من انفصال العلوم عنها إلا أنها تطورت تطوراً كانت العناية فيه بالأخلاق، وبرزت الأخلاق فى هذا الفكر حتى لنستطيع أن نصفه بأنه كان أخلاقياً، وذلك بسبب اختلاف العادات بين الشعوب وتدهور المستويات الأخلاقية فى المعاملات نتيجة ما أسموه تأثير العادات الأجنبية على الأثينيين، وبفعل الأزمات الاقتصادية التى تسببت فيها الحروب، والشرف الذى أنزلق إليه ملوك هذه الدويلات اليونانية فيما وراء البحار.

مراجع

- P. Wendland : Die hellenistische - römische Kultur.

ويقسّم هيوم علم الإنسان إلى المنطق والأخلاق والنقد والسياسة. وذهب إلى أن العقل يتألف من إدراكات حسّية تتكون من انطباعات أو ما نسميه مشاعر وانفعالات، ومن أفكار أو ما نسميه الخواطر والصور الذهنية. وقسّم الانطباعات إلى حسّية أولية غير معروفة الاصل، وثانوية مصدرها الأفكار التي تعكس الانطباعات الأولية. وقسّم الأفكار إلى بسيطة ومركبة، وتماثل البسيطة الانطباعات البسيطة، وتماثل المركبة من الأفكار البسيطة. وتشقّق البسيطة والمركبة جميعها من الانطباعات وتستمد من التجربة. وإذا فلا وجود لشيء اسمه الأفكار الفطرية. ويربط هيوم بالخيال بين الأفكار التي تتشابه انطباعاتها، أو تتجاور في الزمان والمكان، أو تترايط ترابط العلة بالعلول. ويفسر الزمان والمكان بأنهما ليسا انطباعين كالانطباعات، لكنهما طريقتان أو سبلتان تحدث بهما الإدراكات الحسية، بالتعاقب أو التآني في حالة الزمان، وبترتيب النقاط المحسوسة الملونة إلى جوار بعضها البعض في حالة المكان. ويذهب هيوم إلى أن إحساساتنا وأفكارنا لا تقبل الانقسام إلى ما لا نهاية، ولكنها تنقسم حتى تبلغ أقصى ما يمكن أن يبلغه الانقسام، أي إلى الحد الذي لا يعد بمقدورنا أن نرى أو نشعر أو نتخيل أي شيء أصغر في الحجم أو أقل في المدة، وهذه حقيقة تجريبية، ومن ثم فلا وجود لشيء اسمه الانقسام إلى ما لا نهاية الذي يزعمه الرياضيون. ويقول هيوم إن الاستدلال العقلي يكشف العلاقات بين الأفكار

(١٧٥٨)، ثم كتب «محاورات في الدين الطبيعي» *Dialogues Concerning Natural Religion*، (١٧٧٩) أوصى بنشره بعد وفاته. وتلك كانت أهم مؤلفاته.

ولم يكن هيوم فيلسوفاً محترفاً، ولا استاذاً جامعياً. وحاول مرتين أن يشغل كرسى الفلسفة بجامعة إدنبره وجلاسجو، وكان متيماً بالشهرة الأدبية كما قال عن نفسه، ونالها بمقالاته وكتبه في السياسة والتاريخ والاقتصاد حتى ضاهت شهرته في العلم الأخير شهرة صديقه آدم سميث. وكانت له شخصية اجتماعية محبوبة، وعُرف بطيبة قلبه حتى لقبوه في باريس داود الطبيب *le bon David*، وسَمّوه في إدنبره القديس داود *Saint David*. ولم يتزوج ولكنه عرف الكثيرات من النساء، وكان زير نساء من الطراز الأول. وعندما لزم فراش المرض مصاباً بالسرطان واجه الموت بشجاعة أبيقورية، أو أنه أصيب بلامبالاة هستيرية نتيجة الإصابة أصلاً باضطراب عصابي.

ولقد أراد هيوم بكتابة «الرسالة» أن ينشئ علماً تجريبياً لطبيعة الإنسان والعقل، يستخدم فيه المنهج التجريبي على طريقة نيوتن، لكنه في الجزء الخامس من المجلد الأول بدأ يستعين لأول مرة بالشك كمنهج يثير به أعداءه، ثم ظهر انجماه بشكل جلي في «البحث» وفي «المحاورات»، ولم يعد عدوه الأول الميافيزيقي لكنه صار الدين!

أو بين أمور الواقع، والأولى يقوم عليها الاستنباط البرهاني، والثانية لا يمكن إثبات صدق الاستدلال فيها إلا بالتجربة، ومن ثم فالاستدلال البرهاني وسيلة الرياضيات وليس وسيلة أمور الواقع. لكن الاستدلال في أمور الواقع استدلال على سبيل الاحتمال، أي احتمال وجود علاقات بين أمور الواقع هي علاقات العلة بالعلول، وهي شيء لا يمكن أن نستنبطه ما لم تكن قد لمسناه في الواقع، وبتواتره واطراده يخلق فينا الاستعداد لربط السبب بالسبب، والانطباع بالفكر، كارتباط الحرارة أو الدخان بالنار، وتوقع تعاقبهما أو تلازمهما، فتصبح الفكرة عادة، وتتحول إلى اعتقاد، وتصبح يقيناً، واليقين هو مطلب البرهان التجريبي، فإذا لم تكتمل الحلقة ونبلغ إلى اليقين المنشود، استنتجنا أن الاستدلال كان ناقصاً، وأنه كان على سبيل الاحتمال. ومع ذلك فإن بلوغ هذا اليقين وتحصيل البرهان القطعي في أمور الواقع شيء مستحيل، لأننا بطلبنا لليقين نشك في كل شيء، والشك يدمر كل يقين، وإذاً يكون الاعتماد على العقل تماماً لبلوغ اليقين موضوع شك. وكذلك لو حللنا الاعتقاد فلن نجد حالة عقلية تماماً، بل حالة نفسية تقوم على الميل والعادة، وإذاً يكون الاعتقاد من طبيعة العقل، ويكون الشك المغالي فيه أمراً يصطنعه أصحابه. وبإدراك هيوم الاعتقاد إلى الخيال بعد أن هُذِمَ الحسّ والعقل كمصدرين له. ويقصد بالخيال الميل الطبيعي لدى الإنسان لتأليف صورة عن العالم تتسم بالانتظام، يركّب فيها

الانطباعات الحسية بعضها إلى بعض، ويملا الفجوات فيما بينها بانطباعات وهمية. وينكر هيوم وجود العقل أو الذات، وينسبهما إلى هذه التركيبات الوهمية، حيث أن التجربة لم تكشف له إلا عن وجود انطباعات وأفكار تتصل ببعضها في توال وتماثل بعلاقات عليّة، حتى ليقول: أنا لست إلا حزمة من الإدراكات الحسية، ولذلك فهو ملحد بمعنى، ومؤمن بمعنى، ويجزم بأنه لن يخرج من الزعم بوجود إله بشيء يزيد على ما تقدمه معارفنا عن العالم. وينكر المعجزات كمبرر لبناء ديني ينهض عليها، ويسمى إيمانه تأليهاً فلسفياً philosophical theism، بمعنى أنه يشك في وجود إله، ولا يستطيع إلا أن يقول إن وجوده محتمل. ولا يقصد بالاحتمال هنا الاحتمال العلمي. ولا يستبعد أن يكون العالم من تصميم كائن يشبه العقل المدع شيئاً بعيداً، لكنه يستنكر ما يقول به الدين عن خلود أو سقوط أو حساب، ويصفه بأنه محض خرافة!! ولماذا؟ لم يقل لنا وفلسفته الأخلاقية تنسجم مع نظريته في المعرفة، حيث أنه لا يجعل للأحكام والقرارات الخلقية من مصدر سوى فطرة العقل وميول الشخص وتجربة الماضي لما هو سار ومؤلم، وقيّمها على مذهب اللذة، ويجعل طلب هذه اللذة وانقاء الألم الدافع وراء كل سلوك، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، فالعقل وحده لا يستطيع أن يؤثر في السلوك، ولا أن يقضي بشيء في مسائل الأخلاق، وليست لديه القدرة على إنشاء السلوك أو منعه طالما أن الأحكام

ادرى لماذا لم يجعل كذلك فكرة الإيمان بالله اهتماماً متعاطفاً بسعادة طويلة الأمد تتجاوز الدنيا إلى الآخرة ؟! ولماذا قصر الاهتمام المتعاطف على العدالة وحدها ؟ ومن الغريب أن هيوم تناول التاريخ وجعل من البحث فيه شيئاً يتجاوز حدود الرواية للوقائع والحروب، ويأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والعادات والأدب والفن، فلم يجعل من ذلك الدين، ومع أنه كانت هناك حروب دينية صريحة كالحروب الصليبية ؟! ثم إن نظريته في المعرفة بها الكثير من العيوب، فهو يقول بالفطرة ويذهب إلى أن التفكير والمواظف فطرة، ومع ذلك رفض أن يقرب بان الإيمان بالله من الفطرة، ورفض أن يجيب أو يبحث في أسئلة كهذه : من اين أتينا، وإلى اين نذهب ؟ وهل حياتنا مجرد تناسل وتناحر واستمتاع ؟ وهل هي مجرد هذا العبث ؟

مراجع

- Laing, B.M.: David Hume.
- Laird, John : Hume's Philosophy of Human Nature.
- Stewart, J.B : The Moral and Political Philosophy of David Hume.

الخلقية ليست من اختصاصه، حيث أنها ليست من أمور الواقع، ولا هي علاقات بين الأفكار، ومن ثم تتجاوز نطاقه، ولا يكون هناك مبرر لانتقال أصحاب المذاهب الخلقية فجأة من بحثهم فيما هو كائن إلى ما ينبغي أن يكون، أى من الوصف إلى التقويم **evaluation**، وهو ما يصوغه هيوم صياغة لطيفة بقوله "No ought from an is"، ويرجع الأحكام الخلقية إلى العاطفة **sentiment**، لأنها أولاً البديل عن العقل الذى رفضه، ولأنها ثانياً الانطباع الوحيد الذى وجد أنه يقابل فكرة الرذيلة، ولأن القرارات الخلقية ثالثاً هى التى تؤثر فى السلوك، وهو ما تستطيعه المشاعر والمواظف وحدها.

وتصطدم فكرة العدالة مع ما يذهب إليه من طلب اللذة وانتقاء الألم، فالعدالة قيد على اللذة، ولكن هيوم يجعل العدالة وما شابهها من معان خلقية التزامات جماعية اتفاقية، بدونها لا تقوم المجتمعات ولا تودى وظائفها، ويردّها إلى ما يسميه اهتماماً متعاطفاً بسعادة طويلة الأمد لإخرواننا فى الإنسانية، ويجعل هذا التعاطف معياراً للاستحسان الخلقى. ولقد تأثر هيجيرمى بنتم بنظرية هيوم فى العدالة ووصفه بسببها بأنه أول فلاسفة المدرسة النفعية الإنجليزية. ولا

باب الواو

غزلاً على الحقيقة، وكان أحد الأعاجيب، فقد كان ألغ قبيح اللثة في الرائ، فكان يتحاشاه، ولم يكن يغطن أحد لذلك لفصاحته وبيانه. وكان ميلاده بالمدينة، ويذكرون أنه كان من الموالى، إلا أننا لا نكاد نعرف شيئاً عن نشأته الأولى، ومن الناس من يقول أنه تتلمذ على أبي هاشم عبد الله بن محمد بن الحنفية، وأنه كان أعلم الناس بكلام غالبية الشيعة، ومارقة الخوارج، والزنادقة، والدهرية، والمرجئة، وسائر المخالفين، والرد عليهم، وأنه ارتحل في شبابه إلى البصرة، ولزم الحسن البصري إلى أن اختلف معه حول تكفير صاحب الكبيرة، وكان من رأى واصل أنه في منزلة بين منزلتين، فلا هو بالكافر ولا هو بالمؤمن، ثم قام إثر إعلانه لرائه واعتزل إلى أسطوانة بالمسجد، فقال الحسن قولته المشهورة «اعتزل عنا واصل»، فسَمَّى وأصحابه بالمعتزلة. ولاشك أن فكرة المنزلة بين المنزلتين هي مركز الدائرة في آراء واصل الكلامية، إلا أنها لم تكن الفكرة الوحيدة. ويقوم مذهب واصل المسمى بالواصلية على أركان أربعة، أولها: نفى الصفات عن الله، لأن القول بصفات قديمة لله يعنى إثبات أكثر من إله، وثانيها: الإيمان بأن القدر، خيره وشره، من الله، لكنه يفرق بين الصحة والمرض والموت والحياة، وبين الخير والشر والطاعة والمعصية، والأولى من الله، والثانية من البشر، فميز أفعال الله عن مكاسب العباد، ونادى بحرية الإرادة الإنسانية، وقال بأن الإنسان مخير، ومن ثم مسؤل عن أفعاله. وثالثها: القول بأن

واتسوجي تيتسورو Watsuji Tetsuro

(١٨٨٩ - ١٩٦٠) أبرز فلاسفة الأخلاق في اليابان، وتقوم شهرته على دراساته في التاريخ الثقافي لبلده ولروح اليابان، ويعارض الأخلاق الفردية الأوروبية بالأخلاق الجماعية اليابانية، فالأخلاق تعنى عنده مبدأ الرضالة rin، ويستخدم عناصر جدلية بوذية (نفى النفى) ليدلل على استغراق الفرد في المجموع. وأهم كتبه «تاريخ العقل الياباني The History of Japanese Spirit» (مجلدان - ١٩٢٦ / ١٩٢٤)، و«الأخلاق كإنشروبولوجيا Ethics as Anthropology» (١٩٣١)، و«العزلة القومية مأساة اليابان National Seclusion, Japan's Tragedy» (١٩٥١)، و«تاريخ الفكر الأخلاقي الياباني History of Japanese Ethical Thought» (١٩٥٢).

مراجع

- The Complete Works of Watsuji Tetsuro . 20 vols.

واصل بن عطاء

(نحو ٦٨٩ - ٧٤٩م) شيخ المعتزلة، ولقبه الغزال، ويقول البعض إنه لم يكن غزلاً، إلا أنه لُقّب بذلك لأنه كان يُلزم الغزاليين ليعرف المتعففات من النساء فيجعل صدقته لهن، والواقع أن المعتزلة كانوا يُلقَّبون بصنائعهم، وكان واصل

المثالية، إلا أنها تقول بأن الموضوعات المادية لا توجد إلا في شكل تجمعات أو نتائج حسية حقيقية أو محتملة. وكانت المثالية هي الفلسفة التي سادت الفكر الأوروبي الغربي في أواخر القرن التاسع عشر، ولكنه مع بداية القرن العشرين ظهرت لها ردود فعل واقعية عنيفة في بريطانيا في فلسفات مور، ورسل، وصامويل الكسندر، وفي أمريكا في فلسفات وليام جيمس (برغم براجماتيته) وفي فلسفات الواقعيين الجدد والنقديين. وهاجم مور مثلاً مبدأ باركلي الذي يقول إن الوجود يعنى الإدراك *esse is percipi*، وقال بأن المثاليين لم يميزوا بين فعل الإحساس وموضوع الإحساس، وخلقوا مثلاً بين اللون الأزرق والموضوع الأزرق. وهاجم الواقعيون ما يسمى بالمقولة الفردية أو الأنوية *egocentric predicament*، ومؤداها أن العقل لا يعرف ولا يكتشف الأشياء بمعزل عن وعينا بها، أو أن الأشياء لا توجد طالما أننا لا نعرف بها، لأن اكتشافنا لها يعنى وعينا بها ومن ثم نتعرف بها، أو أن طبيعة الأشياء، وطبقاً لمبدأ العلاقات الداخلية *internal relations*، تتقوم بعلاقاتها بالأشياء الأخرى، وأنه لا يمكن أن توجد الموضوعات المادية على ما هي عليه بمعزل عن علاقاتها بالعقل الذي يعرفها. ولقد هاجم الواقعيون هذا المبدأ، وخاصة في أمريكا، ووصفوه بالتناقض الذاتي والمغالطة عندما يزعم أنه لا وجود لشيء خارج الوعي، لأن عجز إنسان عن اكتشاف س من الأشياء لا يعنى أن س لا وجود له

صاحب الكبيرة في منزلة بين منزلي الكفر والإيمان. ورايها: قوله في أصحاب الجمل وصفتين، أن أحدهما فاسق لا يعينه ولا يُقبل شهادته.

وكان أصل حجة في الإسلام وداعية له، وأرسل تلاميذه: حفص بن سالم إلى خراسان ليجادل السمنية، والقاسم السعدي إلى اليمن، والحسن بن زكوان إلى الكوفة، وعبد الله بن الحارث إلى المغرب، وعثمان الطويل إلى أرمينية، وعمل هؤلاء على نشر الإسلام وتعريف الناس بحقائقه. وكان من أصحاب عمرو بن عبيد، وبشر بن سعيد، وأبي عثمان الزعفراني، وعنه تلقى أبو الهذيل العلاف.

الواقعية

Realismo; Realismus; Réalisme; Realism

كان المذهب الواقعي في فلسفة العصور الوسطى هو المقابل للمذهب الإسمي حيث كان يجعل للكليات وجوداً واقعياً موضوعياً، ولكنه صار في الفلسفة الحديثة المذهب المقابل للمثالية، حيث أنه يجعل للموضوعات المادية وجوداً خارجياً سواء خبرنا هذا الوجود أو لم نخبره، بعكس المثالية التي تزعم أن الموضوعات المادية والوقائع الخارجية لا توجد مستقلة عن معرفتنا أو شعورنا بها. وتناقض الواقعية الفلسفة الظاهرية التي وإن كانت تتجنب الكثير من ميثافيزيقيات

realism أن ترأب هذا الصدع فتقول بان الشيء فى حقيقته هو جُماع ما يبدو به للناس، ومن ثم فإن الطاولة تكون مستديرة وبيضاوية معاً ولكن العقل فى عملية الإدراك ينتقى من الخصائص الكثيرة التى للشئ الواحد خاصية واحدة، وبذلك يعرف الشخص الطاولة بانها مستديرة أو بيضاوية، ومن ثم سميت هذه النظرية بالنظرية الانتقائية **selective theory**. غير أن بعض الفلاسفة الواقعيين رأوا أن الواقعية الجديدة تتردى فى الخطأ عندما تجعل للشئ الواحد صفتين متناقضتين، فالطاولة لا يمكن أن تكون مستديرة وبيضاوية فى نفس الوقت، ومن ثم فسروا ظهورها بهذين المنظرين المتناقضين بأن ما يبدو لنا منها ليس هو حقيقته ولكنها الحقيقة كما تبدو لنا، أو الحقيقة النسبية للشئ، بمعنى أن الطاولة مستديرة لأنها تبدو لنا كذلك من زاوية رؤيتنا لها، بينما هى بيضاوية من زاوية رؤية مختلفة. فإن أنت اعتبرت الطاولة بوصفها منظوراً سُميت الواقعية التى تتبعها بالواقعية التى تقول بالمنظور **perspective realism**، وإن أنت اعتبرتُها من حيث هى موضوع للإدراك سُميت بالواقعية الموضوعية **objective realism**، وسواء قلت بهذه أو بتلك فإنك تقول بان الشئ هو ما يبدو لنا، بمعنى أن خصائصه التى يتبدى عليها هى الخصائص المكانية والزمانية والإضافية التى له بوصفه منظوراً، ولذلك تسمى النظريات التى تقول بذلك بنظريات التبدى **theories of appearing**، أى التى تقول بما يبدو عليه الشئ.

أو أنه غير معقول. ووصفوا المقولة الأنوية بانها فلسفة أنا وحيدة **solipsism** غير معقولة.

وتميزت فى الواقعية نظريتان هما الواقعية المباشرة **direct realism**، والواقعية غير المباشرة **indirect realism**، وتقوم النظرية الاولى على أن عملية الإدراك هى وعى مباشر بالاشياء، بينما تقول النظرية الثانية بان الإدراك هو فى المحل الاول إدراك للصور التى تتكون فى العقل وتمثل موضوعات العالم الخارجى، ولذلك تسمى النظرية الثانية بالواقعية الثنائية **dualist realism**، لأنها تقول بوجود للاشياء فى الواقع وجود ولصورها فى الذهن.

وتتفرع عن النظريتين نظريات أخرى، فالواقعية المباشرة تنفرع عنها : الواقعية الساذجة، والواقعية الجديدة، والواقعية التى تقول بالمنظور، والتى تقول بالفطرة. وتتفرع عن الواقعية غير المباشرة أو الثنائية : نظرية الواقعية التمثيلية، ونظرية الواقعية النقدية.

فإنما الواقعية الساذجة **naive realism** فهى أبسط أشكال الواقعية المباشرة، ويفسر بها بعض الفلاسفة وجهة نظر الإنسان البسيط الذى يعتقد بان ما يحسنه من خصائص الاشياء هو حقيقتها، ولكن يدحض هذا الرأى أن الناظر إلى الطاولة مثلاً من غلر سيتوهمها مسطحة مستديرة، بينما الناظر إليها عن بعد سيتوهمها بيضاوية. وكذلك فإن المصاب بععى الالوان سيحسب اللون الاحمر لونا أسود. ولذلك تحاول الواقعية الجديدة **new**

مراجع

- John Passmore : A Hundred Years of Philosophy.

الواقعية الجديدة

Neurealismus; Néo-réalisme; New Realism

ظهرت مع بداية القرن العشرين كاتجاه معارض للمذاهب المثالية التي تقول بأن الموضوع المدرك أو المعروف يعتمد في وجوده على فعل المعرفة، وأن الموضوع المدرك مباشرة هو حالة من حالات العقل المدرك. وقدم فرانكس برنتانو وأليكسيوس مينونج للدعوى الرئيسية للواقعية الجديدة، بأن ما يعرفه أو يدركه العقل يوجد مستقلاً عن فعله المعرفة والإدراك. وكان هذا المبدأ قد قال به بعض الفلاسفة في إنجلترا قبل سنة ١٩٠٠، مثل جون كوك وويلسون، وتوماس كيبس. ويرجع تاريخ الواقعية الجديدة في أمريكا إلى الفترة التي ظهرت فيها كتابات وليم مونتاج، ووالف بارتون بيري النقدية سنتي ١٩٠١ و ١٩٠٢، تنقد معارضة جوميزا رويس للواقعية، والتي بناها على أساس أن العارف والمعرف لا يمكن فصلهما عن بعضهما. واتخذت الحركة شكلاً محدداً عندما انضم لمونتاج وبيري أربعة آخرون وأذاعوا «برنامج الواقعية الجديدة». واتخذت الواقعية الجديدة لها شكلاً محدداً في إنجلترا في أعمال نين

غير أن بعض الفلاسفة لا يقرون بهذه النسبية في كل الأحوال، فهناك من الوقائع ما لا يمكن إلا التسليم بصحته تسليماً أولياً، كان أقول «هذه يد»، فمن غير المعقول أن نقول إنها تبدو لي يدًا، وذلك لأنها واقعة إدراكية بسيطة لن يختلف عليها اثنان. وحتى لو توهمنا الشيء شيئاً لم يكن في حقيقته ما نتوهمه، فإن أوهاماً لا بد أن يكون بها جانب أو قدر من الحقيقة. أما الهلوسات فهي شيء مختلف عن الإدراك العادي، وتستحدثها ظروف غير عادية كالحميات والمقافير.

وتقسم الواقعية التمثيلية **representative realism** على تصور أن الطاولة تصدر عنها إشعاعات تصافح العين وتحدث بالشبكية تغيرات كيميائية، وترسل نبضات إلى العصب البصري فيستقبلها المخ، وبذلك يدرك العقل الأفكار الحسية **sensa** (وكان لوك يسميها أفكاراً **ideas**)، التي تمثل شكل ولون وكل الخصائص المرتبطة للطاولة، ومن ثم فالإدراك الصحيح هو الوعي المباشر بهذه الأفكار الحسية التي تمثل بدورها الموضوعات الخارجية وأطلقوا عليها الواقعية التمثيلية لهذا السبب. فأمّا الواقعية النقدية **critical realism** فهي التي تسمى هذه الأفكار الحسية السابقة معطيات حسية **sense data**، وتصنفها بأنها محتويات عقلية أولية تتרכب منها الموضوعات الخارجية في الإدراك لحظة إدراكها.

الشيء الجديد في نظريتهم، وهو مضمون الوعي ولكنه ليس صورة أو نسخة من الواقع الفيزيائي. ويفرق سانتايانا مثلاً بين واقع المعطى والواقع الفيزيائي فيقول إن الواقع الفيزيائي وجود موضوعي في الزمان والمكان، لكن إدراك الإنسان له لا يكون إلا لصفات الأشياء الظاهرة والممكنة، ويسمى هذه الصفات الماهيات *essences* لأنها موجودة في العقل وجوداً مستقلاً عن وجود المادة ولا ترتبها بها، وهو وجود على غرار وجود كليات أفلاطون.

والاس «الفريد رسل»

Alfred Russel Wallace

(١٨٢٣ - ١٩١٣) داعية «الداروينية الجديدة»، بنظرته في الانتخاب الطبيعي. وُلد في أسك من مقاطعة مونماوثشاير، وخرج في بعثتين علميتين لجمع وتصنيف النباتات والحياء في الامازون وأرخبيل الملايو، وصاغ نظريته عن «اتجاه الأنواع إلى أن تحيد بشكل غير محدد عن النمط الأصلي» (فبراير ١٨٥٨). وكان دارون قد فرغ من كتابة نظريته في الانتخاب الطبيعي سنة ١٨٤٢، ومع ذلك رأى ضرورة نشر اكتشاف والاس فور أن أرسل والاس نظريته إليه، وقد رأى صديقهما تشارلز لايل أن يصدر بالنظريتين معاً بياناً واحداً يقدم إلى الجمعية العلمية *Linnaean Society* (يوليو ١٨٥٨)، ولو أنه كان معروفاً أن دارون كان

Nunn، ورسيل، وجورج إدوارد مور. وأكد الواقعيون الجدد في كل من أمريكا وإنجلترا استقلال الوعي وموضوعه، ولكن سرعان ما دب الخلاف بينهم حول طبيعة الوعي وموضوعه والعلاقة بينهما. (انظر الواقعية).

مراجع

- Holt, Edwin et al.: The Program and First Platform of Six Realists. Journal of Philosophy vol.7

الواقعية النقدية

Kritischer Realismus; Réalisme
Critique; Critical Realism

إحدى مدارس الفلسفة الواقعية الحديثة، وكان ظهورها عقب نشر كتاب سيللرز *Sellers* «الواقعية النقدية» (١٩١٦)، وسرعان ما انتحل الاسم مجموعة من الفلاسفة شاركوا سيللرز رأيه في نظرية المعرفة، وأصدروا كتاباً بعنوان «بحوث في الواقعية النقدية: دراسة مقارنة لمشكلة المعرفة *Essays in Critical Realism: A Comparative Study of the Problem of Knowledge*»، أسهم فيه دريك، ولافيجوي Lovjoy، وبرات، وروجرز، وسيللرز، وستروغ، وسانتايانا (١٩٢٠)، وأقاموا فيه فعل المعرفة على ثلاثة عناصر هي: الذات، والموضوع، والمعطى *datum*؛ والمعطى هو

- : Man's Place in the Universe.
1903.

- : My Life : A Record of Events
and Opinions .

واڭ شونج Wang Ch'ung

(٢٧ - نحو ١٠٠م - أنظر الكونفوشية).

واڭ فوشيه Wang Fu - Chih

(١٦٩ - ١٦٩٢م - أنظر الكونفوشية).

واڭ يانج مينج Wang Yang - Ming

(١٤٧٣ - ١٥٢٩م - أنظر الكونفوشية).

الوجود

Esistenza; Existenz; Existence

الأئيس كما يسميه الإسلاميون، لا تعريف له، فليس له حد ولا رسم، فلا جنس فوقه يمكن إدراجه تحته، ولا يمكن وصفه بفصل لأنه سابق على كل فصل، ولذلك قال عنه هيجل إنه اللاتحد الخالص، ومن ثم لا يمكن التفكير فيه لأنه سيكون تفكيراً في خواء أو في عدم بمعنى أصح. ولأنه يعلو على كل المتقابلات والمقولات سمي متعالياً. ومع أن كل حكم ينطوي على تقرير وجود نعبّر عنه بفعل يوجد، كقولنا

الاسبق على الالاس، ومع ذلك فقد كانت هناك اختلافات بين النظريتين حيث كان دارون يقول بعمامل لاماركية بالإضافة إلى الانتخاب الطبيعي، بينما الالاس يغلب الانتخاب الطبيعي ويقول عنه إنه «الوسيلة الوحيدة للتعديل إلا في حالة الإنسان»، ومن ثم صار الالاس مبشراً، مثل أوجست فايزمان، بالداروينية المحدثة Neo Darwinism، وجعله ذلك يقول بأن كل تغيير يُستحدث في الكائن لابد أن يكون ذا فائدة له في الصراع من أجل الحياة. وكان الالاس يقول بأن الطاقات الذهنية في الإنسان، وخاصة ملكاته الرياضية والموسيقية والفنية، لا يمكن أن تكون قد تطورت لديه طبقاً للانتخاب الطبيعي، ولكنها دليل وجود جوهر روحى فيه لم ينتقل إليه من الأسلاف الدنيا، ولم يبدأ فعله إلا بظهور الإنسان على مسرح التطور. وزاد تأكيد الالاس لهذا العامل الروحى كلما تقدم في السن، ووصفه في كتابه «عالم الحياة The World of Life» (١٩١٠) بأنه «عقل قادر على توجيه وتنظيم كل القوى العاملة في الكائنات الحية، بل وكل القوى الكبرى الأساسية لكل العالم المادى، وبالاختصار هو الله. وذلك هو الفرق الجوهرى بين الالاس وبين دارون.

مراجع

- Wallace, A. R. : The Geographical Distribution of Animals. 1876.

: Darwinism. 1889.

معه في فعل، فالذات المريدة الفاعلة هي النافذة الحقيقية على الوجود. وقال هوسرل إن شعور الذات لا يكون بنفسها فقط كذات لأن كل شعور يحيل إلى غيره، وربط هايدجر ذلك بوجود الذوات الأخرى، وقال إن الذات لا توجد في خواء ولكنها توجد في العالم، وأن الشعور بالوجود في العالم سابق على شعور الذات بوجودها.

الوجود والماهية

Existenz und Wesen; Existence and Essence; Existence et Essence

شغلت مشكلة العلاقة بين الوجود والماهية الفلاسفة منذ العصر اليوناني. ويعرّف أرسطو الماهية بأنها مجموع الصفات التي تجعل الشيء ما هو. ويفرق ابن سينا بين الوجود والماهية. ويصف الأكوييني الماهية بأنها القوة، والوجود بأنه الفعل. ونقل الاسكولائيون هذا الاهتمام من دنس سكوت ولاينتنس إلى ديكارت، ومن سبينوزا إلى هيغل، وورثه فرائنس برنتانو وإدموند هوسرل، ولكن الوجوديين هم الذين أضفوا كل الأهمية على هذه العلاقة، ووصفوا الماهية بأنها مجموع الخصائص الثابتة للموضوع، والوجود بأنه الحضور الفعلي في العالم. وكانت الفكرة أن الماهية تسبق الوجود، فكل ما في الحياة يوجد وفق فكرة مسبقة عنه، غير أن الوجوديين قالوا إن الإنسان هو الوحيد الذي

«الإنسان فان». بمعنى الإنسان يوجد أو يكون فانياً *man is mortal*، حيث نضمّر فعل يكون في العربية بمعنى يوجد ونصرّح به في لغات أخرى، فإن الوجود ليس صفة تُحمّل على الموضوعات كالصفات، لأنه الأعم الذي تشترك فيه كل الموجودات، ومن ثم لا يمكن اعتباره صفة كالصفات. غير أن للوجود مراتب كقولنا الوجود الروحي والوجود المادي إلخ، وأحوال فهو في الجوهر أقوى منه في العَرَض، وفي الله أقوى منه في الإنسان، ولذلك يقال عن وجود الله إنه وجود في ذاته، بينما وجود الإنسان وجودٌ بغيره. ويفرق الوجوديون بين الوجود الآتي أو المتعَيّن، والوجود الماهوي أو وجود الماهيات قبل تحقّقها. وإذا كانت الموجودات تشترك جميعاً في الوجود فإدراكه يكون من خلال الدخول معها في تجارب مباشرة حيث تكون كل تجربة هي تجربة بوجود. غير أن إدراك الوجود يكون كذلك بالاستيقان بأن تكون الذات موضوعاً للتفكير أو الشعور، وهو ما حدا بديكارت أن يقول أنا أفكر فأنا موجود، فلقد افترض أن هناك مخادعاً بداخله يخدعه عن نفسه باستمرار، ولكنه مهما أفلح فلن يفلح في خداعه عن حقيقة أنه يفكر وأنه موجود، وهذه الحقيقة هي المبدأ الأول لكل علم يقين، وبه كان ديكارت المؤسس الأول للمثالية، غير أن نقاده مثل هينري دى بيرس، ذكروا أن ما توصل إليه ديكارت ليس إلا وجود الفكر وليس الوجود، وأن الذات لا يمكن أن يتكشف لها الوجود بتفكيرها فيه بل باستيعابها

خارجية ولكنها فى مزاجه أو انفعالاته أو إرادته، وهو ما يعبر عنه الظاهراتيون بفكرة القصدية، فالشئ عند برنسانو لا وجود له إلا فى قصد الذات أى فى انفعالاتها به، أو إدراكاتها له، أو معتقداتها التى تدور حوله. وهو عند هوسرل لا يوجد خارج وعى الذات المركّز عليه، ولا يُكتشف ولا يُخلق إلا نتيجة للحدس الذى يتركز عليه. والانفعالات هى معيار الحقيقة. ووجود الإنسان فى العالم عند هايدجر هو انفعالاته بهذا العالم. والعالم عند سارتر مشتق من الوجود الذاتى للإنسان، وهو وجود لا يعتمد على القوانين الموضوعية، ومفتاحه هو ما يصنعه الإنسان بنفسه. ويستخدم هايدجر الوجود والعدم كمتقابلين، وهو يدرك أن العلم يفرض التسميتين، ولكنه يستشهد بذلك لبثت أن العلم لا يكفى كمنهج لفهم الواقع، وأن الإنسان فى حاجة إلى الشئ ليلبغ هذه الغاية. ويستخدم سارتر فكرة أن الوجود عبث لينكر مبدأ السبب الكافى، فليست ثمة سبب لأن يكون العالم على هذا الوضع دون وضع آخر. ويطلق هايدجر على هذه الظاهرة - ظاهرة قبول العالم على علّاته - اسم السقوط، ويقول إن تجربة السقوط تشير فىنا القلق والحيرة ولكنها ضمان للحرية. ويميز الوجوديون بين الموجود لذاته الذى له وعى وحرية، والموجود فى ذاته، وهو ببساطة الشئ. والإنسان عندما يفقد ذاته ويصبح شيئاً فذلك هو السقوط. ولكن الحرية هى جوهر الطبيعة البشرية، وفقد الحرية هو شئ وليس ذاتاً،

يسبق وجوده ماهيته، حيث أنه يحدد ماهيته تدريجياً وهو يختار أفعاله، وتظل ماهيته مفتوحة حتى يموت.

الوجودية

Esistentialismo; Existentialismus; Existentialisme; Existenialism

الفلسفة التى تقول بأسبقية الوجود على الماهية، وأن الإنسان يوجد أولاً ثم تتحدد ماهيته باختياراته ومواقفه. وهى مذهب مختلف بشأنه حتى بين أتباعه. وهو وإن بدا عصرياً إلا أنهم يردّونه إلى سقراط. وهو من بين المذاهب جميعها الوحيد الذى ينتسب فيه فلاسفته إلى بعضهم البعض فى شجرة نسب ضخمة. ولأن الوجودية هى فلسفة الوجود فهى ضد المذهبية. وكان كيركجارد يرى أن وجود الإنسان أسبق على كل المذاهب، فرغم أنها محاولات لفهم الإنسان إلا أن الواقع الفردى والواقع العام يتجاوزان كل نسق فلسفى. وليست الوجودية إلا احتجاجاً ضد فكرة أن العالم نسق يمكن أن يستوعبه العقل. وكان دمتويشكى، وهو من رواد الوجودية، يرى أن ما يبدو عليه العالم من نظام ومعقولية ليس إلا خداعاً فكرياً. ولكن الوجودية وهى تعلن عن محدودية العقل ليست مع ذلك فلسفة لاعقلانية، ولكنها وجهة نظر ترى أن الإنسان لا يمكن فهمه إلا فى المواقف التى يختارها لنفسه، وأن أسبابها ليست كلها

مسئولتان عن ضياع الفردية ومضحيان بالفرد في سبيل أهداف عامة. وأثرت الوجودية في التحليل النفسي، ويرجع بنزق النجم أعراض العُصاب إلى نمط الحياة الشعورية وليس لمحتويات اللا شعور، ويقول إن تفسيرها ليس برذها لأسبابها ولكنه في المعنى المحاضر الذي يضيفه شعور البالغ على معنى الموقف، وإن كان لمحتويات الشعور أثرها إلا أن هذا الأثر موجود بوصفه المعنى المشابه الذي أضفاه الشعور على المواقف المشابهة القديمة، ومن ثم يتوجب على المعالج النفسي أن يركز على نمط شعور المريض وطريقته في التعامل مع العالم وفهمه له، بمعنى أن تفسير سلوك المريض يكون باستبصار المحاضر والشعور وليس باستبصار الماضي واللا شعور.

مراجع

- Ayer, A.J.: Some Aspects of Existentialism.
- Gilson, Étienne : Existentialisme chrétien .
- Sartre : L'Existentialisme est un humanisme.

- الوجودية مذهب إنساني : سارتر، وترجمه الدكتور الحفنى.

- ماهى الوجودية : الدكتور الحفنى.

الورثياني «أبو حاتم الرازي»

فلسفته إسماعيلية، وكان من الدعاة لبلاذ الرى وطبرستان، وأذربيجان، ومن مؤلفاته «أعلام النبوة» فى الفلسفة الاسماعيلية، و«الإصلاح» فى التأويل، و«الجامع» فى الفقه

وحتى فكرة أن الوجود يسبق الماهية لا تعنى أن الناس تحدّهم طبيعتهم المسبقة عن ممارسة اختياراتهم أو حريتهم، إنما اختياراتهم هى على العكس التى تحدّد طبيعتهم. وحتى عندما لا اختار صراحةً فإننى فى معظم الأحوال اختار ضمناً. وحتى الصمت اختياراً!! وليس من الممكن عند التحليل النهائى تبرير الاختيار إلا بأنه ممارسة للإرادة، وهذه الممارسة تصيب الإنسان بالخوف، وهو ليس خوفاً من شئ معين، ويرجمه كبير كجارّد إلى أنه شعور بالخطيئة، ويرى فيه هایدجر أنه عنصر من عناصر تكوين العالم، ويعرّفه سارتر أنه الخوف من المجهول المترتب على ممارسة الحرية. ولأن الوجودى يقول بالاختيار فهو لا يفرض أفكاره على الآخرين، ومن ثم يخاطبهم بخلق مواقف حياتية يثير فيها قضايا عصره، ويسلط عليها الأضواء بالحوار وبالصراع بين المواقف المتضاربة، ولذلك كان للوجوديين تأثير كبير على مجالى الرواية والمسرحية وخاصةً سارتر ولبير كامى، بل وكانت لهم مواقف فى مسائل السياسة، فقد اختار هایدجر النازية، وانحاز سارتر إلى الشيوعية، وكان ياسبرز ليبرالياً، وتقوم فلسفتهم السياسية على أساس أن الاختيار وإن كان عملاً فردياً إلا أن مضمونه سياسى، ولانى باختيارى لهذا الحل ونبذى لكل الممكنات الأخرى، ادعو الآخرين أن يحدّوا حدّوى، ومن هنا كانت المسؤولية السياسية لاختياراتى. وكان ياسبرز ضد التكنولوجيا والبيروقراطية باعتبار أنهما

الاسماعيلي، وتوفى سنة ٣٢٤ هـ.

الوضعية المنطقية

Logischer Positivismus; Positivism Logique; Logical Positivism

الاسم الذى أطلقه بلومبرج وهيربرت فايجل (١٩٣١) على مجموعة الافكار الفلسفية التى اشتهرت بها الجماعة التى اطلقت على نفسها اسم جماعة أو حلقة فيينا **Vienna Circle**، وتسمى أحياناً باسم التجريبية الوضعية **logical empiricism**، أو التجريبية المتسقة **consistent empiricism**، أو الوضعية المحدثنة المنطقية **logical neopositivism**، وقد تُفهم أحياناً على أنها الفلسفة التى انتمت الفلسفة التحليلية **analytical philosophy**، أو فلسفة اللغة العادية **ordinary language philosophy** فى كيمبردج واكسفورد، وعموماً فهى فلسفة علمية سعى إلى إقامتها علماء ثلاثة هم عالم الرياضيات هانز هان، وعالم الاقتصاد أوتو نويرات، وعالم الفيزياء فيليب فرانك، بتأثير طموح عالم الفيزياء إرنست ماخ الذى كان يهدف توحيد العلوم كلها فى فلسفة علمية تشملها جميعها. ولقد شكل العلماء الثلاثة فيما بينهم جماعة غير رسمية سنة ١٩٠٧ لمناقشة المسائل العلمية من هذه

الزاوية الشاملة، ودعوا إلى حلقتهم المحاضرين الشبان الذين كانت لهم نفس التطلعات. وكان موريتس شليك من بين هؤلاء، وكان تخصصه فى نظرية النسبية، وانضم إليهم عام ١٩٢٢، وكانت له من مقوماته الشخصية ما أمكنه من تنظيم الجماعة فى حلقة رسمية ضمت إلى الاعضاء المؤسسين فريدريش فايزمان، وإدجار تسيل، وفيلكس كاوفمان، وهيربرت فايجل، وفكتور كرافت، وبيلافون يوهوس، وكارل مينجر، وكورت جودل. ودعت الجماعة إليها رودولف كارناب سنة ١٩٢٦ فصار المتحدث باسمها، وكان كارل بوبر ولودفيج فيتجنشتاين من المترددين عليها، المشاركين فى مناقشاتها، لكنهما لم ينتميا للجماعة. وأسست الحلقة سنة ١٩٢٨ جمعية إرنست ماخ بهدف نشر النظرة العلمية ونهاية المناخ الفكرى للدعوة التجريبية الحديثة وتطويعها، ثم نشرت الجماعة سنة ١٩٢٩ منشورها الفلسفى الأشهر أو المانيفستو، بعنوان «العالم بنظرة علمية **Wissenschaftliche Weltauffassung**»، وضعه كارناب وهان ونويرات، ونسب المنشور تعاليم الجماعة إلى الفلسفة الوضعية عند هيوم وماخ، والفلسفة العلمية عند هلمهولتز وبوانكاريه وديهم وإينشتاين، والمنطقية ابتداءً من لايبنتس إلى رسل، والحلقية والنفعية من أبيقور إلى ميل، والاجتماعية عند فيورباخ وماركس وسينسر وكارل مينجر. وعقدت الجماعة سلسلة

بأساً أن يسمى الوضعية فلسفة، ووصفها بأنها ثورة في الفلسفة. وكان كارناب يقول إن الجماعة لا تقدم إجابات على أسئلة فلسفية، بل إنها لترفض أصلاً هذه الأسئلة سواء كانت في الميتافيزيقا أو الأخلاق أو الإستيمولوجيا، وكان يدعو إلى تدمير الفلسفة وليس تجديدها. وكان واضحاً أن الوضعية المنطقية تناهضها الفلسفات الميتافيزيقية جميعها، بدعوى أنها تبحث في موضوعات لا معنى لها، طالما أن موضوعات الميتافيزيقا تتجاوز الخبرة ولا يمكن التحقق من صدقها علمياً، ومن ثم وصفها بأنها سفسطة وسراب. وكان فيشنشتاين يقول إن التفلسف فيما يجري في العالم شيء عقيم لأنه ليس مجال حديث، بل هو مجال تجريب. وكان شليك يرى أن وظيفة الفلسفة ينبغي أن تقتصر على التنبيه إلى ما يجري في العالم وليس التصدى لتفسيره، لأن التفسير لا يكون بالعبارات لكنه بالتجربة واستجلاء المعاني بالخبرة، وفرّق كارناب بين لغة العلم التي تتحدث عن أشياء مادية **object language** وبين اللغة التي تتحدث عن صيغ اللغة وقواعدها **syntactical language**، واللغة التي تشبه اللغة الأولى ولكنها لا تتحدث عن شيء مادي **pseudo-object language**، وأنه لكي لا نقع في الخطأ بفعل سوء استخدامنا للغة ينبغي أن نقوم بتحويل اللغة من شكلها المادي **material mode** إلى شكل صوري **formal mode**، بمعنى أنه بدلاً من أن نقول مثلاً «إن الخمسة عدد»

من المؤتمرات الدولية التي خصصتها للبحوث الرياضية والفيزيائية، وأصدرت عدداً من الكتب ومجلة فلسفية، وذاعت دعوتها وشدت إليها الكثيرين من الفلاسفة في القارتين الأوروبية والأمريكية، وخاصة في بريطانيا واسكتلندا وبولندا، وكان أبرزهم ألفريد تارسكي، وجون ويزدوم، وجيلبرت رايل، وألفريد آبر، ولكن الجماعة بدأت تتفرق في الثلاثينات، فمات هان سنة، ورحل كارناب، وفايجل، ومينجر، وجودل إلى أمريكا، وفايزمان، ونوبارت إلى إنجلترا سنة ١٩٣٤، وقتل أحد الطلبة الجامعيين شليك سنة ١٩٣٦، وموته توقفت اجتماعاتها، وانحلت الحلقة رسمياً سنة ١٩٣٨، حيث اشتدت محاربة النازي لأعضائها، وذاع عنها أنها تجمع يهودي، وأن نواة دعوتها صهيونية، ومنعت منشوراتها في كل البلاد المتحدة بالألمانية، وكان فشلها في ألمانيا فشلاً ذريعاً، فقد راجت فيها الفلسفة الوجودية على يد هايدجر وأتباعه، وهي فلسفة تمثل كل ما كانت الوضعية المنطقية تناهضه، وانحلت في بريطانيا واسكتلندا في التيار التجريبي العام، حيث كانت الفلسفة الوضعية تزعم أنها ليست فلسفة، بل إنها ضد الفلسفة وكان ماخ ملهمها يزعم أنه ليس فيلسوفاً، وأنه لا يهدف إلا إلى توحيد العلوم في نظرة شاملة تخلصها من عناصر الميتافيزيقا. ولم يدع أنه يشيد مذهبا فلسفياً. وكانت هذه الغاية هي نفسها التي توسمتها الجماعة، لكن شليك لم ير

وَتْسُون «يوحنا بروذس»

John Broadus Watson

(١٨٧٨ - ١٩٥٨) عالم نفس أمريكي، ومؤسس المذهب السلوكي، ولد في جرينفيلد من ولاية كارولينا الجنوبية، وتعلم بشيكاغو، وعلم النفس التجريبي والمقارن بجامعة جون هوبكنز، واشتهر لأول مرة بكتابه «السلوك»:

مدخل إلى علم نفس مقارن Behavior: An Introduction to Comparative Psychology

(١٩١٤) كواحد من أبرز علماء السلوك الحيواني، وظل في طليعة علماء النفس والمدرسة السلوكية لمدة عشرين سنة، برفضه «الاستبطان» كمنهج، ولدراسته للسلوك البشري بالملاحظة والتجربة في البيئات الطبيعية وفي العمل. ولقد اختط لنفسه برنامجاً سلوكياً في كتابه «علم النفس من وجهة نظر سلوكي Psychology from the Standpoint of a Behaviorist» (١٩١٩)، وأقام معملًا سيكولوجياً في

مستشفى الولادة بجامعة هوبكنز ليدرس الانمط السلوكية الفطرية والمتعلمة في الأطفال الرضع، وعملية التعليم أو الإشراف، ولكنه انصرف فجأة عن البحث العلمي (١٩٢٠) وانخرط في التجارة بالإعلانات. وهو يقول: إن كل السلوك الإنساني والحيواني يمكن تحليله إلى مشير واستجابة. وليس هناك فرق بين الإنسان والحيوان في ذلك إلا في درجة تعقيد السلوك. ومن أبرز مؤلفاته: «السلوكية Behaviorism»

فنظن أننا نتكلم عن الخمسة كشيء مادي، نضع الخمسة بين قوسين مثلاً لنعرف أننا نتحدث عن اللفظة خمسة وليس الشيء خمسة. وينصحنا كارناب أن نعلق إصدار الحكم على الجملة بالصدق أو بالكذب حتى نتحقق منها، وإلى أن نتحقق من الجملة فإن كارناب يسميها اقتراحاً أو توصية. وتتوقف إمكانية تحويل الاقتراح أو الجملة إلى قضية على إمكانية التحقق من صدقها. ولكن محتوى الخبرة لا يمكن التحقق من صدقه، ولا يمكن كذلك التيقن من تماثل محتويات الخبرة الواحدة عند كل الناس، ولذلك يرى شليك أن مناهج العلم هي قوام أو بنية الخبرة أو التجربة the structure وليس محتواها، وأتأمل لو أخذنا بهذه التفرقة نكون على الطريق الصحيح لتوحيد العلم وإلغاء قسمة العالم موضوع العلم إلى عالم داخلي أو باطن، وعالم خارجي أو ظاهر. (أنظر مسأخ وكارناب ورسيل وفينجنشتاين).

مراجع

- A. Ayer : Logical Positivism .
- Carnap : Der Logische Aufbau der Welt.
- Victor Kraft : Der Wiener Kreis. Der Ursprung des Neopositivismus.
- Julius Weinberg : An Examination of Logical Positivism .

وكان شديد الإعتراز بالفيلسوف اليهودي سليمان بن جوده بن جبريل، ولم يحاول أن يتورط في المشكلة الأزلية حول علاقة الدين بالفلسفة، فكان يشرح أرسطو منبهاً إلى أن ما يذكره عنه إنما يختص به وحده - أي بأرسطو - وأن الفلسفة لا دخل لها في الدين، فلكل موضوعاته، وأسلوبه، وأدوات البحث فيه. وكان يعتقد في الله، ويرى كدليل لوجوده هذا العالم المادى الذى لم يخلق نفسه وليس له من خالق إلا هو، ولو كان هناك خالق آخر لادعى ذلك وسمعنا رايه. ومن رأى الأوفيرنى أن أفلاطون أقرب إلى الدين من أرسطو، ولم يأخذ بنظرية الفقيض، وقال إن الموجودات خلقها الله قصداً وأمرأ. وخلاصة القول ان فلسفة الأوفيرنى كانت إرهاباً بالأوغيستينية، ومع ذلك فإن جامعة باريس حظرت كُتبه من سنة ١٢١٠ حتى سنة ١٢٥٥.

مراجع

- A. Masonovo : Da Guglielmo d'Auvergne a san Tomaso d'Aquino .

وليام الأوكامي

Wilhelm von Ockham; Guillaume D'Occam; William of Ockham

(١٢٨٥ - ١٣٤٩) اكبر فلاسفة القرن الرابع

(١٩٢٤)، و «معركة السلوكية : عرض وشرح Battle of Behaviorism : an Expositon and an Exposure» (١٩٢٨)، و «طرق السلوكية The Ways of Behaviorism» (١٩٢٨).

الولدانيون Waldonistes; Waldonists

جماعة بطرس والدو، الذى بدأ سنة ١١٧٠ حملة دينية فى سبيل مراعاة الناس لشريعة المسيح، وأنشأ جمعية «فقراء ليون» يعيش الناس فى ظلها فى فقر وفضيلة، ورفض سلطة البابا، وتبرأ من دعاة رجال الدين (هكذا أطلق عليها!!)، وقال إن كل رجل طيب فى وسعه أن يعظ ويبشر بتعاليم المسيح.

وليام الأوفيرنى

Wilhelm von Auvergne; Guillaume d'Auvergne; William of Auvergne

ويطلق عليه أيضاً وليام الجاريسى، ولد فى أوربلاك نحو سنة ١١٨٠، وعلم فى باريس، وله «التعليم الإلهى Magisterium Divinale» من سبعة أجزاء، فى فلسفة اللاهوت والاخلاق والخلق، كتب به بأسلوب أدبى خلو من المصطلحات، واستعان فيه لفهم أرسطو بشروح ابن سينا، وابن رشد، والفارابى، والميمونى،

اللومباردى، والمجموعة المنطقية **Summa Logicae**، والعرض الذهبي **Expositio Aurea**، ومائة قضية لاهوتية.

وأوكام من الإيديولوجيين الذين انحازوا لامراء الإنقطاع ضد الكنيسة، وهو مدرسى، واشتهر بأنه الأستاذ الذى لا يُقهر **doctor invincibilis** مبدع الإسمية **inceptor scholae nominalium**، ويكتسب أهميته فى الفلسفة من موقفه التشكيك الناقد للفلسفة، وللعقل ومعانيه، وعنده أن المعرفة حدسية، وأن المعانى لا توجد إلا فى العقل، وأنها تقوم مقام كثرة الأفراد (إنسان مثلاً)، وهى ليست كلية بذاتها بل بما تحمل عليه، بمعنى أن الاسم الذى يدل على المعنى يطلق على الأفراد باعتباره إشارة أو رمزاً للجزئيات لا للمعنى نفسه، ومن ثم فالمفاهيم العامة التى تنشعها أفكارنا عن الأشياء الموجودة لا تنفصل عنها، بل إنها لا تعبر عن كل خصائصها وصفاتها، وإذن يكون المذهب الإسمي **nominalism** مآدى الانحياز، يقول بأولوية الأشياء وثانوية المفاهيم، ويكون المذهب الإسمي أول تعبير عن المادية فى القرون الوسطى.

ويلجأ أوكام إلى منهج أو مبدأ التوفير **principle of parsimony**، فالتعدد لا ينبغي افتراضه من غير ضرورة، والشئ الذى يمكن شرحه بفروض أقل لا ينبغي شرحه بفروض كثيرة، والافتراضات التى لا تؤيدها التجربة والاستدلال لا داعى لها، لذلك أطلق على

عشر، من الفرنسيين، وُلد بقرية أوكهام بالقرب من لندن، وتعلم باكسفورد، وقيل إنه تعلم على دُئس سكوت، والحقيقة أن سكوت كان قد مات وقت أن دخل الجامعة. وكان أوكام أو أوكهام، خصماً ناقداً للإسكوتية، وتحرر من فلسفة الفرنسيين ومن كل فلسفة، وطالب بفصل الدين عن الفلسفة، وفصل الدولة عن الدين، وهاجم العلم القديم، وأثار نقد أساتذته وزملائه، فمنع مدير الجامعة عنه ترخيص التدريس، وأحاله إلى التحقيق بتهمة الكفر والإلحاد، واستدعاه البابا إلى أفينيون، واستمر التحقيق معه أربع سنوات، تورط أثناءها فى خلاف بين رئيس رهبته والبابا، وانحاز فيه إلى رئيس رهبته، وتأكد لديه أنه سيصدر حكم ضده ففر إلى بلاط الإمبراطور لويس البافارى، وكان الأخير على خلاف مع البابا، وأقام فى ميونخ يكتب فى السياسة مناضلاً ضد سلطة الكنيسة والبابا الدنيوية، إلى أن مات بالطاعون الأسود الذى اجتاحت أوروبا وقضى على معظم مفكرىها، وكان سبباً فى النكسة الثقافية التى دامت لأكثر من قرن من الزمان.

وتنقسم كتاباته إلى كتابات سياسية وكتابات فلسفية، والسياسية دونها أثناء إقامته فى ميونخ وصراعه مع البابا، والفلسفية وضعها أثناء إقامته باكسفورد وأفينيون، ومعظمها شروح على كتب أرسطو، وأهمها شرح الأحكام لبطرس

مَلَك، أو أن يحرمه حقاً من حقوقه، أو يصادر
حرياته، فإذا كان المسيح لم يفعل ذلك فمن باب
أولى أن لا يفعله البابا خادم المسيح.

مراجع

- Baudry, L.: Guillaume d'Occam. vol. I.
L'Homme et les oeuvres

وليام شامبو

**Wilhelm von Champeaux; Guil-
laume de Champeaux; William of
Champeaux**

(نحو ١٠٧٠ - ١١٢٦) فرنسلى، تعلم على
أنسيلم، وتعلم عليه بطرس أبيلار، وأسس مدرسة
فى سان فكتور لتعليم المنطق والبلاغة، وأصل
فيها رسالة مدرسة أنسيلم، ونعرف من خلال نقد
أبيلار له أنه كان واقعياً منطقياً، وأنه كان فى
بدايته واقعياً متمزماً، وأنه فى الأحكام يلتزم
الاخذ بالطواهر، فمثلاً ظاهراً يبدو أن أفلاطون
وسقراط شخص واحد، وأنه لافرق بينهما، وأن
الكليات ليست على ذلك سوى الجزئيات التى
تتألف منها.

مراجع

- Lafèvre, G.: Les Variations de Guillaume de
Champeaux et la question des universaux.

منهجه التوفيرى إسم موسى أو فصل أو كام
Rasoir d'Occam; Ockham's razor
أو كام موسىه على قضايا الفلسفة، وينقد العلة
القائية، وينفى وجود دليل على أنها المحرك
الفاعل، أو أن الموجودات تتحرك بعلة غائية،
ويشكك فى برهان المحرك الأول المثبت لوجود
الله، اعتماداً على وجود موجودات تحرك نفسها،
كالملائكة والبشر والأجسام الثقيلة الساقطة على
الأرض. ويشكك فى وحدانية الله اعتماداً على
جواز تفسير العالم بعدد من العلل الأولى، ويقول
إن الوجدانية قضية إيمان لا يعارضها العقل
ولكنه لا يستطيع إثباتها إلا بأدلة احتمالية.
وهكذا الحال فى النفس الإنسانية، وفى الأخلاق،
كلها ناليقات معانٍ، وليس هناك خير وشر
بالذات، ولكنها مسائل علمناها بالوحى، وكان
من الممكن أن يفرض الله علينا عكسها. وربما
كان إنكار أو كام لهيولى أرسطو، واستبداله به
فكرة المادة، وتفسيره لتغيراتها باجتماع أجزاءها
وتفريقها هو ما حدا بكارل ماركس أن يؤرخ
للمادية بالإسمية، وأن يؤرخ للإسمية بأو كام.
وما كان من الممكن أن تستغرق منه كتاباته
السياسية أربعة عشر عاماً، وأن تُدخله فى صراع
مع الكنيسة والبابا دون أن تكون على جانب كبير
من الأهمية. وهو فى كتابه «حول سلطة
الاباطرة والباباوات» يصر على أن قانون الله هو
قانون الحرية وليس الاضطهاد، وأن المسيح لم
يحدث أن أعطى أحداً من حواريه سلطات
مطلقة، ولم يخول بطرس الحق أن يسلب أحداً ما

وليام الكونشي

Guglielmo di Conches; Guillaume de Conches; William of Conches

شارتري، عاش في القرن الثاني عشر، وتعلّم على برنارد شارتر، وانتقل إلى باريس، ولكن النقد الذي لاقته تعاليمه أعاده إلى موطنه. وله شروح على بولس ومكروبيوس وأفلاطون، وكتابه الرئيسي «الموسوعة الفلسفية *Dragmaticon Philosophiae*»، في شكل حوار مع الدوق جيوغري الذي كان يشجعه، يطرح فيها فلسفته التي يجمع فيها بين نظريات بطليموس في حركة الكواكب وعلى بن العباس في الطب، وتفسيره الأفلاطوني للخلق والثالث المقدس. وله أيضاً «الفلسفة الدنيوية *Philosophia Mundi*»، أذاع صيته، وينسب له البعض كتاب «*Moralium Dogma Philosophorum*»، وهو مقتطفات من الكتاب المقدس والمؤلفات الكنسية وأقوال الآباء وأهل الحكمة من الأقدمين ومدارها جميعاً الأخلاق وما ينبغي أن يكون عليه الإنسان في سمته وخلقه.

مراجع

- T. Gregory : *Anima Mundi. La filosofia di Guglielmo di Conches e la scuola di Chartres.*

وليام الشيرودى

Wilhelm von Shyreswood; William of Sherwood; Guillaume de Sherwood;

(من ١٢٠٠ / ١٢١٠ إلى ١٢٧٧ / ١٢٧١ م)
الشيرودى أو الشيريدودى - *of Shryes-wood*، ولا نعرف عنه إلا أنه كان مدرساً باكسفورد، وأن ما كتبه في المنطق أطلق عليه فلاسفة القرن الثالث عشر اسم المنطق الحديث *logica moderna*، تمييزاً له عن كتابات أرسطو في المنطق، وأنه أثر على بطرس الاسباني، ولبرت الأوكسيرى، وألبرت الكبير، وتوما الأكويني، وأن يكون أعتبره أكثر حكمة من بطرس الكبير، فهو أستاذ بحق ولا يبره أحد في المنطق، وله فيه خمسة مؤلفات يشرح فيها أرسطو شرحاً يناسب وقته ويقدم لمستجدات العصور الوسطى في المنطق خصوصاً.

مراجع

- Wiilam of Sherwood : *Introductiones in Logi-*
cam.
: *Synctategoremata.*
: *De Insolubilibus.*
: *Obligaciones.*
: *Petitiones Contrariorum.*

توسّعوا في معنى البدعة فشملت كل ما لم يكن في زمن الرسول ﷺ من وسائل الحياة والعيش. وتغلغل الوهابية في شبه الجزيرة العربية مع مذهب أحمد بن حنبل ومقالة شيخ الإسلام ابن تيمية (انظر محمد بن عبد الوهاب).

وورد «جيمس» James Ward

(١٨٤٣ - ١٩٢٥) إنجليزي، ولد في هل Hull، وتعلّم في لندن وبرلين وجوتنجن وكيمبردج، وعلم الفلسفة العقلية بكيمبردج، وفلسفته مثالية إلهية theistic idealism، تأثر فيها بلوتسه خصوصاً، وبكنط، وباركلي، ولايبنتس. أهم كتبه الفلسفية «المذهب الطبيعي واللاأدوية - Naturalism and Agnosticism» (١٨٩٩) عن محاضراته بجامعة أبردين، و«عالم الغايات، أو مذهب الكثرة ومذهب الألوهية - The Realm of Ends, or Pluralism and Theism» (١٩١١)، غير أن بحوثه في علم النفس كانت رائدة واشتهرت في زمانها، وتأثرت بها فلسفته، وما يزال كتابه «مبادئ نفسية Psychological Principles» (١٩١٨) من الكتب المرجعية. وهو يعرف علم النفس بأنه علم التجربة الفردية، ويؤكد أن التجربة ليست فقط تجربة المعرفة ولكنها التجربة التي نمارسها من خلال الشعور والإرادة، فهي نزوعية أكثر منها معرفية، قطباها الذات الفاعلة أو المنفصلة وعالم الواقع. ويتكون الوعي من صور representat-ions أو أفكار متصلة تتغير في الترتيب وتزداد

وليام الموريكي

Wilhelm von Moerbeke; Guillaume de Moerbeke; William of Moerbeke

(نحو ١٢١٥ - ١٢٨٦) من أقدم مترجمي كتب الفلسفة من اليونانية إلى اللاتينية في العصور الوسطى، وكان الاعتماد فيها على ترجمتها من العربية إلى اللاتينية، وكان ذلك منه في زمنه بمثابة ثورة. والموريكي من مواليد قرية مورييك من أعمال جنت بلجيكا. وكانت ترجماته وشروحه أفضل من ترجمات كثيرة سبقته، وأعطت صورة أصدق لارسطو وعصره، وأثرت ترجمته لأبرقلس على تطور الأفلاطونية المحدثة في العصور الوسطى.

مراجع

- Martin Grabmann : Guglielmo di Moerbeke.

الوهابية

نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب (المتوفى ١٧٨٧م)، ومذهبهم سلفي، يذهبون فيه إلى الغلو، فهم من غلاة السلفيين، ويقولون بمقالة ابن تيمية، ويجعلون من الجهاد ركناً أساسياً من أركان الإيمان لتحقيق قوله تعالى «كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله» (آل عمران ١١٠). وبحوزون حمل السلاح ضد كل بدعة، إلا أنهم

إرهاصات للعقلانية البريطانية في الأخلاق، ومن خلال محاضراته عرفت العقلانية الأخلاقية طريقها إلى كدويرث، وصامويل كلارك، وريتشارد برايس، وما زالت حتى الآن تعمل عملها في الفلسفة البريطانية. وهو يقول إن الإيمان يؤسس على العقل، ويبشّر بالعقل والتسامح وتقليل الفروق بين المذاهب. ويقول إن الأفعال خيرة أو شريرة بطبيعتها وليس لأنها مأمور بها أو محظورة من قبل الدين. وشجع ويتشكوت الاتجاه الليبرالي في الدين الذي يؤكد على الأفعال أكثر من الأقوال.

مراجع

- The Works of the Learned Benjamin Whichcote.
- Ernest Trafford : The Cambridge Platonists.

ريتشارد ويتلي Richard Whately

(١٧٨٧ - ١٨٦٣) منطقي إنجليزي، وصفه دي مورجان بأنه باحث الدراسات المنطقية في إنجلترا. وقال عنه جون ستوارت مل إنه أعاد طرح مناقشة حدود المفهوم وأسمائها المحدود النعتية **attributive terms**. وعُد الفصل المعنون «اتجاه القضايا - **The Drift of Propositions** » من كتابه «عناصر المنطق **Elements of Logic** » (١٨٦٦) إسهامه الحقيقي، ولم يؤل ما هو جدير به من الاعتبار إلا في القرن العشرين.

تعقيداً، وتتحكم فيها باستمرار ذات تتجه إلى غايات وتختار بينها والوسائل المحققة لها، والوعي في كل ذلك يتميز بخاصية الانتباه، أو هو نفسه الانتباه. والانتباه هو الجديد الذي يقدمه وورد، والتداعي عنده ليس آلياً كما عند الترابطيين، وإنما تتحكم فيه ذات غرضية. ويستخلص وورد من مبدأ الغائية في الطبيعة أن لها روحاً، ويسمى مذهبه في شمول النفس «الواحدية الروحية **Spiritualistic Monism** »، حيث يرجع الكثرة في الكون إلى وحدة تشملها يصفها بأنها مطلقة وإلهية. والكثرة التي يعينها ذرات روحية تتألف منها الكائنات. والله نفسه روح تتميز بالفعل والإرادة، وهو شخصي، خلق العالم ويعلم عليه، لكنه حاضر دائماً في مخلوقاته بوصفه المبدأ الخالق. والإنسان خالق لأنه من روح الله، وهو حر ومسؤول لأنه خالق. والعالم يغلب عليه الخير طالما أن الله حاضر فيه.

مراجع

- The Monist : James Ward Commemoration Number, vol.36.

ويتشكوت «بنيامين»

Benjamin Whichcote

(١٦٠٩ - ١٦٨٣) الأب الروحي لافلاطونيين كيمبردج. لم يترك كتباً ولكن محاضراته تعد

ويسترمارك

نفسه واتخذ موقفاً مختلفاً عن موقفه الأول حول طبيعة الفلسفة ودور الفيلسوف. ويقوم منهجه على مناقشة الصياغات الفلسفية بافتراض نقيضها لينظر النتائج التي تترتب على ذلك، وبذلك تكشف الفلسفة عن منطق الأنواع المختلفة من العبارات. وهو لا يرفض الميتافيزيقا مثل فيتجنشتاين، لكنه يصف عباراتها بأنها تعبير عن عدم رضاها باستعمالاتنا اللغوية المألوفة التي تحاكي في تضاريبها وساوس المرضى بالعصاب. والفلسفة هي التي تخلصنا من هذه البلبلة، وهي أشبه بالتحليل النفسي حيث يقوم الفيلسوف بدور المحلل النفسي، موضحاً الأخطاء التي نتردى فيها في أحاديثنا وتفكيرنا، ومنبهاً إلى العلاج.

ويسترمارك «إدوارد ألكسندر»

Edward Alexander Westermarck

(١٨٦٢ - ١٩٣٩) فنلندي من أصل سويدي، وُلد في هلسنكي وتعلّم بجامعة، وتنقل بين هلسنكي ولندن والدار البيضاء، وعلم بجامعة لندن. ومن كتبه «نشأة وتطور الأفكار الخلقية - The Origin and Development of the Moral Ideas» (١٩٠٦)، و «تاريخ الزواج البشري - The History of Human Marriage» (١٩٢١) يبينان نزعه التطورية. وهو يقول بالذاتية في الاخلاق، ويرجع أحكامها إلى الانفعال وليس العقل، ويقسمها

وكل القضايا عنده من نط الموضوع الرابطة المحمول، وكل ألوان الحجاج يمكن ردّها إلى قياسات، وكل أشكال القياس يلخصها مقال الكل واللاشئ dictum de omni et nullo، لانه مقال الشكل الأول، ولا يوجد منطق للعلوم وآخر للدين، وليس الاستقراء منهجاً جديداً في البرهنة كما يزعم بيكون، لانه تعميم من أمثلة، وليس هذا مجال المنطق، ولا يضمن المنطق صدق النتائج التي نبليها بمقدمات كهذه، ومع أن النتائج في القياس لاتقدم شيئاً جديداً لم يكن في المقدمات إلا أن ذلك لاجعل القياس عديم الجدوى.

ويزدوم «أرثر يوحنا تيرنس ديبين»

Arthur John Terence Dikken Wisdom

بريطاني، تحليلي، ولد سنة ١٩٠٤، وتعلّم بكمبريدج، والتصق اسمه باسم لودفيج فيتجنشتاين، وشغل كرسيه للفلسفة بجامعة كمبريدج، واشتهر بكتبه «التأويل والتحليل Interpretation and Analysis» (١٩٣١)، و«مسائل العقل والمادة Problems of Mind and Matter» (١٩٣٤)، و«الفلسفة والتحليل النفسي - Philosophy and Psychoanalysis» (١٩٥٣).

وتنقسم فلسفة ويزدوم إلى مرحلتين، ما قبل ١٩٣٤، وما بعد ١٩٣٦ حيث كان قد راجع

المنطق والميتافيزيقا، ومن سنة ١٣٧٢ حتى سنة ١٣٧٨ بدأ يصوغ فلسفته الواقعية ويطبقها على الكنيسة والدولة، وأخيراً من سنة ١٣٧٨ إلى سنة ١٣٨٤ كان قد انتهى من مذهب الشورى المعادى للبابوية ووجهت له بسببه تهمة الإلحاد. ومن أبرز أعماله ترجمته للتوراة إلى الإنجليزية، وهي خطوة حاسمة لدعم اللغة القومية تماثل خطوة لوتر في ترجمته للتوراة إلى الألمانية، وكتابه «الموجز في المنطق *Summa de Ente*» (نحو ١٣٦٠)، و«الموجز في اللاهوت *Summa Theologica*»، في ١٢ جزءاً من الكتب التعليمية الكبرى التي نُشِفت عليها أجيال. وكان تأثيره على الفكر الأوروبي كبيراً، فقد تسببت فلسفته في إثارة الأعمال على الأقوال في الدين إلى قيام حركات ثورية فكرية وسياسية، منها حركة يوحنا هس وما أنتجت من الثورة في بوهيميا، وكانت مؤلفاته البداية لحركة الإصلاح الديني البروتستانتي، وعندما أذان مجمع كونستانز مذهب هس، أمر بأن يُنْبَش قبر ويكيليف، وتحرق رفاته، وينشر رماده مع الهواء! وإلى هذا الحد كان العقاب للفيلسوف حتى بعد وفاته!!

مراجع

- J.A. Robson : John Wyclif and the Oxford Schools.

إلى قسمين، موجبة استحسانية تتعلق بالخير، وسلبية استهجانية تتعلق بالصواب والواجب وما ينبغي. وتؤدي معالجته للظواهر الأخلاقية باعتبار نشأتها وتطورها إلى القول بنسبية الأحكام الخلقية. ولعل أفضل مؤلفاته كتاب «النسبية الأخلاقية *Ethical Relativity*» (١٩٣٢)، والجديد في نظريته قوله بأننا بعد إصدار الحكم الأخلاقي بناءً على انفعالتنا بالاستحسان أو الاستهجان نميل إلى تعميم هذا الحكم وإقامته كمبدأ أخلاقي نقيس عليه بعد ذلك تجاربنا الذاتية، فيخيل إلينا أننا نصدر إزاءها أحكاماً موضوعية.

ويكيليف «يوحنا» John Wyclif

(نحو ١٣٢٠ - ١٣٨٤)، المصلح الديني الإنجليزي، وُلِدَ بالقرب من ريتشموند، ودرس بأكسفورد وعلم بها، وفلسفته أساسها إنكار تحول القربان إلى لحم ودم المسيح، وقال عن هذا التحول أنه خداع وحقارة كافرة، وقال إن الحصانة الكنسية تسقط عن رجل الدين الذي لا يُظهر التقوى في معاملاته مع الناس، وأن الكنيسة لا ينبغي أن تملك، وأن الملكية نتجت عن الخطيئة، وأنشأ جماعة القساوسة الفقراء، واستخدمهم وعظماؤا جوالين، فيذروا بذور الاشتراكية، وكانوا سبباً في اندلاع ثورة الفلاحين سنة ١٣٨١، وحياته تنقسم إلى ثلاث مراحل، من سنة ١٣٥٨ إلى سنة ١٣٧٥ كان فيلسوفاً أكاديمياً يدرس

العجيب في النضال ضد الظلم ليس أن العدو يلجأ إلى العنف إلى حد القتل، ولكنه أن عنف العدو يلجئ المتشرد على الظلم أن يعنف هو أيضاً، وغالباً ما يلجأ كذلك إلى القتل! ومن أجل ذلك خاضت سيمون التجربة الدينية، وعرفت ربها، واعتقدت أن المسيح دعاها كما دعا بولس الرسول، ومع ذلك لم تشأ أن تتعمد أو تنضم إلى الكنيسة، وكانت تقول إنها مع الله، وتجربتها تلك ميتافيزيقية بحتة ولا تدخل في مجال الفلسفة، ولكن ما كتبه عنها هو من صميم الفلسفة التي تنحو نحو العلو، ومجموعة رسائلها بعنوان «في انتظار الله» *Attente de Dieu* (١٩٥٠) من نوع الكتابات الصوفية، وتقول إنها ترفض أن تكون يهودية أو مسيحية، ولكنها بالتاكيد تعتقد في الله، ولأولها للإنسانية، وقوام ديانتها المحبة للناس جميعاً، وطلب الخير لهم، والمحبة لا تكون إلا بين الأحرار، والأحرار وحدهم القادرون على عطاء الخير. وتأثرت صحتها بحياتها، وماتت في أحد مستشفيات لندن، وحيدة، ومعزولة، ومنفية. ونُشرت مقتطفات من كتاباتها بعد وفاتها باسم «كراسات Cahiers» في ثلاثة مجلدات (في ١٩٥١ و ١٩٥٣ و ١٩٥٦) ضمت مقالات، منها «الحاجة إلى الجذور L'Enracinement»، و«أحوال عمالية La Condition ouvrière»، و«خطاب إلى رجل دين - Lettre à un religieux»، و«عيانات ما قبل المسيحية Intuitions

ويل «سيمون» Simon Weil

(١٩٠٩ - ١٩٤٣) فرنسية يهودية غير منتسمة، كانت تحذر للنظام الإداري الفرنسي والجهاز البوليسي، وتخشى من العصرية، وتدعو للاشتراكية، وتخاف من ديكتاتورية العمال كخوفها من فوضوية الديمقراطية، وكانت تقول إنها مع الحرية والإنسان ابناً كان، فهي مع المعتقلين في معسكرات النازي، ومع فقراء العمال في المناجم والمصانع، ومع حقوق المرأة والطفل، وضد الظلم الاجتماعي التسلسلي أبناً كان، ومحور كتاباتها وكلها مقالات - هو الكفاح ضد الظلم الاجتماعي!!

وسيمون تعلمت في دار المعلمين العليا وتخصصت في الفلسفة، وانخرطت ضمن الحركة النقابية الثورية، وكانت شديدة الحماس للفلسفة اليونانية، وانضمت إلى التروتسكيين، وشاركت في الحرب الأهلية الأسبانية مع الفوضويين ضد فرانكو، وعاشت في المنفى زمن الاحتلال النازي، وناضلت من أجل الحرية سواء في أمريكا أو المجلتسرا، وقرأت في الأدب، وتعلمت لغات قديمة وحديثة، وانجذبت إلى الزهد، وعاشت في حرمان نفسي وجسدي، وكانت كمدرة تنطوع بمرتبها وتعيش على كفاف ما تعطيها الحكومة كمعونة للعاطلين، واشتغلت كعامل مياومة في مصانع رينو، واكتشفت أن المزعج في العمل ليس اضطهاد العمال ولكنه الطبيعة الآلية للعمل نفسه، وأن

« pré-chrétiennes », و « دساتر لندن »
J. Cabaud : Simone Weil.
- J. Kempfer : La Philosophie Mystique de Simone Weil.

مراجع

- J. Cabaud : Simone Weil.
- J. Kempfer : La Philosophie Mystique de Simone Weil.

ويلسون «يوحنا كوك»

John Cook Wilson

(١٨٤٩-١٩١٥) إنجليزى، وُلِدَ فى نوتنجهام، فى بيت دين وتعلّم فى باليول باكسفورد، ودرس على جرين وجويت، وزار جوتنجن واستمع إلى لوتسه وتأثر به، وعين أستاذاً للمنطق باكسفورد، وتولى صديقه فاركهارسون نشر محاضراته بعد وفاته بعنوان « التقرير والاستدلال »
ence (١٩٢٦). وكان اهتمامه بتحليل المشكلات وتوضيحها. ومر تفكيره بتغييرات دائمة، ونما أصلاً من مثالية أكسفورد، وظل كذلك مدة من الزمن إلى أن تحوّل تدريجياً إلى الواقعية، ولكنه لم يحاول أبداً التنصل نهائياً من المثالية، أو بناء مذهب فى الواقعية. وكان المنطق مجال اهتمامه الخاص، وحاول أن يحقق له استقلالاً كاملاً عن علم النفس، وأن يؤكد الصلة الوثيقة بينه وبين الرياضيات، وأن يبين أن اللغة العادية تحوى من المنطق أكثر مما تحويه لغة

التفكير، وحاول التعبير عن نفسه بلغة الناس العاديين وتغاشى لغة المصطلحات، تلك اللغة التى فى ظنه تُفْرِى بالمغالطات وطرح الأسئلة الباطلة، ولهذا هاجم بشدة آراء لوك فى الأفكار البسيطة والمعقدة والكيفيات الأولى والثانوية، ومذهبه برادلى وبيوزانكيت فى الحكم، وجون ستيوارت مل فى المعنى الدلالى والمعنى الإضافى، وترك ويلسون أثراً قوياً على فلاسفة أكسفورد الواقعيين من أمثال جوزيف، وبريتشارد، وروس.

مراجع

- J. A. Passmore: A Hundred Years of Philosophy.

ويويل «وليام»

William Whewell

(١٧٩٤ - ١٨٦٦)، بريطانى، وُلِدَ فى لانكستر، وتعلّم بكميردج، وكان أستاذاً لعلم المعادن والفلسفة الأخلاقية. واشتهر بكتبه الكثيرة ومنها: « تاريخ العلوم الاستقرائية His- tory of the Inductive Sciences » (١٨٣٧)، « فلسفة العلوم الاستقرائية Philosophy of the Inductive Sciences » (١٨٤٠). وهو يمزج الفلسفة بالتاريخ، ويجعل من الاستقراء منهجاً علمياً، بمعنى أن تاريخ الفلسفة هو تاريخ

ترتبط بمثالية كمنطق وتقول بمثالية استقرائية، بمعنى أن العقل يكتشف الأفكار الأساسية على مراحل ومن خلال محاولتنا لتأويل التجربة، فتصبح هذه الأفكار عناصر ومبادئ أساسية للفهم يرسخها التعليم في عقول العامة. ولأنه يرتبط نظرية الأفكار الأساسية بنظرية الاستقراء، والفكرة كمقولة بالفكرة كفرض، فإنه يجعل من الاستقراء والاستنباط شيئاً واحداً وإن كان أحدهما هو الآخر بشكل معكوس، طالما أن الفرض هو الأساس في الحالتين، وهو ما أثار الخلاف بينه وبين جون ستوارت مل.

مراجع

- M.R. Stoll : Whewell's Philosophy of Induction.

صياغة هذا المنهج الذي طرحه بيكون، وفروته العلوم التي اتفق على أنها علوم استقرائية. ويجمع في فلسفته بين عنصرين، أحدهما مثالي، والآخر تجريبي، وبسبب هذا التركيب المتناقض قيل عن فلسفته أنها استقرائية من جهة، بمقارنتها بالفلسفات التي تقوم على المعاني القبلية، وفلسفة أفكار من جهة أخرى بمقارنتها بالفلسفات التجريبية. ويجعل ويويل للعلوم التجريبية قاعدة أساسية من البدهيات يسميها حقائق ضرورية لا سبيل إلى تفسيرها إلا بوجود ما يسميه الأفكار الأساسية في العقل، مثل العدد والمكان والزمان والسبب والعلّة النهائية والتناسق إلخ، وما تزال تضاف الأفكار الجديدة إلى التي سبقتها، ولذلك فرغم عقلانية فلسفته إلا أنها

باب الياء

«وجودى أصيل»، ويُلاحظ أنه رجع فى ناليفه الكتابين السابقين إلى تجربته الطيبة، وكتابه الضخم «فلسفة Philosophie»، فى ثلاثة مجلدات (١٩٣٢) - وهو أروع ما كتب، أو تحفته -، «والتنطق الفلسفى Philosophische Logik»، نشر الجزء الأول منه بعنوان «فى الحقيقة Von der Wahrheit»، (١٩٤٧)، و«الجمال الدائم للفلسفة Der Philosophische Glaube»، (١٩٤٨)، و«أصل وهدف التاريخ Vom Ursprung und Ziel der Geschichte»، (١٩٤٩)، و«الطريق إلى الحكمة Einführung in die Philosophie»، (١٩٥٠)، و«القنبلة الذرية ومستقبل الإنسانية Die Atombomb und die Zukunft des Menschen»، (١٩٥٧)، و«الفلسفة العظام Die grossen Philosophen»، (١٩٥٧).

ويقوم منهج ياسبرز على الشك، واكتشاف ووصف وتحليل الخبرات، خبرات ياسبرز وليست خبرات الشخص الآخر، ومنها يستخلص تعميماته الفلسفية، ويصفها بأنها مصدر المعلومات الوحيد عن الواقع، وهو يفوق فى ذاتيته ذاتية ديكارت، ويقول عن تفكيره بأنه يبدأ وينتهى بالذاتية، طالما أن الوعى كما رآه كقط، يتكون فى جزء منه من التفسيرات والتأويلات التى نضفيها على الواقع، ولذلك فرغم أن النتائج التى يخرج بها من أوصافه وكشوفه وتحليلاته لا تكون فى مجموعها أو نطولوجيا عامة، إلا أنها نتائج يتفرد هو بها

ياسبرز «كارل» Karl Jaspers

(١٨٨٣ - ١٩٦٩) الممثل الأكبر للوجودية الألمانية بعد مارتن هايدجر، وإن كان قد رفض هذه التسمية، وارتبط اسمه أكثر بما يسمى «فلسفة الوجود». وُلِدَ بمدينة أولدنبيرج، وتوفى فى هال، وتعلّم بهايديلبرج، وحصل على الدكتوراه فى الطب النفسى، وعيّن أستاذاً لعلم النفس (١٩١٦)، ثم أستاذاً للفلسفة (١٩٢١)، ثم أقصته الحكومة النازية عن التدريس بالجامعة (١٩٣٧)، بدعى أن زوجته جيرترود، أخت إرنست ميير، يهودية! ولم يعد إلى الجامعة إلا بعد انتصار الحلفاء سنة ١٩٤٥، وفى ذلك كتب «مسألة إحساس الألمان بالذنب Die Schuldfrage, ein Beitrag zur deutschen Frage»، (١٩٤٦) حول اضطهاد اليهود، متمثلاً التجربة من خلال عذاب زوجته، وكتب مفهومه عن «فكرة الجامعة»، (١٩٤٦)، رداً على إبعاده عن الجامعة، وفيما يبدو مناقضاً خطاب هايدجر عن دور الجامعة فى عهد الرايخ.

ويعد ياسبرز من أغزر الفلاسفة الوجوديين إنتاجاً، حتى لثربو مؤلفاته على الثلاثين، بعضها يزيد على الألف صفحة، غير أن أهم كتبه «طب الأمراض النفسية العام Allgemeine Psychopathologie»، (١٩١٣)، و«سيكولوجية النظريات الفلسفية العامة عن الحياة Psycho-logie der Weltanschauungen»، (١٩١٩)، (وهو الكتاب الذى انتقل به ياسبرز من علم النفس إلى الفلسفة، ووصفه من بعد بأنه كتاب

ذاته الحقيقية، وهي ذات فريدة غير موضوعية، مفتوحة تماماً على كل إمكانيات جديدة، ولا سبيل لفهمها بالوسائل التقليدية، وهي مع ذلك يمكن أن تُعاش، ويمكن أن يضيفها التامل الفلسفي، ويمكن أن نوصلها إلى الآخرين. والوجود الذاتي هو تجربة الحرية الكاملة التي لا يختص بها كائن إلا الإنسان، وهي تجربة إمكانيات لا تنتهي من أساليب الحياة، ويقوم بتجربتها وحده في عزلة موحشة أزلية تلازمه كإنسان. أما الوجود الموضوعي أو التجريبي أو الأنسية *Dasein*، فهو بُعد الزماني، وهو جانيه الذي له سمات والذي يمكن تأمله نظرياً.

والإنسان معزول وغريب في هذا الكون، قد خرج من الظلام والجھول، وبسير إلى الظلام والجھول. والحياة تدق جريماً، وهو يحاول أن يتشبث بها. والوجود الذاتي غني بمقتضاته، تتعاش فيه كل الأضداد، فالحرية تعاش العبودية، والتواصل مع الاعتزال، والخير مع الشر، والصدق مع الزيف، والسعادة مع الحزن، والحياة مع الموت، والازدهار مع الدمار. ويتجلى الوجود الذاتي الأصل لل عقل، ويشغل الفكر بأموره العملية، والفكر تُرضيه النتائج العملية، بينما العقل ينكب على البحث الدائب، والإنسان عقل وجود ذاتي، أو توتر بين القطب الأبولوني والقطب الديونيسي، أو بين المبدأ البنائي والمبدأ الديناسي. والعقل بدون الوجود حقيقة فارغة لا تؤدي في النهاية إلا إلى خواء عقلي ونزعة عدمية، في حين أن الوجود الذاتي بدون العقل

وتناسب ذاته تماماً، ومع ذلك فالتحقق منها أمر ممكن طالما أن كل الأنواع تتبادل الخبرات وتقارنها ببعضها البعض. ويقتضي ياسبرز أثر استاذة كيركجارد، ويُقصر وصفه على الخبرات المباشرة، وهي معطيات حسية وتغارب من نوع آخر، كالحب والقلق والأمل والياس، ويتوجه بتفلسفه نحو كشف معانيها الأونطولوجية، وأغلبها خبرات معقدة تقوم على مشارف الشعور، وتتسم بالغموض، ولذلك كانت لغته غامضة، وهو يقول إن اليقين شيء لا يمكن أن يبلغه العلم أو الفلسفة، ولا مندوحة للإنسان أن يعتمد كلية على حدسه وعلى قرارات يتخذها أنه، والعلم ليس شكلاً نهائياً للمعرفة، طالما أنه يستبعد الملاحظ، ولأنه يحفل بالفروض التي لم يمحّصها أحد، والتي كثيراً ما تكون خاطئة، ولأن الاعتماد على طريقة واحدة في البحث لا يمكن أن يعطينا الصورة الكاملة للعالم.

والإنسان يكتشف طبيعة ذاته في سعيه للتعرف عليها، فعندئذ تتكشف له إمكانياته كإنسان، ويتكشف له وجوده، وهو لا يتكشف إلا لمن يبحث في معناه ويسعى للتعرف على حقيقته. وعندما يتحدث ياسبرز عن الإنسان والوجود يبرهن أن تتجاوز المعرفة الموضوعية وعالم الظواهر التجريبية، فالإنسان أكبر من كل الظواهر التجريبية، وهو يبرهن أن نمضي نحو الحقيقة الأصلية التي تنبع منها أفكار الإنسان وأفعاله، وليست هذه الحقيقة الأصلية إلا الوجود الماهوي أو الذاتي *existenz*، والوجود الذاتي هو

مجرد دافع أهوج عابث غير معقول.

إننى أصبح وجودياً ذاتياً حين اكف عن أن أكون مجرد موضوع لذاتى، فالوجود الذاتى انفتاح على العالم وفاعلية، ولكنها فاعلية لها حدودها التى لأسبيل إلى اجتيازها، وحدودها هى **Grenzsituationen** المواقف الحاجزة أو النهائية التى تصطدم بها الذات، فالإنسان كائن فان، وهو يخبر الغناء كحد لوجوده، ويحاول أن يبعد عنه هذه الحدود إلى أقصى ما يستطيع، لكنه يقبل بها ويحتملها. والموت هو واحد من أفجع حدوده، ومصدر قلقه أو هلمه، ولكنه يسمو بالروح، لأنه يلح عليها أن تعيش الحياة فى أصالة، وأن تعيشها الآن حالاً. والشعور بأن الموت معلق على الرقاب، وأنه حاضر، يثير فى الإنسان شجاعته، وبهزه ككل، ويسمو به عن الصغار، ويجعله لا يلتفت إلا إلى الأهم. والإثم حد آخر من الحدود، فالإنسان بحس الذنب، ولأنه حر بلهيه الإحسائى بالذنب، فهو دائماً يتحسر أنه كان من الممكن أن يختار غير ما اختار، وهو لا يستطيع إلغاء ما اختار، وليس بوسعه أن يطرح الحسرة والندم والإثم على ما اختار، ومع ذلك ليس أمامه إلا أن يقبل ويرضى عما اختار، لكى يستطيع أن يبنى وينشئ، ولأن ما اختاره اختاره بحرية، وحرية هى التى تصنع قدره، وقدره هو حرته. والوجود هو دائماً وجود فى موقف. والموقف هو مواجهة الحد الذى يقف فى وجه نشاطى الحر. والمواقف التى يتواجد فيها الإنسان - لاحظ مواقف أنيس منصور - بعضها

مفروض عليه كالمواقف الحاجزة، وبعضها يختاره اختياريًا. وأنا ألقى كل المواقف بتطوير إمكانياتي، ومن ثم أصبح ذاتي، لكنى عندما أتردى وأدع نفسى للسقوط ويستغرقنى الموقف ويسيطر على، فإننى أفقد ذاتي وأزيف وجودي، وعلى العكس فإننى عندما اختار المواقف وأصنعها وأسيطر عليها، فإننى أصنع وجودي وأعيشه أصيلاً. وليست الحرية إلا القدرة على الاختيار، والاختيار يعنى الحرية، والحرية هى وجود الإنسان، وبقدر ما تكون حرية يكون وجودي، ووجودي يعنى أنى أعى أنى حر. وأنا مقيّد بما سبق أن اخترت، ومحدود بزمانيتي، لكنى حر تماماً داخل هذا الإطار، وأنا أعيش حريتي كنشاط وعفوية، ومن ثم كان العمل والالتزام أهم من التامل والتنظير، وإن الوجود ليستجلى ويتكشف وأنا أستخدم حريتي وتعرفى عليها. وعندما اختار أفعّل، وأعى فعلى، وأعى القيم التى يتمثلها، وأخاطر، وأدرك أن التزامي بقيم معينة هو شئ لا يمكن أن أتجنّب.

وكل اختيار اختاره يحمل عبء قراراتي السابقة، واختياري الأول يطبع كل وجودي اللاحق، ويرهن على حياتي كانه الخطيئة الأولى. وأنا مشغول عن هذا الاختيار الأول، ويعنى ذلك أنى أتحمل وزره أو ذنبه. وكل اختيار ضرب من المخاطرة، وأنا دائماً فريسة المفاضلة بين اختياريين، فإما اختار طريق السلامة والعمر المديد وأضحى بكمالي، وإما اختار تحقيق ذاتي وممارسة وجودي الممكن. ويؤدى التردد والحيرة بين الاختيارين

للفشل، فلا مهرب من الحدود المفروضة عليه، وخاصة حد الموت، ومع ذلك فالإنسان مقدور عليه أن يكابد ويحاول. وهو بين محاولته وعبث المحاولة، وفي حضور الموت، ومع إحساسه بتناهي الوجود، وسورته لتجاوز الحدود، يخبر في أعماقه شعوراً بأنه ليس وحده، وأن حريته منحة، وأنه لقيام لوجود الزمان المتناهي دون حقيقة متعالية، وأن المتعالي هو القوة الموحدة للإنسان.

ويصف ياسبرز حدود الوجود بأنها شاملة، بمعنى أنها محيطية به، تشملته وتغلغله وتغمر كل ما يحتويه. والشامل هو الأفق النهائي الذي لا يُخبر. «الوجود بما هو شامل، أي أن تفكيرنا فيه وتصورنا له محدود، والمتعالي هو الجهد الشخصي المنتزم المخلص لبلوغ الشامل في أي مجال من مجالاته. ومجالاته ثلاثة: الشامل الكلي وهو الله، والشامل التجريبي وهو العالم كما نخبه، والشامل الذاتي أو الذات. والشامل الكلي يحتوي على كذات عارفة، ويحتوي العالم كموضوع للمعرفة. ويجهد الإنسان لبلوغ الشامل الكلي بطريقته، بأن يكتشف العالم على طريقة العلم، وتكون له بالشامل معرفة علمية تجريبية. أو قد يناقش العلاقة بينه وبين العالم، وتكون له بالشامل معرفة إستيمولوجية أخلاقية نفسية، وبها يتكشف له وجوده الذاتي هو نفسه. أو قد يتجه مباشرة إلى البحث في الله، ولكن البحث في الله لن يكون إلا بالسير على درب الله واقتفاء أثر خطاه، من خلال لغة تمثيلية، ورموز، أو بالشفرة على حد تعبير باسكال.

إلى المزيد من الإحساس بالذنب. وقد أرى أن أخفف من إحساسي، فاتوهم وجود معايير خلقية مطلقة، وأحاول أن أطابق حياتي عليها، ولكنني في أعماقي أدرك أنه لا وجود لمعايير ثابتة، وأن لجوئي إليها ليس سوى تبرير لرغبتني في الهروب من المسؤولية، وأن الذنب يلاحقني، وأن الفكك منه مستحيل!! وعندما تواجهني مواقف كهذه، وكأنها هوة تكاد تبسلعني، وعندما يتولاني الجزع ويمتلئ فؤادي بالهلع ولا أدرى كيف أتصرف، ولا ماذا أختار، وأخاف من المسؤولية وأخشى الحرية، عندها قد اعتنق فكرة فلسفية، أو نظرية علمية، أو آدين بدين سماوي، أو أصم الموقف كله بأنه خواء لا معنى شيئاً، وانهج نهجاً عذماً!

وإذا كان وجودي يتولد عن ذاتي، فإن وجودي غيري يعكس هذه الذات، ولن أستطيع أن أحقق ذاتي إلا بمناصرة الذات الأخرى، وبالتواصل الشعوري معهم، فالحرية لا تعيش إلا في عالم من الحريات، ولا يتحقق التواصل الأميل إلا بين حريات، وليست حريتي إلا سعيًا ذاتيًا للتواصل بالذوات الأخرى من خلال الصراع الودي. وذاتي لا تكون ذاتاً أصيلة إلا إذا تفتحت لغيرها من الذات. وليس التواصل الوجودي صداقة، ولا علاجاً نفسياً، ولا اندماجاً والتحاماً، ولا احتراماً، لكنه يتجاوز ذلك جميعاً، ولا يمكن وصفه، لأنه ليس حقيقة موضوعية، بل هو صميم الحياة ونسيج الوجود!

لكن الوجود الإنساني في النهاية مسألة

العالية»، و«روض الرباحين في مناقب الصالحين»، و«أسنى الفاخر في مناقب الشيخ عبد القادر»، قال فيها الدكتور زكي مبارك: إن مؤلفاته تعد من المراجع في الفلسفة الصوفية. وكتابه «نشر المحاسن الغالية» فيه شرح للأحوال والمقامات، ودون فيه أكثر المنظومات الصوفية، وهي فن وسط، فلا هي بالشعر المطبوع، ولا بالنظم المتكلف، وأظهر ما فيها الرمزية التي تصور فيها الصبابة بأساليب حسية وهي في ذاتها معنوية من صميم الفلسفة الوجدانية، كقوله :

شربنا حمياً الكأس في قدس حضرة

وأكرم بها في حضرة القدس من خمر
لنا عصرت من كرم نور جمال من

سقانا وقد غبنا وجرنا فما ندرى

سكرنا بها من شحمها قبل شربها

نشأوى برماها إلى آخر الدهر

أو السكر ذا من رؤية الكأس أو أت

به رؤية الساقى إلينا ذوى السكر

ياقوت الحموي

(٥٧٤ - ٦٢٦ هـ) ياقوت بن عبد الله الرومي، من الأئمة الثقات، له المعاجم الدائمة، ومنها «معجم البلدان»، و«إرشاد الأريب» ويُعرف بمعجم الأدباء. وأصله من الروم، وأسير من بلاده وهو بعد صغير، وشراه بهنادى اسمع عسكر بن إبراهيم الحموي، فزابه واعتقه واشتغل

ويشبهه الشامل خط الأفق الذي يرنو إليه البحار دوماً بنظره، ولا يختفي أبداً من أمام بصره، لكنه لا يدركه قط. ومهمة الميتافيزيقا هي حل الشفرة وكشف الشامل، وهي مهمة شخصية بحثة يقوم بها كل فرد لحاله. وليس الفن والعلوم والاساطير الدينية والعقائد والتاريخ والفلسفة إلا لغات لقراءة الشفرة، وكلها تشير إلى أن الإنسان متفتح للمتعالي، وأنه يردد اللامتناهي، وأنه لا قيام للوجود الزماني المنتهى دون دعامة أزلية لامتناهية، وأنه لا وجود بدون حرية، وأن التواصل لا غنى عنه للإنسان، وإن الله خلف وجود الإنسان والعالم. ويسمى باسمبرز هذا الضرب من الإيمان بالإيمان الفلسفي، وقد شرحه ضمن محاضراته بنفس العنوان *Der philosophische Glaube* (١٩٤٨).

مراجع

- G. Marcel : Situation fondamentale et situations limites chez Karl Jaspers .
- Paul Ricoeur : Gabriel Marcel et Karl Jaspers.

اليافعي «عفيف الدين»

(٦٩٨ - ٨٧٨ هـ) عبد الله بن أسعد، تكلّم في الفلسفة، ودافع عن الحلاج وعبد القادر الجيلاني، ونسبته إلى يافع من حمير، ومولده ونشأته في عدن، وله «نشر المحاسن الغالية في فضل مشايخ الصوفية أصحاب المقامات

نفسين، واحدة مفارقة وأخرى متعينة، خطوة هامة لفصل علم النفس عن الميتافيزيقا.

يحيى بن البطريق

(أنظر يوحنا بن البطريق) .

يحيى بن عدي

(٨٩٤ - ٩٧٥ م) أبو زكريا يحيى أو يوحنا بن حميد بن زكريا، رئيس أهل المنطق في زمانه، نزيل بغداد، وبها توفي . وقيل كانت ولادته بتكريت، وكان يعقوبى النحلة، دافع عن إيمان الكنيسة السريانية ولاسيما فيما يتعلق بالتثليث، وقرأ على أبي بشر متى بن يونس، وأبى نصر محمد الفارابي، وكان ملازماً للنسخ بيده، وكتب الكثير من كل فن، قال : « لقد نسخت بخطى نسختين من التفسير للطبري، وكتبت من كتب المتكلمين ما لا يحصى »، وكان يكتب في اليوم والليلة مائة ورقة وأقل، وله تصانيف في التفاسير والنقول أحصاها القفطى ٣٩ مصنفًا بين كتاب ومقالة، ومنها : « بعض حجج القائلين بأن الأفعال من خلق الله واكتساب العبد »، وكتاب « تفسير طوبيا » لارسطو طاليس، ومقال « في الفصل بين صناعتى المنطق الفلسفى والنحو العربى »، وه كتاب صناعة المنطق »، وه مقالة في أن كل متصل إنما ينقسم إلى منفصل، وه كتاب شرح مقالة الإسكندر الأفردويسى في الفرق بين

بالنسخ والتجارة . وكتابه المعجم يؤرخ فيه للكثير من الفلاسفة .

ياقوت المستعصى

من أهل بغداد، واشتهر بحسن الخط، وتوفى سنة ٦٨٩ هـ، وله مصنفات في الفلسفة، منها « أسرار الحكماء »، وه فقر الثقلت وجمعت عن أفلاطون .

يامبليخوس

Iamblichos; Jamblique; Iamblichus

(نحو ٢٧٠ - ٣٣٠ م) من دعائم المدرسة السورية للأفلاطونية المحدثة، ولد في خلقيس، وتلمذ على فورغوريوس، وكعادة فلاسفة عصره دون شروحا على أفلاطون وأرسطو، وله مؤلفات منها « الترغيب في الفلسفة »، وه الحياة الفيثاغورية، وه الرياضة العامة، وه أسرار المصريين، والكتاب الأخير تاويل للدهانات المصرية . وكانت كتبه مرجعاً للأفلاطونيين لقرنين من الزمان، وأسموه « الملهم » . ويبدو أنه حاول مزج الفلسفة بالدين والرياضيات فجاء مذهبه خليطاً إغريقياً شرقياً جعل البعض يتهمة بإسلام الفلسفة للخرافة والغيبيات الشرقية . وقال بصدور الموجودات عن بعضها، وكثرة مراتب الوجود وحدودها، ربما ليجمع آله اليونان والشرق في مذهبه، فالواحد مثلاً جعله واحدين، والعقل عقليين، وكان تقسيمه للنفس إلى

تهذيب الأخلاق»، ومقالة فى النفس».

ومما قاله أبو حيان التوحيدى عنه فى ترجماته: «كان مشوّه الترجمة، ردى العبارة، ولم يكن يلوذ بالإلهيات، وكان ينهر فيها ويضل فى بساطتها، ومع ذلك فإن ترجماته كانت أفضل من ترجمات بشر بن متى، وكان يُصلح له».

يحيى الكنانى

(٢١٣ - ٢٨٩هـ) من أهل جيان بالاندلس، ونشأ بقرطبة، وسكن القيروان، واستوطن سوسة، وتوفى بها، واشتهر فى الفلسفة بكتابه «الردّ على الشكوكية»، و«الردّ على المرجئة»، وهما من أحسن ما كتُب فى موضوعيهما، أو هكذا قال النقاد فى زمنه وبعد زمنه!

يحيى النحوى

المصرى، الإسكندرانى، كان قوياً فى النحو والمنطق والفلسفة فنُسب إليها واشتهر بها. وكان أسقفاً فى كنيسة الإسكندرية، وقال ابن بختيشوع الطبيب أن اسمه ثامسطيوس، وكان يعتقد مذهب النصارى اليعقوبية، ثم رجع عمّا يعتقد النصارى فى الثلاث، واستحال عنده جعل الواحد ثلاثة والثلاثة واحداً، واجتمع عليه الاساقفة بمصر يحاولون إرجاعه لمعتقده، وناظروه وغلبوه، ولكنه لم يرجع فعزلوه من منصبه، وعاش إلى أن فتح عمرو بن العاص مصر والإسكندرية، ودخل على عمرو وقد عرف

الجنس والمادة»، ومقالة فى أن حرارة النار ليست جوهراً للنار»، ومقالة فى غير المتناهى»، ومقالة فى المقالة الثامنة من السماع الطبيعى لأرسطوطاليس»، ومقالة فى أنه ليس شئ موجود غير متناه لا عدداً ولا عظماً»، ومقالة فى تزييف قول القائلين بتركيب الأجسام من أجزاء لا تتجزأ»، ومقالة فى تبين ضلالة من يعتقد أن علم الباري بالأمور الممكنة قبل وجودها»، ومقالة فى أن الكم ليس فيه تضاد»، ومقالة فى عدة مسائل فى كتاب إيساغوجى»، ومقالة فى أن الشخص اسم مشترك»، ومقالة فى الكل والأجزاء»، ومقالة فى تفسير المؤلفات الصغرى من كتب أرسطوطاليس فيما بعد الطبيعة»، ومقالة فى الحاجة إلى معرفة ماهيات الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض فى معرفة البرهان»، ومقالة فى الموجودات»، ومقالة فى أن كل متصل ينقسم إلى أشياء ينقسم دائماً بغير نهاية»، ومقالة فى إثبات طبيعة الممكن وأقوى الحجج على ذلك والتنبيه على فسادها»، ومقالة فى التوحيد»، ومقالة فى أن المقولات عشرة لا أقل ولا أكثر»، ومقالة فى قسمة الأجناس الست التى لم يقسمها أرسطوطاليس إلى أجناسها المتوسطة وأنواعها وأشخاصها»، ومقالة فى البحوث العلمية الأربعة عن أصناف الموجود الثلاثة: الإلهى والطبيعى والمنطقى»، ومقالة فى الشبهة فى إبطال الممكن»، ومقالة فى

وأنا لوطيقا الثاني أو البرهان، وكتاب الكون والفساد، وجميعها لارسطوطاليس، وله بعد ذلك كتاب الرد على بروفولس القائل بالدهر في ست عشرة مقالة، وكتاب في أن كل جسم متناه، وموته متناه، وكتاب الرد على أرسطوطاليس في ست مقالات، وكتاب الرد على نسطورس!

يزيد بن أنيسة

من الإباضية، وأصحابه يقال لهم اليزيدية، يقول: إن الله سيبعث رسولاً من العجم، وينزل عليه كتاباً جملة واحدة، ويترك شريعة المصطفى، ويكون على ملة الصابئة.

ويقول إن أصحاب الحدود من موافقيه، وغيرهم كفار مشركون، وكلّ ذنب صغير أو كبير فهو شرك. وكلامه في فلسفة الخلق، وفي المعاد، ومهمة الإنسان في الحياة كله ملُفّق ومغلوط وسطحى.

يعقوب البرادعى

مؤسس الكنيسة القبطية في مصر، والكنيسة السريانية عموماً ويقال لها الكنيسة اليهقوبية، وتوصف تعاليمه بالمونوفيزية أى القول بطبيعة واحدة للمسيح. والبرادعى من مواليد تلا، وتوفى في تل فرمه بمصر سنة ٥٧٨م، وكانت تسميته بالبرادعى لأنه لما أنهى تعليمه فى القسطنطينية وأدعى مقالته فى المونوفيزية

موضعه من العلم واعتقاده وما جرى له مع أهل ملته فأكرمه، وسمع له فى إبطال التثليث فأعجبه كلامه، وفى انقضاء الدهر ففتن به، وشهد من حججه المنطقية والفاظه الفلسفية ما لم يكن للعرب بها أنس من قبل، واستمع له فيما طلبه من الإفراج عن كتّاب مكتبة الإسكندرية، وقد شرح له النحوى أنها مكتبة جمعها الملوك منذ بطليموس فيلادلفوس من ملوك الإسكندرية، وأن عدد الكتب التى استطاع بطليموس جمعها فيها بلغت ٥٤١٢٠ كتاباً، وما زالت تتسع وتكبر مع سائر الملوك من أخلاف بطليموس من كل بقاع العالم، فأرسل عمرو يستفتى الخليفة عمر، فأنشأ بان هذه الكتب إن كان فيها ما يتفق مع القرآن نفى القرآن غناء عنها، وإن كانت تخالف القرآن فليعدمها، وفرّقها عمرو على حمامات الإسكندرية لتُحرق فى مواقدها، واستغرق ذلك نحو الستة شهور، فذلك ما حدث من عمرو بن العاص ويحيى النحوى بشأن مكتبة الإسكندرية. ولا عبرة بمحاولات تبرئة العرب من حرق المكتبة، وإن حاول بعض المؤرخين ذلك فسادوا بقولون عن ولاة العرب من حكام مصر الذين كانوا لا يبقون بها لاكثر من ستة شهور وأحياناً مدة شهر لا غير، وضّهم فى المقام الاول سرقة شغل وعرق ومال المصريين! لا عجب أنه لم يكن فتحاً بل كان استعماراً!

وكان النحوى كثير التصانيف فى الفلسفة، ومن ذلك ترجماته وشرحه على قاطيغوريوس، والعبارة، وأنا لوطيقا الأولى أو تحصيل القياس،

يعقوب المتزى Jaques de Metz

فرنسى من بلدة متز، كان دومينيكاني - يعنى يعقوبياً، وكتب باللاتينية، وتلمذ عليه دوران دى سان بורسان، وعاش بين القرن الثالث عشر والرابع عشر الميلادى، وله شروح على كتاب الأحكام، وكان أرسطياً فى توجهاته الفلسفية، وأوغسطينياً فى فلسفته اللاهوتية، ولم يناهض التوماوية.

يعقوبى «فريدريك هنرى»

Friedrich Heinrich Jacobi

(١٧٤٣ - ١٨١٩) ألماني، من الإيمانيين، بل هو يعتبر من أبرز فلاسفتهم، وهم الذين يعلنون الوجدان على العقل، ويؤسسون الاعتقاد على الإيمان باعتباره الأسبق على العقل، فالإنسان يؤمن أولاً ثم يفلسف أو بمنطق ما يؤمن.

واليعقوبى من مواليد دسلدورف، وتلقى تعليماً عملياً إلا أنه انصرف إلى الدراسات الفلسفية، وعارض المذهب العقلى وانتقد بشدة الاتجاهات العقلانية عند التنويريين. والواضح أن حركة اليعقوبى هى رد فعل المتدينين على مادية التنويريين، وكان يقول عن نفسه إنه عقلياً على دين الفطرة كالبدايين، والفطرة هى التى تهديه فى أمور العقل، ولكنه مسيحى القلب، يعنى مسيحياً فى أمور العقيدة، فالوسيلة التى يسترشد بها هى إيمانه الوجداني، فلو لا الإيمان

monophysisme، سخرها منه واضطهدوه، فهرب عبر سوريا إلى مصر، بضع على جسمه اسماً كبيردعة الحمار ويتسول، ولهذا أطلقوا عليه البراذعى، والذين قالوا إنه البراذعى أخطأوا. وكان أقباط مصر من اليعاقبة، وكذلك السريان والأرمن فى مصر على مذهب يعقوب البراذعى.

يعقوب الرهاوى

من الرها، ومن اليعاقبة، يؤمن بالطبيعة الواحدة للمسيح والله، وهو المذهب الذى يطلقون عليه المونوفيزية monophysisme. والرهاوى سريانى واضطهد بسبب عقيدته فارتحل كعادة المضطهدين إلى مصر، وقيل إنه أصلاً من إنديا بالقرب من إنطاكية، ولد بها سنة ٦٣٣ م ومات فى تل عدي سنة ٧٠٨، وانتخب أسقفاً للرها، وجاءت شهرته أثناء إقامته فى الرها فاطلقوا عليه الرهاوى، ولما استقال بسبب اضطهاده عكف على شرح الكتاب المقدس من نسخته اليونانية، وهو الذى أحيا النطق بالسريانية، ووضع لها صوتياتها، وألف كتاباً فى الفلسفة هو «الوجيز» عبارة عن معجم لشروح مفردات الفلسفة واللاهوت، وله الهكساميرون فى الخلق والمخلوقات فى سبعة أجزاء، ولم يكمله وأتمه جورججوس العربى.

القويم لما تنشده الصين من التقدم والاخذ بالعلوم والصناعة.

اليهودية

Judentum; Judaisme; Judaism

نسبة إلى يهوذا، أحد أسلاف النبي داود، وكانت قبيلته أكبر قبائل الأسباط الإثني عشر، وأطلق اسمه على إحدى الملكتين اللتين انقسمت إليهما مملكة سليمان بعد وفاته، لأنها كانت تضم سبطي يهوذا وبنيامين، ومن ثم فإن اليهودية جنسية سكان يهوذا، كما نقول المصرية جنسية سكان مصر، ثم صارت جنسية كل اليهود. واليهودية كديانة - في غير القرآن، نظام في السلوك أكثر منها عقيدة، فهي ثقافة اليهود، بمعنى عاداتهم وأعرافهم ومعتقداتهم وفلسفتهم في الحياة كما وردت في التوراة، وهي كتاب التعاليم أو الوصايا أو الشرائع، ويضم أسفار موسى الخمسة بالإضافة إلى تاريخ الإسرائيليين، وهو ليس تاريخاً بالمعنى الاصطلاحي، لأنه لم يرد في الآثار والمؤلفات التاريخية المتواترة ما يؤيد هذه الأحداث رغم ضخامتها. وكانت التوراة في حاجة دائمة إلى التفسير، وهو أمر لم يكن يقوى عليه إلا الأحرار، وكان اليهود أول من مارسوا التأويل، وكانت تأويلاتهم شغافية. والمشاة Mishnah هي مجموعة الشرائع التي جمعها معلمو الشريعة من صدور المؤمنين، والجماعة Gemarah

لفضل، ولولا أن الله جعل لنا الوجدان لكنا جميعاً عديمين، لأن العقل أعجز من أن يبلغ بنا إلى اليقين، فاليقين مرتقى لا يصل إليه إلا الإيمانيون، والعقل لا يفلح إلا في الشك ومعظم كتابات اليعقوبي محاضرات ومناقشات، وكانت له صلات حميمة مع غالب مفكرى زمنه، ودخل معهم في محاورات، وتأثيره في عصره من مناقشاته التي اشتهرت عنه حتى اعتبروه من علامات هذا العصر الفكرية. ومن أقواله التي تذكره: بدون أنت لا وجود لانا.

مراجع

- Jacobi : Werke. 6 vols.

Yin Kuang ين كوانغ

(١٨٦٠ - ١٩٤٠) صيني، مؤسس المذهب الإيماني، باعتبار الإيمان هو الدعامة التي لا يمكن أن يستغنى عنها أي اعتقاد، وأنه قوة روحية تعين على الاستمرار واحتمال الجهاد في سبيل المعرفة والحقيقة. وأنه لا سبيل للصين للمصمود أمام موجات الإلحاد والمادية الغربية إلا بالعودة إلى عقائدها الإيمانية. وواجه ين كوانغ نقداً ومعارضة شديدين من العقلائيين على الطريقة الأوروبية، بدعوى أن الإيمانية مثالية فارغة المعنى، وأنها دعوة سلفية وليست السبيل

كلامية تآثر بها الفكر الإسلامي، وتطور إلى اتجاه يسمى السفاردي **Sephardic**، يختص به اليهود الذين نشأوا في دائرة الثقافة الإسلامية في الأندلس، وتشققوا بالثقافة العربية، وتأثروا بعلم الكلام السنّي والمعتزلي. ويسمى الاتجاه العقلاني عند اليهود الأوروبيين بالاتجاه **الاشكنازي ashkenazi**، وحالياً ينقسم المجتمع الإسرائيلي إلى يهود إشكنازيين وسفارديين. وكان الاشكنازيون من الداعيين إلى الامتناع **haskalah**، وتولدت بينهم الحركة الصهيونية كغيرها من الحركات المشيخانية التي تدور حول فكرة الخلاص المنظور، كحركة شبثاي تسفي (١٦٢٦ - ١٦٧٦) الذي استطاع أن يعي يهود تركيا باعتبار أن تركيا هي الدولة التي تشغل فلسطين جزءاً من أراضيها، وادّعى الإسلام، ودعا أتباعه إليه حتى يستطيع من خلاله السيطرة على السياسة التركية وتوجيهها نحو اقتطاع اليهود أرض فلسطين، ومن هؤلاء كان يهود الدونم الذين تمكنوا من حزب تركيا الفتاة وأعلوا علمانية الدولة التركية، وعزلوها عن الشعوب العربية والإسلامية. ورغم أن النزعات المشيخانية تبدو دينية إلا أنها إلحادية، والحركة الصهيونية حركة يهودية بالمعنى القومي وليس الديني. ويعتبر الصهاينة حركتهم أوج التطور في الفكر اليهودي الذي يقولون إنه بدأ غيبياً طوباوياً، وانتهى واقعياً علمياً. ومع ذلك ظل الاتجاه الباطني يتطور في الفكر اليهودي، وتمثل في الخط التقوي أو الحصري **hassidism**، وإن كان

هي الشروح والتفسيرات التي وضعها الربانيون أو الفقهاء على المشناه، ومنهما معاً يتكون التالمود كتاب اليهود الثاني، وتوجد منه نسختان، فلسطينية كتبت في فلسطين في القرن الثالث، وبابلية كتبت في بابل في القرن الخامس. وانقسم الإسرائيليون فرمقين تجاه الشريعة الشفوية، فالسامريون **Samaritans** (نسبة إلى السامرة عاصمة مملكة إسرائيل)، والقراءون **Karaites** (أنصار المقرأ أو التوراة المقرؤة)، والصدوقيون **Saducees** (نسبة إلى صادق كبير كهنة سليمان)، والأسينيون **Essenes** أو التّسّاك، كانوا جميعاً من الرافضين الأخذ بها، بينما كان الفريسيون **Pharisees** أو الكتبة من أشد أنصارها. وتطورت الفريسية لتكون الخط العقلاني العلماني الإسرائيلي، وأطلق عليها القراءون اسم اليهودية الربّانية **Rabbinic Judaism** نسبة إلى أنها من تفسير الربّانيين أو الحاخامات. وبعد اندثار القراءين اختفت الصفة الربّانية، واقتصرت اليهودية للدلالة على هذا الاتجاه السائر على الهالاخاه **halachah** أو الطريق القويم، ويعنون به طريق الاجتهاد في التفسير والتأويل، وعلى كل فقد تفرع هذا الطريق إلى فرعين، واحد باطني والآخر عقلاني، ويسمى الباطني القبالة **Cabalah** (من قبول التأويل)، وانتهى إلى غنوصية وصوفية القول بمعينين للتوراة، معنى ظاهر، وآخر باطن يختص به المعارفون بالله، ويسمى كتاب الباطنيين الزوهار **Zohar** أو الزاهر؛ ويدور حول مسائل

محاولة لمعادلة الاتجاه العلماني المتزايد والدعوة للاندماج في البيئة، فإن اليهودية الإصلاحية **Reform Judaism** بدأت في ألمانيا في القرن التاسع عشر) ترفض الطقوس وفكرة العودة إلى فلسطين، وتدعو للاندماج في المجتمعات، وتفسر المشيخانية بأنها تفاؤلية وتقدمية، وتبرز النواحي الأخلاقية في اليهودية دون نواحيها الغيبية، واليهودية المحافظة **Conservative Judaism** تفسر الألوهية بأنها القداسة أو الديمومة أو روح الخلق في الشعب اليهودي، واليهودية التجديدية **Reconstruction Judaism** (مردخاي كابلان في الولايات المتحدة) تفسر اليهودية تفسيراً ثقافياً أكثر منه تفسيراً شريعياً. والحركة الصهيونية (منذ بازل ١٨٩٧) برغم أنها إلحادية إلا أنها تستخدم المفاهيم الدينية كمفاهيم قومية لبعث الروح القومية والجهاد لإقامة الدولة الإسرائيلية بالقوة وتوطين اليهود في أرض الميعاد. وعموماً فإن اليهودية تتسم بإيمانها بالمطلق الذاتي، وهو الله المقصور على اليهود، فإذا كان الله قد اختص اليهود بعبادته، فإن اليهود قد اختصوا الله بالوحدانية، ونتيجة لأنهم شعب الله المختار صاروا شعباً مقدساً، أي أنه شعب من الكهنة يرتبط بأرض اختصاصها بهم الله هي أرض الميعاد أو الأرض الموعودة. ومن ثم تختلط مفاهيم الله والشعب والأرض لدى اليهود لتكون أساس الوعي الصهيوني.

والتوراة بالمقارنة إلى الإنجيل شرائع وأحكام،

يبدو دينياً إلا أنه في حقيقته تقوى بدون دين، ونزعة مشيخانية تقول بوحدة الوجود وبالنبوة المفتوحة، وهو قول يجزئنا إلى المعتقدات اليهودية بشكل عام، وخاصة ما يتعلق منها بالآخرة والبعث والحساب، وهي معان قلما يرد ذكرها عند اليهود، حتى أن هـ.ج. ويلز رفض اعتبار أنبياء إسرائيل أنبياء بالمعنى الذي نعرفه دينياً، ووصفهم بأنهم أبطال قوميون. وقال ويل ديورانت إن اليهودية لا تكاد تكون ديناً، وتخلو من أي ذكر عن العالم الآخر. وقال بريستيد إن الديانة اليهودية مشتقة من الديانة الآتونية المصرية التي بشر بها أخناتون، وإن التوحيد اليهودي يقوم على التوحيد الآتوني الذي كان أول رسالة توحيد في العالم، وإن أدوناي إله إسرائيل قبل أن يتحول إلى يهوه هو نفسه أتون المصري، وإن الختان، عادة مصرية ينفرد بها الشعب المصري من دون شعوب العالم، وإن تحريم الخنزير وتصوير الله في الرسوم والتصريح باسمه، كلها عادات دينية مصرية. وإن مزامير داود مشتقة من أناشيد أخناتون. وعلى أي حال فإن الاتجاهين الديني والعلماني سارا جنباً إلى جنب في الفكر اليهودي، فعلى حين نجد اليهودية الأرثوذكسية أو الصحيحة **Orthodox Judaism** مؤسسها شمشون هيرش (١٨٠٨ - ١٨٨٨) تسيطر على الحياة الدينية وتمسك بالهالاخاه وبحرفية الطقوس والنصوص وتعادي اليهودية الإصلاحية، وحركة الموساد مؤسسها إسرائيل ليكين (أوروبا الشرقية) نتجة اتجاهها دينياً أخلاقياً في

الاشتراخ وهو تكرار وتنمة لشريعة موسى .
وهذه الاسفار الخمسة هي التي نزلت على موسى
في رأى العبرانيين، ثم توسّعوا في مدلول التوراة
فصارت هي كل الاسفار المدونة التي تحكى عمّا
بسميه اللاهوتيون العهد القديم، وهي سبعة
وثلاثون سِفراً: التكوين، والخروج، واللاويون،
والعدد، والثنية، ويشوع، والقضاة، وراعوث،
وصموئيل الاول، وصموئيل الثانى، والملوك
الاول، والملوك الثانى، وأخبار الأيام الاول، والايام
الثانى، وعزرا، ونحميا، وأستير، وأيوب،
والمزامير، والامثال، والجامعة، ونشيد الاناشيد،
وأشعيا، وإرميا، ومراثى إرميا، وحزقيال،
ودانيال، وهوشع، ويوثيل، وعاموس، وعوبديا،
ويونان، وميخا، وناحوم، وحبقوق، وصفنيا،
وحجى، وزكريا، وملأخي . واختصر العدد إلى ٢٢
سِفراً فقط بعدد حروف الابدجدة العبرية . وقسم
اليهود الاسفار ثلاثة اقسام: أسفار التاموس وهي
الخمسة التي نزلت على موسى، وأسفار الأنبياء
كيشوع واشعيا وإرميا وحزقيال، ثم الكتب وهي
المزامير، والامثال، وأيوب، ونشيد الانشاد،
وراعوث، والمراثى، والجامعة، وأستير، ودانيال
ونحميا، وعزرا، وأخبار الأيام الاول والثانى .

وهذه الاسفار لم تُجمع معاً إلا بعد السى،
ووضعها عزرا الكاتب، وعاونه أخبار المجمع
الكبير، بدافع أنهم يكتبون قوانين الحياة
للشعب، وصار للأسفار سلطانها على السلوك،
وصنعت للإسرائيليين نظرة عامة شاملة للكون
والوجود . ثم كانت الشرائع في تزايد تدريجى مع

بينما الإنجيل كتاب مواظ ورموز وأمثال، ولهذا
لم يُنقَد اليهود لعيسى، وادّعوا عليه أنه كان
مأموراً بمتابعة موسى وموافقة التوراة، فغير وبدل،
وعدّوا عليه تلك التغييرات، ومنها تغيير السبت
إلى الأحد، وتغيير لحم الخنزير وكان حراماً فى
التوراة، والختان والغسل وغير ذلك .

ولست أرى صواب المفسرين للقرآن الذين
يقولون إن اليهودية مأخوذة من فعل هاد، أى
رجع وتاب، وأن اسم اليهود قد لزمهم لقول
موسى «إنا ههنا إليك» - أى رجعنا وتضرعنا .
واليهود أمة النبى موسى، وكتابهم التوراة لم
يكن أول الكتب المنزلة كما يذهب البعض،
فقبله كانت صحف إبراهيم وقد زالت، إلا أن
التوراة هو أول الكتب المنزلة كما هي بيننا .
ويورد الشهرستاني حديثاً عن الرسول - قال : إن
الله تعالى خلق آدم بيده، وخلق جنة عدن بيده،
وكتب التوراة بيده . فاثبت للتوراة تقديراً لم يوله
سائر الكتب . وتصورات كما نجيء فى سفر
الخروج تعنى الفرائض، وتشتملها أسفار موسى
الخمسة وهي باليونانية بانثاتايوكس، وجرت
العادة منذ الترجمة اليونانية السبعينية أن يسمى
كل سفر حسب محتواه، فالأول التكوين لأنه
يصف نشأة العالم وبدء الإنسانية وظهور أمة
إبراهيم، والثانى الخروج لأنه يتحدث عن خروج
بنى إسرائيل من مصر، والثالث سفر الأخبار أو
اللاويين لأنه يحتوى على أخبار وطقوس الكهنة
أبناء لاوى، والرابع سفر العدد بسبب
الإحصاءات التى فيه، والخامس سفر تثنية

الأخبار، وتكون القوانين الناموسية التي يتأكد بها التوحيد، ويرتفع مستوى أخلاق الشعب المختار بالتدريج، ويكون سفر تثنية الاشتراع بمثابة وصية موسى الروحية التي تركها للشعب على أعتاب أرض الميعاد.

ويدعى اليهود أن الشريعة لا تكون إلا واحدة، وهي ابتدأت بموسى وتمت به، فلم تكن قبله شريعة إلا حدود عقلية وأحكام مصلحية. ولم يجيزوا النسخ وقالوا لا يكون بعد التوراة شريعة، لأن النسخ فى الأوامر بداء، ولا يجوز البداء على الله. ومسائل الفلسفة عند اليهود لذلك تدور حول النسخ ومنعه، والتشبيه ونفيه، والقول بالقدر والجبر، وتجويز الرجعة واستحالتها. والتوراة مليئة بالمتشابهات مثل القول بأن الله خلق آدم على صورته، وكلم موسى، والتكليم الجهرى، والنزول على طور سيناء انتقلاً، والاستواء على العرش استقراراً، وجواز الرؤية فوقاً وغير ذلك. ويختلف فلاسفة اليهود فى القول بالقدر، والربانيون فيهم كالمعتزلة عند المسلمين، أى عقلانيون، بينما القراءون كالجيرة والمشبهة. ووقع لهم من جواز الرجعة أمران: حديث عزيز إذ أماته الله مائة عام ثم بعثه، والثانى حديث هارون إذ مات فى التيه، فقال جماعة هو استتر وسيرجع، وقال آخرون بل مات وسيرجع. وقالوا بالتأويل، ويعتبرون مثلاً عن طلوع صبح الشريعة بالبحى من طور سيناء، وعن طلوع الشمس بالظهور على ساعير، وعن البلوغ إلى درجة الكمال بالاستواء والإعلان على فاران،

توالى العصور والمناسبات التاريخية والفكرية والاجتماعية والدينية. وهناك اختلاف أكيد فى روح النص حتمته المراجعات وتباين المصادر، وباختلاف التقاليد، فالأسفار الأربعة الأولى مصادرهما أسباط الجنوب، ويطلق على ذلك المصدر اسم التقليد اليهودى، لأن الله فيها يحمل من البداية اسم يهوا، ثم هناك التقليد الألوهيمى ومصدره أسباط الشمال، ويحمل فيه الله اسم ألوهيم، والتقليد الكهنوتى ويتناول العبادات من الناحية الطقوسية، وأخيراً هناك التقليد الاشتراعى وهو الذى يربط الشريعة بتعديلاتها منذ يشوع حتى آخر الملوك. وفلسفة سفر التكوين تُرجع الخلق إلى إله واحد، وتعود بالإنسانية إلى أب واحد، ويتضمن السفر وعوداً وبشارات، ويتحدث عن المستقبل والماضى، وتتوثق الروابط فيه بين الله والشعب، فكلما عرف الشعب الله أقبل الله عليه، ووعدهم وعداً قطعته على نفسه معهم، وكان من قبل وعداً مضمرأ مع آدم، ثم صريحاً مع نوح وإبراهيم، فلما أنهم وقوا لوقى الله، والأمر متروك للشعب أولاً وأخيراً. ويميز سفر الخروج الحوادث التاريخية بشكل ملحمى، وأن الله هو الذى يسيّر الأمور، فالتاريخ إلهى والله هو كاتبه، والتفسير النبى هو الذى يسود هذا السفر الحافل، والتربية التى يأخذ بها الشعب هى التى ينعنى بها عن التعلق بالماديات استعداداً لتلقى الشريعة، وتتوثق العلاقة بين الله والشعب بالوصايا وقوانين العهد، وتتأسس عليها عبادة الله العظيم القدوس فى سفر

ولكنها ديانة تاريخية حيث ينصر الله اليهود لأنهم آمنوا به، فالدليل على صحة الإيمان اليهودى بالله أن الله قد ميز اليهود شعبه عبر التاريخ واختصهم بنصره، ثم الدليل مرة أخرى - كما يقولون الآن - أنه نصرهم على العرب سنة ١٩٦٧، يعنى أنه ينصرهم دائماً وأبداً، وهذا تفضيله لهم!

يوأقيم الفيورى

Joachim von Fiore; Joachin de Fiore; Joachin of Fiore

(نحو ١١٣٥ - ١٢٠٢م) إيطالى، مؤسس الرهبانية الفيورية التى عاشت حتى القرن السادس عشر، وعرض مذهبه فى كتابه «وفاق العهدين Liber Concordiae Novi ac Veteris Testamenti» (١٥١٩) وميز فيه بين عصر الاب فى التاريخ، وهو عصر الشريعة والعهد القديم، وعصر الإبن وفيه الإيمان والنسكية المذهبية، ثم عصر الروح الآتى، وهو الذى تؤول الامور فيه بالكامل إلى إحدى الكنائس النسكية، وكان المفروض أن يبدأ هذا العصر الجديد حسب تنبؤاته التاريخية سنة ١٢٦٠، وتأثرت بأفكاره الحركات الفرنسيسكانية.

اليوجا Yoga

فلسفة يعيشها معتقوها، وتتم على

وقد ورد ذلك فى التوراة أن الله جاء من طور سيناء وظهر بساعير، وعلا بفاران، فقيم الخلاف إذن بيننا وبينهم؟ الخلاف ليس فى ذلك قطعاً، ولكنه فيما هو أهم من ذلك: فى أخلاقية هذا الشعب وماديته المفرطة وانغلاقه واستعلائه واحتكاره للمعرفة بالله وضنه أن يبشر بها أو يبلغ بها بدعوى أن الله هو إله اليهود فقط لاغير، ومن ثم كانت دعوة الإسلام إلى الله رب العالمين وليس رب اليهود وحدهم.

يهودا اللاوى

Judaha-Levi; Yuda Hallévi; Yehuda Halevi

(نحو ١١٧٠ - ١١٩١م) أبوه المحسن اللاوى، يهودى أندلسى من دائرة الثقافة الإسلامية، اشتهر بكتابه العربى «الخرزجى» أو «كتاب الحجة والدليل فى نصرة الدين الدليل» بهاجم الفلاسفة كما عرضها ابن سينا وينقدها، ويعترف بفضل الغزالى عليه، ويتخذ من حكاية ملك الخرز الوثنى الذى قيل إنه تحول إلى اليهودية دعوى لتفضيلها على الديانتين المسيحية والإسلام، ويزعم أن الملك قد استدعى ثلاثة من العلماء المسيحيين والمسلمين واليهود، وأن كلاً منهم عرض عقيدته عليه فاختار الملك من بينها اليهودية دبنا له، ورغم أن ذلك يعنى أن اليهودية أكثر معقولة إلا أن اللاوى كان من الرافضين للعقل، وأدعى أن اليهودية لاتقوم على العقل،

مراجع

- Dasagupta, S.N: Yoga Philosophy in Relation to Other Systems of Indian Thought.

يوحنا الإيطالي Joannis Italus

ويعرف أيضاً باسم يوحنا هيباتوس، أى من هيباتيا، وهو بيزنطى من القرن الحادى عشر الميلادى، وكان يؤمن بالفلسفة والعقل إيماناً مطلقاً، ورفض عقيدة التثليث المسيحى، ولم يستخدم الفلسفة لخدمة الدين، وإنما ذكر أن الفلسفة تعالج الواقع، والدين يحكى عن اللاواقع أو يتناول أساطير لا يمكن البرهنة عليها، ولذلك أثر موضوعات الفلسفة على موضوعات الدين. وكان تلميذه أوستراتوس هو أول من طبق المنهج الاسكولائى فى شرح أرسطو، واشتهر كشارح لأرسطو، وانهته الكنيسة كما انهته استاذة بالهرطقة، ولعنته سنة ١٠٨٢م.

يوحنا الباريسى

Johannes von Paris; Jean de Paris;
John of Paris

(نحو ١٢٥٥ - ١٣٠٦) شهرته يوحنا الأصم surdus، ذو الساق الواحدة monocus، راهب دومينيكانى، ولد فى باريس، وتعلم بجامعة لها وعلم بها، وكان أرسطياً توماوياً

مرحلتين، الأولى رياضية وتسمى الهاتا يوجا Hatha Yoga، غايتها التحكم فى التنفس، وينسب إليها تحقيق معجزات فسيولوجية، حيث يسيطر اليوجى على وظائف جسمه اللاإرادية (التنفس وضربات القلب)، ويشكل فيها وضع الجسم asana ركناً مهماً، وخاصة الوضع المعروف باسم وضع اللوتس lotus posture، والثانية تأملية، وتتم على ثمانى مراحل أو تسع، ويستخدم فيها اليوجى فى المراحل الأربع الأولى حيلة النقطة kasina أو الزهرة الزرقاء من الطين، أو أى شئ ليركز عليها انتباهه، حتى يصفو تفكيره تماماً فى المراحل الأربع التالية، ولا يعود يفكر فى شئ إطلاقاً.

والبوجا فلسفة هندية بوذية قديمة تهدف إلى تخليص العنصر الأزلئ فى الإنسان وهو الروح، من أرسان زمانية الجسد وفنائته، بحيث تعيده إلى مبدأ الترفان أو السكون الأبدى، ومن ثم تتوخى البوجا استحداث حالة شعورية تتعطل فيها الملكات الذهنية ويتخلص فيها البدن من الشهوة والالم.

والبوجا إحدى مدارس ست كبرى فى الفلسفة الهندوسية، جمع أصولها ودونها لأول مرة باتانجالى فى القرن الثانى قبل الميلاد فى كتابه «تعاليم اليوجا Yogabhasya»، و«فيجنانا بهيكتسو» فى القرن السادس عشر فى كتابه «تفسير اليوجا Yogavarttika».

يوحنا الجندوني

Johannes von Jandun; Jan Duno;

Jean de Jandun; John of Jandun

(نحو ١٢٨٦ - نحو ١٣٢٨م) أبرز ممثلي
الرشدية اللاتينية في القرن الرابع عشر. ولد في
قرية جانندن من إقليم شمباني الفرنسي، وتعلم
بجامعة باريس وعلم بها معظم كتابات أرسطو،
وكان يكتفي في شروحه عليها بشروح ابن رشد
اللاتينية، وكان ابن رشد عنده هو اكمل
الفلاسفة، وكان يفضلُه علناً على توماس
الأكويني، وانضم إلى مارسيلوس وأصدر معاً
كتاب «الدفاع عن السلام» *Defensor Pacis*
(١٣٢٤) هاجم فيه السلطة البابوية وأيد
الإمبراطور لويس الباقي في خلافه مع البابا
يوحنا الثاني والعشرين، وأكد أن جمهور الناس
هم المشرعون وليس البابا، ووجهت لهما
الكنيسة عدة اتهامات فراً بسببها إلى باثاريا .
تاركين باريس، وصدر الحكم ضدهم بالحرمان
والكفر. وكافاه الإمبراطور بأن عيّنه أسقفاً على
فيرارا، ولكنه توفي وهو في الطريق إليها.
والغريب أن يوحنا كان يسمى نفسه «الفرد
المتطفل على مائدة ابن رشد»، وكان يقول إن
الدين لا يتعارض مع الفلسفة، وأن لكل أذاته،
واتهموه بأنه يقول بحقيقتين.

متعصباً، ودافع عن الأكويني وفلسفته ضد
«إصلاح وليام دي لامير»، وأخذ عليه
الفرنسيسكان لذلك ستة عشر قولاً فصلوه
بسببها من الجامعة. ودافع عن الحقوق المدنية
وفصل القول في نوعين من الحقوق الإلهية،
حقوق الكنيسة وحقوق الدولة، واتخذ فلسفتي
الأكويني وأرسطو أساساً لكتابه «عن السلطة
الملكية والسلطة البابوية» *De Potestate Regia et Papali* (١٣٠٢)، وتورط في قضية دينية
(١٣٠٥) لم تكن الكنيسة قد حسمتها بعد،
أنكر فيها أن يتحول الخبز إلى جسد المسيح بعد
تكريمه، فكفروه ومنعوه من الوعظ تحت تهديد
حرمانه.

يوحنا بن البطريق

يوحنا الترجمان، مولى المأمون، ويشتهر
باسم يحيى بن البطريق، وكنيته أبو زكريا،
وكانت وفاته نحو سنة ٢٠٠هـ (٨١١٥م)،
وكان أميناً في الترجمة، حسن التادية للمعاني،
ولكنه الكن اللسان في العربية، وتغلب عليه
الفلسفة عن الطب، وتولى ترجمه كتب
أرسطو طاليس خاصة، ومن ذلك كتاب السماء
والعالم، وكتاب الحيوان. (انظر يحيى بن
البطريق، وابن البطريق)

يوحنا الدمشقي

Johannes von Damaskus; Jean Damascène; John of Damascus

(نحو ٦٧٤ - ٧٤٩م) أفلاطوني مُحدث مسيحي، التزم الأناجيل في شروحه، لكنه كان يلجأ فيما سوى ذلك إلى الفلسفة اليونانية، ويعدّ آخر فلاسفة الآباء المسيحيين الإغريق. واشتهرت كتاباته في القرنين الثاني والثالث عشر، وأهميته أنه يجمع في مؤلفاته أقوال السابقين ويوفق بينها. ولعل أفضل مؤلفاته كتابه «ينبوع المعرفة» الذي أشهره كأفضل شرح النصرانية في العصور الوسطى، وترجم إلى العربية واللاتينية، وكان يوحنا من موظفي بلاط الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك قبل أن يعتزل في دير مار سابا في القدس، والكتاب كله مقتبسات من المصادر الإغريقية، وينقسم ثلاثة أقسام، الأول يتناول الجدل، والثاني يردّ فيه على الهرطقة، وفي الثالث يشرح صحيح العقيدة ومعنى الإيمان.

يوحنا دنس سكوتس

Johannes Duns Scot; John Duns Scotus

(أنظر دنس سكوتس).

يوحنا الساليسبوري

Johannes von Salisbury; Jean de Salisbry; John of Salisbury

(نحو ١١١٥ - ١١٨٠) إنجليزي من مواليد

ويلتشاير، وتعلّم في فرنسا وتوفى بها، وهو من المدرسين العتاة، وكان يكتب باللاتينية، وله أسلوبه الرصين الذي يدرجه ضمن كتّاب النثر المرموقين، وكان غزير الإنتاج وخاصة في مجال الخطابات، وله مؤلفات «التاريخ الأسقي» **Historia Pontificalis** (١١٦٤)، و«مجلد مبادئ الفلسفة» **Entheticus de Dogmate Philosophorum** (١١٥٥)، وهو جماع معارفه في الفلسفة القديمة، غير أن أهم مؤلفاته هو «السياسي» **Policraticus**، و«الجامع في المنطق» **Metalogicon** (١١٦٠)، واشتهر بهما باعتباره «الشخصية الرئيسية في العلم الإنجليزي»، أو أفضل من يكتب عن الشخصيات الفكرية لعصره تفهماً لفلسفاتهم ومناهجهم. وكانت طريقته تقوم على الشك ولكنه ليس كل الشك، فالشك التام هو ضرب من الخلف، وليس صحيحاً أننا نعجز عن بلوغ المعرفة لأي شيء، فنحن نملك أجهزة تحصيل المعرفة وهي الحواس والعقل والقلب، وكل من ليست لديه أدنى ثقة بحواسه فهو إلى عالم الحيوان أقرب، وكل من لا يعتقد بتأناً فيما يصل إليه عقله من نتائج ويشك في كل معارفه فإن الأمر معه سينتهي حتماً إلى أن لا يعرف حتى إذا ما كان يشك، وكل من يشك في إمكانية أن يستفتي قلبه، وفي مصداقية إيمانه، فإن سيحرم نفسه نعمة التوجه إلى الأمور بيقين، والتعامل معها عن ثقة في نفسه كإنسان، وهي أهم نقطة أو النقطة

الاساسية التى عليها تقوم كل معرفة لاحقة .

يوحنا لاروشيل

Johannes von La Rochelle; Jean La Rochelle; John of La Rochelle

(نحو ١١٩٠ - ١٢٤٥) فرانسيسكانى، درس فى باريس، وحل محلّ الإسكندر الهالى على كرسى اللاهوت بجامعة باريس، ومؤلفاته أغلبها فى الفلسفة والاخلاق، وله والمحمل فى الرذائل *Summa de Vitis*، ودمقال فى النفس وفى الفضائل *Tractatus de Anima*، و *et de Virtutibus*، و *Summa Theologicae Disciplinae*، و *Summa de* أبواب الإيمان *Summa de Articulis Fidei*، ومؤلفات أخرى كثيرة من هذا النوع عن النفاق والرها والحرب المشروعة والقوانين والمبادئ. ويوحنا فى الفلسفة من أتباع ابن سينا ويقول مثله بأن النفس العاقلة هى جوهر بسيط قادر على إحياء الجسم والقيام بكل وظائفه. وهو يجعل مقابل العقل الذى يعقل المعقولات المخلوقة، العقل الذى يعقل الحق وهو الله. ويرتب الملكات ترتيباً تصاعدياً يبدأ من الحس الذى يدرك المحسوسات، والخيال الذى يدرك الاشكال، والعقل الذى يدرك طبيعة الاشياء، ثم العقل المستفاد الذى يدرك المبردات. ويقول عن الإحساسات إنها متحصلات ما يقع على أعضاء الحس عن طريق الوسائط كالهواء

للسمع، والابخرة للشم، والبشرة للمس. وتتجمع هذه الاحاسيس فى الحس المشترك الذى يؤلف بينها جميعاً فتكون صورة الإحساس العام أو الصورة المدركة.

يوحنا النحوى Joannes Gramaticus

(انظر يحيى النحوى).

يودل «فردريك» Friedrich Jodl

(١٨٤٩ — ١٩١٤) من أبرز دعاة الوضعية فى المانيا. وُلد فى ميونخ وتعلّم بها، وعلم فى براغ وفيينا، وتدور كتاباته غالباً فى مجال الفلسفة وتاريخها والاخلاق وعلم النفس وعلم الجمال، ويرفض أن يخوض فى الميتافيزيقا، ويقول إن ساحة المعرفة هى فقط الساحة التى يمكن اختبارها والتجريب على موضوعاتها، وليست هناك معرفة قبلية، وكان يفضل الواقعية النقدية على الفلسفة الظواهرية، وفلسفته طبيعية ليس فيها مكان للدين، ويقول: إننا لا نحتاج إلى وسيط بيننا وبين الطبيعة إلا إرادتنا الشجاعة والمتفهمة، ولا نطمح أن نعتز خارج الطبيعة علي أى من الاسرار التى قد نؤمل فيها أن تكون بديلاً عن الطبيعة، فنحن والطبيعة متواجهان ونف وحدا، ونستشعر أننا هكذا آمنون طالما لدينا العقل نفكر به، وطالما أن الطبيعة تسبّرنا القوانين. وانكر يودل أن يوجد إله، ولكنه مثل جون دوى لم يرفض فكرة الله باعتباره رمزاً لكل المثل العليا التى يمكن أن يهفو إليها البشر.

من أعمال يودل

- Leben und Philosophie David Humes. 1872.

- Lehrbuch der Psychologie. 2 vols. 1897.

- Kritik der Idealismus. 1920.

يوسف السُّمعاني

(١٦٨ - ١٧٦٨م) لبناني ماروني من حصر، وُلد في طرابلس وعاش في روما، وكان أميناً لمكتبه الفاتيكان، ثم رئيساً لاساقفة صور، ومات في روما، ومؤلفاته بالعربية واللاتينية، وله «المنطق»، و«الإلهيات»، و«اللاهوت»، وهو جامع للمعارف وليس له رأى، وعربيته بها غرابة، وأهل قريته حصرروا أقاموا له تمثالاً بها سنة ١٩٢٨.

يوسف القرضاوى والدكتور

إسلامي مصري تَحَنَّنَ بالجنسية القطرية، من مواليد ١٩٢٦م، تعلَّم بالأزهر ويعمل عميداً لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر، والمدير المؤسس لمركز بحوث السُّنة والسيرة النبوية بنفس الجامعة، وله أكثر من ثلاثين كتاباً، أبرزها «فقه الزكاة» قال عنه أبو الأعلى المودودي إنه كتاب هذا القرن في الفقه الإسلامي، و«الحلال والحرام» طبع أكثر من ثلاثين مرة وترجم إلى العديد من اللغات، و«الإيمان والحياة»، و«العبادة في الإسلام»، وكلها في فلسفة الدين الإسلامي بخاصة.

ويقول القرضاوى: إن الحركة الإسلامية تقرم على فلسفة العمل الجماعى الشعبى المحسوب والذي ينبثق من ضمير الأمة، ويعبر عن شخصيتها، وآلامها وآمالها وعقيدتها، وأفكارها وقيمها الثابتة، وطموحاتها المتجددة، وسعيها إلى الوحدة. وليس من العدل تحميل الحركة الإسلامية مسئولية كل ما عليه مسلمو اليوم من ضياع وتمزق وتخلف، فكل ذلك حصيلة عصور الجمود وعهد الاستعمار، وإن كان عليها بلا شك قدرٌ من المسئولية يوازى ما لديها من أسباب وإمكانات مادية ومعنوية هياها الله بها، واستخدمت بعضها، وأهملت بعضها الآخر، وأسأت استخدام البعض الثالث.

ويقول: إن الحركة الإسلامية عليها أن تراجع نفسها وتشجع النقد الذاتى من داخلها وتنقيله وتستمع إليه وإن كان موجعاً. ولا يجوز الخلط بين الحركات الإسلامية والإسلام نفسه، ونقد الحركة لا يعنى نقد الإسلام، وإن كان بعض العلمانيين ينقدون الحركات الإسلامية لينفذوا إلى نقض الإسلام وأحكامه وشرائعه. ولقد عصم الله الأمة أن تجتمع على ضلالة، ولكنه لم يعصم أى جماعة منها أن تخطئ، أو تغفل، خصوصاً فى القضايا الاجتهادية التى تتعدد فيها وجهات النظر. ولعل بعض المخلصين لم يروا فتح باب النقد حتى لا يلجج من يحسنه ومن لا يحسنه، فذلك نفسه هو العذر الذى تعلل به بعض من رأى سد باب الاجتهاد، والواجب أن يُفتح الباب لاهله، وفى النهاية لن يبقى إلا النافع، ولن يصح

إلا الصحيح .

الشامل للإسلام . ومن الواجب ترشيد الصحوة الإسلامية وليس احتواؤها، والعدل يقتضى تحميل الشباب والشيوخ جُرم التطرف والمغالاة، فإذا جنح الشباب فى الحركات الإسلامية للتطرف، فالشيوخ هم السبب بسبب نفاقهم، والشباب ضاق ذرعاً بالنفاق، فلمّا تناقض الشيوخ مع أنفسهم اختار الشباب أن يسيروا فى الطريق وحدهم دون عون الشيوخ . ولم يكن للمؤسسات الإسلامية دور فى الترشيد لأنها لم تعابش مشاكل الشباب . والخلاف من طبيعة الكون واختلاف الطبائع، ولا خطر من الخلاف العلمى إذا اقترن بالتسامح . ولعل أكبر الخطأ اليوم هو الابتعاد فى الدين والجُمود فى شئون الدنيا، وكان الأحرى بالامة أن تفعل العكس، فتتبع فى أمور الدين، وتبتدع فى أمور الدنيا . ومن العلماء من قصر فى واجب التبليغ، ومنهم من سار فى ركاب السلطان، ومن جعل نفسه فى خدمة إصدار الفتاوى للسلطة .

يوسف كرم

(توفى سنة ١٩٥٩م) مصرى، مسيحى، مولده ووفاته فى طنطا، تعلّم الفلسفة فى باريس، وتولى تدريسها بجامعة الإسكندرية، وهو أميل إلى التأريخ للفلسفة، وله فى ذلك ثلاثة مؤلفات تعتبر من أفضل ما كُتب فى هذا المجال، وهى : «تاريخ الفلسفة اليونانية»، و«تاريخ الفلسفة الأوروبية فى العصر

ويقسول : إنه لامانع من تعدد الحركات الإسلامية إذا كان فى التعدد تنوع وتخصص، وبشرط أن يحسن الجميع الظن ببعضهم البعض وأن يتسامحوا فى مواطن الاختلاف، وأن تكون لهم وقفة واحدة فى القضايا الكبرى . وعلى الحركات أن تنتقل من الكلام إلى العمل على مستوى العصر، وأن يتوجه عملها إلى النخبة والجماهير معاً، وسوف تنجح الحركة الإسلامية عندما تصبح حركة كل المسلمين لا حركة فئة من المسلمين .

وينقد القرضاوى فى الحركات الإسلامية أن بعضها يكتفى بالتظهير دون العمل انتظاراً لقيام الدولة الإسلامية، ومن آفات غلبة الناحية العاطفية عند المنضمين إليها على الاتجاه العقلى والعملى، والاستعجال فى خوض المعارك قبل أوانها وفيما ليس لها به طاقة . وبأخذ على بعض العالمين بها نفورهم من الأفكار الحرة والنزعات التجديدية، وضيقهم بالمفكرين . ويرى أن اتباع أهواء العامة أخطر من اتباع أهواء السلطان، وأن الاستبداد السياسى ليس مفسده للسياسة فحسب بل وللإدارة والاقتصاد والأخلاق والدين، وللحياة كلها .

والقرضاوى مع التيار الإسلامى الوسطى، ويعتقد أنه التيار الأقدر على الاستمرار، فالغلو قصير العمر . وتجتمع فى الوسطية الإسلامية السلفية والتجديد والثوابت والمتغيرات، والفهم

الوسط، وتاريخ الفلسفة الحديثة، غير أن يوسف كرم له نسقه الفكري الخاص ورؤياه التمييزية، وحاول أن يضع لنفسه مذهباً في الفلسفة في كتابيه «العقل والوجود» (١٩٥٦)، و«الطبيعة وما بعد الطبيعة» (١٩٦٦). ومن رآه أن العرب والمسلمين والمصريين وشعوب الشرق الأوسط عموماً لم يعرفوا الفلسفة إلا من اليونان، وما عرفوه قبلهم كان مما يقال له ما قبل الفلسفة. والشرقيون بإزاء الفلسفة متفاوتون مع ذلك، وعلى عكس ما يزعم العبرانيون أن التوراة هو المصدر الذي تستقى منه الفلسفة اليونانية يقول يوسف كرم إنهم جهلوا الفلسفة، وكل ما كان لديهم منها شذرات عامة مختلطة بالدين، وكذلك الفرس والهنود والصينيون، فقد قصرُوا مهمة النظر العقلي على تمحيص الدين وإصلاحه، ولم يوفقوا إلا بعض التوفيق في تبين ماهية الفلسفة وإقامتها علماً مستقلاً. ولما عرفوا الفلسفة اليونانية اصطنعوا منها أشياء وانكروا أشياء، وظل منهم نفر كثير، انتهجوا نهجاً في التعريف والتحليل والاستدلال، فكان لها على الدين الأثر الظاهر، وقامت بوجيها مدارس في علم الكلام.

ويوسف كرم برغم أنه مؤرخ للفلسفة، ومدرس لها إلا أنه لا يرى إلا المورخ أو المدرس هو فيلسوف أيضاً، لأنه لا يمكن أن يكتفى بهذا الدور لنفسه، فيكون كاللبغاء تقتصر مهمته على حكاية أقوال الفلاسفة دون تدبر ومن غير أن تكون له أحكامه فيها. ومذهب يوسف

كرم الذي اختاره لنفسه هو المذهب العقلي، ويطلق عليه بالفرنسية *Intellectualisme*، وينفى أن يكون المعنى الذي يقصد إليه هو المذهب العقلي الآخر *rationalisme*، والفارق بين الاثنين أن هذا المذهب الآخر يؤسس للعقل ضد الدين، وذلك ما لا يقصد إليه، وإنما مذهب هو المذهب العقلي المعتدل *modéré*، وهو الذي سبق افلاطون إلى بعض لمحات منه، ولكن أرسطو هو زعيمه الأول الذي استخلص معانيه الأساسية ومبادئه المنطقية والميتافيزيقية، وصاغ تعريفاتها، واستخرج نتائجها، وأسهم فيه الفلاسفة الإسلاميون - وبخاصة ابن سينا وابن رشد - باللسان العربي المبين. ويعود يوسف كرم إلى هؤلاء جميعاً كما يقول يؤيد شروحه وأدلتهم، ويبين تهافت الذين حادوا عنها من الفلاسفة المحدثين. ويقول: لقد تنوسيت تلك التعاليم القديمة وطال عليها النسيان، أو صارت تُروى لمحض التاريخ دون اعتقاد لها بقيمة فكرية وحقيقة وجودية، وليس ذلك فقط بل مع اعتقاد أن الآراء الحديثة قد نسختها. ومذهب يوسف كرم هو مذهب إحيائي لبعث هذا القديم، اعتقاداً «بأن الحق مكتون في هذا القديم الذي نبهته». ويتنقد المذهبين الحسي والمادي المحدثين على أساس إنكارهما للمعقول ورده إلى المحسوس وما يترتب على ذلك من أقوال لهما في الحكم والقياس والاستقراء، وانتقد الشككيين كديكارت، والتصوريين، وعنده أن نظرية أرسطو التجريدية صحيحة، فالجس متصل

قوانا، فلئن كان صغير المقدار فإنه يعلو على سائر الأجزاء علواً كبيراً، قوة وكرامة». ويقول يوسف كرم: فما أشد الأسف لانحراف الفلاسفة عن هذا الطريق الملكي، وسلوكهم طرقاً ملتوية مظلمة لا منفذ لها إلا إلى الإخفاق في تفسير الوجود وفي تدبير الحياة. والفلسفة تبدو في معظمها إن لم نقل في كلها، مشبعة بالشك والإنكار، حتى لقد بظن بنا الكثيرون لأول وهلة قسطاً كبيراً من التفاؤل أو السذاجة، لمعارضة الشك، ومناصرة اليقين. ولكننا نامل أن يقنعوا بادلتنا، فيستنير وجه الفلسفة في نظرهم، ويحل الإيمان في قلوبهم، ويفرحوا بالمقل اعظم فرح».

يوليانوس المرتد Jullianus Apostatus

الإمبراطور فلافيوس كلوديوس يوليانوس، اشتهر باسم المرتد، فقد درس ليكون مسيحياً، ولكنه جحد المسيحية وانكر أن يكون المسيح ابن الله، وأن يكون إلهاً وأمه من البشر. ويوليانوس من مواليد سنة ٣٣١م في القسطنطينية، وتوفي سنة ٣٦٣ في قسطنطين (سليمان بك اليوم بالعراق)، وكان خاله قسطنطين الأكبر، وكان ما اجتذبه في المسيحية في أول الأمر أخلاقها المتسامحة والمحبة التي تدعو إليها، إلا أن تحولته لدراسة الفلسفة وأسفاره من أجل التلقى على سدنتها جعلت منه عدواً للمسيحية، فقد كره فيها الجانب الميتافيزيقي ووصفه بالخرافة، ورغم أنه

بالأشياء، والعقل يكتسب المعرفة بتلقى مادتها من الحس، والحياة العقلية ترتبط بالحياة الحسية والبدنية، مع تمايزهما بالطبيعة والفعل. ويقول: إن في النفس عقليين، أحدهما المتعلل ونسميه العقل اختصاراً، ونسميه أيضاً العقل المنفعل، والآخر هو العقل الفاعل أو الفعّال بالقياس إلى المنفعل لأنه الذي يجرّد ماهيات المحسوسات ويعرضها على العقل المنفعل فيخرجها من القوة إلى الفعل. والعقل هو كل شيء حتى فيما بعد الطبيعة، ومسائل الفلسفة عموماً لا تعالج إلا بالعقل، ودعاة التجربة البحتة من الماديين لا ينكرون دور العقل إلا لفظياً، لأنهم يستخدمون عقولهم في استعراض كل شيء ومحاولة الوصول إلى حلول في كل معضلة. ويقول يوسف كرم: فلنستخدم نحن أيضاً عقولنا لبيان أصول ما بعد الطبيعة». ويقول: المذهب السليم في فلسفة الوجود والماهية، وفي العملة والمعلول، أن العقل هو الذي يرتب كل شيء، وهو علة الأشياء جميعاً. وأرسطو أشاد بالعقل أيما إشادة ورفعته فوق سائر القوى الداركة، وقال إنه أشرف جزء في الإنسان، وفعله الذّ فعل لأنه تصوّر الأمور الجميلة الإلهية، وهو السعادة القصوى، والإنسان لا يحيا على هذا النحو بما هو إنسان، بل باعتبار أن فيه شيئاً إلهياً. وهذه القضية النظرية تستتبع نتيجة عملية، فلا ينبغي أتباع الذين يحثّون على أن نفكر أفكاراً إنسانية لكوننا أناس، وأفكاراً فانية لكوننا فانيين، بل يجب أن نعمل كل ما في وسعنا لكي نحيا وفقاً لهذا الجزء الذي هو أشرف

فمع أن يوغ قبل مبادئ فرويد الأساسية، إلا أنه اضطر إلى تعديل بعضها، وإضافة أخرى، بسبب معتقداته الدينية والفلسفية، واتخذت هذه الأفكار شكلاً خاصاً به، أطلق عليه يوغ اسم **علم النفس التحليلي - Analytische Psychologie**، ليميز منهجه عن منهج فرويد. وأدلى في التحليل النفسي. ويختلف يوغ عن فرويد في تأكيديه على العلية والغائية معاً، فسلوك الإنسان ليس مشروطاً بتاريخه الفردي والاجناسي (العلقة) بل وكذلك بأهدافه وطموحاته (الغائية)، وكل من الماضي كواقع، والمستقبل كإمكان، يقود سلوك المرء في الحاضر، أي أن نظرة يوغ مستقبلية بقدر ما هي نظرة إلى الماضي. وكذلك تتميز نظرية يوغ بتأكيديه على **الأصول الأجناسية الخاصة بالجنس البشري** ككل، وهو ما أسماه **اللاشعور الجمعي**، فافتراض أنه بالإضافة إلى الخبرات الشخصية المكبوتة التي يختزنها اللاشعور الشخصي أو الفردي، فإن اللاشعور يحتوى بقايا خبرات الأجداد التي هي مصدر العادات والأعراف والذهانات والاتجاهات الأجناسية الموروثة، والتي تميز الإنسان كحيوان أولاً، وكإنسان ثانياً، والتي تميز السلالات الأجناسية، ويطلق عليها يوغ اسم **الأنماط الأثرية**، ومن ثم فالتدين اتجاه إنساني عند يوغ، والإنسان به حاجة إلى الاعتقاد الديني والدخول في الخبرات الميتافيزيقية الاعتقادية. وأدخل يوغ مفهوم **الانسياسات والانطواء** في تقسيم الشخصية، فالنمط المنبسط يحيل إلى الاجتماع

عاش كالحكماء في بيت متواضع إلا أنه في رسالته إلى ثامسطيوس سنة ٣٦١م أعلن حياده إزاء كل المذاهب، ورغم ذلك تصدّى للمسيحيين بالذات وكتب هجائته المشهورة ضد أصحاب **اللحي** من أهالي أنطاكية عاصمة المسيحية في زمنه، وتوات رسالته التي يناقش فيها أهل هذا الدين الجديد ويدحضه من منطلق فلسفي محض، وأشهر هذه الرسائل **«الرد على الجليليين»**، وقد استوجب ذلك أن يرّد عليه كليمنطوس السكندري **«الرد على الإمبراطور يوليانيوس أو الدفاع عن دين النصراني المقدس»**. وكانت هذه الرسالة هي آخر رسائله، وبعدها أصيب في الحرب مع الفرس، وتوفى ولم يدم ملكه إلا عشرين شهراً.

يوغ كارل جوستاف

Karl Gustav Jung

(١٨٧٥ - ١٩٦١) مؤسس علم النفس التحليلي، أو الفلسفة النفسية التحليلية، سويسري، ابن قسيس، وُلِدَ في كيسفيل ودرس في بازل، وعمل مساعداً لبلويلر وبيرجراني في باريس، وصحب فرويد لفترة في زيورخ حتى طمع الأخير أن يخلفه على عرش التحليل النفسي، ويكون له كما كان يوشع لموسى النبي، وانتخب يوغ رئيساً للجمعية الدولية للتحليل النفسي (١٩١١)، ولكن اجتهادات يوغ في التحليل أدت إلى القطيعة بينهما (١٩١٤)،

والأوهام والسلوك العام، ويدرسها بونج بوصفها شواهد ظاهرة للقوى اللاشعورية، وليس بوصفها اقنعة رمزية. وانتقد بونج تأويلات فرويد للمكبوت، وقال بضرورة معاملة المادة المكبوتة كما هي، وليس باعتبارها شيئاً مختلفاً عن ظاهرها. ولا يتدخل المعالج بطريقة بونج ليوجه أفكار المريض، ولكنه يدخل الموقف بوصفه صديقاً للمريض ورفيق رحلة إلى المجهول. ولا يجلس أمامه كخبير أو مرشد، ولكنه يكون أكثر ديمقراطية وتعاطفاً، ولا يكتفى بأن ينقل إليه معلوماته، بل يمنحه صداقته الدافئة. وأهم كتبه «محاولة لعرض نظرية علم النفس التحليلي Versuch einer Darstellung der psychoanalytischen Theorie» (١٩١٣)، و«الأغواط السيكولوجية Psychologische Typen» (١٩٢١)، و«العلاقات بين الأنا واللاشعور Die Beziehungen zwischen dem Ich und dem Unbewussten» (١٩٢٨)، و«علم النفس والدين Psychologie und Religion» (١٩٣٩).

مراجع

- Jung Institut, Zurich: Studien zur analytischen Psychologie C.G. Jungs. 2 vols.

اليونسية

فرقة من المرجثة، أصحاب يونس النمرى،

وتعامل مع الواقع ويتسم بالتفاضل. والنمط المنطوي يميل إلى اعتزال الواقع والناس، ويعيش فى قوقعة عالمه، ويميل إلى التشاؤم. ويرتبط هذا التقسيم للشخصية بتقسيم آخر لوظائفها الأربع: الإحساس والتفكير والانفعال والحدس، وتتميز الشخصية، بالإضافة إلى انبساطها أو انطوائها، بسيطرة إحدى هذه الوظائف على بقية الوظائف، بحيث تكون لدينا شخصية مبسطة أو منطقية، مفكرة أو انفعالية أو حسية أو حدسية، فالمنبسط المفكر مثلاً يتعامل مع الواقع لأنه الواقع، ويميل إلى فهمه وتنظيمه تنظيمياً يقبله العقل، بينما المنطوي المفكر يتعامل مع الواقع، ليس كواقع فى ذاته يفرض نفسه عليه، ولكن كمجال يُبرز فيه قدرته على التنظير والفهم، ويُثرى به ذاته المفكرة.

ويقدم منهج بونج فى العلاج النفسى على مراحل أربع كلها من صميم الفلسفة، الأولى مرحلة أو منهج تداعى الكلمات، بذكر كلمات للمريض يستجيب لها بكلمات من عنده، ويقاس الزمن الذى يستغرقه المريض للردّ بالكلمة الاستجابة على الكلمة المشيرة، ويدرس المعالج العلاقة بين الكلمتين، ويربط بينهما وبين اضطراب المحتوى الفكرى عند المريض. والمرحلة الثانية هى تحليل العرض، بتقويمه ودراسة معناه بالنسبة للمريض. والثالثة هى تحليل السوابق المرضية فى تاريخ المريض، لإعانه على فهم العلاقة بين سلوكه الحالى وسلوكه الماضى. والرابعة تحليل لاشعوره كما يظهر فى الأحلام

تفلسفوا فقالوا: الإيمان هو المعرفة بالله والخضوع له، والمحبة بالقلب، فمن اجتمعت فيه هذه الصفات فهو مؤمن، ولا يضر معها ترك الطاعات وارتكاب المعاصي، ولا يُعاقَب عليها، وإبليس كان عارفاً بالله، وإنما كفر باستكباره وترك الخضوع له.

وتطلق اليونانية أيضاً على فرقة من غلاة الشيعة أصحاب يونس بن عبد الرحمن، وفلسفتهم شطع محض.

انتهى المختاب بحمد الله وميثه
والشكر لله، وله أسجد وبه أومن

جميع الحقوق محفوظة للمؤلف لاغير
الجمع التصويري والإخراج الفني شركة
إي . إم جرافيك ت : ٢٨٤٢٢٤٤

فهرس الموسوعة

الصفحة	الصفحة
٢٣	٩ - مقدمة الطبعة الثانية
٢٤	١١ - مقدمة الطبعة الأولى
٣٧	١٥ - ١ - الأمدى (سيف الدين)
٤١	١٥ - ٢ - الأمدى (ركن الدين)
٤١	١٥ - ٣ - الأمدى (بهاء الدين)
٤٢	١٦ - ٤ - الأمدى (عز الدين)
٤٢	١٦ - ٥ - الأب قنوتانى (الراهب الفيلسوف)
٤٢	١٦ - ٦ - أثبت (توماس) Thomas Abbt
٤٤	١٧ - ٧ - الأبتز (كثير التواء)
٤٥	١٧ - ٨ - الأبدال
٤٧	١٧ - ٩ - إبراهيم بن أدهم (أبو إسحق)
٤٧	١٧ - ١٠ - إبراهيم الخليل
٤٧	١٩ - ١١ - إبراهيم بن سيار النظام
٤٧	١٩ - ١٢ - إبراهيم القويرى
٥٢	١٩ - ١٣ - أبرقلس
٥٢	١٩ - ١٤ - إبستمولوجيا Epistemologia
٥٣	٢١ - ١٥ - إبن إياض (عبد الله)
٥٣	٢٢ - ١٦ - إبن أبى أصبحة
٥٣	٢٢ - ١٧ - إبن أبى دؤاد (أحمد)
٥٤	٢٣ - ١٨ - إبن أبى صادق (أبو القاسم)
٥٤	٢٣ - ١٩ - إبن أبى العذافر
	٢٣ - ٤٠ - إبن سينا (أبو على)
	٢٣ - ٢١ - إبن باجه
	٢٢ - ٢٢ - إبن تيمية
	٢٣ - ٢٣ - إبن جبرول Ibn Gabirol
	٢٤ - ٢٤ - إبن جرشون Ben Gershon
	٢٥ - ٢٥ - إبن جرير (سليمان)
	٢٦ - ٢٦ - إبن جلجل (أبو داود)
	٢٧ - ٢٧ - إبن حزم
	٢٨ - ٢٨ - إبن الخطيب (لسان الدين)
	٢٩ - ٢٩ - إبن خلدون
	٣٠ - ٣٠ - إبن خلفكان
	٣١ - ٣١ - إبن الحمّار (الحسن)
	٣٢ - ٣٢ - إبن داود (إبراهيم)
	٣٣ - ٣٣ - إبن رشد (أبو الوليد)
	٣٤ - ٣٤ - إبن رضوان (أبو الحسن)
	٣٥ - ٣٥ - إبن زرعة (الفيلسوف)
	٣٦ - ٣٦ - إبن سيعين
	٣٧ - ٣٧ - إبن السيكت
	٣٨ - ٣٨ - إبن سمعون
	٣٩ - ٣٩ - إبن السيد
	٤٠ - ٤٠ - إبن سينا (أبو على)

الصفحة	الصفحة
٦٤	٤١ - ابن الشريف الجرجاني ٥٨
٦٥	٤٢ - ابن صدّيق Ben Sadik ٥٨
٦٥	٤٣ - ابن طفيل (أبو بكر) ٥٨
٦٦	٤٤ - ابن عبّاد الرندي ٥٩
٦٦	٤٥ - ابن عبّاد السُّلَمي ٥٩
٦٦	٤٦ - ابن العبري (أبو الفرج) ٦٠
٦٧	Barhebraeus
٦٧	٤٧ - ابن عدّى (يحيى) ٦٠
٦٧	٤٨ - ابن عذرا Ben Ezra ٦٠
٦٨	٤٩ - عطاء الله (الأزهري) ٦١
٧٠	٥٠ - ابن الفوطي ٦١
٧٠	٥١ - ابن قرقماس ٦١
٧٠	٥٢ - ابن قرة (أبو الحسن) ٦١
٧٠	٥٣ - ابن قرة (أبو سعيد) ٦٢
٧٢	٥٤ - ابن القف (أبو الفرج) ٦٢
٧٣	٥٥ - ابن قيم الجوزية ٦٢
٧٣	٥٦ - ابن كرام (محمد) ٦٢
٧٣	٥٧ - ابن كمونة (عز الدولة) ٦٢
٧٣	٥٨ - ابن كرنيب ٦٣
٧٤	٥٩ - ابن لوقا ٦٣
٧٤	٦٠ - ابن مسرة ٦٣
٦١ - ابن مسكويه	
٦٢ - ابن المقفع (أبو بشر)	
٦٣ - ابن المقفع (عبد الله)	
٦٤ - ابن ميمون (موسى) Maimonides	
٦٥ - ابن ناعمة	
٦٦ - ابن النفيس	
٦٧ - ابن هود المرسى	
٦٨ - ابن الهيثم	
٦٩ - ابن الوليد (أبو علي)	
٧٠ - أبينيانور (نيقولا) Nicola Abbagnano	
٧١ - ابن يونس	
٧٢ - الأبهري (أثير الدين)	
٧٣ - أبو البركات هبة الله البغدادي	
Awhad Al- Zaman Hibat Allah	
٧٤ - أبو بيهس	
٧٥ - أبوت (فرانسيس إلينجود)	
Francis Ellingwood Abbot	
٧٦ - أبو الجارود (زياد بن المنذر)	
٧٧ - أبو جعفر إسكاف	
٧٨ - أبو حلمان الدمشقي	
٧٩ - أبو حنيفة (الإمام)	

الصفحة	الصفحة
٨٠ - أبو حيان التوحيدى	٧٥
٨١ - أبو الخطاب الاسدى	٧٥
٨٢ - أبو سعيد بن أبى الخير	٧٥
٨٣ - أبو سليمان المنطقى	٧٥
٨٤ - أبو الصلت العراقى	٧٦
٨٥ - أبو عيسى الوراق	٧٦
٨٦ - أبو الفرج (الفيلسوف)	٧٧
٨٧ - أبو الفضل علمائى (الشيخ)	٧٧
٨٨ - أبوقراط Hippokrates	٧٨
٨٩ - أبو كامل	٧٩
٩٠ - أبولونيوس Apollonius	٧٩
٩١ - أبو معشر (البلىخى)	٨٠
٩٢ - أبو المنصور المعجلى	٨٠
٩٣ - أبو نواس	٨٠
٩٤ - أبو هاشم بن محمد بن الحنفية	٨٣
٩٥ - أبو الهذيل العلاف	٨٣
٩٦ - أبو يزيد البسطامى	٨٤
٩٧ - أبوليناريوس Apollinarius	٨٥
٩٨ - أبو يعلى	٨٥
٩٩ - أبىقور Epikur	٨٥
١٠٠ - الأبيقورية Epicuranism	٨٧
١٠١ - أبيلار (بطرس) Petrus Abälardus	٨٧
١٠٢ - الانفاقية Occasionalism	٨٨
١٠٣ - أثناسيوس Athanasius	٨٩
١٠٤ - الإثنا عشرية	٨٩
١٠٥ - أثيناغوراس Athenagoras	٩١
١٠٦ - الاجناسية Racism	٩٢
١٠٧ - الإحسانى (أحمد)	٩٣
١٠٨ - أحمد أمين	٩٤
١٠٩ - أحمد بن حنبل	٩٥
١١٠ - أحمد بن الكيال	٩٩
١١١ - أحمد بريلى (السيد)	٩٩
١١٢ - أحمد بن خابط	١٠٠
١١٣ - أحمد خان	١٠٠
١١٤ - أحمد قاديان	١٠٢
١١٥ - أحمد لطفى السيد (باشا)	١٠٢
١١٦ - الاخبارية	١٠٥
١١٧ - الأخلاق	١٠٦
١١٨ - أخلاق الاستحسان	١٠٨
١١٩ - أخلاق لاهوتية	١٠٩
١٢٠ - أخناتون (الفرعون)	١١٠
١٢١ - أخنوخ	١١٢

الصفحة	الصفحة
١٢٧ - إرميا النبي	١١٣ - الإخوان
١٢٩ - أرمينيوس (معتقوب)	١١٤ Brethren of Purity - إخوان الصفا
Jacobus Arminius	١١٥ - الإخوان المسلمون
١٣٠ - Antoine Arnauld (أنطوان)	١١٦ - إدريس (الحكيم)
١٣٠ - Mathew Arnold (ماتيو)	١١٦ Alfred Adler - أدلر (الفريد)
١٣١ - Erigena - إريجينا	١١٧ - إدغنتون (أرثر ستانلي)
١٣٢ - Arius - أريوس	Arthur Stanley Eddington
١٣٣ - الأسباب والعلل	١١٨ Jonathan Edwards (جوناثان)
١٣٣ - Speusippus - إسبوسيبوس	١١٨ - إرازموس (ديزدهريوس)
١٣٤ - Stilpon - إستلپون	Deiderius Erasmus
١٣٤ - إسحق الإسرائيلي	١٣٠ - أرخلاوس الأثيني
١٣٤ - إسحق بن حنين	Archelaus Athenacn
١٣٤ - إسحق بن زيد بن الحرث	١٣١ - أرخيتاس
١٣٥ - الإسفرايني (أبو المظفر)	١٣٢ - أردهجو (روبرتو)
١٣٥ - إسقليبيوس الحكيم	١٣٣ - أريستيبوس الحفيد
١٣٦ - الإسكندر (صامويل)	١٣٤ - أريستيبوس القورينائي
Samuel Alexander	Aristippus of Cyrene
١٣٨ - الإسكندر الأفروديسي	١٣٥ - أرسطن الخيوسي
Alerander of Aphrodisias	١٣٦ - أرسطن القيوسي
١٣٩ - الإسكندر الهاليسي	١٣٧ - أرسطو
Alexander of Halcs	١٣٨ - أركسلاوس
	١٣٧ Arcesilaus

الصفحة	الصفحة
١٦٤	١٤٠ Scotism الإسكوتية
Cambridge Platonists	١٤٠ الإسلام الفلسفي
١٦٥ Plotinus أفلوطين	١٤٤ الإسماعيلية
١٦٦ Auenarius أفيناريوس	١٤٦ الاشتراكية
١٦٨ Iqbal إقبال (محمد)	١٤٧ الاشتراكية الاخلاقية
١٦٩ Crates Athenaeus أقرطس الاثيني	Ethical Socialism
١٧٠ Crates Malotes أقرطس المالوسي	١٤٨ الإشراف
١٧٠ Crates Thebanus أقرطس الطيبى	١٤٨ الأشعري (أبو الحسن)
١٧٠ Cratippus أقرطيبوس	١٥٠ الأصطخرى (أبو الحسن)
١٧٠ Cratylus أقرطيلوس	١٥٠ Comventionalism الاصطلاحية
١٧١ Crantor أقرانطور	١٥١ الأصفهانى (شمس الدين)
١٧١ Critolaus أقرتولاوس	١٥١ Refosmation الإصلاح
١٧١ Chrisippus أفرسيبيوس	١٥٢ Fundementalism الأصولية
١٧٢ Clitomachus أفليتوماخوس	١٥٣ Alienation الأغتراب
١٧٢ إفليدس الميغارى	١٥٦ Agrippa أغريبا
Euclides Megareus	١٥٦ أغريبا فون بنتشهايم
١٧٢ Cleanthes أقلينتوس	Agrippa von Nettesheim
١٧٢ Academy الأكاديمية	١٥٧ الأفغانى
١٧٣ أكاديمية فلورنسا	١٥٧ Plato أفلاطون
Accademia di Firenze	١٦١ Platonism الأفلاطونية
١٧٤ أكبر (الإمبراطور)	١٦٣ Neoplatonism الأفلاطونية المحدثه

الصفحة		الصفحة	
١٨٥	٢٠٨ - أمونيوس هرميا	١٧٥	١٩٣ - إكسلرود (إيزاكوفنا ليوبوف)
	Ammonius Hermiae		Isaacovna Lioubov Axelrod
١٨٥	٢٠٩ - أمية بن أبي الصلت	١٧٥	١٩٤ - إكسينوفان Xenophanes
١٨٦	٢١٠ - أمير على	١٧٦	١٩٥ - إكسينوفان القولوفوني
١٨٦	٢١١ - أمين الخولي		Xenophanes of Colophon
١٩٠	٢١٢ - أمين الريحاني (فيلسوف الفريكة)	١٧٦	١٩٦ - إكسينوقراط Xenocrates
١٩٠	٢١٣ - أمين واصف بك	١٧٦	١٩٧ - الأكويني (توما)
١٩٠	٢١٤ - Solipsism الأنانة		Thomas Aquinas
١٩١	٢١٥ - الأنانية والغيرة	١٨٠	١٩٨ - ألبرت السكوني Albertus Parvus
١٩٢	٢١٦ - أمبادوقليس Empedocles	١٨٠	١٩٩ - ألبرت الأكبر Albertus Magnus
١٩٣	٢١٧ - إنتروبيا Entropy	١٨١	٢٠٠ - ألتوسباس (برحنا)
١٩٣	٢١٨ - أنتيباتر الطرسوسي		Tohannes Althusius
	Antipater of Tarsus	١٨٢	٢٠١ - الإلحاد Atheism
١٩٤	٢١٩ - أنتيستانس Antisthenes	١٨٣	٢٠٢ - القميرن الأقروطوني
١٩٤	٢٢٠ - أنتيفون Antiphon		Alcmaeon of Croton
١٩٤	٢٢١ - إنج (وليام رالف)	١٨٣	٢٠٣ - أليوتا (أنطونيو) Antonio Aliotta
	William Ralph Inge	١٨٤	٢٠٤ - الإمامية
١٩٥	٢٢٢ - إنجلز (فريدريك)	١٨٤	٢٠٥ - أمبير (أندريه ماري)
	Friedrich Engels		André Marie Ampère
١٩٦	٢٢٣ - أندرونيقوس Andronicos	١٨٥	٢٠٦ - الأماناء
١٩٦	٢٢٤ - الإنسان الكامل	١٨٥	٢٠٧ - أمونيوس الحمال
			Ammonius Saccas

الصفحة	الصفحة
٢١٦	٢٢٥ - أنسطاس Anastasius ١٩٧
٢١٧	٢٢٦ - أنسلم St. Anselm ١٩٨
٢١٨	٢٢٧ - أنسلم اللاوني Anselm of Laon ١٩٩
٢١٨	٢٢٨ - الإنسية Humanism ١٩٩
٢١٨	٢٢٩ - إنسديموس Aenesidemus ٢٠٠
٢١٨	٢٣٠ - أنطيوخوس Antiochus ٢٠٠
٢١٩	٢٣١ - الأنفعال والشعور ٢٠١
٢١٩	٢٣٢ - أنكسارقوس Anaxarcus ٢٠٢
٢١٩	٢٣٣ - أنكساغوراس Anaxagoras ٢٠٢
٢١٩	٢٣٤ - أنكسمانس Anaxinenes ٢٠٣
٢٢٠	٢٣٥ - أنكسمندر Anaximander ٢٠٣
٢٢٠	٢٣٦ - أنيس منصور ٢٠٣
José Ortega y Gasset	٢٣٧ - أنيفيرس Annikeris ٢١٢
٢٢٢	٢٣٨ - أهل الإثبات ٢١٢
Aurobindo Ghose	٢٣٩ - أهل الأهواء ٢١٢
٢٢٢	٢٤٠ - أهل البدع ٢١٣
٢٢٣	٢٤١ - أهل البيان ٢١٣
٢٢٣	٢٤٢ - أهل التوحيد ٢١٣
John Langshaw Austin	٢٤٣ - أهل الحق ٢١٣
٢٢٣	٢٤٤ - أهل الحل والعقد ٢١٤
Wilhelm Ostwald	٢٤٥ - أهل الرأي وأهل الحديث ٢١٤

الصفحة	الصفحة
٢٣٦	٢٢٤ - أوشينو (برناردينو)
Ralph Waldo Emerson	Bernardino Ochino
٢٣٧	٢٢٥ Euthyches - أوطيخس
٢٨٠ - أينشتاين (البرت)	٢٢٥ St. Augustin - أوغسطين
Albert Einstein	٢٢٨ Augustinism - الأوغسطينية
٢٣٩	٢٢٨ - أويكن (رودولف كريستوف)
٢٤١ Ionians - الأيونيون	٢٢٨ Rudolf Christoph Eucken
البلاء	٢٢٩ - أولريخ الاسترسبورجى
٢٤٥	٢٢٩ Ulrich von Strasburg
٢٨٣ - باب الحقيقة	٢٦٩ - أونامرنو إينخوجو (ميجل دى)
٢٤٦	٢٣٩ Miguel de Unamuno y Jugo
٢٨٤ - بابا إسحق الكفرسودى	٢٣٠ Eunomius - أونوميوس
٢٤٦ - بابك الحرمى	٢٣٠ Epictetus - إبيكتيتس
٢٨٥ - بابينى (جيموفانى)	٢٣١ Ito Jinsai - إيتو جنساي
٢٨٦ - بابينى (جيموفانى)	٢٣١ - الإيجى
٢٤٧	٢٣٢ - أير (ألفريد جزلز)
٢٨٧ - بادى (فرانتس فون)	٢٣٢ Alfred Jules Ayer
Franz von Baader	٢٣٣ Irenaus - إيريناوس
٢٤٨ Padova - بادوفا	٢٣٣ Eckhart - إيكهارت
٢٤٩ Karl Barlh - بارت (كارل)	٢٣٥ Eliatics - الإيلايون
٢٩٠ - بارتلمى المبولونى	٢٣٥ - الإيمانية
Barthelemy of Bologna	
٢٩١ - بارتيز (بولس يوسف)	
Paul Joseph Barthez	

الصفحة	الصفحة
٢٦٤ Panetius ٣٠٧ - بانيتوس	٢٥١ George Berkeley (جورج) باركلي ٢٩٢ -
٢٦٤ Bahodism ٣٠٨ - الباهودية	٢٥٢ Parmenides ٢٩٣ - بارمنيدس
٢٦٥ ٣٠٩ - بايزيد (أنصاري بير روشن)	٢٥٣ ٢٩٤ - بازاروف (فلاديمير)
٢٦٦ Pierre Bayle ٣١٠ - بايل (بطرس)	Vladimir Bazarov
٢٦٦ Michael Baius (ميخائيل) بايوس ٣١١	٢٥٤ Blaise Pascal (بليز) ٢٩٥ - باسكال
٢٦٦ ٣١٢ - البتائي (أبو عبد الله)	٢٥٨ Basnism ٢٩٦ - الباسنوية
٢٦٧ ٣١٣ - بترونيك (برانسلاف)	٢٥٨ Basillides ٢٩٧ - باسيليديس
Branislav Petronievic	٢٥٨ ٢٩٨ - باسيلوس القيصرى
٢٦٧ Joseph Butler (يوسف) بتلر ٣١٤	Basilus Caesareus
٢٦٨ ٣١٥ - بحر العلوم (قطب الدين)	٢٥٨ ٢٩٩ - باشلار (جاستون)
٢٦٨ ٣١٦ - بختيشوع (أبو سعيد)	Gaston Bachelard
٢٦٨ ٣١٧ - البدائية	٢٥٩ ٣٠٠ - الباطنية
٢٦٩ ٣١٨ - البددة	٢٦١ ٣٠١ - الباقلاني (أبو بكر)
٢٦٩ Pragmatism ٣١٩ - البراجماتية	٢٦١ ٣٠٢ - باقى خانلى (باقىخانوف)
٢٧١ ٣٢٠ - برادلى (فرانسيس هيربرت)	٢٦٢ ٣٠٣ - باكونين (ميخائيل)
Francis Herbert Bradley	Michael Bakunin
٢٧٣ Paracelsus ٣٢١ - براسلس	٢٦٢ ٣٠٤ - بالفور (أرثر جيمس)
٢٧٤ Thomas Brown ٣٢٢ - براون (توماس)	Arthur James Balfour
٢٧٤ ٣٢٣ - برانثوايت (ريتشارد بيفان)	٢٦٣ Elihu Palmer ٣٠٥ - بالمر (إليهو)
Richard Bevan Braithwaite	٢٦٤ ٣٠٦ - باليولوجوس (جماك)
٢٧٥ Richard Price ٣٢٤ - بريس (ريتشارد)	Jacques Paleologus

الصفحة	الصفحة
٢٨٩	٢٧٥
٣٤٠ - برونو (جيوردانو)	٣٢٥ - البرهاري (أبو محمد)
Giordano Bruno	٣٢٦ - برجسون (هنري)
٢٩١	٢٧٦
٣٤١ - بروير (لوتسن)	Henri Besgon
٢٩٢	٢٨١
٣٤٢ - بريدجمان (برسي وليام)	٣٢٧ - البردغي (عبد الله بن أحمد)
Percy Willian Bridgman	النسفي (
٢٩٢	٣٢٨ - برغوث
٣٤٣ - بريستلي (يوسف)	٢٨١
Joseph Priestly	٣٢٩ - برنار التوري
٢٩٣	٢٨١
٣٤٤ - برينتانو (فرانكس)	٣٣٠ - برنار الشاتري
Franz Brentano	Bernarde de Chartres
٢٩٦	٢٨٢
٣٤٥ - بريهيه (إميل)	٣٣١ - برنار (كلود)
٢٩٦	٢٨٢
٣٤٦ - بريغ بن موسى	٣٣٢ - برنشفيك (ليون)
٢٩٦	Léon Brunschwig
٣٤٧ - بشاريون (يوحنا)	٢٨٣
John Bessarion	٣٣٣ - بروتاغوراس
٢٩٧	٢٨٤
٣٤٨ - بستانلوتسي (يوحنا)	٣٣٤ - البروتستنتية
Johann Pestalozzi	٢٨٦
٢٩٧	٣٣٥ - برود (نشارلي دينار)
٣٤٩ - البستاني (بطرس)	Charlic Dunbar Broad
٢٩٨	٢٨٦
٣٥٠ - بشتاسيوس (رادبريتوس)	٣٣٦ - برودون (بطرس)
Radbertus Paschasius	٢٨٨
٢٩٨	٣٣٧ - بروديقوس
٣٥١ - بشار بن برد (الشاعر)	٢٨٨
٣٠٠	٣٣٨ - بروينسال (ليفي)
٣٥٢ - بشر بن المعتمر	Levi - Provencal
٣٠٠	٢٨٨
٣٥٣ - بشر الحافي	٣٣٩ - بروقلوس
	Proclus

الصفحة	الصفحة
٣١٠	٣٥٤ - بشر المريسي
Brand Blanshard	٣٥٥ - بطرارك
٣١٠ Max Planck	٣٥٦ - بطرس الأسباني Petrus Hispanus
٣١٢	٣٥٧ - بطرس أوربول Petrus Aureolus
٣١٢	٣٥٨ - بطرس التولاوى
٣١٣	٣٥٩ - بطرس دميان Peter Damian
٣١٣ Ernst Bloch	٣٦٠ - بطرس اللومباردى Peter Lombard
٣١٥	٣٦١ - الطروجى
Plutarch of Athens	٣٦٢ - البطليموسى (أبو محمد)
٣١٥	٣٦٣ - البغدادى (أبو البركات)
Plutarch of Chaeronea	٣٦٤ - البغدادى (عبد القاهر)
٣١٦	٣٦٥ - البغدادى (عبد اللطيف)
٣٨٠ - بلوندىل (موريس)	٣٦٦ - البقاهى (الإمام)
Maurice Blondel	٣٦٧ - بكتاش (حاج)
٣١٧ Pletho	٣٦٨ - البكاهون
٣١٨ Plekhanov	٣٦٩ - بكنل (هنرى توماس)
٣١٨ Plessner	Henry Thomas Buckle
٣١٩	٣٧٠ - بلارمينو (روبرتو)
Jeremy Bentham	Roberto Bellarmino
٣٢١ Binswanger	٣٧١ - بيلافاتسكى (هيلينا)
٣٢٢	Helena Blavatsky
٣٢٣	

الصفحة	الصفحة
٣٣٧ Pufendorf ٤٠٧ - بوفيندورف	٣٢٣ Bahadrabâhu ٣٨٨ - بهادراباهو
٣٣٧ George Boole ٤٠٨ - بول (جورج)	٣٢٣ ٣٨٩ - البهشمية
٣٣٨ ٤٠٩ - بولتمان (رودلف)	٣٢٣ Pierre Poirer ٣٩٠ - بواريه (بطرس)
Rudolf Bultmann	٣٢٤ Poincaré ٣٩١ - بيوانكاريه
٣٣٩ Bulgakov ٤١٠ - بولجاكوف	٣٢٤ Karl Popper ٣٩٢ - بوبير (كارل)
٣٤٢ Bolzano ٤١١ - بولزانو	٣٢٥ ٣٩٣ - بوبير (لينكيوس)
٣٤٣ ٤١٢ - بولس الراهب	Popper Lynkeus
٣٤٣ ٤١٣ - بولس الرسول	٣٢٧ Martin Buber ٣٩٤ - بوبير (مارتن)
٣٤٦ Paul de Venice ٤١٤ - بولس البندقى	٣٢٨ Emile Boutroux ٣٩٥ - بوترو (إميل)
٣٤٦ Polystrates ٤١٥ - بوليستراتيس	٣٢٩ Bogdanov ٣٩٦ - بوجدانوف
٣٤٦ Bollnow ٤١٦ - بولنوف	٣٢٩ Büchner ٣٩٧ - بوخنر
٣٤٧ Polemon ٤١٧ - بوليمون	٣٣٠ Jean Bodin ٣٩٨ - بودان (جان)
٣٤٧ Pomponazzi ٤١٨ - بومبونانسي	٣٣١ ٣٩٩ - بودا
٣٤٩ Baumgarten ٤١٩ - بومغارتن	٣٣٣ Zen-Buddhism ٤٠٠ - بودية الزن
٣٤٩ St. Bonaventura ٤٢٠ - بونافنتورا	٣٣٣ Walter Burleigh ٤٠١ - بورلاي (والتر)
٣٥١ Bonald ٤٢١ - بونال	٣٣٤ Jean Buridan ٤٠٢ - بوريدان (حنا)
٣٥٢ ٤٢٢ - البوهرة	٣٣٤ Bosanquet ٤٠٣ - بوزانكييت
٣٥٢ Boëthius ٤٢٣ - بوييس	٣٣٦ ٤٠٤ - بوستل (غليوم)
٣٥٣ Boethius of Dacia ٤٢٤ - بوييس داشيا	Guillaume Postel
٣٥٤ Robert Boyle ٤٢٥ - بويل (روبرت)	٣٣٦ Bossuet ٤٠٥ - بوسويه
٣٥٥ ٤٢٦ - بيان بن سماعيل	٣٣٦ Posidonius ٤٠٦ - بوسيدونيوس

الصفحة	الصفحة
٣٧٨ Beuin - ١١٥ - بين (الكسندر)	٣٥٦ Peano - ١٢٧ - بيانو
٣٧٨ Thomas Paine - ١١٦ - بين (توماس)	٣٥٧ - ١٢٨ - بيدبا الفيلسوف
٣٧٩ - ١١٧ - البيهقي (أبو الحسن)	٣٥٧ Bertalanffy - ١٢٩ - بيرتالانفي
	٣٥٧ Berdyaev - ١٣٠ - بيردياليف
باب القاء	٣٦١ Charles Peirce - ١٣١ - بيرس (تشارلز)
٣٨٣ Taoism - ١١٨ - التاوية	٣٦٣ Karl Pearson - ١٣٢ - بيرسون (كارل)
٣٨٤ Alfred Taylor - ١١٩ - تايلور (الفريد)	٣٦٤ - ١٣٣ - بيرم الثالث
٣٨٤ Empiricism - ١٥٠ - التجريبية	٣٦٤ - ١٣٤ - البيروني (أبو الريحان)
٣٨٦ - ١٥١ - تجريبية منطقية	٣٦٥ - ١٣٥ - بيرنجيه التوري
Positive Empiricism	Berenger of Tours
٣٨٦ Incarnation - ١٥٢ - تجسد	٣٦٦ Pisarev - ١٣٦ - بيساريف
٣٨٧ - ١٥٣ - تحليل فلسفي	٣٦٧ Beccaria - ١٣٧ - بيكاريا
Phylosophical Analysis	٣٦٨ - ١٣٨ - بيكو ديلا ميراندولا
٣٨٨ Tertullian - ١٥٤ - ترتوليان	Pico Della Mirandola
٣٨٩ - ١٥٥ - تركة الأصفياني (أفضل الدين)	٣٧٠ Roger Bacon - ١٣٩ - بيكون (روجر)
٣٨٩ - ١٥٦ - تركة الأصفياني (صائن الدين)	٣٧١ - ١٤٠ - بيكون (فرانسيس)
٣٨٩ - ١٥٧ - الترمذي (الحكيم)	Francis Bacon
٣٨٩ Troeltsch - ١٥٨ - تريلتش	٣٧٤ Pelagius - ١٤١ - بيلاجيوس
٣٩٠ - ١٥٩ - التستري (سهل)	٣٧٥ Gustav Belo - ١٤٢ - بيلو (جوستاف)
٣٩١ Ziegler - ١٦٠ - تسيجلر (ليوبولد)	٣٧٥ Belinski - ١٤٣ - بيلنسكي
٣٩١ Zichen - ١٦١ - تسيهين (نيودور)	٣٧٦ Jakob Böhme - ١٤٤ - بيحه (يعقوب)

الصفحة	الصفحة
٤٠٤ - التنوخي (جمال الدين)	٣٩٢ - تشاننج (وليام)
٤٠٥ Enlightenment - التنوير	William Channing
٤٠٦ - التهانوي (محمد علي الفاروقي)	٣٩٣ Chamberlain - تشمبرلين
٤٠٧ - التوحيد	٣٩٣ Cho Tun - تشوتوني
٤٠٧ - التوحدي (أبو حيان)	٣٩٣ Ching Hao - تشينج هاو
٤٠٩ - تؤدود (الجارية)	٣٩٣ Ch'eng Yi - تشينج لي
٤١٠ - توفيق الحكيم	٣٩٤ Chernyshevski - تشيرنيشيفسكي
٤١٣ John Toland - تولاند (حنا)	٣٩٤ Conceptualism - تصورية
٤١٣ Leo Tolstoi - تولستوي (ليو)	٣٩٥ Sufism - التصوف
٤١٧ Tomasius - توماسيوس	٣٩٧ Evolution - التطور
٤١٨ Tomism - التوماوية	٣٩٧ - التفاتازاني (الدكتور)
٤١٩ - التومية	٣٩٨ - التفاتازاني (سعد)
٤٢٠ Tung chung shu - تونغ شونغ شو	٣٩٨ Explanation - التفسير
٤٢٠ - توينبي (أرنولد)	٣٩٩ Thinking - التفكير
Arnold Toynbee	٤٠٠ Traditionalism - التقليدية
٤٢٠ Turgot - تيرجو	٤٠١ - التلمساني (العفيف)
٤٢١ Eduard Zeller - تيسلر (إدوارد)	٤٠١ - تليسيو (بيرناردينو)
٤٢٢ Telesio - تليزيو	Bernardino Telesio
٤٢٣ Paul Tillich - تيليش (بول)	٤٠٢ Metempsychosis - التناسخ
٤٢٤ - تين (هيبوليت)	٤٠٣ Mathew Tyndal - تندال (ماتيو)
Hippolyte Taine	٤٠٣ John Tyndall - تندال (حنا)

الصفحة	المصنف	الصفحة	المصنف
٤٤١	٥١٥ - جاسندى (بطرس)	٤٢٩	٥٠٠ - ثابت بن قرة
	Pierre Gassendi	٤٢٩	Theon
٤٤١	٥١٦ - جاليليو جاليلي	٤٢٩	٥٠١ - ثاون
٤٤٤	٥١٧ - جالينوس	٤٢٩	٥٠٢ - ثعلب بن عامر
٤٤٥	٥١٨ - جانين (بول)	٤٢٩	٥٠٣ - ثقافة
٤٤٦	٥١٩ - جانينيس	٤٣١	٥٠٤ - ثمامة بن اشرس
٤٤٧	٥٢٠ - الجبائى (أبو على وأبو هاشم)	٤٣١	٥٠٥ - الثنوية
٤٤٨	٥٢١ - الجبائى لابن (أبو هاشم عبد السلام)	٤٣٢	٥٠٦ - ثورو (هنرى داود)
٤٤٨	٥٢٢ - الجيرتى (عبد الرحمن)		Henry David Thoreau
٤٥٢	٥٢٣ - الجيرية	٤٣٣	٥٠٧ - ثيمستيبوس
٢٥٣	Fatalism	٤٣٣	٥٠٨ - ثيودوريتس القورشى
٤٥٤	٥٢٤ - جا (الفيلسوف الساخر)		Theodoretus Cyrhus
٤٥٦	٥٢٥ - الجدلى	٤٣٣	٥٠٩ - ثيودورس المصيصى
	٥٢٦ - جرامسكى (أنطون)		Theodorus Mopsuestus
٤٥٧	Antonio Gramsci	٤٣٤	٥١٠ - ثيودورس الملحد
٤٥٧	٥٢٧ - جراى (آسا)		Theodorus Atheo
٤٥٧	٥٢٨ - المجرانى (السيد الشريف)	٤٣٤	٥١١ - ثيوفراستوس
٤٥٨	٥٢٩ - جرجس الفيلسوف	٤٣٤	٥١٢ - ثيوفيديدس
٤٥٨	٥٣٠ - جروت (حنا)		Thucydides
٤٥٨	٥٣١ - جروتويس (هوجو)	٤٣٩	٥١٣ - جابر بن حيان
	Grotius Hugo	٤٤٠	٥١٤ - الجاحظ (أبو عثمان)

الفصل الخامس

الصفحة	الصفحة
٤٧٤	٥٤٩ - جنتيله (جيو فاني) ٤٥٨ Grosseteste
Giovanni Gentile	٥٣٣ - جريجوري الريميني ٤٥٩
٤٧٥	٥٥٠ - جنجى الجوخانى Gregorius Riminns
٤٧٥	٥٥١ - الجنبند (أبو القاسم) ٤٦٠
٤٧٦	٥٥٢ - جهنم بن صفوان Gregorius Nazianus
٤٧٧	٥٥٣ - جواشون (الآنسة) ٤٦٠
٤٧٧	٥٥٤ - الجوالقى (هشام بن سالم) ٥٣٥
٤٧٧	٥٥٥ - الجوانية Gregorius Nysaeus
٤٧٨	٥٥٦ - جوبلو (إدمون) ٤٦٠
Edmond Goblot	٥٣٧ - الجعد بن درهم ٤٦١
٤٧٨	Gobineau ٥٥٧ - جوبينو ٤٦٢
٤٧٩	Goethe ٥٥٨ - جوته ٤٦٢
٤٨١	Léon Gauthier ٥٥٩ - جوثيه (ليون) ٤٦٢
٤٨٢	Gogarten ٥٦٠ - جوجارتين ٤٦٣
٤٨٢	٥٦١ - جودمان (نيلسون) ٤٦٣
Nelson Goodman	٥٤٣ - جلال الدين الرومى ٤٦٤
٤٨٣	٥٦٢ - جودوين (وليام) ٤٦٥
William Godwin	٥٤٤ - الجلدكى (أبدمر) ٤٦٥
٤٨٤	Gorgias ٥٦٣ - جورجياس ٤٦٥
٤٨٤	٥٦٤ - جونسون (صامويل) ٤٦٦
Samuel Johnson	٤٦٨
	٥٤٨ - جمال حمدان ٤٧٠

الصفحة	الصفحة
٥٠٠	٥٦٥ - جونسون (وليام إرنست)
James Hopwood Jeans	William Ernest Johnson
٥٠٠ René Guenon	٥٦٦ - الجويني (أبو العالي)
٥٠٠	٥٦٧ - جويو (ماري حنا)
٥٨٠ - جيوبيرتي «فينشينزو»	Marie Jean Guyau
Vincenzo Gioberti	٥٦٨ - جيامباتيستا (فيكو)
	٤٨٨
باب الحاء	Vico Giambattista
٥٠٥	٥٦٩ - جييون (إدوارد)
٥٠٥	Edward Gibbon
٥٠٥	٥٧٠ - جيرار الكريسوني
٥٠٧	Gerard di Cremona
٥٠٧	٥٧١ - جيفرسون (توماس)
٥٠٨	Thomas Jefferson
٥٠٨	٥٧٢ - جيفنز (وليام ستانلي)
٥٠٨	William Stanley Jeffons
٥٠٨	٥٧٣ - جيلسن (إتيان هنري)
٥٠٩ Determinism	Étienne Henri Gilson
٥١١	٥٧٤ - الجيلي (رفيع الدين)
٥١٢	٥٧٥ - الجيلي «عبد الكريم»
٥١٢	٥٧٦ - جيمس «هنري»
Gallarate Movement	Henry James
٥١٣	٥٧٧ - جيمس «وليام»
	William James
	٥٩٣ - الحروفية

الصفحة	بلف العال	الصفحة
٥٧٩ Dostoyevsky ٦٤٧ - دستوفسكى	٥٦٥ ٦٣٤ - دارون واپرازموس	
٥٨٠ ٦٤٨ - دلتاى ووليام	Erasmus Darwin	
Wilhem Dilthey	٥٦٥ ٦٣٥ - دارون و تشارلز	
٥٨٢ Damascius ٦٤٩ - دمسقوس	Charles Darwin	
٥٨٣ ٦٥٠ - الدمشقى والقاسى	٥٦٧ ٦٣٦ - دافنشى وليوناردو	
٥٨٣ Duns Scotus ٦٥١ - دنس سكوتس	Leonardo da Vinci	
٥٨٤ ٦٥٢ - الدهرية	٥٦٨ ٦٣٧ - دالمبير ويوخنا	
٥٨٤ ٦٥٣ - الدوائى	Jean D' Alembert	
٥٨٥ ٦٥٤ - دوركهايم وامل	٥٦٨ ٦٣٨ - دالى ويطرس	
Émile Durkheim	Pierre D'Ailly	
٥٨٧ Dühring ٦٥٥ - دورينج	٥٦٩ ٦٣٩ - الداماد	
٥٨٨ ٦٥٦ - دوكاس وكرت يوخنا	٥٦٩ ٦٤٠ - داود الانطاكى	
Kurt John Ducasse	٥٧٠ ٦٤١ - داود الدينانتى	
٥٨٨ ٦٥٧ - الدولة	David de Dinant	
٥٩٠ Duhem ٦٥٨ - دوهم	٥٧٠ ٦٤٢ - داود الذى لا يقبل	
٥٩١ ٦٥٩ - ديانة طبيعية	David Invincibilis	
٥٩٢ Deborin ٦٦٠ - ديورين	٥٧٠ ٦٤٣ - دانتى الجيبرى	
٥٩٣ Diderot ٦٦١ - ديدرو	Dante Alighieri	
٥٩٤ De Stael ٦٦٢ - دى ستابل	٥٧٣ ٦٤٤ - الدراما الإغريقية	
٥٩٥ Destutt ٦٦٣ - ديسنور	٥٧٦ Druze ٦٤٥ - الدروز	
٥٩٦ ٦٦٤ - الديبانية	٥٧٨ Driesch ٦٤٦ - دريش	

الصفحة	باب الفأل	الصفحة	
٦٢٣	Instrumentalism ٦٨١ - الذرائعية	٥٩٧	Descartes ٦٦٥ - ديكارت
٦٢٣	Atomism ٦٨٢ - الذرية	٦٠١	Cartesianism ٦٦٦ - الديكارتيّة
٦٢٤	٦٨٣ - الذرية المنطقية	٦٠٣	Delvecchio ٦٦٧ - ديلفشيرو
	Logical Atomism	٦٠٤	De Morgan ٦٦٨ - دي مورجان
٦٢٤	٦٨٤ - الذهبي «شمس الدين»	٦٠٤	٦٦٩ - الديموقراطية
٦٢٤	٦٨٥ - ذو النون المصري	٦٠٧	Democritus ٦٧٠ - ديموقريطس
		٦٠٨	Demonax ٦٧١ - ديمون
	باب الزلّة	٦٠٨	De Meynard ٦٧٢ - دي مينار
٦٢٩	Radhakrishnan ٦٨٦ - راداكريشنا	٦٠٩	٦٧٣ - الدين والأخلاق
٦٢٩	Radishchev ٦٨٧ - راديشيف	٦١٠	٦٧٤ - الدين والعلم
٦٣٠	٦٨٨ - الرازي «أبو بكر»	٦١٢	٦٧٥ - دهرجين
٦٣١	٦٨٩ - الرازي «أبو حاتم»		Diogenes of Apollonia
٦٣٢	٦٩٠ - الرازي «الفخر»	٦١٢	٦٧٦ - دهرجين الكلبي
٦٣٢	٦٩١ - الرازي «قطب الدين»		Diogenes of Sinope
٦٣٣	٦٩٢ - راسكين «برحانه»	٦١٣	٦٧٧ - دهرجين اللايرني
	John Ruskin		Diogenes Laertius
٦٣٤	Rashdall ٦٩٣ - راشدال «هاستنجر»	٦١٣	٦٧٨ - دهورانت «ويل»
٦٣٤	Ravaisson ٦٩٤ - رافيسون	٦١٤	٦٧٩ ... دهرنيسوس المجهول
٦٣٥	Ramakrishna ٦٩٥ - راماكريشنا		Pseudo-Dionysius
٦٣٦	Ramanuja ٦٩٦ - رامانوجا	٦١٦	John Dewey ٦٨٠ - ديري «برحانه»
٦٣٧	Ramsey ٦٩٧ - رامزي		

الصفحة	الصفحة
٦٦٦ Ross	٦٣٧ Ramus
٦٦٦ Roscelin	٦٣٧ الراوندى الملحد
٦٦٧	٦٤٠ رايت «تشمونسي»
Rosmini - Serbati	Chauncy Wright
٦٦٨ Rousseau	٦٤٠ رابيل «جيلبرت»
٦٧٠	Gilbert Ryle
٦٧١ Josiah Royce	٦٤١ رابيش «وليام»
٦٧٣ Thomas Reid	Wilhelm Reich
٦٧٤ Rüdiger	٦٤٣ Reichenbach
٦٧٥ Rickert	٦٤٤ Roger Garudy
٦٧٦ Renan	٦٤٧ رزام بن رزام
٦٨٠ Renouvier	٦٤٧ رسل «برتراند آرثر وليام»
	Rusel Bertrand
باب الزلى	٦٥٤ رشدى فكار «الدكتور»
٦٨٥ Zabarella	٦٥٦ رفاعه رافع الطهطاوى
٦٨٥ Savigny	٦٦١ الروافض
٦٨٦	٦٦١ الرواقية
٦٨٦	٦٦٤ روبينه «جان بابتيست»
٦٨٧	Jean - Baptiste - Robinet
٦٨٧	٦٦٤ الروحانية
٦٨٨	٦٦٥ Rosenzweig

الصفحة	الصفحة
٧١٠ Saint Simon	٦٨٨ - الزعفراني
٧١٢ Saint - Hilare	٦٨٩ - الزنجاني «أبو عبد الله»
٧١٣ Sanches	٦٨٩ - الزنجاني «عبد الكريم»
٧١٣	٦٨٩ - الزهاوي «جميل صدقي»
٧٥٢ - سافيتا «بهرتراندو»	٦٩١ - الزهد
Bertrando Spaventa	٦٩٢ Zubiri
٧١٤	٦٩٣ - زوبيري
٧١٤ Cybemetics	٦٩٣ - زياد بن الأصغر
٧١٥	٦٩٣ - زيد بن علي بن الحسين
٧١٧	٦٩٣ - زينون الكيومي
Herbert Spencer	٦٩٤ - زينون الإيلي
٧١٩ Spir	
٧١٩	
٧٥٧ - سبير	
٧٥٨ - سبهرتو «أوجو»	
Ugo Spirito	٦٩٩ Sahatier
٧٢٠ Spinoza	٦٩٩ - ساباتيير
٧٢٧ Stout	٧٤٣ - سارتر «جان بول»
٧٢٨ Straton	Jean - Paul Sartre
٧٢٩ Strawson	٧٠٤ - ساطع الحصري
٧٢٩	٧٠٨ - الساعاتي «أحمد»
٧٦٣ - ستيبنج «ليري سوزان»	٧٠٨ Savonarole
Lizzie Susan Stebbing	٧٠٩ Samaritans
٧٣٠	٧٤٨ - سانتاياتا «جورج»
Leslie Stephen	٧٠٩ - سانتاياتا «جورج»
	George Satntayana

الصفحة	الصفحة
٧٤٦ Behaviourism السلوكية - ٧٨٢	٧٣١ - ٧٦٥ ستيفنز «هنري»
٧٤٧ - ٧٨٣ سلیمان بن جریر الزیدي	Henrich Steffens
٧٤٧ Simplicius سمبليقيوس - ٧٨٤	٧٣١ - ٧٦٦ ستيوارت «دوجالد»
٧٤٧ Smuts سَمُطْس - ٧٨٥	Dugald Stewart
٧٤٨ - ٧٨٦ سمعان الموصي	٧٣٢ - ٧٦٧ السجستاني «أبو سليمان»
Simon Magus	٧٣٢ - ٧٦٨ السجستاني «أبو أيوب»
٧٤٩ - ٧٨٧ سنان بن ثابت	٧٣٣ - ٧٦٩ سيدچويك «هنري»
٧٤٩ Seneca سنيكا - ٧٨٨	Henry Sidgwick
٧٥٠ - ٧٨٩ السهروردي «أبو حفص»	٧٣٤ - ٧٧٠ السرخسي
٧٥١ - ٧٩٠ السهروردي «أبو النجيب»	٧٣٤ - ٧٧١ سريهندي
٧٥١ - ٧٩١ السهروردي المقتول	٧٣٥ - ٧٧٢ سعد الدين الحموي
٧٥٤ - ٧٩٢ سواريز «فرانشيسكو»	٧٣٥ - ٧٧٣ سعدى بن يوسف الفيومي
Francisco Suárez	٧٣٦ - ٧٧٤ سعيد بن يعقوب الدمشقي
٧٥٥ Sorley سورلي - ٧٩٣	٧٣٦ Socrates سقراط - ٧٧٥
٧٥٦ - ٧٩٤ سوريل «جورج»	٧٣٨ - ٧٧٦ سكوت «ميخائيل»
Georges Sorel	Michael Scot
٧٥٨ - ٧٩٥ سوزو «هنري»	٧٣٨ - ٧٧٧ سلامة بن رحمون
Heinrich Suso	٧٣٩ - ٧٧٨ سلامة موسى
٧٥٨ Sophists السوفسطائيون - ٧٩٦	٧٤٤ Celsus سيلسوس - ٧٧٩
٧٦٠ Swedenborg سويندينبورج - ٧٩٧	٧٤٤ - ٧٨٠ السلفية
٧٦١ Swift سويفت - ٧٩٨	٧٤٥ - ٧٨١ سلمان الفارسي

الصفحة	الصفحة
٧٧٨	٧٦٢ ٧٩٩ - السبالكوتى « عبد الحكيم »
٧٨٠ Shankara	٧٦٢ ٨٠٠ - سيجر البرابانتى
٧٨١	Siger of Brabant
Othmar Spann	٧٦٣ ٨٠١ - سيد قطب « الإمام الشهيد »
٧٨٢ Spranger	٧٧٣ ٨٠٢ - سيرانو دى برجرارك
٧٨٣	Cyrano de Bergerac
٧٨٥ Spengler	٧٧١ ٨٠٣ ... سيرهانوس Syrianus
٧٨٦ Shpet	٧٧١ ٨٠٤ - سيكستوس إسميرقوس
٧٨٧	Sextus Empericus
Edith Stein	٧٧٢ ٨٠٥ - سيمبل « جورج »
٧٨٧	Georg Simmel
Rudolf Steiner	٧٧٣ ٨٠٦ - سيمون « ريشار »
٧٨٨ David Strauss	Richard Simon
٧٩٠ Karl Stumpf	٧٧٣ ٨٠٧ - السيوطى « الحافظ جلال الدين »
٧٩١ Louis Stern	
٧٩٢ Max Stirner	باب الثمين
٧٩٣ Personalism	٧٧٧ ٨٠٨ - شاتوبريان Chateaubriand
٧٩٤	٧٧٧ ٨٠٩ - شارون « بطرس »
على « أخى محسن »	Piere Charron
٧٩٥	٧٧٨ ٨١٠ - شافنسبرى Shaftesbury
Leon Shestov	

109V

الصفحة	باب الفناء	الصفحة
٨٨٣	٨٥٩ - الظاهرية Phenomenalism	٨٤٩
٨٨٣		
٨٨٣	٨٦٠ - عادل زعيتر	
٨٨٣	٨٦١ - العامري «أبو الحسن»	
٨٨٣	٨٦٢ - عباس العقاد	
٨٨٤	٨٦٣ - عبد الحلیم محمود «الإمام»	
٨٨٤	٨٦٤ - عبد الرحمن بدوي «الدكتور»	
٨٨٥	٨٦٥ - عبد السلام ياسين	
	٨٦٦ - عبد العزيز جاريش	
Social Contract	٨٦٧ - عبد القادر عودة «الشهيد»	
٨٨٦	٨٦٨ - عبد الكريم عثمان «الدكتور»	
Dogmatism	٨٦٩ - عبد الكريم عجرد	
٨٨٦	٨٧٠ - عبد الله الأبياري	
٨٨٧	٨٧١ - عبد الله حسين المصري	
	٨٧٢ - عبد الله بن سبأ	
Internal and External Relations	٨٧٣ - عبد الله الكمي	
٨٨٥	٨٧٤ - عبد الله النديم «الفيلسوف»	
٨٨٦	٨٧٥ - الصحفي الشهيد	
Aesthetics	٨٨٠	
٨٨٧	٨٧٥ - عبد الواحد بن زيد	
Phenomenology	٨٨١	
٨٨٨	٨٨٣ - عبد الوهاب الشعراني	
٨٨٨		
٨٨٩		
٨٩٠		
٨٩١		
٨٩٢		
٨٩٣		
٨٩٤		
٨٩٥		

الصفحة	الصفحة
٩٤٥ Vasconcelos	٩١٨ - المنتري «أبو المؤيد»
٩٤٦	٩١٣ - فاسكونيلز «جابريل»
Gabriel Vasquez	باب الفيني
٩٤٧ Fascism	٩٢١ - ٨٩٧ - غالب الأطلاني
٩٤٨ Jean Wahl	٩٢١ Gandhi
٩٤٩ Lorenzo Valla	٩٢٣ Teleology
٩٤٩ Valentinus	٩٢٤ - ٩٠٠ - الغالية
٩٥٠ Vanini	٩٢٤ - ٩٠١ - الغايات والوسائل
٩٥٠ Vaihinger	٩٢٥ - ٩٠٢ - القُرابة
٩٥١ Wittgenstein	٩٢٥ - ٩٠٣ - الغزالي «أبو حامد»
٩٥٨ Simon Frank	٩٢٨ - ٩٠٤ - الغزالي «الشيخ»
٩٥٩	٩٣٤ Gnosticism
Benjamin Franklin	٩٣٤ - ٩٠٦ - الغنوصية
٩٦٠	٩٣٧ Gorgias
٩٦٢	٩٣٧ - ٩٠٨ - غيلان الدمشقي
Sigmund Freud	باب الفلو
٩٦٤	٩٤١ - ٩٠٩ - الفارابي «المعلم الثاني»
Gottlob Frege	٩٤٤ - ٩١٠ - فارونا «يهر»
٩٦٦	Varona Y Pera
٩٧١ Jakob Fries	٩٤٤ - ٩١١ - فاز فيريرا «كارلوس»
٩٧٢ Johann Fichte	Carlos Vaz Ferreira

الصفحة	الصفحة
١٠٢٤	٩٤٩ - الفلسفة الماركسية
١٠٢٦	٩٥٠ - الفلسفة المسيحية
١٠٢٩	٩٥١ - الفلسفة الهندية
١٠٣٢	٩٥٢ - فين «يوحنا» John Venn
١٠٣٣	٩٥٣ - فينديلانت Windelband
١٠٣٣	٩٥٤ - فينكلمان Winckelmann
١٠٣٤	٩٥٥ - فيهي هوبدي «الصحفي»
١٠٣٦	٩٥٦ - فيواد كامل «المترجم»
١٠٣٧	٩٥٧ - فيورفوريوس
	٩٨٢ Porphyrios; Porphyre; Porphyry
١٠٣٨	٩٥٨ - فيورون Pyrrhon
١٠٣٩	٩٥٩ - فيورييه Fourier
١٠٤٠	٩٦٠ - الفيوضوية
١٠٤٢	٩٦١ - فيولتير Voltaire
١٠٤٣	٩٦٢ - فيولسكي Volski
١٠٤٤	٩٦٣ - فيولف «كرستيان» Christian Wolff
١٠٤٤	٩٦٤ - فيولني Volney
١٠٤٦	٩٦٥ - فيونت Wundt
١٠٤٨	٩٦٦ - فيونتيل Fontenelle
١٠٤٩	٩٦٧ - فيونغ يولان Fung Yu - Lan
	٩٧٥ . Fechner
	٩٧٦ - فيشينو «مارسيليو»
	Marsilio Ficino .
	٩٧٧ - فضل الله الاسترلابدي «نعمي»
	٩٧٧ - الفضيلة
	٩٧٨ - الفطرة
	٩٧٩ - فعل الإرادة
	٩٨٠ - الفصل عن بعد
	٩٨١ - الفقه
	٩٨٢ - الفقه القانوني التحليلي
	٩٨٣ - الفلسفة
	٩٨٧ - الفلسفة الألمانية
	٩٩٥ - الفلسفة الأمريكية
	٩٩٨ - الفلسفة البريطانية
	١٠٠٦ - الفلسفة البيزنطية
	١٠٠٨ - فلسفة التاريخ
	١٠١٠ - الفلسفة الروسية
	١٠١٥ - الفلسفة الصورية
	١٠١٥ - الفلسفة الصينية
	١٠٢٠ - فلسفة العصور الوسطى
	١٠٢٣ - الفلسفة قبل السقراطية

الصفحة	الصفحة
١٠٦٠ Philo Judaeus فيلون اليهودي ٩٨٣	١٠٤٩ Feurbach ٩٦٨ - فوبرباخ
	١٠٥٠ ٩٦٩ - فوبيه «الفريد»
	Alfred Fouillée
١٠٦٥ Carpocrates ٩٨٤ - قاربوقراط	١٠٥١ Alfred Weber ٩٧٠ - فيبر «الفريد»
١٠٦٥ ٩٨٥ - القادياني «أحمد»	١٠٥٢ Max Weber ٩٧١ - فيبر «ماكس»
١٠٦٥ ٩٨٦ - قاسم أمين	١٠٥٢ ٩٧٢ - فيثوريا «فرانشيسكو دي»
١٠٦٩ ٩٨٧ - القاضي الباقلاني	Francisco de Vitoria
١٠٧٠ ٩٨٨ - القاضي عبد الجبار	١٠٥٣ Pythagoras ٩٧٣ - فيثاغورس
١٠٧٣ ٩٨٩ - القاضي النعمان	١٠٥٥ Pheidon ٩٧٤ - فيدون
١٠٧٣ ٩٩٠ - القبالة	١٠٥٥ ٩٧٥ - فيريار «جيمس فريديك»
١٠٧٤ ٩٩١ - القبلي والبغدي	James Frederick Ferrier
١٠٧٤ ٩٩٢ - القدريّة	١٠٥٥ ٩٧٦ - فيشيلانتسيف
١٠٧٥ ٩٩٣ - قرميط «حمدان»	١٠٥٦ Vysheslavtsev
١٠٧٦ ٩٩٤ - قرنيادس	١٠٥٧ Vives ٩٧٧ - فيفيس
١٠٧٧ Crescas ٩٩٥ - قريش «حمدان»	١٠٥٧ Vivekananda ٩٧٨ - فيفيكانندا
١٠٧٧ Critias ٩٩٦ - قريطاس	١٠٥٧ ٩٧٩ - فيكو «جيامباتيستا»
١٠٧٨ ٩٩٧ - القزويني «نجم الدين»	Giambattista Vico
١٠٧٨ ٩٩٨ - قسطا البعلبيكي	١٠٥٩ ٩٨٠ - قبل «هيرمان»
١٠٧٨ ٩٩٩ - قسطنطين «الإمبراطور	Hermann Weyl
الفيلسوف»	١٠٥٩ Philoponus ٩٨١ - فيلورونوس
١٠٧٩ ١٠٠٠ - القطب التحتاني	١٠٥٩ Philolaus ٩٨٢ - فيلولائوس

الصفحة	الصفحة
١٠٩٨	١٠٠١ - القطب الشيرازي
Karl Kautsky	١٠٧٩
١٠٩٨	١٠٠٢ - القطب المصري
Johannes Kepler	١٠٧٩
١٠٩٩	١٠٠٣ - القفطى «أبو الحسن»
١١٠٠	١٠٠٤ - القُنى «أبو القاسم»
١٠٢١ - كثير النوى الأبر	١٠٨١
١٠٢٢ - كدويرث «رالف»	١٠٨١ Cyrenaics
Ralph Cudworth	١٠٠٥ - القورناليون
١٠٢٣ - الكراجكى	باب الكلف
١٠٢٤ - كراوس «بول» Paul Kraus	١٠٨٥ Cabanis
١٠٢٥ - كراوزه Krause	١٠٨٦ Cattaneo
١٠٢٦ - الكرخى «فخر الدين»	١٠٨٧ Cajetan
١٠٢٧ - الكرمانى «حُجَّةُ العرافين»	١٠٨٧ Carra de Vaux
١٠٢٨ - كروپوتكين Kropotkin	١٠٨٨ Carlyle
١٠٢٩ - كروتشه Croce	١٠٨٩
١٠٣٠ - كروزبوس «كروستيان»	Armando Carlini
Christian Crusius	١٠٨٩ Rudolf Carnap
١٠٣١ - كرومونيى «قيصر»	١٠٩١ Paul Carus
Cesare Cremonini	١٠٩٢ Cassirer
١٠٣٢ - الكعبى «أبو القاسم»	١٠٩٣ Kafka
١٠٣٣ - كلارك «صامويل»	١٠٩٣ Calvin
Samuel Clarke	١٠٩٤ Campanella
	١٠٩٧ Albert Camus
	١٠١٨ - كامى «البيبر»

الصفحة	الصفحة
١١٣٢	١٠٣٤ - الكليبيون Cynics
Auguste Comte	١٠٣٥ - الكلبيانية Totalitarianism
١١٣٥ Condorcet	١٠٣٦ - كليفورد «وليام»
١١٣٦ Condillac	William Clifford
١١٣٧	١٠٣٧ - كليمنت الإسكندري
١١٤١	Clement of Alexandria
Morris Cohen	١٠٣٨ - كمال يوسف الحاج
١١٤١	١٠٣٩ - الكندي «أبو يوسف»
Hermann Cohen	١٠٤٠ - كنط Kant
١١٤٢ Edward Caird	١٠٤١ - الكواكي «عبد الرحمن»
١١٤٣ Kierkegaard	١٠٤٢ - كوبرنيك Copernicus
١١٤٥	١٠٤٣ - كوتورا «لويس»
Cyrlus Alexandrinus	Louis Couturat
١١٤٥	١٠٤٤ - كورنو «أنطون»
١٠٥٩ - كيسان «مولى على بن أبي طالب»	Antoine Cournot
١١٤٥	١٠٤٥ - كوزان «فيكتور»
١٠٦٠ - كينوية	Victor Cousin
١١٤٥	١٠٤٦ - كوليت «برحنا» John Colet
١٠٦١ - كيومرنية	١٠٤٧ - كوليردج Coleridge
باب اللام	١٠٤٨ - كولينجود Collingwood
١١٤٩ Agnosticism	١٠٤٩ - كولينز «أنطوني»
١١٤٩ Labriola	Anthony Collins
١١٥٠ La Bruyère	

الصفحة	الصفحة
١١٦٦ Lotze - ١٠٨٤ - لوتسه	١١٥٠ Laberthonnière - ١٠٦٥ - لامبرتونيير
١١٦٧ Lo Chu Yuan - ١٠٨٥ - لوتشو يوان	١١٥١ Laromiguière - ١٠٦٦ - لاروميغير
١١٦٧ Martin Luther - ١٠٨٦ - لوثر «مارتن»	١١٥١ Ernst Laas - ١٠٦٧ - لاس «إرنست»
١١٦٧ Lossky - ١٠٨٧ - لوسكى	١١٥١ Lachevier - ١٠٦٨ - لاشليه
١١٦٨ Lukaszewicz - ١٠٨٨ - لوكاسيفتش	١١٥٢ Lavrov - ١٠٦٩ - لافروف
١١٦٩ - ١٠٨٩ - لوقيانوس الشمشاطى	١١٥٣ Louis Lavelle - ١٠٧٠ - لافيل «لويس»
Lucianus Samosatensis	١١٥٤ - ١٠٧١ - لالاند «اندره»
١١٦٩ Leucippus - ١٠٩٠ - لوقيبوس	André Lalande
١١٧٠ Locke - ١٠٩١ - لوك	١١٥٥ Lamarck - ١٠٧٢ - لامارك
١١٧٥ Lukács - ١٠٩٢ - لوكاش	١١٥٦ Lambert - ١٠٧٣ - لامبرت
١١٧٦ Lucretius - ١٠٩٣ - لوكريتيوس	١١٥٦ - ١٠٧٤ - لاموت لوفاييه
١١٧٦ Lecomte - ١٠٩٤ - لوكونت	La Mothe Le Vayer
١١٧٧ Raimund Lulle - ١٠٩٥ - لول «رامون»	١١٥٧ La Mettrie - ١٠٧٥ - لاميتري
١١٧٨ - ١٠٩٦ - لوهسيانج شان	١١٥٧ Lamennais - ١٠٧٦ - لامينيه
Lu Hsiang Shan	١١٥٨ Lange - ١٠٧٧ - لانجه
١١٧٨ - ١٠٩٧ - لويس عوض «الدكتور»	١١٥٩ - ١٠٧٨ - اللاهيجى «عبد الرازق»
١١٨١ Lipsius - ١٠٩٨ - ليبسيوس	١١٥٩ Lao Tseu - ١٠٧٩ - لاوتسو
١١٨١ Littré - ١٠٩٩ - ليتره	١١٦٠ Leibniz - ١٠٨٠ - لايبنتس
١١٨٢ Lesniewski - ١١٠٠ - ليسنيوسكى	١١٦٤ - ١٠٨١ - اللكنوى «نظام الدين»
١١٨٢ Lévy - Bruhl - ١١٠١ - ليهى برول	١١٦٥ Alfred Loisy - ١٠٨٢ - لوازى «الفريد»
١١٨٣ Lycon - ١١٠٢ - ليقرن	١١٦٥ Lopatin - ١٠٨٣ - لوباتين

الصفحة	الصفحة
١٢٠٦ Karl Marx «كارل»	١١٨٣ Lenin لينين
١٢٠٨ «ماركوزه» هيربرت	١١٨٤ Léon L'Africain ليون الإفريقي
Herbert Marcuse	١١٨٤ «ليوناردو دافنشي»
١٢١١ Maronism المارونية	Leonard Da Vinci
١٢١١ Julian Marias «جوليان» مارياس	١١٨٦ Leontyev «ليونتييف»
١٢١٢ «ماريتان» جاك	
Jacques Maritain	
١٢١٣ Mazdaism المازدية	باب الجيم
١٢١٣ Tragedy المأساة	١١٨٩ «المأمون العباسي»
١٢١٤ McTaggart «ماكتجارت»	١١٨٩ «المانهيدي» «أبو منصور»
١٢١٥ Malebranche «مالبرانش»	١١٩١ «ماساريك» «توماس»
١٢١٧ Malthus «مالثس»	Tomas Masaryk
١٢١٧ Malraux «مالرو»	١١٩١ Freemasonry «الماسونية»
١٢١٨ «مالك بن نبي»	١١٩٥ Massignon «ماسينون»
١٢٢٢ «مالكولم» «نورمان»	١١٩٦ Mazzini «ماتسيني»
Norman Malcolm	١١٩٧ Ernst Mach «إرنست»
١٢٢٢ Mansel «مانسل»	١١٩٩ «المادبة التاريخية»
١٢٢٣ «مانهام» «كارل»	١٢٠٠ «المادبة الجدلية»
Karl Mannheim	١٢٠٢ «مارتينو» «جيمس»
١٢٢٤ «ماني بن فاثك»	Jams Martineau
١٢٢٥ «ماوتسي تونغ»	١٢٠٣ «مارسيل» «جابهيل»
Mao Tse - Tung	Gabriel Marcel

الصفحة	الصفحة
١٢٥٩	١١٣٥ - الماوردي «أبو الحسن»
١٢٦١	١١٣٦ - ماينونج Meinong
١٢٦٥	١١٣٧ - المبادئ الأخلاقية
١٢٦٦	١١٣٨ - مبدأ إمكانية التحقق
	١١٣٩ - المتنبي «أبو الطيّب»
١١٥٩ - محمد بن النعمان «شيطان الطاق»	١١٤٠ - متى بن يونس «أبو بشر المنطقي»
١١٦٠ - محيي الدين بن عربي «الشيخ الأكبر»	١١٤١ - المجسمية
١١٦١ - المختار الثقفي	١١٤٢ - المجهولية
١١٦٢ - المدرسة الأثينية	١١٤٣ - المحوسبة
١١٦٣ - المدرسة الاسكتلندية	١١٤٤ - المحامون عن الدين
١١٦٤ - مدرسة الإسكندرية	١١٤٥ - محمد أسد Leopold Weiss
١١٦٥ - المدرسة الإيطالية	١١٤٦ - محمد إقبال
١١٦٦ - المدرسة الأيونية	١١٤٧ - محمد بن عبد الوهاب
١١٦٧ - مدرسة سان فكتور	١١٤٨ - محمد بن كرام
١١٦٨ - مدرسة شارتر	١١٤٩ - محمد البهي «الدكتور»
١١٦٩ - المدرسة القورنثانية	١١٥٠ - محمد رشيد رضا
١١٧٠ - المدرسة الكلية	١١٥١ - محمد شاكّر «الشيخ»
١١٧١ - مدرسة ملطية	١١٥٢ - محمد عبد الرحمن ببصار «الإمام»
١١٧٢ - المدرسة الميغارية	١١٥٣ - محمد عبده «الإمام»
١١٧٣ - مدرسة ألين باغ	١١٥٤ - محمد عمارة «الدكتور»

الصفحة	الصفحة
١٢٩٧ Hedonism - مذهب اللذة ١١٩١	١٢٨١ Voluntarism - مذهب الإرادة ١١٧٤
١٢٩٩ Utilitarianism - مذهب المنفعة ١١٩٢	١٢٨٣ (المذهب الإلحادي) (الزندقة) ١١٧٥
١٣٠١ Theism - مذهب المؤلهة ١١٩٣	Atheism
١٣٠١ - مراد فلفريد هوفمان ١١٩٤	١٢٨٥ - مذهب التطور الفجائي ١١٧٦
Mourad Wilfred Hoffmann	Emergent Evolutionism
١٣٠٤ - المرتضى الشريف ١١٩٥	١٢٨٥ - المذهب التكاملی ١١٧٧
١٣٠٥ - المرجعة ١١٩٦	Integrationism
١٣٠٥ - المردار «أبو موسى» ١١٩٧	١٢٨٦ Sensationalism - المذهب الحسی ١١٧٨
١٣٠٥ - مرقس أوريليوس ١١٩٨	١٢٨٦ Immanentism - مذهب الحلول ١١٧٩
Marcus Aurelius	١٢٨٨ Vitalism - المذهب الحيوي ١١٨٠
١٣٠٦ Marcion - مرقيون ١١٩٩	١٢٨٩ Hylozoism - مذهب حيوية المادة ١١٨١
١٣٠٧ - مزدك ١٢٠٠	١٢٨٩ Immortality - مذهب الخلود ١١٨٢
١٣٠٧ - المستدركة ١٢٠١	١٢٩١ Dynamism - المذهب الدينامي ١١٨٣
١٣٠٨ - المسعودي «أبو الحسن» ١٢٠٢	١٢٩١ Deism - مذهب الربوبية ١١٨٤
١٣٠٨ - المسؤولية ١٢٠٣	١٢٩٢ Scepticism - المذهب الشكّي ١١٨٥
١٣٠٩ Messiah - المسيح ١٢٠٤	١٢٩٢ Energetism - مذهب الطاقة ١١٨٦
١٣١٠ - المشبهة ١٢٠٥	١٢٩٢ Rationalism - المذهب العقلي ١١٨٧
١٣١٠ - مُشرقة «الدكتور» ١٢٠٦	١٢٩٥ Emanationism - مذهب الفيض ١١٨٨
١٣١٢ - مصطفى السباعي ١٢٠٧	١٢٩٥ Egalitarianism - مذهب المساواة ١١٨٩
١٣١٣ - مصطفى عبد الرزاق «الشيخ» ١٢٠٨	١٢٩٦ - مذهب المشبهة ١١٩٠
١٣١٦ - مصطفى محمود «الدكتور» ١٢٠٩	Anthropomorphism

الصفحة	الصفحة
١٣٤٢ Atheists الملاحدة - ١٢٢٨	١٣٢٠ - مظهر سعيد
١٣٤٢ - الملطي «أبر الحسين» ١٢٢٩	١٣٢١ - معاجم وموسوعات ومجلات الفلسفة
١٣٤٢ - ملحق الحولاني ١٢٣٠	١٣٢٢ - مَعْبَدُ الْمُجَهَنِّي
١٣٤٢ - مليسوس الساموسي ١٢٣١	١٣٢٦ - المعتزلة
Melissus of Samos	١٣٢٧ - المعري «أبو العلا»
١٣٤٣ Mandaesim المندائية - ١٢٣٢	١٣٣٠ - الْمُطَلَّة
١٣٤٣ - المنصور العباسي ١٢٣٣	١٣٣٢ - المعلوماتية
١٣٤٣ - منصور باشا فهسي «الدكتور» ١٢٣٤	١٣٣٢ - مُعَمَّر بن عَبَّاد
١٣٤٤ - المنطق ١٢٣٥	١٣٣٢ - المغيرة بن سعيد
١٣٤٤ - المنطق الصوري ١	١٣٣٢ - المفيد «الشيخ»
١٣٤٥ - قوانين الفكر ٢	١٣٣٣ - المقاربة
١٣٤٥ - منطق الحدود ٣	١٣٣٣ - مقاتل بن سليمان
١٣٤٦ - اسم الذات واسم المعنى ٤	١٣٣٤ - الْمُقَمَّص
١٣٤٦ - الأسماء المفردة العامة وأسماء الاعلام	١٣٣٤ McDougall - مكدوجال «وليام»
١٣٤٧ - الكلبيات الخمس ٦	١٣٣٥ - مُكْرَم العجلي
١٣٤٨ - المفهوم والمصدق ٧	١٣٣٥ Machiavelli - مكياڤيلي
١٣٤٨ - التعريف ٨	١٣٣٧ - ميل «جيمس»
١٣٤٩ - الألاعرفات ٩	James Mill
١٣٤٩ - المقولات ١٠	١٣٣٩ - ميل «جون ستوررات»
١٣٥٠ - التصنيف ١١	John Stuart Mill

الصفحة	الصفحة
١٣٦٠ - ٣٣ - الأسماء اللاتينية للضروب	١٣٥٠ - ١٢ - التقسيم
١٣٦١ - ٣٤ - القياس الضعيف والقياس القوي	١٣٥٠ - ١٣ - القسمة الثنائية
١٣٦١ - ٣٥ - القياس الحملى	١٣٥١ - ١٤ - تقابل الألفاظ
١٣٦١ - ٣٦ - القياس الشرطى	١٣٥١ - ١٥ - منطق القضايا والأحكام
١٣٦٢ - ٣٧ - القياس المضمر	١٣٥٣ - ١٦ - سور القضية
١٣٦٢ - ٣٨ - القياس المركب	١٣٥٣ - ١٧ - القضية المهجلة
١٣٦٢ - ٣٩ - القياس المعلل	١٣٥٣ - ١٨ - القضية اللاحدودة
١٣٦٣ - ٤٠ - القياس المركب المفصول النتائج	١٣٥٣ - ١٩ - القضية الشخصية
١٣٦٣ - ٤١ - الإحراج	١٣٥٣ - ٢٠ - القضية الجمعية
١٣٦٤ - ٤٢ - قياس التنافر	١٣٥٣ - ٢١ - الاستفراق
١٣٦٤ - ٤٣ - منطق الجهة	١٣٥٤ - ٢٢ - الاستدلال
١٣٦٥ - ٤٤ - منطق الإلزام الخلقى	١٣٥٤ - ٢٣ - الاستنباط
١٣٦٦ - ٤٥ - الاستقراء	١٣٥٤ - ٢٤ - الاستدلال المباشر
١٣٦٦ - ٤٦ - الأغاليط	١٣٥٥ - ٢٥ - التكافؤ بين القضايا
١٣٦٨ - ٤٧ - المنطق الحديث	١٣٥٦ - ٢٦ - الاستدلال بالعكس والنقض
١٣٦٨ - ٤٨ - منطق الجمل المقيدة	١٣٥٧ - ٢٧ - القياس
١٣٧٣ - ٤٩ - المنطق الحملى من الطراز الأول	١٣٥٧ - ٢٨ - شروط القياس
١٣٧٦ - ٥٠ - حساب الجمل المقيدة	١٣٥٨ - ٢٩ - نتائج شروط القياس
١٣٧٧ - ٥١ - منطق العلاقات	١٣٥٩ - ٣٠ - أشكال القياس
١٣٧٨ - ٥٢ - النظرية العامة للعلاقات	١٣٥٩ - ٣١ - ضروب الأشكال
	١٣٦٠ - ٣٢ - ردّ القياس

الصفحة	الصفحة
١٤٣٥ Otto Neurath - نويرات «أوتو»	١٤٢٦ - نصر حامد أبو زيد «الدكتور»
١٤٣٦ - نيبر «رينهولد»	١٤٢٣ - النصيرية
Reinhold Niebuhr	١٤٢٥ - النظام «أبريسق»
١٤٣٧ Nietzsche - نيتشه	١٤٢٦ - نظرية الانساق في الصدق
١٤٤١ - نيسابوري «الفضل»	١٤٢٦ - نظرية «المظيم» التاريخية
١٤٤١ - نيشيدا كيتارو	١٤٢٧ - النظرية الانفعالية في الاخلاق
Nishida Kitaro	١٤٢٧ - نظرية الجزء الذي لا يتجزأ
١٤٤٢ Nishi Amane - نيشي امان	١٤٢٧ - نظرية الجسيمات الدقيقة الطبيعية
١٤٤٢ - نيقولا الأوتوكورتى	١٤٢٧ - النظرية الذرية
Nicholas of Autrecourt	١٤٣٠ - نظرية شمول النفس
١٤٤٣ - نيقولا الأوريسى	١٤٣١ - النظرية العامة للعلاقات
Nikolaus von Oresme	١٤٣١ - نظرية المعرفة
١٤٤٤ - نيقولا الدمشقى	١٤٣١ - النظرية النسبية
Nicholas of Damascus	١٤٣٢ - النهضة
١٤٤٤ - نيقولا الكروزى	١٤٣٣ - النوبختى «أبو محمد»
Nicholas of Cusa	١٤٣٤ - نور الحق ماجى بون
١٤٤٦ Nicomachus - نيقوماخوس	١٤٣٤ Nausiphanes - نوزيفانس
١٤٤٦ - نيمبسيوس الحمصى	١٤٣٤ - نوحى الرومى
Nemesius of Emesa	١٤٣٤ - نوقاتيانوس
١٤٤٦ Isaac Newton - نيوتن «إسحق»	١٤٣٥ Numenius - نومينيوس
١٤٤٧ - نيومان «يوحنا»	
John Newman	

الصفحة	باب الهاء	الصفحة
١٤٦٦ Hùgel ١٣١٨ - هجل	١٤٥١ ١٣٠٣ - هاجرستريم «أكسيل»	
١٤٦٧ ١٣١٩ - الهجویری «أبو الحسن»	Hägerström	
١٤٦٨ Hegesias ١٣٢٠ - هيجيسياس	١٤٥٢ ١٣٠٤ - هارتلى «داوود»	
١٤٦٨ ١٣٢١ - هراقليدس النبطی	David Hartley	
Heracleides Ponticus	١٤٥٣ ١٣٠٥ - هارتمان «إدوارد»	
١٤٦٩ ١٣٢٢ - هراقليطس الإفيسوسى	Eduard Hartmann	
Heraclitus of Ephesus	١٤٥٤ ١٣٠٦ - هارتمان «نيقولا»	
١٤٧٠ Herbelot ١٣٢٣ - هرْبِلُو	Nicolai Hartmann	
١٤٧٠ ١٣٢٤ - الهرمسية	١٤٥٦ ١٣٠٧ - هارفى «وليام»	
١٤٧٢ ١٣٢٥ - هرمياس السكندرى	William Harvey	
Hermias Alexandricos	١٤٥٦ Harnack ١٣٠٨ - هارناك	
١٤٧٢ Hsun Tzu ١٣٢٦ - هسون تسو	١٤٥٧ Hamann ١٣٠٩ - هامان	
١٤٧٢ ١٣٢٧ - هسيونغ شيه لى	١٤٥٩ Hamelin ١٣١٠ - هاملان	
Hsiung Shih - li	١٤٥٩ Hamilton ١٣١١ - هاملتون	
١٤٧٢ ١٣٢٨ - هشام بن الحكم	١٤٦٠ Han Fei Tzu ١٣١٢ - هان فاى تسو	
١٤٧٤ ١٣٢٩ - هشام بن عمر القوطى	١٤٦١ ١٣١٣ - هاياشى رازان	
١٤٧٤ Huxley ١٣٣٠ - هكسلى	Hayashi Razan	
١٤٧٥ Helvétius ١٣٣١ - هلفيسوس	١٤٦١ Heidegger ١٣١٤ - هايدجر	
١٤٧٧ ١٣٣٢ - الهندوسية	١٤٦٥ ١٣١٥ - هبة الله البغدادى	
١٤٧٨ Henri de Gand ١٣٣٣ - هنرى الجنتى	١٤٦٥ Hippias of Elis ١٣١٦ - هيباس الإبلى	
١٤٧٨ Whitehead ١٣٣٤ - هويتهد	١٤٦٥ Hutcheson ١٣١٧ - هتشيسون	

الصفحة	الصفحة
١٥٠٦ Herzen - هيرتسن ١٣٥٣	١٤٨١ Hobbes - هوبز ١٣٣٥
١٥٠٧ Herder - هيردر ١٣٥٤	١٤٨٤ Hobhouse - هوبهاوس ١٣٣٦
١٥٠٩ Moses Hess - هيس «موسى» ١٣٥٥	١٤٨٤ Horkheimer - هوركهايمر ١٣٣٧
١٥٠٩ Höfding - هيفدينج ١٣٥٦	١٤٨٥ John Hus - هوس «يوحنا» ١٣٣٨
١٥١٠ Haeckel - هيكل ١٣٥٧	١٤٨٥ Husserl - هوسرل ١٣٣٩
١٥١١ Hölderlin - هيلدرلين ١٣٥٨	١٤٨٨ Hu Shih - هوشيه ١٣٤٠
١٥١٢ Helmholtz - هيلمهولتز ١٣٥٩	١٤٨٩ Hoffmann - هوفمان ١٣٤١
١٥١٣ - الهيلينية ١٣٦٠	١٤٨٩ Hocking - هوكنج ١٣٤٢
١٥١٤ Hume - هيوم ١٣٦١	١٤٩٠ Holbach - هولباخ ١٣٤٣
	١٤٩١ - هولت «إدوين بيسل» ١٣٤٤
	Edwin Holt
١٥٢١ - واتسوجى تيتسورو ١٣٦٢	١٤٩٣ Homer - هومر ١٣٤٥
Watsuji Tetsuro	١٤٩٤ Hui Shih - هوى شيه ١٣٤٦
١٥٢١ - واصل بن عطاء ١٣٦٣	١٤٩٥ Huet - هويه ١٣٤٧
١٥٢٢ Réalisme; Realism - الواقعية ١٣٦٤	١٤٩٥ Hypathia - هيباتيا ١٣٤٨
١٥٢٤ - الواقعية الجديدة ١٣٦٥	١٤٩٦ Hegel - هيغل ١٣٤٩
New Realism; Neurealismus	١٥٠٠ - الهيجلية ١٣٥٠
١٥٢٥ - الواقعية النقدية ١٣٦٦	١٥٠٣ - هيربارت «يوحنا» ١٣٥١
Critical Realism	Johann Herbart
١٥٢٥ - والاس «الفريد رسل» ١٣٦٧	١٥٠٥ - هيربرت الشيربورى ١٣٥٢
Alfred Russel Wallace	Herbert of Cherury

الصفحة	الصفحة
١٥٣٦ Guillaume de الكونشي ١٣٨٠ - Conches; William of Conches	١٥٢٦ Wang Ch'ung وانج شونج ١٣٦٨
١٥٣٧ Guillaume de الموريكي ١٣٨١ - Moerbeke; Wilhelm von Moerbeke	١٥٢٦ Wang Fu - Chih وانج فوشيه ١٣٦٩
١٥٣٧ - الرواية ١٣٨٢	١٥٢٦ وانج يانج منج ١٣٧٠ Wang Yang - Ming
١٥٣٧ James Ward ١٣٨٣ - وورد و جيمس	١٥٢٦ Existence; Existenz الوجود ١٣٧١
١٥٣٨ Whichcote وينشكوت ١٣٨٤ -	١٥٢٧ Existence and الوجود والمادة ١٣٧٢ Essence; Existenz und Wesen
١٥٣٨ - ويتلي و ريتشارد ١٣٨٥	١٥٢٨ Existentialisme الوجودية ١٣٧٣ ; Existentialismus
Richard Whately	١٥٣٠ Logischer المنطقية ١٣٧٤ Positivismus; Positivisme Logique; Logical Positivism
١٥٣٩ Arthur Wisdom ١٣٨٦ - ويدوم و آرثر	١٥٣٢ و طلسون و يوحنا برونس ١٣٧٥ John Broadus Watson
١٥٣٩ Westermarck ويستمارك ١٣٨٧	١٥٣٣ Waldonistes; الولدانيسون ١٣٧٦ Waldonists
١٥٤٠ John Wyclif و يوحنا و يكليف ١٣٨٨	١٥٣٣ و ليام الاوثيرني ١٣٧٧ Guillaumed' Auve- rigne; Wilhelm von Auvergne
١٥٤١ Simon Weil ويل و سيمون ١٣٨٩	١٥٣٣ William of الاوكامي ١٣٧٨ Ockham; Guillaume D'Occam;
١٥٤٢ John Wilson و يوحنا و ويلسون ١٣٩٠	١٥٣٥ Guillaume de و ليام شامبر ١٣٧٩ Champeaux; Wilhelm von Cham- peaux
١٥٤٢ - ويويل و وليام ١٣٩١	
William Whewell	
باب الياء	
١٥٤٧ Karl Jaspers ١٣٩٢ - ياسبرز و كارل	
١٥٥١ - اليافعي و عفيف الدين ١٣٩٣	
١٥٥١ - ياقوت الحموي ١٣٩٤	
١٥٥٢ - ياقوت المستعصي ١٣٩٥	
١٥٥٢ - يامبليخوس ١٣٩٦	
Jamblique; Jambliques	

الصفحة	الصفحة
١٥٦٣	١٣٩٧ - يحيى بن البطريق
Jean Damascène	١٣٩٨ - يحيى بن عدي
١٥٦٤	١٣٩٩ - يحيى الكِنَانِي
Johannes Duns Scot	١٤٠٠ - يحيى النحوي
١٥٦٤	١٤٠١ - يزيد بن أنيسة
John of Salisbury ; Jean de Salisubry	١٤٠٢ - يعقوب البرادعي
١٥٦٥	١٤٠٣ - يعقوب الراوي
Jean La Rochelle	١٤٠٤ - يعقوب المنزي
١٥٦٥	Jaques de Metz
١٤١٩ - يوحنا النحوي	١٤٠٥ - يعقوب «فريدريك هنري»
١٤٢٠ - يودل «فريدريك» Friedrich Jodl	Friedrich Heinrich Jacobi
١٤٢١ - يوسف الشُّمَّاعِي	١٤٠٦ - ين كوانج Yin Kuang
١٤٢٢ - يوسف القرضاوي «الدكتور»	١٤٠٧ - اليهودية
١٤٢٣ - يوسف كرم	١٤٠٨ - يهودا اللاوي Judaha-Levi
١٤٢٤ - يوليانيوس المرتد	١٤٠٩ - يواقيم الفيوري
Julianus Apostatus	Joachin de Fiore
١٤٢٥ - يوج «كارل جوستاف»	١٤١٠ - اليوجا Yoga
Karl Gustav Jung	١٤١١ - يوحنا الإيطالي
١٤٢٦ - اليونسية	Joannis Italus
١٥٧١	١٤١٢ - يوحنا الباريسي Jean de Paris
تمت الفهرس بحمد الله وجميع	١٤١٣ - يوحنا بن البطريق
الحقوق محفوظة للمؤلف	١٤١٤ - يوحنا الجندوني
● ● ●	Jean de Jandun